四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第一一二冊

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

經部第一一二册目次

經部・禮類

儀禮經傳內編二十三卷外編五卷首一卷

〔清〕姜兆錫撰

北京大學圖書館藏清雍正乾隆間刻九經補註本

附《四庫全書總目·儀禮經傳內編二十三卷外編五卷》提要

儀禮經傳內外編序

鶴溪姜子上均潛心經學討尋聖緒而于三禮尤殫力者梓其周禮輯義禮記章義二書嘉發精蘊卓為世望迺復訂儀禮內外編如干卷而屬余參論其義余惟周禮為本儀禮為末此鄭氏說也唐賈氏則曰周禮為末儀禮為本夫大學之序自修身齊家放之國與天下竊以此揣挍此二書蓋賈說為長而子朱子又嘗曰儀禮禮之根本禮記其枝葉也又曰儀禮為經禮記乃其義說厥後寧罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳其失甚矣由是觀之前之二書姜子既嚴論定則于此一書更從其朔而申討之者良非得已也從古帝王有改制名無變道實以夏后

殷周之盛不閒沿禮襲樂而所以綱紀倫物者後之聖人雖至精至備其道卒無以易推之百世而下因時制宜不必一一遂先王之迹要亦由其迹而神明之則貴本親用未嘗不調劑以得其中況儀禮與周禮皆周公攝政致太平之書雖其委曲繁重之數行于後者蓋寡而制度之源流本末俾窮經之士因文考道又端賴是書之存者哉然自漢唐以來旁搜遠紹如韓退之猶苦儀禮難讀至目為無所用而第以奇辭奧旨著于篇則是書蓋不絕如綫而先聖之大經大法所恃以在人而未墜于地者獨幸于朱子修明禮傳一本儀禮為經分章附疏以通其義厥與者有所折中而惜乎大綱已具其書猶有闕而未成者

豈天不欲承緒餘之傳與亦將有所待歟爰于生于五百餘歲之下考求而蒐輯之其于先哲之遺緒蓋切以至于今道化翔洽禮教昌明所爲因時制宜以淑世而善俗者誠不徇儀文末迹而世有考道之儒繹經緯傳本末粲然以仰副
聖朝尊經崇道之心此好道如某者之所拜手而敬書其端也

雍正癸丑七月既望巴山王步青序

儀禮經傳內外編目錄序

右今存儀禮經自士冠至少牢凡十四篇內士喪禮少牢禮又各離爲二篇凡十六篇并今所採補之篇傳如于篇是爲儀禮內編而喪服一篇則與所採補之如于篇別爲儀禮外編編之分內外何也本儀禮而分之也分編之爲本儀禮何也古無周禮儀禮之名按漢書藝文志稱禮古經五十六卷經十七篇是爲經而記百三十一篇王史氏二十一篇曲臺后倉九篇明堂陰陽說五篇是爲傳皆不名儀禮也又周官六篇爲經而周官傳四篇爲傳亦不名周禮也至宋張淳蓋以謂漢初未有儀禮之名疑後世學者見十七篇禮儀遂因以名之由是以推則儀禮之得名本于升降揖讓動作威儀之所發而爲名故十六篇及凡所補之屬爲內編而喪服篇及凡所補之屬乃所以行是儀禮之具而與其發見于升降揖讓動作威儀之間者則有間矣故爲外編也蓋嘗論之人自有生以來理與氣俱其所乘于二五之精者謂之氣而所以宰乎其中而爲無極之眞者謂之理是理也蘊于心而爲健順五常之性措于身而爲秩敘五品之道播于家國天下而爲紀綱法度一切百爲萬化之教是理固無精粗內外之間而先儒以謂體用一原顯微無間者此也溯自周文公末至德翊大化其見于書闕性命者莫深于易象正道行者莫切于儀禮廣教化者莫備于周官三禮天德純王

道溥言體而用具言用而體存凡中庸之性命道教大學之綱領條目皆源流于此而秦漢以後聖學失傳性其所性而淪虛寂道其所道而涉作用教其所教而趨法術先聖之全體大用或幾熄矣雖有宋眞儒踵出迭相推發然今考五經四子説易通易傳本義詩書備纂于宋而三禮之學其粗者踳駁而不純其精者闕畧而未備蓋朱子與其徒勉齋實邇為儀禮經傳而紬繹遺訓其成猶有待于方來况其他率為義疏者乎恭遇

盛朝

聖明繼作申命侍從大臣率海内賢畯之儒闡道右文纂經明傳凡所以建中和之極而振道法之紀者固赫乎震古而爍今矣而

錫叨沐禮官涵濡之澤垂數十載于十三經中尤研三禮已將周禮禮記諸書就正有道而茲編實奉朱子遺訓以其所編家鄉邦國王朝之禮用勉齋喪祭二禮之例以通之不襲其迹而師其意雖極知僭踰無所逃罪而區區冀先儒以述　先聖之意或于

昭代教化翔洽道法昌明之會不致背遵云爾

雍正乙卯孟夏朔　丹陽姜兆錫序

儀禮序論六則（前三則通解原文後三則今補入）

漢書藝文志曰禮古經五十六卷經十七篇記百三十一篇明堂陰陽三十三篇王史氏二十一篇曲臺后倉九篇明堂陰陽説五篇周官六篇周官傳四篇（此通解首節藝文志之文以約禮之經傳之名也禮古經五十六卷見後文十七篇本注云后氏戴氏之禮即今存儀禮也十七舊作七十臨江劉敞云當作十七計其篇數則然通解以劉説正之永嘉張淳云漢初未有儀禮之名疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之也百三十一篇蓋七十子後學所記三十三篇古明堂之遺事也二十一篇亦七十子後學者記之九篇如淳云行禮射于曲臺后倉為記故名曰曲臺記也五篇未詳蓋解説三十三篇中之文六篇王莽時劉歆置博士習之師古云即今周禮亡其冬官以考工記充之也其傳四篇亦未詳）

劉歆曰易曰有夫婦父子君臣上下然後禮義有所錯而帝王質文世有損益至周曲為之防事為之制故曰禮經三百威儀三千（此以下又引劉歆之言以明之而此首原其始作也）及周之衰諸侯將踰法度惡其害已皆滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞（此傷禮之廢而推禮之所以幸存也）漢興魯高堂生得士禮十七篇訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官（士禮十七篇即舊誤作七十篇者也）禮古經者出于魯淹中及孔氏與十七篇文相似多三十九篇（淹中蘇林謂里名也及孔氏三字舊注屬下為義劉敞云禮古經孔氏安國所得壁中書也當屬上句通解從之與舊作學劉敞云學當作與五十六卷除十七正多三十九通解云上文經七十篇本注后氏戴氏之禮今考高堂生傳士禮十七篇后倉二戴皆其所傳弟子則彼所注后戴之禮即傳此高堂生之所傳而今號儀禮者也况劉氏所考于古經增多篇數適合而上文經且又别無高堂生十七篇之禮其誤甚明賈公彥疏亦言古文十七篇與高堂生所傳相似是唐初時漢志猶未誤也故知諸文誤錯皆當從劉氏云）及明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉倉等推士禮而

致于天子之說瘉師古讀作愈猶勝也通解云諸記自一百三十一篇以下與經文本不相雜疑亦多于本篇之後記之如二戴記孔子家語等書特不可考其所自耳又按張淳云如歆所言則高堂生所得獨爲士禮而今儀禮乃有天子諸侯大夫之禮居其大半疑今儀禮非高堂生之書但篇數偶同耳此則不深考于劉說所訂之誤又不深其所謂士禮者特畧舉首篇以名之其餘等云推而致于天子者蓋專指冠昏喪祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶

賈公彥疏曰戴德戴聖與劉向別錄十七篇次第皆冠禮第一昏禮第二士相見第三自茲以下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有司徹鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服爲次小戴則以鄉飲鄉射燕禮大射士虞喪服特牲少牢有司士喪既夕聘禮公食覲禮爲次皆尊卑吉凶先後雜亂故鄭說不從之唯劉向別錄大射以上七篇與小戴同而其下乃以聘食覲禮喪服士喪既夕士虞特牲少牢有司爲次皆尊卑吉凶次第倫敘故鄭用之也此疏家釋鄭氏所以從劉向而不從二戴之意也然愚按大戴篇目之序蓋以冠昏喪祭爲次而遞及于飲射聘覲也其以喪服居後者上各篇皆言禮儀之節而此篇乃因禮儀而及其喪服之制以見凡行喪禮之儀所相依以爲用者故從之與由是以推劉向篇目之次固勝于小戴而其視大戴則有不及者鄭氏蓋未免失所從違也故今以大小戴與向別錄互參其得失而發其義如此學者詳之

石林葉氏曰經禮一而曲禮十經禮制之凡也曲禮文之目也故中庸言禮儀三百威儀三千也先王之時皆有書與法藏于有司官掌之士習之謂之執禮周官大史掌邦之六典禮居一焉大祭祀與群執事讀禮書而協事祭之日執書以次位常大會同朝覲以書協禮事將幣之日執書以詔王小史大祭祀讀禮法凡此或讀以喻衆或執以行事至周衰皆亡惟孔子獨能知之故子所雅言亦謂之執禮今禮記首載曲禮此非其書與法之正也漢儒雜錄其所聞而繫之故言曲禮曰以表之爾

朱子曰六經之道同歸而禮樂之用爲急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科熙寧以來安石變亂舊制獨存禮記之科棄經任傳博士諸生不過虛文以供應舉其間亦有因儀法度數之實而立文者則咸幽冥莫知其原一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之爲教則又絕無師授莫有知其說者而不知其爲闕矣

又曰禮器經禮三百曲禮三千而中庸以經禮爲禮儀曲禮爲威儀鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十官曲禮即今儀禮其中書儀三千以其有委曲威儀故有二名獨臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮爲冠昏吉凶之類蓋以儀禮爲經禮也近世括蒼葉夢得曰經禮制之凡也曲禮文之目也先王之世皆有書大史小史執讀而鄉大夫教萬民與保氏教國子者亦此也愚意禮篇一名禮器爲勝其諸儒之說臣瓚與葉氏爲長蓋周禮乃制治立法設官分職之書其于天下事無不該括禮典固在其中而非專爲禮設也其中或以一官兼掌衆禮或以數官通行一事亦難計其官數

以充禮篇之數至于儀禮則其冠昏喪祭燕射朝聘自爲經禮大綱亦不容專以曲禮名之也但曲禮未見今何書爲近而三千之數又將何以充耶又嘗考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見于他書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中霤等篇其不可考者又有古經增多三十餘篇而陰陽明堂王史氏記數十篇及河間獻王所輯禮樂故事多至五十餘篇倘或猶有逸在其間者大率且以春官五禮之目約之則其初固當有三百餘篇無疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法及其制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等其篇之全數雖不可知然條而析之應亦不下三千餘條矣若或者前以經禮爲常禮曲禮爲變禮則如冠禮之不醴而醮用酒殺牲而爲折俎若孤子冠母不在之類固皆禮之變在經禮中而如坐如尸立如齋無放飯無流歠之類在曲禮之中者初不得謂之變禮其說誤也

愚按朱子論定則知鄭玄等以周官爲經禮之非而學者當從臣瓚與葉氏以儀禮爲經禮無疑矣抑因是推之三千之數若以篇數求之恐其數或無以充或者以爲經禮是禮之大條件曲禮是其中之小條件曲禮與經禮非是判然兩項曲禮即在經禮之中其分二名只是一綱一目猶大學所謂三綱領八條目也但不得專以變禮當之耳且如儀禮今存十七篇是經禮其中之威儀條件却有許多使是曲禮雖經禮綱領藏得這許多故經禮每禮自爲一篇而曲禮亦在其中也按其說與朱子所謂曲禮篇之全數雖不可知然皆禮之微文小節條而析之應亦不下三千餘條者亦畧相似但篇帙散亡無可復考亦未知是否也傳曰所聞異詞所傳聞又異詞姑識其說而存之

儀禮經傳內外編參義凡例九則

儀禮經子朱子與其弟子勉齋相繼編次而今爲參義何也遵勉齋以遵朱子也朱子前後編鄉學邦國及王朝禮凡三十七卷喪祭猶闕旋命勉齋續成其書凡喪祭禮二十九卷猶悉成帙然其門人楊復序猶以遺稿圖式先生尚有未及訂之遺恨也故參訂正遵黃以遵朱也

遵黃以遵朱則于其書復有分合而增損者何也勉齋始創二禮相就以質于師師喜謂曰君所分喪祭禮規模良善他日取吾家鄉學邦國王朝禮悉用此更定可也師丁弟有可從者且喜而從則勉齋先生于後學其合己從人之量亦一也

分合之義序已言之其有所損益何也勉齋所引經若傳皆謹獨其引大傳荀子白虎通及讖緯之屬有未訂者今汰十之七八理稍不足故也所補逸禮數篇皆謹其外凡逸禮有應補者今更採補約數十篇于義例相足故也故損益之也

抑亦有未盡者戴記問儀禮義疏也擬將四十九篇中凡其言儀者以類分列于內編其言所以儀者頗列于外編庶各爲就次緣章義已持成書以是頗俟異時謀增以合之也則區區之志彌用倬慊而恐不克告無戾于先儒者也

凡此皆參經傳通解也其參注疏者又有二焉一參在注疏中一參在注疏後謹旁門亦以意先哲也

參在注疏中何也注疏文繁蕪者或頗有增損又文不順者或稍爲易置然皆注疏意也仍以注疏標之故曰參在注疏中也

參在注疏後何也注以注經也疏以疏注也或注經疏經而失乎經與附而失經不如辯而存經先儒可作必與存經也故以愚按標之此則參在注疏後者也

總其爲參者凡分四類曰禮曰記曰義曰考禮者經之正也記者傳之輔也義者理之解也考者事之實也篇備四類或有未備因存亡爲衍絀也

至參補之經亦分四類有逸見他經而體例當升爲經者曰採補雖見他經而體稍不合者曰參補散之書傳而合爲編次者曰彙補勉齋先生補經也約而愚以四類通之故參之原也實以參乎黃而非背乎黃即非背乎朱故曰遵黃即以遵朱也

後學姜兆錫謹識

儀禮附論五則

凡讀儀禮要作一朝綿蕞看了學者試想未有此禮時此心如何行此禮時又如何見這意思方得

儀禮三百三千不單是道問學正是德性所流露處大德是敦那化的小德從這大處流出來先儒所發體用一原四字以此故曰

合外內之道
樂記說天高地下萬物散殊而禮制行矣禮便是自然有這道理加減一毫不得古皇之世猶狉狉獉獉後來聖人纔作遂漸發明出來然猶多闕畧故二代時猶稍尚忠尚質到得周公監視損益詳盡曲至故孔子曰郁郁乎文哉吾從周此自是恰好了到得末流却又太過故孔子又曰文質彬彬然後君子又曰吾從先進學者須是損過就中至于成德方得動容周旋中禮記禮者大學中歷皆列了篇亦是流傳得這箇意思在
禮樂只是序而和其本原却只是仁敬處發來周室盛時自朝廷達于閭巷凡所行吉凶賓軍嘉五禮盎溢周浹謂之大和之世到得後來虛偽浮文多其本却亡了故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉鐘鼓云乎哉又曰人而不仁如禮何如樂何春秋至戰國亂道無餘無可觀諸秦號焚暴祖龍却又怕學士家將禮法束縛他以致焚書遂自此起
禮看來有三變自上世到周公時極盛其後却壞了此一興廢猶自人行禮者言之其後孔子修明禮樂又一盛到焚書却大壞此一興廢并典籍亦都亡其後漢興儀禮得高堂生并其五傳弟子至大小戴遂纂爲記周禮至河間獻王亦顯其後義解纂多後鄭注三禮頗有功然溺祖讖緯之學墨證論多力爭之宋世最右文道荊公業擅任傳三禮踏升多服中間更數廢興雖經存亦與無經相似以是朱子與其弟蘆修典籍艮非得已
家君參輯儀禮重等受命校讐之次晨夕竊聞緒論今約錄五條于右用見先儒所以發明先聖之隱志而家君所以附參者固不待述云男航韻謹錄

儀禮經傳內編目錄

士虞禮 大夫虞禮
諸侯虞禮 王虞禮
士卒哭禮 大夫卒哭禮
諸侯卒哭禮 王卒哭禮
士大夫侯王各祔禮 士大夫侯王各練禮
士大夫侯王各祥禮 士大夫侯王各禫禮
凡忌日禮

卷第十八

奔喪禮 在喪遭喪禮

荒禮四之二

士荒禮 大夫荒禮
諸侯荒禮 王荒禮

弔禮四之三 此禍烖相弔也

士弔禮 大夫弔禮
諸侯弔禮 王弔禮

禬禮四之四

士禬禮 大夫禬禮
諸侯禬禮 王禬禮

恤禮四之五

士恤禮 大夫恤禮
諸侯恤禮 王恤禮

吉禮五

享人鬼禮五之一

士特牲饋食禮

卷第十九

大夫少牢饋食禮上

卷第二十

大夫少牢饋食禮下 諸侯大牢饋食禮
王大牢饋食禮 士特祠特禴特嘗特烝各禮
大夫特祠特禴特嘗特烝各禮 諸侯特祠特禴禮
大夫士有祫禮 王特祠禮
諸侯祫禴祫嘗祫烝各禮 諸侯大祫禮
王祫禴祫嘗祫烝各禮 王禘禮
王大祫禮 大夫禱壇禮
適士禱壇墠禮 王禱壇墠禮
諸侯禱壇墠禮 王月祭禮
諸侯月祭禮 大夫祭殤禮
士祭殤禮 王祭殤禮
諸侯祭殤禮 諸侯告朔禮
先殷于祭宗廟禮 士四時薦新禮
王告朔禮 諸侯四時薦新禮
大夫四時薦新禮 王祭前代帝王禮
王四時薦新禮 王祭先聖先師禮
諸侯祭先聖先師禮 祭先禖禮
國祭功臣禮 祭先蠶禮
祭先卜禮 祭先牧禮
祭馬祖禮
祭馬社禮 祭馬步禮

卷第二十一

祀天神禮五之二

諸侯迎四時禮 王迎四時禮
諸侯祭四時禮 王祭四時禮
諸侯迎寒暑禮 王迎寒暑禮
諸侯祭寒暑禮 王祭寒暑禮
諸侯祭司寒禮 王祭司寒禮
侯國祀司民司祿禮 王國祀司民司祿禮
凡貞歲禮 大夫祈年禮
諸侯祈年禮 王祈年禮
鄉雩禮 諸侯雩禮
王雩禮 諸侯因荒札喪禮
安宅禮 諸侯祀四類禮
王祀四類禮 諸侯望祀禮
王祀四望禮 分祀五帝禮
大饗五帝禮 大旅上帝及四望禮

明堂祀上帝禮　圜丘祭天禮
祭地示禮五之三
士歲祭五祀禮　大夫歲祭五祀禮
諸侯歲祭五祀禮　王歲祭五祀禮
鄉大儺禮　國儺禮
王儺禮　凡侯禳禱祠禮
冬贈蔓禮　鄉邑蜡禮
侯國蜡禮　王國大蜡禮
家邑方祀之屬禮　諸侯方祀之屬禮
王祭四方之屬禮　諸侯祭山林川澤禮
王祭山林川澤禮　特祭五嶽禮
州里祭社稷禮　家邑祭社稷禮
諸侯祭社稷禮　王祭社稷禮
王方澤祭地禮　凡祭遭喪凡變禮
緦凡享祀祭遭喪變禮　功祭遭喪禮
爲尸遭喪禮
卷第二十二

因事之祭五之四
士大夫受命祭禮　諸侯受命祭禮
王即位祭禮　卜立君祭禮
諸侯封國祭禮　王建都祭禮
卿大夫聘祭禮　諸侯朝見會同祭禮
王巡狩會同祭禮　盟誓祈禮
田獵祭禮　講閱祭禮
征伐祭禮　大故祭禮
凡國故祭禮　日食禱禮
星變禱禮　山崩禱禮
川竭禱禮　凡天地變異祭禮
旱災禱禮　水災禱禮
火災禱禮　凡天地災傷禱禮
要兆祭禮　疾病禱禮
喪葬祭禮　凡事物變異禱禮
凡享祀祭祭祛變禮　鄉射祭侯禮
大射祭侯禮
類祭之事五之五

士釁宗廟禮　大夫釁宗廟禮
諸侯釁宗廟禮　王釁宗廟禮
凡釁五祀禮　凡釁內外壇墠禮
凡釁庫廐禮　凡釁器物禮
凡祓除釁浴禮
因祭之事五之六
士遷廟禮　大夫遷廟禮
諸侯遷廟禮　王遷廟禮
凡遷壇墠禮　諸侯耕耤禮
王耕耤禮　諸侯夫人躬桑禮
王后躬桑禮　諸侯養牲禮
王養牲禮
卷第二十三
五禮後附
庶民入小學禮　國子入小學禮
國子庶民俊入大學禮　弟子職禮

凡小學大學簡升禮　世子預教禮
諸侯元年即位禮　王元年即位禮

儀禮經傳外編目錄
卷第一
本經一篇
喪服上
卷第二
喪服下
補經一篇
喪服補
卷第三

儀禮經傳內編卷一　　姜兆錫註疏參義

綱領　周禮大宗伯之職掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國 按下文宗伯總掌五禮而首止言天神地示人鬼之禮者禮以祭爲大舉重而言也

以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王 諸禮多以綱統目吉禮之類十有二第皆舉其目也其綱蓋天神地示人鬼三者約之而餘以類推與賓禮略如之

以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍烖以禬禮哀圍敗以恤禮哀寇亂 凶禮之類凡五蓋舉綱以統目也

以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覜曰視 賓禮之類亦猶吉禮舉其目也其綱蓋朝聘二者約之而餘亦以類推與

以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也 軍禮之類凡五亦舉綱統之也

以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脤膰之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國 嘉禮之類凡六亦舉綱統之也宗伯掌王禮餘禮皆言事邦國親邦國之屬嘉禮獨言親萬民者對天而言雖王亦民也對王而言凡宗族兄弟男女故舊朋

友賓客皆民也此所以王禮不嫌言親萬民與

此大宗伯所掌吉凶賓軍嘉五者之禮而儀禮蓋即五禮條文之儀也通校五禮之類祇三十有六則先聖所云禮儀三百威儀三千者何也按吉禮十有二類賓禮八類皆第約其目而凶禮軍禮各五類嘉禮六類又止總其綱則其目之蘊於綱綱之析於目者數洵博矣况大宗伯所掌王禮爲主而推而放之凡自諸侯而達於大夫士者又數之不勝數乎此其所爲以三百包三千而優優大哉至是也然則今存者止十餘篇又何亡之甚也此秦實亡之而不惟秦亡之也秦燔書典籍罔多澌滅然孔壁既出今詩書易象春秋迄於四子雖間有殘脫猶號完書即周禮今猶有五官也若儀禮之尤闕則有以矣考周禮除闕冬官外其天地夏秋四官皆布法懸象而春官惟于大封頒祀於邦國都家鄉邑而已其一切法象皆不和布懸觀也凡言和布者謂取其故典與時損益調和而布之也獨禮文謂之掌故則不待歲爲調和矣且其文委曲繁重懸之既莫顯觀之又莫究故凡王朝將行大禮亦惟太史以書協禮事及臨事各執書以詔相之則其達於大夫士以下者亦概可知耳彼其書既不播在人間此所以澌滅尤甚今惟諸侯以下大夫士所行者僅存諸篇而其王朝大禮所藏之故府者多不存也今謹校定所存并參經傳正續通解頗補其闕而分爲內外篇如左學者詳之

嘉禮一 嘉禮居一者對軍若賓若凶若吉之次而言也周禮以吉凶賓軍嘉爲次而吉禮又以郊望爲首此則參大小戴別錄之屬以嘉軍賓凶吉爲次而嘉禮又以冠昏爲首者蓋周禮宗伯専掌王禮以禮制之重輕爲次儀禮自王下逮乃以人道之始終爲次也嘉禮親諸禮獨詳今逸存者才七篇諸所參補並詳各篇餘四禮放此

冠昏之禮一之一 此即周禮所謂以昏冠之禮親成男女也周禮本以飲食居一昏冠居二今編次先後之義已見上餘編次並放此推之

士冠禮 按宗伯掌王禮冠昏當自王下逮今不見王以下冠昏禮而僅存士冠士昏者禮多逸也禮不下庶人凡冠禮多自士始士冠之禮蓋人自幼學以來至二十而冠而其時將升於司徒而爲選士俊士與升於學而爲造士故並得以士禮冠而名士冠禮若其後升於司馬而爲進士則固將用爲旅下士與中士下士乃所謂四十曰强而仕之時而非二十曰弱冠之時矣舊註乃謂此童子任職居士位所行之冠禮則於四十强仕不亦失之遠乎按篇中前所列諸儀乃

父母在爲其適子爲士者之禮而其禮亦但用醴而以乾肉折俎行之若父不在而爲孤子又或父在而母不在又或爲其庶子又或其禮不用醴而用酒及不用乾肉折俎而特殺則其禮並異而一禮之中且分爲數禮矣然止目以士冠禮者以並得以士冠統之也士昏鄉飲所統各禮亦畧如之若燕禮公食士相見之屬則每篇當分爲諸禮不得相統而舊蓋誤合而標之耳詳見各篇

士冠禮筮於廟門 廟古廟字○筮者以蓍問日吉凶于易也冠必筮日于廟者重以成人之禮成于孫也○注曰廟謂禰廟也不于堂而于門者嫌蓍之靈由廟神也疏曰不云筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時也謂廟爲禰廟者昏禮記凡行事受諸禰廟是也凡儀禮單言廟者皆是禰若非禰則以廟名別之聘禮云賓受于祖廟又云不腆先君之祧是舉祖若祧別之也士冠于禰廟若天子諸侯冠在始祖之廟襄九年季武子云以先君之祧處之則與聘禮先君之祧同也筮不于堂者攄經冠在堂上此筮在門外也按易繫辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善于蓍龜又郭璞云上有蔭叢蓍下有千齡蔡凡蟲之智莫善于龜凡草之靈莫善于蓍是知蓍自有神不假廟神也

主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面有司如主人服即位于西方東面北上 朝音潮後朝服放此韠音畢○主人謂將冠者之父若兄玄冠即記云委貌也朝服不言色者衣與冠同色也皮弁服爲朝服又云玄冠朝服者天子與其臣皮弁服以日視朝諸侯與其臣玄冠朝服以日視朝也筮必朝服者尊蓍龜之道也緇帶黑繒帶也玉藻士帶博二寸之屬是也蔽膝曰韠素韠白韋韠也玉藻韠長三尺上廣一尺下廣二尺之屬是也冠服即位者以待事也有司即下文卦者及筮人之屬也疏曰父在父爲主父不在兄爲主父若兄皆無則諸父諸兄亦攝主也下云若孤子則父兄戒宿謂諸父諸兄也注云衣與冠同色者禮之通例如皮弁服白弁即亦白衣玄端服即亦玄冠及郊特牲蜡服黃衣黃冠之類是也裳與韠亦同色如下文爵弁服纁裳韎韐皮弁服素積素韠之類鄭不言者經文通例亦可推也衣冠同色經多不備言其衣冠色異經即別言之下文爵弁服純衣是也廟中正冠時主人服玄端爵韠而緣於朝門時乃服朝服又士祭入廟常服玄端而筮在廟門乃服朝服而不服玄端故知尊筮龜之道若特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服者彼爲祭蓍龜不尊于先祖故服同此爲冠筮龜尊于子孫故服異也

筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中闑西閾外西面 筮謂所筮之蓍也所卦者謂畫地記爻之木易曰六畫而成卦是也饌陳也具俱也西塾門內西堂也闑門橛也疏曰注謂筮爲蓍者曲禮龜爲卜蓍爲筮筮法用四十九蓍分之爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏再扐爲一變三變而成爻十八變而成卦是也云所卦爲畫地記爻之木者少牢六卦者在左坐卦以木是也又引易者說卦云昔者聖人之作易也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦而木乃畫地以識卦爻故引之也云西塾爲門外西堂者爾雅門側之堂謂之塾士虞禮羞燔俎在內西塾上而筮在門外故此西塾乃門外西堂也云闑爲門橛閾爲閫者曲禮外言不入于閫閫爲門限與閾一也

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人宰自右少退贊命 筴初革反韇音獨○筮人有司主三易者也韇藏筴之器今藏弓矢者謂之韇丸兼并也進前也從西方之位而前受命也宰主人有司之主政教者自由贊佐命告也由其右而佐主人告所以筮少儀贊幣自左詔辭自右是也○疏曰按少牢史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人此不言左右文不具也韇有上下下向上承之上向下韜之引漢法爲況者欲見韜弓矢用革此韇亦然地道尊右故贊命在右士喪禮亦云命筮者在主人之右若特牲云宰自主人之左贊命者爲神求吉變也愚按士喪禮命筮特牲宰贊命少牢主人命筮並有命詞此不言亦文不具也

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左 還旋同後放此○即就也向主人東面受命而右還北行就席于門中也按三正記大夫蓍長五尺故立筮士蓍長三尺故坐筮卦者有司主畫地識爻者也

卒筮書卦執以示主人主人受眂反之 注曰卒已也書卦者筮人以方版寫所畫之卦也反還也疏曰注謂書卦爲筮人者以下文筮人東面旅占明此書卦是筮人也特牲卒筮寫卦筮者執以示主人彼祭事舒故卦者畫卦寫卦而筮者以示士喪禮無寫卦文彼喪事遽故卦者自畫且自以示主人此冠禮卦者畫卦而筮者自寫自以示又異于喪祭故也受眂反之者主人尊先受視以知卦體既視乃反還與筮人使占吉凶也愚按經文卒筮通筮人揲蓍卦者畫卦而言書卦則卦者既畫乃寫所畫之卦于木而執示主人初非卦者畫卦而筮人寫以示主人如注疏之說也蓋此卒筮書卦猶特牲卒筮寫卦其爲卦者既畫而寫甚明但特牲則別用筮者執以示主人此則畫卦與書寫與執示皆卦者一人故此絕不言筮人而至反之之後乃特言筮人也疏附注而不察其義故其論與余似是而論冠則非學者各以經文上下參之自見

筮人還東面旅占卒進告吉 還反也旅古文作臚衆也○疏

曰筮人既于主人受得卦體還于門西東面與衆共占之如得吉卦乃進向門東西面告主人以吉也云旅占者按洪範七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言又金縢云乃卜三龜一習吉則卜時玉兆瓦兆原兆三龜並用三人各占一兆筮時連山歸藏周易三易並用亦三人各占一易也卜筮皆三占從二二吉爲大吉二吉爲小吉士喪禮筮宅云筮者東面旅占此謂掌連山歸藏周易之三人共占之又卜葬日云占者三人在其南此謂掌玉兆瓦兆原兆之三人共占之也若不吉則筮遠日如初儀 遠日旬之外也曲禮吉事先近日冠禮吉故筮近日不吉乃筮遠日也如初儀者自受命于主人已下至告吉是也

徹筮席宗人告事畢 徹去也斂也宗人有司掌禮者也○疏曰注徹有兩訓者席則徹去之筮則斂藏之也

右筮日 一筮之服位二筮具三命筮四筮占五筮遠日六筮畢

主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜 戒警也告也賓謂主人同官之僚友及同志之友也古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今冠子既得吉故就告僚友使來觀禮也禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也○疏曰按主人戒賓當親至賓大門外之西東面賓出大門外之東西面乃戒之不言者省文也又按

鄉飲酒鄉射禮主人戒賓皆賓先拜辱主人答乃戒賓下文宿賓宿贊者亦如之此戒衆賓賓不先拜者以其不爲賓已故也注云禮辭一辭而許者即此文是也固辭終辭詳見士相見及士見于大夫之文 主人退賓拜送 退歸也鄉飲酒又云主人退賓拜辱此但云拜送亦不云拜辱者從逆之義一也

〈本記〉戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從 共供同重平聲○此文總在經後蓋經外之記詞凡經文言其儀有不備者故記也采通解分附在各章今從之後凡分記各章者並放此上某主人名下某子名加布謂初加之緇布冠三加不皆用布以初加爲主也子男子之美稱吾子相親之辭病猶辱也敢不從許之也此記戒賓禮詞之辭也

右戒賓 上章分注儀節者其儀繁也此不分注者其儀簡也下放此

前期三日筮賓如求日之儀 注曰前期三日者空二日也筮賓謂於僚友衆士之中筮其可使冠子者也冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也疏曰如求日之儀者自筮於廟門外至告事畢其儀並同惟命筮別也筮日筮賓命詞皆無明文以凡筮推之蓋云來日某某爲適于某加冠筮賓若云某爲適于某加冠筮某爲賓若庶子則改云爲庶于某經皆不言命筮者文不具也冠禮筮賓特牲少牢不筮賓者彼祭祀大夫士自爲獻主有司助祭而已王侯之祭祭前已射于射宮擇可與祭者故不筮也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜 注曰宿猶進也宿者必先戒戒者不必宿其不宿者衆賓也如主人服朝服也疏曰註訓宿爲進者謂進之使知冠日當來也下文宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興是宿之使進之義也宿必先戒若賓及贊者上戒賓之內已戒之矣今又宿之是也戒不必宿但是衆賓欲其來觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是也凡有戒無宿者鄉飲酒鄉射及公食大夫皆當日戒之無宿也

又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者又前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿其特牲前期二日宿尸而前反無戒者文不具也禮記祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日注云宿讀爲肅猶戒也夫人尊不得言戒而變言宿非謂祭前三日之宿也按周禮太宰祀五帝掌百官之誓戒謂十日前戒百官使散齊至三日前又戒使致齊也其大夫士戒宿之禮特牲云前期三日筮尸乃宿尸下又云厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢云筮吉乃官戒下又云宿則筮日既戒諸官至前期一日又宿之又前宿一日宿戒尸注云宿官輕宿尸重所用爲尸者亦前祭二日宿戒之明日筮尸吉乃遂宿尸是前祭二日既宿戒之前祭一日又宿之也此乃天子以下戒宿之節也 乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送 疏曰上宿賓擯者傳辭此宿賓擯主人自致辭也 宿贊冠者一人亦如之 贊佐也佐賓爲冠事即下文冠于之時贊者坐櫛設纚卒紘之類是也佐賓爲輕故不筮矣亦如之者亦如宿賓之儀賓如主人服以下至拜送也○疏曰凡贊冠者皆降一等假令主賓是上士則取中士爲贊主賓是中士則取下士爲贊惟主賓是下士則亦取下士爲之禮窮則同故也宿之日以上下文推之蓋筮賓之明日與筮賓是冠前三日爲期是冠前一日

而宿賓宿贊在爲期之上筮
賓之下則去冠前二日矣
〔本記宿曰某將加布于某之首吾子將涖之敢宿賓對曰某敢
不夙興。涖臨也此記宿賓告荅之辭也

右宿賓宿贊

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面
北上有司皆如宿服立于西方東面北上。疏曰厥明夕爲期者謂宿賓與贊之明日向暮
爲加冠之期也如宿服者宿服如筮日之朝服轉相如明無異服也擯者請期宰告曰質明行事擯者
主之有司佐禮者也按聘禮及周禮大行人主相曰擯客相曰介亦或曰贊宰即贊命之宰贊正也。疏曰按特牲請期告曰羹飪
飪謂肉熟也必以肉熟爲期者重薦勞賓也此無羹飪故云質明少牢亦云旦明行事是也告兄弟及有司此告
謂擯者告也。疏曰上文兄弟及有司皆已在位此復告者禮取審愼之義也告事畢擯者告期于賓之

家此告謂宗人告也。疏曰上文筮日宗人告事畢此告期亦然
也有司是家之屬吏爲期時皆得在位而僚友等爲期時不在
故就家告之夕爲期即得告
之者共仕于君家相近故也

右爲期 一爲期之服位二定期三告期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東。此將冠先設洗盥也注曰夙早興起也
洗承水器也謂盥手洗爵之時恐水穢地而以洗承水也漢禮器
制度士洗用鐵大夫用銅諸侯用銀天子用金直猶當也榮屋翼
也與屋爲飾故言榮與屋爲翅故言翼南北以堂深者謂堂下自
洗之北去堂之深淺如堂上自廉之北去壁之深淺也言水不言
盛水器者文也疏曰周制卿大夫以下其屋兩下爲之謂之夏屋
若漢時門廡然故有東西榮若天子諸侯其屋四注爲之亦謂之
四阿即其東西名霤而不得名榮矣故鄉飲酒鄉射喪大記卿大
夫以下禮皆云榮而燕禮是諸侯禮即曰洗當東霤也盛水之器
按漢禮器制度尊卑皆用金罍大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉
射特牲皆直云水不云罍大射乃云罍水少牢又云司宮設罍水
于洗東有枓注云設水用罍沃盥用枓此不言器者文不具也儀
禮設洗與設尊或先或後不同士冠禮昏禮少牢特牲禮不尊爲
酒皆先設洗鄉飲酒鄉射尊爲酒則先設尊大射辨尊卑先設尊
燕禮不辨尊卑則先設洗其儀禮或有尊無洗或尊洗皆有又不
言設者亦文不具也愚按疏稱尊洗有無之說得經義省
文互文之義其稱尊洗所設之先後則前後展轉滋礙矣陳服于
房中西墉下東領北上。此以下歷陳衣裳帶韠屨笄之屬而先總發之也房中堂以內也墉牆也領謂衣領
在房中西墉故東領也冠時先用在下之卑
服次用在上之貴服北上而南下取其便也爵弁服纁裳純衣緇
帶韎韐。韎韐音妹閤。此言爵弁服之裳衣帶韠也爵弁服士助祭之服雜記士弁而祭于公是也凡冠弁者見後不與衣
同陳于房中此以冠名服耳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三
入謂之纁純衣絲衣也餘衣皆用布惟五冕與爵弁服以祭而用
絲先裳後衣者明衣與緇帶同色也韎韐即縕韍也士緇韍而幽
衡染以茅蒐名韎一名韎韐也。疏曰按鄭注純字或爲絲或爲
色兩解不同皆望經爲注若色理明者以絲解之若絲理明者以
色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理明絲理不明則以
絲解之昏禮女次純衣下文有女從者畢袗玄色理亦明故亦以
絲解之周禮媒氏云純帛無過五兩絲理自明故云純實緇字也
以色解之祭統云蠶于北郊以共純服絲理自明又論語云麻冕
禮也今也純以純對麻絲理亦明故並以色解之所以然者古緇

紂二字並色緇以才爲聲聲又相同經文據布爲色者則爲緇字
據帛爲色者則爲紂字緇布之緇本字不誤紂帛之紂則多誤爲
純耳皮弁服素積緇帶素韠。此言皮弁服之裳帶韠也皮弁服士與君聽朔之服玉藻云諸侯皮弁聽朔于
太廟君與臣同服也積猶辟也以素爲裳辟蹙其腰中故名也裳
與韠同色故皆素其衣亦用十五升布爲之色象皮弁不言者文
也。疏曰此皮弁服卑于爵弁故陳在爵弁之南爵弁服玄端服
皆言衣此獨不言衣者爵弁服衣與冠異故特言緇衣玄端服冠
時用緇布冠不用玄冠故惟言玄端今皮弁之衣用白布蓋衣與
冠同色故不言衣與積猶辟也凡祭服朝服辟積無數他服但不
素積可知也惟喪服裳幅三袧則有數耳玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠。此言玄端之裳
帶韠也玄端士入廟之服其冠玄冠而不名玄冠服者爲冠
時不用玄冠而用緇布冠故不以玄冠名服而以玄端之衣名服
也裳三等者上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃也易
曰玄黃者天地之雜也是也爵韠則三等之士同者玉藻云韠君
朱大夫素士爵韋是也。疏曰此玄端服乃服之下故又陳于皮
弁之南也凡三等之服同用緇帶者士惟有一緇禪之帶故三服
共用之大帶所以束衣革帶所以佩韠及玉不言革帶者略不言
耳按玉藻君朝服以日視朝于內朝夕深衣大夫士朝玄冠夕深

次則大夫士夕深衣以聽私朝而注乃以玄端爲莫夕于朝之服者謂大夫士向莫之時夕君之服也按春秋左氏傳成十二年晉郤至謂子反曰百官承事朝而不夕註云莫夕者無事則無夕法若有事須見君則夕昭十二年子革云夕襄十四年子我亦云夕皆是也愚按玄冠用廣韋記案則緇之可服齊服玄端則以爲齊也據傳[illegible]論[illegible]同端章甫則以朝祭也據本經各篇又以冠弁似[illegible]也註疏[illegible]非

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋。缺註讀作頍去蘂反今按當如字讀音蠋。此言緇布冠皮弁爵弁三者纓纚笄紘之屬也。注曰缺讀如詩有頍者弁之頍緇布冠無笄則著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦由固頍爲之今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著也纚今之幘梁也終充也纚全幅也用緇色布廣如其幅長六尺以韜髮而作髻也笄簪也紘亦組也無笄者纓屬于頍結而不垂條有笄者屈組爲紘垂其餘爲飾也纁邊者組之側邊色微赤也篋猶笥也同篋謂上六者。疏曰注云無笄則著頍圍髮際結項中者此無正文約漢時卷幘亦圍髮際故云圍髮際又以經云頍項明于項上結之也云隅爲四綴以固冠者亦無正文既武以下別有頍項明于其四隅爲綴上綴于武然後冠以頍項

而得固也云項中有緇亦由固頍爲之者亦無正文以義推之頍之兩頭當項之處皆爲緇別以組穿緇中結之然後頍乃得固也云卷幘云今之幘梁漢法爲況云有笄者屈組爲紘無笄則纓而結之者緇纓組紘纁邊爲有笄者而設謂以一條組于左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬于笄右頭繫之有餘因垂爲飾若緇布冠無笄以背組纓條兩相屬于頍既屬訖則所垂條于頤下結之也同篋凡六物緇布冠頍爲一物纚爲一物皮弁笄爲一物其紘爲一物爵弁笄爲一物其紘亦爲一物也凡器隋曰篋方曰笥圓曰簞隋謂狹而長也按周禮弁師掌王之五冕玉笄朱紘則天子以玉爲笄以朱爲紘按祭義天子冕而朱紘諸侯冕而青紘不別言笄則諸侯之笄亦當用玉矣又按禮器管仲朱紘君子以爲僭注云大夫士當組紘纁邊是也則其笄蓋用象與愚按註讀缺作頍其說雖似然初非經義也在經與頍音文兩無可誤不應硬改經字況考說文頍從支頁聲乃舉首貌詩有頍者弁蓋又以弁有衆首之形而釋爲弁之貌也則頍初非首服之名又何得讀缺爲頍而指爲首服之制乎且玩本經缺項二字連文既單以缺爲首服則項字又如何相屬如謂以缺繞項則此方陳服飾何言冠之之儀乎言各冠之制耶然則經義安歸究字義項乃冠項之項非頭項之項言緇布冠其項稍有缺而爲此制因以爲名與下右手執項之項前後相足即如註以後執項爲冠項之項此缺項則爲頭項之項亦當缺項二字連看制名缺項省作纓屬於缺猶可制名缺懸空項字不可蓋此章方是陳具惟以缺項爲名而不舉爲以缺結項之解方于陳服爲適否則寧闕之耳鄭氏之經學雖存經亦或亂經而汰改經字尤其病也葉文康嘗論其功過參故愚翼重鄭學而有發此只敦尊經之義後凡參者放此櫛實于簞。此特言櫛也櫛者梳髮之器。蒲筵二在南。此特言筵也筵二者一爲冠子之筵即下筵于東序少北是也一爲醴子之筵即下筵於戶西南面是也在南對下文側尊一甒醴在服北也。疏曰筵猶席也周禮司几筵注云敷陳曰筵藉之曰席散言之筵席通敷在地者皆言筵藉取相承之義也側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上。甒亡甫反柶音四。此言酒脯之屬也側猶特也無偶曰側置酒曰尊醻尊之也側者無玄酒也甒瓦尊名服北者纁裳之北房中之西墉下也篚竹器如笭勺尊斗所以剌酒之器觶飲酒之器柶狀如匕以角爲之欲滑也南上者勺觶角柶實于篚以次尊脯醢盛于籩豆以次篚。疏曰凡禮之稱側有二一者特一無偶爲側此云側尊一甒醴及昏禮云側尊甒醴于房中又云合升側載聘禮云側襲士虞禮云側尊之類皆是也二者偏旁不正爲側則聘禮云側受几之類是也勺以剌酒與少牢斟水有枓而但斟枓以斟水尊勺以剌酒則異也韓詩外傳云一升曰爵

二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散對文爵觶等各異散文則經通曰爵或通曰觶爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上賓升則東面。匴素管反。此言有司執冠以待賓冠也爵弁制如冕但無旒且其布色赤而微黑如爵頭然故謂之爵弁皮弁以白鹿皮爲之故謂之皮弁緇布冠如玄冠而小漢之吏冠其遺象不言易服之玄冠省文也匴竹器盛冠之箱執之者有司也坫在堂角此時賓未入凡故待于西坫之南南面以向賓至後賓升西階則東面矣蓋據其始終言之也。疏曰爵弁冕之次也凡冕與弁皆用三十升布爲之玄冕上有覆以木爲體廣八寸長尺六寸上以玄下以纁前後有旒爵弁制同但爵色而無旒用與也冕者俛也前低一寸二分故得冕稱爵弁則前後平故不得冕稱耳皮弁象上古也三皇時以白鹿皮覆首鉤領遶項至黃帝乃作冠冕禮運云先王未有絲麻衣其羽皮註[illegible]王其皮弁注云質不變也是也弁師王冕有五采繅[illegible]玉笄朱紘皮弁有五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕弁各以其等爲之如其命數若緇布冠爲士初加之冠冠訖則置不用庶人乃常著之詩云臺笠緇撮是也坫有二若明堂位崇坫亢圭及論語兩君之好有反坫之類在廟中設之以亢反爵若此篇所言坫則皆據堂上角爲名也

上。盥于洗西由賓階升也立于房中近其所有事也。注曰南上者賓贊與主贊並立賓贊尊於主贊也疏曰賓贊與主贊並立于房中以待事也知賓贊與主贊並立者以㫖贊冠者止一人而云南上者明與主贊爲序也愚按下文別言主人之贊者明此贊者專謂賓贊也而本節末云房中西面南上則是賓之贊冠雖一人賓贊贊非一人也觀後文醴賓節贊者皆與贊冠者爲介義亦明矣彼但知賓贊冠者止一人而因疑此序立者乃與主贊爲序也殆未之考歟。

右迎賓 一主人等之服位。二賓等之服位。三主人迎賓四主賓等升立。

主人之贊者筵於東序少北西面。此章歷序加冠之儀而此二節首言布筵而奠櫛纚也筵者布冠者席也東序爲主人之位適子冠于阼而少北者辟主人也將冠者出房南面。贊者奠纚笄櫛于筵南端。注曰出房南面立于房外之西待賓命也贊者謂賓之贊冠者也奠安放也疏曰立不在東而云在西者房外之東當阼階其西乃當賓階也前頍項以下六物同一篋櫛實于簞陳于房中西墉今將冠故贊冠者于篋簞取置諸物于席南以待用不言纓紘等大畧皆有可知服不取置于席南者加冠訖適房中隱處加服訖乃見容體也賓揖將冠者。將冠者即筵坐。贊者坐櫛設纚。此以下總言將冠之櫛纚也即就也設謂施也二者勞役故贊者爲之。

賓降主人降。賓辭主人對。賓盥卒壹揖壹讓升。主人升復初位。賓筵前坐正纚。主人降爲賓降盥不敢安位也辭對之辭未詳揖讓皆壹者降于初升也贊已設纚賓復正之者將加冠宜親之也興降西階一等。執冠者升一等東面授賓。賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠。此初下言始加冠服之節也興起也降下也下一等升一等注謂中等相授也冠謂緇布冠也項謂冠項前謂冠前也進者先降一等而今進也容謂行翔而前鶬焉也坐如初者立祝訖仍坐筵前也。疏曰云下一等升一等則中等相授者按匠人天子之堂九尺九等爲階諸侯堂七尺則七等階大夫堂五尺則五等階士三尺則三等階故以中等解之也進容爲行翔而前鶬者按曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得翔矣又云大夫濟濟士蹌蹌皆行容止之貌故知進容謂行翔而前蹌也興復位。贊者卒。復位復西序而東面也卒者謂缺項結纓也。疏曰經云右手執項冠後爲項非頍項也其下皮弁爵弁無頍項所云執項皆冠項也愚按此乃前誤辯已見前冠者興賓揖之適房。服玄端爵韠出房南面。復出房南面者一加禮成觀衆以容體乃再加也賓揖之即筵坐櫛設笄。賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位。贊者卒紘。興賓揖之適房服素積素韠容出房南面。

此一節言再加冠服之節也設猶搢也揷也凡如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之也始加出房南面觀衆以容而已此正言容者再加彌成其儀益繁也上陳服備言衣裳帶韠適房所服皆不言緇帶士惟有一帶不言可知也。疏曰加皮弁亦即筵坐櫛者坐說當脫緇布冠乃更櫛也未加冠先言設笄者笄有二一是安髮之笄一是固冠之笄今未加皮弁先言設笄明是安髮笄也緇布冠亦有安髮之笄恐與兩弁固冠之笄相亂故不言彼言設纚而不言設笄此言設笄而不言設纚亦可互見矣其加弁時固冠之笄則賓自設之可知也愚按疏義多臆說玩本經及各經傳所言笄皆非如疏者之說也本經未加冠先設笄者凡設笄合于設纚之後加冠之前行之故內則冠服之儀櫛訖而纚纚訖而笄笄訖而總而拂髦訖而冠冠訖而緌纓其序如此皆不言有二笄而其序先笄後冠又皆不言冠後有笄也若如疏義則本經初不言緇布冠有笄而乃謂其無固冠之笄而有安髮之笄本經但言皮

弁爵弁有笄而乃謂其有安髮之笄而又有固冠之笄也其以疏經乎抑以亂經乎且病不止此據經所陳皮弁笄爵弁笄疏謂以固冠也而其於所設笄則又謂以安髮也非其所陳固冠者也夫二弁陳固冠之笄而所設何又爲安髮之笄既二弁設安髮之笄而緇布冠安髮之笄何又不言設也而反爲之說曰恐與二弁固冠之笄相亂故不言而互見其文也試問互文之義果如是雜揉否乎抑誰爲亂經者乎然則經止有此笄設于未冠時者何也考男子設笄非以安髮而以固冠與垂緌故設纚乃笄于纚旁此賓既正纚加冠乃以組繞笄上係于笄左右而垂其餘爲緌所謂卒紘也夏官弁師掌冕弁之制而曰玉笄朱紘即所謂以組繫之也又玉藻云冠屬武有事然後緌雜記云大白冠緇布冠不緌委武玄縞而後緌蓋紘繫于笄之兩旁正當冠卷之武故居常之冠不用垂其組爲緌則連屬其武而有禮事當垂其組爲緌則其武臨著冠乃合而不預爲連屬以其但當武處故也然則男笄但係冠而生何嘗臆爲安髮乎纚以韜髮又總以束之何安髮之笄之有笄揷纚旁設纚訖即設之其設當冠武雖以固冠而非但爲固冠設也婦人無冠故笄揷于髻以爲飾男子有冠故設笄于纚旁當武而垂纓爲緌以飾之疏不詳玩其義妄疑笄以固冠則不應未冠先笄而因臆爲別一安髮之笄也雖展轉遷就以爲詞而本經與群經之義胥失矣與附傳以失經寧據經以別傳故謹辨之

如此學者詳之。賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀
此一節言三加冠服之爵也降三等下至地也他謂卒紘容出之屬也按三加所服始加言衣不言裳而再加三加言裳不言衣者
再加三加有定裳而始加之玄裳黃裳無定裳故始加不言裳至此祭服朝服之屬上衣下裳皆相連言裳則衣固其其中矣此所
以不言衣與。徹皮弁冠櫛入於房此言冠畢而徹也徹者賓贊及主贊也上文賓贊奠櫛主贊設筵是也。
疏曰不言徹皮弁冠櫛筵者爵弁者之以受醴在北兄弟姑姊說乃易之也其餘各經無止之明徹筵
本記始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考
惟祺介爾景福服叶蒲北反福叶筆勒反下同。令吉皆善也元謂首也既冠爲成德冠衰責以父子君臣長
幼之禮皆成人之德也祺祥也介進也一云福也再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威
儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福辰子丑之類猶言日矣上云令月吉日此云吉月令辰互
文也言儀言德兼外內而言胡大也猶遐也三加曰以歲之正以月之令咸加爾服

兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶耇音苟。正謂冠年也稱歲正不言吉日
亦互文兄弟通親疏而言黃耇壽徵也爾雅云黃髮兒齒又云耇老壽也耇者面似凍梨之色也疆竟也此以上歷言加冠之
辭皆本於德以及其福也
右加冠一布筵陳櫛纚二將冠設櫛纚三始加冠服四再加冠服五三加冠服
筵於戶西南面此言賓醴冠者而先言布筵也筵之者亦主人之贊者筵之也戶西室戶西也下記醮于客位在
室戶西是也贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉此以下言酌醴而拜受也贊者洗詣
乃酌醴于房中西乃謂房中之洗在北堂直室東隅贊者房中北面盥非也側猶特也側尊之側言特有酌之人別無爲之人也柶以扱
醴小匕也柶大曰葉面枋前也贊者酌之者賓尊不入房也。疏曰洗洗謂南洗北洗爵也凡盥有不洗爵洗爵者必先盥也酌謂酌醴爲
謂薦脯醢此贊者酌醴下文薦脯醢是酌者薦之猶昏禮醴婦贊酌亦是賓爲故云側也此授賓與昏禮授主人皆面葉而[illegible]禮
面枋以授公者此以賓尊不入戶贊者面葉以授賓故賓得面枋以授冠者而冠者得面葉以扱祭也昏禮亦以主人尊不入房贊

者面葉以授主人故主人得面枋以授賓賓得面葉以扱祭也至聘禮君尤尊宰夫不迎授公禮而側授公則公還面枋以授賓而
賓乃面葉以扱醴矣故異也賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面
枋筵前北面枋皮命反。戶東室戶東也冠者筵于戶室西賓自至房戶取醴而酌者出戶向西以授也筵前其面者
鼎立以待冠者也今文枋爲柄冠者筵西拜受觶賓東面答拜注曰筵西拜蓋南面拜也賓還答拜
于西序之位東面而不北面者明成人與爲禮異于答主人也疏日注云筵西拜南面拜也者上云冠者筵西南面是也云賓東面
在西序者上與主人相對位于西序是也云與成人爲禮異于答主人者按鄉飲酒鄉射賓于西階北面答主人拜今冠者南面拜
賓東西答之明成人始與爲禮耳故特異于北面答主人也昏禮聘禮禮賓皆云拜送此但答拜不拜送者彼禮是主人之物故拜
送此醴非賓物故但答拜也愚按言拜送者敬彌加但言答拜者敬稍次並明與孔賓主拜送者猶異也薦脯醢冠者
即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降
筵坐奠觶拜執觶興賓答拜啐七內反捷初洽反。此言薦脯醢而祭啐且拜也薦進也脯籩實醢豆

實即就也右執觶爲祭以右也祭者祭于脯醢之豆間以敬始爲飲食之人也啐嘗之也嘗而不飲食者明以教敬不主爲飲食也
猶嘗之者成賓意也筵末謙之也受相拜啐又相拜敬之至也捷柶扱柶于醴中也奠停也。疏曰祭醴三者祭如昏禮始扱一祭
又扱再祭也
本記醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之
休壽考不忘嘉美也薦謂脯醢也令善芳香也謂作之依時依法使芳香而善也不忘所以勉之也此特言醴辭
終禱其福而歸于德也
右賓醴冠者一布筵二酌醴三薦脯醢
冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于
母見音現下見于見見母賓見姑見姊見君摯見同。注曰薦東薦左也凡奠爵將舉者于右不舉者于左適東壁者出闈門也時
母在闈門之外婦人入廟由闈門疏曰云薦東爲薦左者據南面爲正也將舉者奠于右若鄉飲酒鄉射是也不舉者奠于左

此文及昏禮是也云婦人入廟由闈門者雜記夫人奔喪入自闈門升自側階彼注云宮中之門曰闈門爲相通者也愚按鄭注云適東壁者出闈門也蓋指宗廟之闈門而言故其下云時母在闈門之外禮婦人入廟由闈門也而雜記注乃云宮中之門曰闈門爲相通者也則又假宮中之側門曰闈門與廟相通何邪考周制宗廟在宮室之東周禮肆師所謂右宗廟是也則適東壁者正出宗廟之闈門適宮寢之東壁而雜記之注殆失之矣豈宗廟與宮寢各殊以門與而其門皆曰闈門故宗廟與宮寢得互言之與

母拜受子拜送母又拜。又拜者禮婦人于丈夫必俠拜雖其子猶然也。

右冠者見母。一見母二拜受

賓降直西序東面主人降復初位。復初位謂東序西面也初迎賓主人升直于序端西面賓西序東面是也其位爲字冠者也。冠者立于西階東南面賓字之冠者對。賓字之者成之也冠義云既冠而字之成人之道也是也對辭未聞下有賓醴辭而已。疏曰此見母訖乃字之冠義先云冠而字之次乃云見于母者先見母是正禮冠義退見母于下使與見兄弟等拜文相近也未字先見母字訖乃見兄弟等者急于母緩于兄弟也

賓出主人送于廟門外。出門者以事畢也不出外門將醴之也。請醴賓賓禮辭許賓就次。次門外更衣處也周禮掌次掌爲之下文見君畢乃醴賓而先見請醴賓之文于見者事盡行不相涉也。注曰醴當作禮。疏曰上文酌醴受醴等爲上下之禮即從醴字不破之若禮賓皆取相禮爲義周禮大行人上公再祼侯伯子男一祼天子禮諸侯用鬯不云鬯賓明以醴禮賓不得即爲醴故破從禮也次者舍之名以行禮衣服與常服不同故其始入于次更衣而此就之也

本記字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯某甫。備叶筆力反字叶音滋嘉叶居之反假古雅反叶音古。昭明也爰于孔甚也髦俊也攸所也假大也則非儀宜而已猶言辭無不宜也伯仲叔季長幼之稱此舉其長曰伯某甫故下文又以仲叔季則之甫或爲父是丈夫之美稱仲叔季唯其所當。唯其所當者如仲則曰仲某甫叔則曰叔某甫也此即上字辭而申之也。疏曰殷質二十爲字之時兼伯仲叔季呼之周道文二十爲字未呼伯仲至五十乃加而呼之檀弓云五十以伯仲周道也是也通解曰按檀弓孔疏人生二十冠而加字如曰伯某甫是也至五十艾[illegible][illegible]則又舍

某字而直以伯仲別之與賈疏不同疑孔疏是

右字冠者賓退。一字冠者二送賓三請醴賓

冠者見于兄弟兄弟再拜冠者答拜。疏曰兄弟位在東方冠者蓋東面拜之見贊者西面拜亦如之。贊者賓之輔位在西方故冠者西面拜之也如之者亦贊者先拜冠者答之也至此乃拜贊者後賓出也其出亦當就次矣入見姑姊如見母。入者由廟入寢門也如見母者冠者亦北面見之姑與姊亦俠拜也。疏曰不云見父見賓冠畢已見也見母見兄弟見贊見姑姊獨不見妹者以其妹卑于姑姊也愚按弟亦卑皆見兄見姊不見妹蓋亦省文乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君。摯作贄下同。易服不用朝服者非朝事也不仍爵弁者爵弁亦助祭之服不可服以見君鄉大夫故服玄端也士摯雉也奠置也此經直云玄端則兼玄冠矣今兼云玄冠玄端者以初冠特服玄端爲緇布冠而緇布冠既冠則不服故宜服玄冠服玄端也衣名玄端以其正幅也六冕服皆然而不皆名端樂記云魏文侯端冕而聽古樂是也遂以摯見于鄉大夫鄉先生。鄉大夫謂諸侯之鄉大夫天子六鄉諸侯三鄉其長名鄉大夫也鄉先生謂鄉之鄉大夫士致仕者鄉大夫爲父師士爲少師通名先生即鄉飲酒鄉射之先生也。

右徧見內外。一見兄弟二見贊者三見姊妹四見君五見鄉大夫先生

乃醴賓以壹獻之禮。壹獻者主人獻賓與相酬酢而已無主婦亞獻以下也凡士禮一獻卿大夫則三獻者醴不用柶者泲其醴也內則曰飲重醴清糟凡醴事質者用糟文者用清也。疏曰士禮一獻若此士冠禮及昏禮鄉飲酒禮鄉射禮皆是也卿大夫三獻若左傳季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子使行人辭曰小國之事大國不敢求貺得貺不過三獻是也大行人云上公享禮九獻侯伯七獻子男五獻則大夫三獻士一獻亦其差矣主人酬賓束帛儷皮。儷音麗。注曰酬者以財幣厚意也束帛十端也凡言束者無問脯與錦皆以十爲數儷皮兩鹿皮也贊者皆與贊冠者爲介。與去聲。贊者衆賓也皆與亦飲酒也介者賓之輔也飲酒之禮賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓。疏曰按鄉飲酒禮賢者爲賓次爲介又次爲衆賓彼將貢士之禮之次也此雖非貢士而以飲酒之禮立賓亦立介以輔之也賓出主人送于外門外再拜歸賓俎。歸者使人歸諸賓家也。注曰一獻之禮亦有薦有俎其牲未聞疏曰有俎必有特

牲鄉飲鄉射用狗冠禮無正文故注云其牲未聞也愚按俎以載牲體而牲體有脡有乾此所歸賓俎即後若不醴以下三醮之乾肉折俎也緣士冠禮多不殺牲故將冠陳脯醢巳擬薦脯醢祭脯醢見母降取脯而醴賓歸俎亦此乾肉折俎而已鄭注乾肉折俎云乾肉牲體之脯折其體以爲俎是也下經若殺則特豚載合升疏云上醮子用乾肉以下言醮子殺牲殺言若者不定之辭示與不殺俱得也前後經文幷注疏其言之悉如此而此條注乃云一獻之禮有薦有俎其牲未聞疏亦云有俎必有特牲何也夫殺則用特豚之牲升諸俎而不殺則用牲體之脯爲折俎義蓋甚明且烹而升俎在周禮之亨人庖人諸職而乾而爲折俎在腊人職考腊人職云掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事其所掌首言乾肉者即此所乾之牲體而又言凡田獸之脯腊膴胖者乃指所乾之野獸義又甚明也而注疏顧多率爲之詞者何哉學者于注疏別其紛亂以得其精純則幾矣

右禮賓 一禮賓二酬幣三禮贊四送賓五歸俎

若不醴則醮用酒 醮子名反。酌酒而無酬酢曰醮。注曰若不醴謂國有舊俗聖人用焉不改也曲禮君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是也疏曰按上文適子冠于阼三加訖用醴醮于戶西南面之客位是周法若不醴則醮用酒蓋先王法矣故注云若不醴謂國有舊俗聖人用焉不改也聖人謂周公舊俗謂夏殷之禮也上文用醴亦無酢酬而不言醮者醴是太古之物質本無酢酬用酒合有酢酬而無酢酬故特名醮也愚按此若不醴及下文若殺皆禮之變注謂國有舊俗聖人用焉雖非經意其義猶可通而疏家硬指上爲周禮而以下爲夏殷之禮則曲矣蓋用酒禮盛于醴殺牲禮盛于脯醢折俎而冠禮不以盛禮先之者聖人于始冠示以淳古之意而始加用緇布冠之意也其又及于用酒殺牲者則權也夫拜下改爲拜上聖人雖違衆而不從其泰若麻冕改純則聖人亦以無害于禮而從之若不醴若殺意亦如此若如疏者之說則夏尙忠商尙質而反謂其文勝于周也豈理之所可通哉用醴無酢酬而醮用酒亦無酬酢者猶用醴之意也其禮賓一獻之禮有酢酬者注謂醴冠者用柶爲糟醴賓不用柶爲淸醴內則重醴淸糟質者用糟文者用淸也觀此則其不得硬謂質爲周而文爲夏殷抑又明矣

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋 房戶間者房之西室戶之東也明與醴之尊于房中西墉稍北者異也兩甒明非側尊矣禁承尊之器名爲禁者因爲酒戒亦明與無禁者異也。注曰玄酒謂水也雖今不用猶設之者不忘古也疏曰醴不言禁醴非可飲而醉故不設戒酒飲之矣故因禁之也玄酒亦爲禁者因酒而及之也

洗有篚在西南順 洗謂庭洗當東榮者也篚亦以盛勺觶但非醴不用柶耳亦應有脯醢蓋省文篚陳于洗西云南順者注謂北爲上也則與服北之篚南爲上者異矣疏曰注云篚亦盛勺觶者醴尊在房中庭洗無篚此用酒故庭洗有篚篚在房以盛勺觶庭洗加之故云亦也設洗法在設尊之前此洗亦設在前故此前言洗有篚在西不言設也

始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初 始加即醮用脯醢者明一加一醮與前三加訖乃一醮者異也賓降取爵者其加冠于東序醮于戶西則同但前醴在房贊者酌授賓此則爵在庭酒在堂賓將自降洗以酌矣辭降如初者謂如將冠時賓降盥辭主人之隨而降也。疏曰辭降注謂如賓降盥辭主人之降者上用醴之禮不有將冠時賓降盥而無賓降取爵之文以醴在房贊者酌之也則如初爲如賓降盥之等明矣若脯醢則用醴用酒皆出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦皆出自東房是也故經無異文

卒洗升酌冠者拜受賓答拜如初 如初者謂贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌而其時冠者南面拜受賓授爵東面答拜亦如醴禮也

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜 升筵謂冠者立俟賓命賓揖之乃升東序之筵也與醴子揖就筵微異一祭酒亦與其祭醴三興降拜乃奠爵又與奠觶拜異也。疏曰此用酒雖與用醴不同而其禮畧同但彼入房易服訖出房立待賓命此則醮訖立于席西待命爲異耳皆禮醴賓與聘禮醴賓皆在西階上啐醴與此異者皆禮注云此筵不主爲飲食起也聘禮注云糟醴不啐故也

冠者奠爵于薦東立于筵西徹薦爵筵尊不徹 徹薦與爵者避後加也不徹筵尊者再加三加相因也

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初 攝酒未詳注謂猶整也有司徹司宮攝酒注云更撥換滌益之整頓示新也再加皆如初惟攝酒異也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初 折之設反。牲體乾之曰乾肉折其體爲俎曰折俎周禮腊人掌乾肉蓋先豚解爲七體以乾之及將升于俎則節解爲二十一體與薦體同總名乾肉折俎也三加亦如初惟乾肉折俎爲異耳

北面取脯見于母 用酒取脯與用醴取脯無異又言之者疑用酒有乾肉折俎或取之也但云取脯見于母他不言者明適東壁俟拜皆同不待言矣

本記醮辭曰旨酒既淸嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時

格永乃保之壹丁但反○壹誠也時猶宜也元亦首也或曰始時是也格至也欲其至于孝友也永長也保安也守也○按加冠祝詞醴與醮一也至醴詞與醮詞則有異者醮詞三加并總爲一章但言醴惟厚而已醮詞則每加各一章遞言酒既清酒既清酒令芳以申之其文質固例矣又其爲義醴詞亦但言承休善考而醮詞則本之孝友時格以承天之祜而後終之受福無疆也斯其本末交至又何如者以然則諸禮乃由正而變由質而文而舊反以用醴爲周法用酒爲夏殷法也則失質文之倫而義疏矣故申辯之

再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜湑思呂反祜音戶○湑泲酒之貌伐木詩有酒湑我注云湑莤之也鳧鷖詩爾酒既湑注云湑酒之泲者是也伊惟也祭祭豆間也祜福也

三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆旨美也楚陳列之貌楚茨詩籩豆有楚是也○注曰肴升折俎謂豚也疏曰即謂折上若殺之豚也愚按肴升折俎通承上乾肉折俎及下特豚折俎而言注疏偏指若殺者非

右醮用酒一尊洗異禮二始加異禮三再加異禮四三加異禮

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏扃古螢反鼏亡歷反○醮子殺牲之儀也○注曰特豚一豚也煮于鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者凡牲皆用左胖此則左右胖皆升而載之也離割也割肺者使可祭也可嚌也凡此皆明與用醴若用酒者異也疏曰鼏覆也以茅覆鼎東而編之也扃鼎扛也冬官匠人廟門容大扃七個闈門容小扃三個注云大扃牛鼎之扃長三尺小扃腳鼎之扃長二尺皆依漢禮言之今豚鼎當用小扃也按昏禮特豚合升側載特牲禮卒載加匕于鼎少牢禮司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩稱少牢升羊升豕皆云載右胖有司徹乃升注亦云升牲體于俎是在俎有升載二名也凡肺有二種爲食曰舉肺爲祭曰祭肺離者割離之而不絕其心少儀云三牲之肺離而不提心是也

始醮如初始醮如初者則與不殺而醮用酒者其始醮同也

再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯再醮則增二豆二籩者爲殺牲盛其饌也菹醢栗脯詳見周禮醢人籩人所異于不殺用酒之再醮者惟此他蓋如初可知矣

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺攝酒如再醮如不殺而醮用酒者之再醮也皆如初則其加俎嚌之亦如其三醮但其嚌爲肺而非乾肉耳凡此始醮再醮三醮皆與上章不殺相比文義甚明注疏誤解攝酒如再醮爲如本章之再醮而因謂本章再醮亦攝酒上章三醮亦攝酒皆互推可知又玄破嚌肺爲祭肺如上章初醮之祭肺醢而祭誤爲嚌也其擬不于倫而失經義甚矣總傳通解亦駁其失故謹正之

卒醮取籩脯以降如初此取以降亦適東壁以見母故曰如初也○疏曰上用醴與用酒皆不云籩直云薦脯醢而已若殺則特云兩豆兩籩故云籩脯也殺有俎肉而亦但取籩脯者凡皆見其得禮耳

右殺牲一殺牲實鼎異禮二始醮同禮三再醮異禮四三醮異禮五卒醮同禮

若孤子則父兄戒宿此序士無父者加冠之儀也幼而無父曰孤父兄謂諸父諸兄也○疏曰孤子亦冠于阼階禮于客位其用醴用酒不殺與殺亦皆因宜用之此父兄戒宿以下經言其與上異者而已

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼主人即謂將冠者冠主謂冠者親父若宗兄○疏曰紒而迎賓者紒即上采衣紒但爲主人則異也皆如冠主者拜揖讓如冠主即主先拜賓答拜揖讓而入廟而至階而升堂也

立于序端如冠主卽主立東序端賓立西序端也又云禮于阼者孤子不如有父者醴子筵西別言其異者也今文禮作醴鄭不從今文者以言醴則不兼于醮言禮則兼醴醮二法也

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜疏曰云凡拜者謂初拜至及降拜等其特賓主皆北面與父在時拜於筵西南面賓拜于序端東面爲異也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面直當也謂于廟門外之東壁鑊所舉至當東塾之處凡豚魚腊鼎皆北向列之也○注曰陳于門外謂孤子得申禮盛之也疏曰上文直云若殺特豚載合升耳不云陳于門外今孤子乃舉鼎陳于門外故云盛之也凡陳鼎在外者爲盛也

記曾子問父沒而冠則已冠掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者饗謂醴之也

右孤子一戒宿異禮二迎賓異禮三凡拜異禮四陳鼎異禮

若庶子則冠于房外南面遂醮焉此序庶子加冠之儀也○注曰房外謂尊東也不于阼階明非

著代也不醮于客位成而不尊也疏曰按鄉飲酒陳尊在房戶之間賓在其東今陳尊如鄉飲酒明房外乃尊東也冠義云適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也庶子因冠于房外遂醮焉非著代故成而不尊也

右庶子

冠者母不在則使人受脯于西階下此言母不在而加冠之儀也不在謂有故也○疏曰按內則舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今言不在者母或歸寧或疾病也使人受脯爲母在于後見之也

右母不在

〈義〉記冠義凡人之所以爲人者禮義也此首揭禮義以爲一篇之綱也禮義之始在于正容體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而后禮義備承上言欲備禮義以容體顏色詞令爲始也以正君臣親父子和長幼君臣正父子親長幼和而后禮義立又承上言禮義備于三者而後君臣父子長幼之道乃盡也立猶成也故冠而后服備服備而後容體正顏色齊辭令順故曰冠者禮之始也因言冠服未備未可以容體顏色詞令求之也況君臣父子長幼之大乎此以上總發之也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也此以下遞發之也國本謂國以禮爲本也故適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也著張慮反○阼謂東序少北近主位也著代者著其代父也客位謂戶西也加嘉同或曰即三加之加也適子冠于階醴于戶西醮用酒亦如之若庶子則冠于房戶外因醮焉凡以嘉之也喻曉也初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊志益大所以喻曉之也敬猶重也未成人呼名至是有成矣故重以未成人呼之而字之也見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也玄冠玄端奠摯于

君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也母亦拜之所謂與爲禮也孔疏謂廟中冠子以酒脯奠廟訖子持所奠見于母母重其奠從尊者來故拜之非拜子也此別是一說附存之成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行于人其禮可不重與行下孟反○此以下總結之也言重冠禮而後可責以禮行也故孝弟忠順之行立而后可以爲人可以爲人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也言禮行立而後可自治以治人也嘉事嘉禮也是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事所以自卑而尊先祖也治直吏反○言冠禮之所係者重故以尊祖之義行之也○家語懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古也大古冠布齊則緇之其緌也吾未之聞也今則冠而敝之可也緌如誰反○此邾君將冠使因孟懿子問禮於孔子而終及之也注曰唐虞以上曰太古重古故始冠冠之也雜記云大白冠緇布冠不緌大白即白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也緌纓飾太古質蓋皆無飾矣怪時人之用緌故云未聞也敝棄也後世用爲齊冠但始加暫用冠畢則置之疏曰皇氏云齊則緇之謂祭前耳祭時自著祭服有虞氏皇而祭是也太古吉凶同服三代改制齊冠有牟追章甫委貌則以白布爲喪冠當自夏以下也冠而敝之據士而言若庶人則猶著之詩云彼都人士臺笠緇撮是庶人緇冠籠髮爲常服也懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也三王共皮弁素積委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也冔況甫反○周弁殷冔夏收即三加爵弁之冠三王皮弁素積即再加之冠委貌章甫毋追即始加緇布之冠○注曰弁名出于槃槃大也言所以自光大也冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也皮弁質不變委貌或謂爲玄冠委猶安也言以安正容貌也章明也甫或爲父言以表明丈夫也毋發聲也追猶堆也以形名之也其制之異同

並未聞疏曰三加冠三命以下齊祭同冠若四命以上齋祭則異再加冠自天子達于士三代無改始加冠蓋委貌儀禮記稱玄冠故云改也蓋養老燕飲燕居之服通解曰按此章見家語冠頌與儀禮所記卻特牲公冠篇多同家語爲長

大夫冠禮儀禮之闕也久矣若大夫本無冠禮不得云闕也而今復記大夫冠而附考于左者以自幼爲大夫則即假士禮行之也然則大夫無冠禮務明矣

本記無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有注曰周初年未五十而有賢才者試以大夫爵服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也有大夫或時改娶則有昏禮疏曰二十已冠訖五十乃爵命爲大夫故大夫無冠禮通解曰按疏引喪服大夫爲兄弟之長殤降服小功之文見大夫而有兄殤則知其身與兄皆未二十矣是不必五十乃爲大夫也賈意當如此而詞不明故爲發之然此亦謂繼世爲大夫者耳非謂以賢才而選爲大夫者也

考國語晉趙文子冠見欒武子武子曰美哉昔吾逮事莊主華則榮矣實之不知請務實乎文子名武趙盾之孫趙朔之子冠謂以士禮冠也武子名書禮既冠奠贄于君遂以贄見於鄉大夫先生故見之也美哉美其成人也莊趙朔謚大夫稱主朔當將下軍欒書佐之故云逮事也榮美也謂華美而不實也見范文子文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者爲寵驕故興王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也文子范燮也逸猶淫也荒也賞諫戒也罰諫驕也先王師興下見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉獻子韓厥也蔑無也善進善者善而益進于善也物類也糞除喻自修潔也如是而道無加矣見智武子武子曰吾子勉之成子之文宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之

文事君必濟武子荀首之子荀罃也濟成也見張老而語之張老曰善矣從欒伯之言可以滋范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣志在子智子之道善矣是先主覆露子也張老張孟也物事也人事已備能行與否在子之志也道訓也先主謂成宣露潤也

諸侯世子之冠禮說見下王世子冠禮

諸侯世子與庶子冠如王世子庶子之禮疏天子之元子猶士也則王侯之子無異明矣

諸侯冠禮王侯古亦無冠禮夏末始有之然諸皆闕矣今據參家語大戴禮補于左

諸侯冠卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立于席北士冠父若兄爲主者父沒乃嗣世而諸父諸兄又不得爲君主也而此自升乃升自阼者卿故臣也○注曰席北者公堂深也冠四加玄端與皮弁皆朝服素韠玄冕祭此條當本多與大戴禮作公玄端與皮弁皆韠公冠四加玄冕祭家語作諸侯玄冠與皮弁異朝服素韠公冠四加玄冕祭○鄭注大戴曰四當爲三玄當爲袞字之誤也孔疏曰諸侯四加則天子當五加而袞冕也通解曰大戴作公玄端與皮弁皆韠無異字疑家語與字或是皆字又按公冠四加本文但言玄端皮弁而不言爵弁則鄭說三加爲是但諸侯玄冕以祭當從本文不得改玄爲袞耳蓋惟王三加爲袞冕與愚按本條諸本舛誤通解參校爲得之或曰天下無生而貴者雖天子之元子猶士也爵弁士服王侯皆然不待言惟玄端皮弁二者皆朝服素韠與士玄端爵韠不同故言之耳則四加之文蓋非誤也異字當是畢字之誤畢猶皆也既冠醴之節以樂三醴賓無介無樂皆玄端既醴降自阼君尊故與士冠醴子無樂者異也君冠有有樂賓無樂醴賓非冠比也士醴賓賓如主人朝服此則皆玄端者蓋士禮服朝服無君臣之嫌而諸侯禮服朝服則嫌君臣矣賓降自阼亦不當賓也諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階此明公自下賓降西階特異也蓋九命作伯惟公尊與酬幣則束帛乘馬君尊故與士冠束帛儷皮異也大戴作朱錦采四馬其慶也其餘如士禮謂上所不見者也

王世子之屬冠禮王侯世子冠禮並闕今亦參家語大戴禮補于左

王世子與庶子冠皆自爲主其禮與士無變也饗侑賓皆如之皆自主者君爲世子冠者爲主君尊不與卿爲賓主也侯王自冠得與卿爲賓主者方冠故耳其禮與士無變則世子冠于阼庶子冠于房外亦可知饗賓侑如士對君饗賓與于士而言也

王冠禮說見諸侯冠禮

王冠加以袞冕餘如諸侯冠之禮

記家語大戴邾隱公既卽位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子子曰其禮如世子之冠雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也此首言諸侯如世子之冠其禮猶士而別無冠禮也懿子曰天子未冠卽位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其卽位則尊爲人君人

君治成人之事者何冠之有此因言天子之未冠卽位而不更行冠禮也懿子曰然則諸侯之冠異天子與孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也此因言諸侯之未冠卽位而亦不更行冠禮也以上下文推之蓋古王侯年幼嗣位卽尊爲人君因喪以冠而已其夏末有諸侯之冠禮而周初周公又特爲王之冠禮者蓋因後世不明君臣上下之義而特以禮示之與然曾子問因喪以冠者除喪則不改冠雜記大小功之喪其末乃可冠子曾既葬未除喪而周公顧奉成王而冠之乎此文恐有傳疑或曰此時蓋亦因喪而冠耳懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉造作也此因言諸侯有冠禮之始也天子冠者武王崩成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月既葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也此因言天子有冠禮之始也周公命祝雍作頌曰達而勿多也祝雍辭曰

使王近于民遠于年嗇于時惠于財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志心是袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也雍祝官名近親遠不嗇愛惠施也元首也心念也此因言天子冠祝頌之詞之始制也懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主何也孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立于席北其醴也則如士饗之以三獻之禮無介無樂皆玄端既醴降自阼諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階玄端與皮弁異朝服素韠公冠四加玄冕祭其酬幣于賓則束帛乘馬天子擬焉太子與庶子其冠皆自爲主其禮與士無變饗侑賓也皆同此以上因問賓主而備言王侯及其世子庶子之冠禮與士異同之屬也義皆見前玉藻始冠緇布冠自諸侯

下達從諸侯達諸士始冠皆用之也玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也繢戶內反緌同○亦皆謂始冠之冠也○注曰玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也緌或作蕤疏曰諸侯緇布冠雖繢緌爲異其缺項青組纓等皆與士同

考左傳魯襄公九年十二月晉悼公以諸侯之師伐鄭而還宴於河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍爲冠具會沙隨在成十六年一星謂歲星也十二歲而一周天武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也注曰祼謂灌鬯享祭也行將也

金石鐘磬也祧謂諸侯始祖之廟成公衛獻公之曾祖備具也愚按君冠行祼享之禮節以金石之樂蓋人君所以異于大夫士與而家語大戴禮不及此當補參之也或曰亦春秋以後之禮耳

冠遭喪禮闕今採禮記曾子問等篇補之并記其餘于後云

凡冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪內喪則廢冠者謂賓及贊也○注曰內喪同門者也廢者俟喪成服因喪而冠愚按此亦謂大夫士冠也王侯則絕旁期之喪矣 外喪冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢之注曰不醴不醴子也疏曰加冠在廟在大門之外吉凶不可同處故聞內喪則廢若大門外之喪喪在他處可加冠也但既不醴子則餘禮皆止其醴及饌具已陳者今皆徹去埽除冠之舊位更即位而哭亦哀喪之禮然也如賓贊不至則亦直廢而不冠矣

右廢冠

如將冠子未及期而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠注曰及至也因喪服而冠者廢吉禮而因喪服之喪冠以冠之也愚按云將冠子者蓋時已筮日戒賓也但其期未及耳此所以冠不終廢而因喪而冠也今非將冠有期則待除喪時乃可以吉禮行之雜記云大小功之末可以冠者蓋大小功乃輕喪故姑爲僅可之詞若齊衰之重喪則斷不可矣故雖下殤降齊衰爲小功者亦不可也 因喪以冠者雖三年之喪可也

既冠于次入哭踊三者三乃出注曰非其冠月待除喪而冠疏曰知非冠月則除喪而後冠者凡冠用二月夏小正二月綏多士女是也非其冠月則不因喪而冠故待除喪也愚按因喪冠雖三年亦可而用吉禮則非大功以下不可者蓋冠以二月非其月則直須踰年乃可故其時輕喪之末可假用吉以遂其願而重喪則但可因喪不可假吉也後世不審此而因喪與用吉之禮胥廢矣

記曾子問曰除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴注曰冠禮醴重而醮輕此服賜服但醮用酒而不醴明不爲改冠也若改冠當醴之疏曰諸侯大夫未冠至當冠之年因朝天子天子賜之或弁或冕之服於

太廟之中歸即設奠祭于已之宗廟服所賜之服其時但酌酒醮之以榮君賜而更不用醴酬酢以禮之以見因喪而冠除喪不更改爲吉冠也用醴是古之法故爲重醮用酒是後代之法故爲輕

雜記大功之末可以冠子可以嫁子小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦小功卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可末謂喪期已過半而將終也舊小功之末之上有父字于義未明以疏及張子參之此父字蓋衍故删之既卒哭猶言末也小功五月既卒哭則亦將終矣變文也冠子嫁子娶婦皆謂子也冠取妻謂已也取婦惟小功之末乃可而大功之末不可者以取婦燕飲喜樂非冠子嫁子比也小功之末豈惟爲子冠娶可即爲已冠娶亦可若下殤之小功則不可者下殤小功正服乃齊衰之喪其倫本重故其降在小功雖卒哭不可蓋必除喪而後可耳

右因喪而冠

女笄禮女之有笄禮猶男之有冠禮也其禮闕今採雜記曲禮補記于左

記雜記女子十有五年許嫁笄而字許嫁笄若字蓋猶士之雖二十而冠禮之正也

未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首鬈音權○未許嫁而笄禮之權也○注曰雖未許嫁年二十亦爲成人矣故亦以笄禮行之疏曰賀瑒云十五許嫁而笄則主婦爲之著笄而女賓以醴禮之未許嫁而笄則但婦人禮之無女賓不備儀也燕則卷首者既未許嫁雖已笄猶以少者處之故尋常燕居則復去笄而分髮爲鬌紒也通解曰賀說得之然有未燕許嫁笄則主婦戒外姻爲女賓使之著笄而遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也 曲禮女子許嫁笄而醴之稱字註醴 見祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室注曰祖廟謂女高祖爲君者之廟以與君有緦麻之親故就公宮教以婦德婦言婦容婦功也宗室謂大宗之家疏曰經直云祖廟鄭知是女高祖爲君者之廟與君有緦麻之親者諸侯立五廟大祖之廟不毀餘親廟四以次毀之其承高祖是緦麻之親若共曾祖是小功之親共祖是大功之親共禰是齊衰之親比此皆教于公宮言緦麻者舉最疏而言則親者可知也婦德婦言婦容婦功見昏義云宗室爲大宗之家者

記云別子爲祖繼別爲宗別子之適長族人宗事之故謂之大宗教于其室者高祖之廟既毀與君絕服故皆于此教之也餘小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷故謂之小宗亦不就之教者小宗卑故也

儀禮經傳內編卷二

姜兆錫註疏參義

士昏禮 昏禮自王下達今亦僅存此篇按禮三十曰壯有室家語魯哀公嘗疑其已晚孔子對曰夫禮言其極不是過也則冠以後三十以前固可有室而此士昏之禮蓋亦將爲適士俊士造士之時舊註乃並目上爲已仕之上中下士則又昧三十曰壯有室與四十曰強而仕之別而其病猶士冠之訓矣篇中所列諸儀六禮皆備乃其經禮而其禮亦父母在之時行之其後又列舅姑沒之禮記復列有故不親迎之禮亦自分爲諸禮而其得以士婚統之者亦猶之士冠也。注曰婚以昏爲期取陽往陰來之義故名昏也日入三商爲昏疏曰商是漏刻之名三光靈曜云日入三刻爲昏是也

昏禮下達納采用鴈 采七在反。此首序納采之儀也達通也納采擇也自上下通于士凡納采擇之儀皆用鴈也。注曰將合婚姻先使媒氏下通其言女氏許之乃使人納采擇之禮詩云取妻如之何匪媒不得由媒交接設紹介所以養廉恥也用鴈爲贄者取其順陰陽往來也疏曰男父先遣媒通辭往來乃遣使者行納采之禮言下達者男爲上女爲下取陽唱

陰和之義也禮有六五禮皆用鴈納采問名納吉請期親迎是也惟納徵不用鴈以其自有幣帛可執也周禮大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈者鴈木落南翔冰泮北徂夫爲陽婦爲陰亦取婦從夫之義也通解曰下達之義蓋大夫執鴈士執雉而昏禮下達納采用鴈如大夫乘墨車士乘棧車而士昏親迎乘墨車也注疏知乘墨車爲攝盛而不知用鴈亦攝盛之意也既許攝盛雖庶人亦不用匹而昏禮又贄不用死故不得不越雉而用鴈也陸氏佃逆女自天子下達之說雖得之然不知其與用鴈通爲一義則亦尚未盡也愚按士冠士相見士喪士虞諸禮章首皆冠以士獨士昏禮章首不冠以士而曰昏禮下達則知此爲昏之達禮當如陸氏及通解之義而注疏之失不待辯矣

主人筵于戶西西上右几 主人女父也筵者爲神布筵也將以先祖之遺體許人布筵于禰廟而受其禮若神式憑之也席西上右設几者神不統于人也席有首尾故陳有上下次疏曰下文禮賓徹几改筵是爲人設席故知此爲神席也受禮于禰廟者記云凡行事受諸禰廟也按鄉射燕禮等設席皆東上是統于人今東上右設几以神尊不統于人取地道尊右之義也公食記蒲筵萑席皆卷自末是席有首尾也

使者玄端至 使去聲。注曰使者夫家之屬若羣吏也玄端士莫夕之服又服以事其廟故使者服之也疏曰注云使

者夫家之屬若群吏者按士冠注贊者于中士下士差次爲之蓋亦當然也云玄端士莫夕之服又服以事其廟者此亦以此冠禮皆于廟中行事故也[illegible]案前注疏以玄端爲夕服固已辯其誤矣使者[illegible]嫌亦有攝吏參之

擯者出請事入告

注曰擯者亦事人之有司佐禮者也請猶問也禮不必事雖知猶問之重愼也疏曰按士冠禮有司並是主人之屬及群吏佐主人行禮故注云亦有司佐禮者也

主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜揖入

謂賓使也如賓服士冠禮所謂使者如主人服也。注曰門外大門外也不答拜者奉使不敢當其盛禮也疏曰按士冠禮主人迎于大門外主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也大夫以下惟有兩門寢門之外爲大門廟在寢門外之東下云至于廟門則此門外是大門外也奉使不敢當其盛禮故不答拜但尊卑無君臣之禮賓雖屬吏直言不答拜而已亦不言辟若諸侯使臣則言辟射禮擯迎入門賓辟不答拜公食大夫禮賓答拜稽首亦辟乃拜之君尊故也愚按士冠禮此下亦當無曲揖不言者省文

至于廟門揖入三揖至于階

注曰入三揖者至內霤將曲揖既曲北向揖當碑揖也疏曰入門自內霤向東賓主將相背故須揖既曲賓主各至堂塗北面相見亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北亦須揖也士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖與此注至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖但注有詳畧耳

三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜授于楹間南面

注曰阿棟也入堂深示親親也授于楹間爲合好其遠近之節同也南面蓋並授也疏曰禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也主尊賓卑者初至主人升一等賓乃升卒洗後乃俱升鄉飲酒鄉射是也聘禮公升二等賓始升亦如之注云亦欲君行一臣行二也惟覲禮王使人勞侯氏使人不讓先升者奉王命尊故耳主人阼階上北面再拜不言當阿則如鄉飲酒主人當楣再拜也賓當阿則入堂深矣鄉飲酒聘禮賓皆當楣獨此當阿故云示親親也凡士廟五架棟北一架爲後楣下有室戶中脊爲棟棟南一架爲前楣鄉射記云序則物當棟堂則物當楣是也鄉大夫射于庠庠則有室故物當前楣士射于序序則無室故物當棟此廟棟在室以外賓得當棟是深入當之也楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人于此者明和合親好令賓主遠近之節相若也凡賓主敵者授于楹間不敵者不于楹間聘禮賓覿大夫受幣于楹間南面注云受幣楹間敵也若公側襲受玉于中堂與東楹之間禮賓及賓私覿

皆當東楹則尊卑不敵也今使者不敵而乃于楹間者明爲合好也云並授者以經云南面不辨賓主故也

賓降出主人降授老鴈

注曰老群吏之尊者也疏曰授鴈訖賓降自西階出門主人降自阼階授老鴈蓋于階立待後事也云老羣吏之尊者大夫家臣稱老喪服公食大夫皆以貴臣爲室老春秋傳執臧氏老論語爲趙魏老禮記大夫室老行事皆然士雖無君臣之名云老亦是群吏中尊者也

本記凡行事必用昏昕受諸禰廟

行事用昕謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦者用昏則親迎時也經但言筵于戶西故記復指言禰廟。

宗子無父母命之親皆沒已躬命之

宗子者適長子也命謂命使者母命之者春秋紀裂繻來迎女是也躬猶親也親命之者宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父則有有父者禮七十老而傳子代其父爲宗子故其取也父命之無則母命之。疏曰喪服小記云繼別爲宗繼禰爲小宗大宗小宗皆適妻所生長子也命使謂納采已下五者之使公羊傳云裂繻紀大夫何以不稱使昏禮不稱主人然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也禮有母

母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之然則紀有母何以不稱母母不通也禮婦人無外事但得命諸父兄師友以行不得稱母使所以遠別也

支子則稱其宗弟則稱其兄

支子謂庶昆弟弟則謂母弟也。疏曰稱其宗者謂命使者當稱宗子以命之大小宗皆然。

辭無不腆不辱摯不用死

腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱。疏曰死謂雉今禮用鴈故云不用死也

昏辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭致命曰敢納采

惷尺容反。昏辭擯者請事而使者告之辭也吾子謂女父也貺賜也室猶妻也某壻名某有之某壻父名某也之某使名也對者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者。疏曰敢納采乃使者升堂致命于主人之辭當有主人對辭如納徵不言者文不具也問名賓在門外致詞主人許亦無辭又此下納吉納徵請期等皆有門外賓與擯者傳辭及各升堂致命各主人對辭或不言者皆文不具耳

右納采

一用鴈二筵几三請告四迎入五致授六降授

擯者出請又請者不必賓之事有無也賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮
問名者將歸卜其吉凶也。疏曰此一使兼行納采問名二事使
還須卜故因問名還卜之也云如初者擯請入告乃報賓賓得主
人許乃入門升堂授鴈與納采禮同也問名者下
記問名辭云某既受命將加諸卜敢請女為誰氏
「本記問名主人受鴈還西面對賓受命乃降疏曰北于阼階上北面再拜進南面
受鴈于兩楹間還于阼階上對賓以女名也問名辭曰某既受命將加諸卜敢請女
為誰氏注曰某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女也疏曰納采則知女之姓矣今問為誰氏者謙不敢必其主
人之女或是所收養外人之女也蓋名有二類一是名字之名三月所命之名是也一是名號之名若以姓氏為名之類也問
名而云誰氏者婦人不以名行也愚按注疏此條殊失經義經明云問名而辭為問姓且云謙不必其主人之女是何說也所
謂不以名行者如帝妃修儀簡狄聖母徵在之屬是名而婦人常不以名聞于外耳氏謂字也伯仲叔之類是也春秋所書如
仲子孟姬叔姬季姬以字行者蓋不勝數矣未聞其不以字行也且如不訓氏為字但訓為姓而謂不必其為主人之女卽收

養為己女亦當氏主人之姓矣又豈有養女仍以本姓姓之而待請其姓者哉對曰吾子有命且以備
數而擇之某不敢辭注曰卒當告曰某氏不言者明為主人之女可知疏曰若他女主人終對客當云某
氏此主人之女猶知之故不對也愚按對云不敢辭則自將以女字書策授之而不待對矣注疏蓋以其說曲為之詞與
右問名章內各節皆在如初禮中
擯者出請賓告事畢入告出請醴賓注曰此醴亦當為禮禮賓者欲厚之也疏曰士冠禮醴賓
已破為禮故云亦也詳見士冠禮賓禮辭許注曰禮辭亦一辭也疏曰禮賓一辭而許鄉行納采問名賓主之情已通
矣主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中徹几改筵者鄉為神今為人也側尊無玄酒也
。注曰亦有篚有籩豆如冠禮之設疏曰東上者統于主人也為神則西上為人則東上云有篚有籩豆者以下云贊者酌醴加柶
薦脯醢約之云如冠禮之設者冠禮尊在服北南上此如之也主人迎賓于廟門外揖讓如初升
主人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校拜送賓以几

辟北面設于坐左之西階上答拜古文校為枝辟房益反。注曰拂拭也拭几者尊賓新之也校
几足也辟逡遁也疏曰揖讓如初升者如納采時三揖三讓也北
面再拜者拜賓至此堂也公食大夫禮燕禮鄉飲酒禮鄉射大射
禮凡云拜至並是拜賓始至也前已納采問名又拜至者昏禮有
相親之義聘禮享禮及禮賓不拜至者聘禮不取相親之義也拂
几者外拂之三也有司徹主人左手執几縮之以右袂推拂几三
注云外拂之是也凡敵者外拂几卑者則內拂几聘禮宰夫內拂
几三奉兩端以進者不欲塵坋尊者也冠禮醴賓無几者冠禮比昏
為輕也鄉飲酒鄉射及燕禮賓輕故皆無几聘賓及公食大夫賓
重故皆有几几授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手
于几間執之授設皆然聘禮宰夫奉兩端以進有司徹尸進二手
受于手間又聘禮公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓
進訝受几于筵前以此言之公尊以兩手中執几則賓以兩手于
几兩端執之也再拜送謙也聘禮君子聘賓則一拜送鄭注云公
尊也几以安體故賓受訖然後答拜若受醴則先拜乃受之矣賓
卑則以几辟故聘禮賓卑以辟有司徹不云以几辟者尊尸也覩
禮不云以几辟者尊主也凡几之法或受其足或受于手間皆橫
受之及其設几皆旋几縱執乃北面設于坐南為神則右之為人
則左之不坐設之者几輕故也知校為几足者既夕記云綴足用

燕几校在南御者坐持之是也贊者酌醴加角柶面葉出于房昏禮主人禮賓與冠禮賓醴冠者略
同耳猶其贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉也出房蓋東南面待主人迎受亦猶冠禮賓受于戶東矣主人受醴
面枋筵前西北面此猶其筵前北面加柶面枋也賓拜受醴復位主人阼階上拜
送復位者拜受訖復西階上北面也冠禮冠者拜受賓不拜送但答拜而已此賓拜受主人拜送者敬彌至也贊者薦
脯醢贊者酌亦贊者薦所謂側酌矣互文也賓卽筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三
西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜此條與冠者祭啐亦同但
彼冠者筵末坐啐此則西階上北面坐啐者冠者于賓不敵故在席末賓于主敵故在西階也。疏曰云坐奠觶遂拜者因事曰遂
坐奠觶不復興遂拜也冠禮禮冠者醮冠者及此下禮婦不言坐奠觶遂拜者皆文不具也愚按此言遂拜者亦西階上而言也冠
禮冠者卽筵坐祭筵末坐啐降筵坐奠而拜皆與筵末雖不易位此則卽筵坐祭却往西階坐啐而其位易矣故言遂拜者則祭于
筵啐則于西階不于筵而坐奠而拜則亦遂于西階非徙降筵而已也疏以為凡坐奠觶不言遂者皆文不具也失之矣賓卽

筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭賓降授人脯出主人送于門外再拜。薦左猶冠禮薦東也冠禮冠者本于筵末降降筵拜故不言即筵此則賓已于西階降拜故特言即筵矣又冠者降筵北面坐取脯將以見尊主人之賜而自取之將歸執以反命故主人特辭其親徹也人謂其從者也降授者授于階下西面。疏曰奠于薦左不言面位下贊禮婦奠于薦東注則云皆升席南面奠也南面奠者取席之正又祭酒皆南面因祭酒之南面奠之也冠禮禮子亦南面奠惟醴禮賓賓北面奠者公親執束帛待賜故也云尊主人之賜將歸執以反命者下記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也知授于階下西面者賓位在西故知西階下西面授之然後出也

本記醴辭曰子爲事故至于某之室某有先人之禮請醴從者對曰某既得將事矣敢辭爲從並去聲。言從者謙不敢斥也將行也先人之禮敢固以請某辭不得命敢不從也主人又請而賓從也固如故也不得命者不得許已之命也。祭醴始扱壹祭又扱再祭疏曰禮成于三故祭醴之時始扱一祭又扱則分爲兩祭也。

賓右取脯左奉之乃歸執以反命奉上聲。反命謂使者問名反告于壻父也納吉納徵請期皆然。疏曰先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降授從者于西階下乃歸執以反命也納采與問名同使親迎又無使者故據此四者而言凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣告禮謂所執脯也

右醴賓此章總承納采問名而言

納吉用鴈如納采禮注曰歸卜于廟得吉復使使者往告昏姻于是定也疏曰按上文納采在前問名在後今不云如問名而云如納采者問名因納采行之賓不出大門故此言納吉如納采也注知納吉往告者記納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告是也愚按言如納采不言如問名者其禮先納采次問名而因禮賓以成其納采之禮問名特附納采之中間故納吉言如納采禮納徵言如納徵禮而問名第言如初禮而不得言如納采禮者以納采禮尚未畢也若問名納采遍畢一禮則雖賓不出大門當言如問名禮矣

本記納吉辭曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名對曰某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭注曰與猶兼也疏曰夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云我兼在吉中也

右納吉章內各節皆在如納采禮中至拜送而畢但無內問名禮耳下納徵請期通相如者並放此

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮注曰徵成也使使者納幣以成昏禮也用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮媒氏曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩是也儷兩也皮鹿皮也執束帛以致命兩皮爲庭實也疏曰納徵無鴈者以有束帛爲贄故也孝經鉤命決云五禮用鴈是也春秋左公言如齊納幣不言納徵者彼以禮而言此以義而言徵成也納此則昏禮成也周禮媒氏職凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩注云純作緇庶人納幣用緇七大夫以玄纁諸侯加以大璋天子加以穀圭彼據庶人用緇色無纁是陰此玄纁俱有故云象陽陰備也穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女周禮玉人文雜記云納幣一束束五兩兩五尋蓋三玄二纁陰奇而陽偶也大夫無冠禮而有昏禮若幼壯試爲大夫者自依士禮其五十爵命而改娶者當與士有異也

記本記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝之涉反。注曰攝猶摺也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足也左首象生也曲禮執禽者左首是也隨入爲門中阨狹也西上中庭位併也疏曰按經直云納徵如納吉用鴈之禮不言執庭實之皮之儀故特記之內文者一手執兩足毛在內也隨入西上者執皮二人相隨而入至庭北面乃以西爲上也匠人天子廟門容大扃七箇注云扃長三尺七箇凡二丈一尺此士廟門降殺甚小故云門中阨狹而皮又橫執故二人相隨乃可入至中庭則稍寬故得並行北面西上也賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁見音現。士謂若中士下士不命者以主人爲官長也自由也。疏曰云釋外足見文者據足向上執之足遠身者爲外釋之則文見也云自左受遂攝皮逆退者士二人受皮于庭自東方出于執皮之後至于西方北面受之遂坐攝皮後者先逆退而向東行也此賓堂上致命及主人堂上受幣之時其節如此也。皮帛必可

制。注曰皮帛儷皮束帛也疏曰必可制者可制爲衣物亦教婦以誠信之義也 雜記納幣一束束五兩兩五尋 納幣即納徵也八尺曰尋五尋凡四丈兩頭對卷爲一兩五兩凡二十丈爲一束也兩个謂之匹猶匹偶之匹。本記納徵辭曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命 注曰典法也疏曰吾子有嘉命以下是門外向擯者辭也某敢納徵是升堂致命主人辭也吾子順先典以下是堂上主人對辭也餘見納采

右納徵

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮 請期者男家請吉期于女家也女家之主人辭之者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家先卜得吉日乃使使者往辭即告之也。疏曰請期如納徵禮納徵如納吉禮納吉如納采禮按上納采之禮其中揖讓升降及禮賓送迎之節四禮皆相因遞如之也納徵訖壻父卜婚日得吉乃使往女家告期但男家執謙

使請女家若云期由女氏故云請期而女氏以期當由男家出故辭之而使者告之記云使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期是也

本記請期辭曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日對曰某既前受命矣唯命是聽 三族謂父昆弟己昆弟子昆弟也虞度也謂此三族卒有死喪不能預度也已及子皆當爲服期則踰年矣故請欲及今之吉也雜記大功之末可以冠子嫁子。疏曰大功不廢成禮期親則廢矣故舉合廢者而言也 曰某命某聽命于吾子對曰某固唯命是聽 某命之某壻父名也 使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須 某日謂吉日之甲乙須待也

右請期

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏 去丁聲肫音純髀步米反。注曰期取妻之期也鼎三者豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升于鼎也去蹄蹄甲穢不用也舉肺及祭肺者氣之主也舉脊者體之正也食時則祭之飯則舉之皆貴之也肺皆二者夫婦各一也凡魚十五而鼎減爲十四者欲其敵偶也腊兔腊也肫當作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也扃以扛鼎鼏以覆之也今文扃作鉉疏曰自此訖合卺序夫家迎婦豫陳之儀也凡陳鼎于門外之右北面北上者禮之正也士虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不在東者既葬鬼事之也公食陳鼎七當門南面西上不在東者賓是外人外統之也云寢壻之室也者命士以上父子異宮自別有寢若不命之士父子同宮其中亦各有門户也云合左右胖升于鼎也者夫婦各一故左右胖俱升若祭則但升右也云肺爲氣之主者禮記明堂位有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也是也云脊爲體之正者一身之上體總有二十一節前有肩臂臑之屬後有肫胳之屬脊在中央脊正脊脡脊橫脊凡三惟正脊爲體之正特牲先舉肺脊後食幹骼注云正脊體之貴先食之所以導食通氣也是也云凡魚欲其敵偶者特少牢禮云魚十有五特牲記亦云則尊卑同用十

五此欲其敵偶夫婦各有七故去一也云腊爲兔腊者少牢用麋腊士用兔腊曲禮兔曰明視是也云肫爲全者凡牲體用一胖不得云全腊則左右體脊相配故得全名特牲少牢腊皆用全士喪大斂與士虞皆用左胖不全者喪禮略也 設洗于阼階東南饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋 敦音對。注曰醯醬者以醯和醬生人尚褻味也二豆夫婦各一四豆夫婦各二兼巾之者六豆共巾也巾爲禦塵蓋爲尚溫周禮食齊視春時是也疏曰知以醯和醬者若不和得醯者無醬得醬者無醯和則夫妻皆有也云生人尚褻味者此與公食皆以醯和醬少牢特牲則不言醯醬故也引周禮者釋敦皆有蓋之義飯宜溫者春時也 大羹湆在爨 大加字又音太湆音泣。注曰湆肉汁也大古之羹無鹽菜也爨火上也周禮羹齊視夏時是也今文湆皆作汁疏曰大古之羹無鹽菜者左傳臧哀伯云大羹不致記郊特牲云大羹不和是也三王以來更有鉶羹致五味猶存大羹者不忘古也引周禮者證大羹須熱故在爨也 尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋尊于房戶之東無玄酒 室中即寢室也墉牆也禁所以庪甒也綌粗葛也冪勺總二尊而言也皆冪西加勺而勺之柄皆南也又尊者夫婦酌于

室內尊其餘酌于外尊也無玄酒略之也。疏曰云禁以服鱓者士冠禮云側尊一甒醴此雖不言甒尊亦甒也。篚在南實四爵合巹巹音謹。合巹破匏爲之四爵兩巹凡六者爲夫婦各三酳也

〈本記〉腊必用鮮魚用鮒必殽全鮒音附。注曰殽全者不餒敗不剝傷也疏曰此並據同牢禮也。

父醮子命之辭曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常相去聲。相助也宗謂宗廟勗勉也若猶女也勉帥婦以敬先妣之嗣深戒之也詩云大姒嗣徽音。疏曰女父禮女用醴父在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女是以先祖遺體許人適他族婦人外成故重之男子直取婦入室而已故次之知醮子不在廟者若在廟則應筵于戶西以布神位今不言則在寢也爲先妣之嗣者謂婦入室使代姑祭也

子曰諾唯恐弗堪不敢忘命

右將親迎陳饌

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端。袘以豉反又音移從去聲下同。注主人謂婿也婿爲婦主也爵

弁纁裳玄冕之次若大夫以上親迎則冕服也冕服迎者重之也袘緣也從者有司也畢皆也。注曰以緇緣纁裳象陽氣下施也婿至女家女父稱主人故婿稱婿今未至女家故仍據男家而云主人而親迎歸家亦還稱主人也周禮弁師注云一命之大夫冕而無旒士則變冕而爲爵弁故云冕之次士自祭用玄端助祭于君用爵弁今親迎用助祭爵弁之服爲攝盛則卿大夫自祭用朝服助祭用玄冕其親迎亦用玄冕以攝盛也男陽象女陰象陽氣下交于陰取交接之義乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有裧至于門外裧昌占反。注曰墨車謂漆車二乘從行者車也士乘大夫之墨車有二乘皆攝盛也執燭前馬使從役持炬前照道也亦如之者車同等也但有裧爲異耳裧車裳幃也周禮謂之容車有容則同有蓋矣門外婦家大門外也疏曰按周禮巾車云玉路以祭祀金路以封同姓象路以封異姓革路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車今士乘大夫車是爲攝盛明矣大夫以上有貳車亦攝盛也經云婦車亦如之有裧者此婦乘夫家之車也鵲巢詩曰之子于歸百兩御之又曰之子于歸百兩將之御迎也將送也此則國君之夫人始嫁送之亦以車而自乘其車也春秋傳云齊高固及子叔姬來反馬也士昏禮無反馬而大夫有之則知大夫以上嫁女亦自以其車送之也云裧周禮謂之容者凡婦車自士以上至孤卿皆與夫同而有裧爲異至后夫人皆乘翟車周禮巾車職掌王后之五路曰重翟曰厭翟曰安車皆有容蓋又詩碩人翟茀以朝注諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見于君盛之也皆是也巾車職注云容謂幨車山東謂之裳幃或謂之童容衛詩云漸車帷裳是山東名幨裳也車有容則有蓋者下容上蓋相配之物知是大門外者以下文揖入乃至廟也

主人筵于戶西西上右几此主人謂女父也婿在家爲主人至女父家則女父爲主人婿爲賓矣。注曰筵者爲神布席也疏曰以先祖之遺體許人將告神故先設席乃迎婿也

女次純衣纁袡立于房中南面姆纚笄宵衣在其右女從者畢袗玄纚笄被穎黼在其後袡如占反姆亡候反又音母穎苦迥反。次首飾也純衣絲衣即所謂褖衣也袡亦緣也男服爵弁服而緇袘婦服褖衣而纁袡皆盛昏禮爲之喪大記云復衣不以袡明非常服也姆女傅也纚以縚髮亦如士冠之纚廣充幅長六尺笄今簪也宵衣即褖衣黑色義詳特牲禮注姆在女右當詔以婦禮也女從者謂媵也袗義見士冠禮穎禪也周禮曰白與黑謂之黼言被亦明非常也。注曰次今髮也周禮追師掌爲副編次是也袡之言任以纁緣衣象陰氣上任也宵讀如綃詩曰素衣朱綃素衣朱襮爾雅云黼領

謂之襮卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領士妻始嫁施禪黼于領上攝盛耳姆亦玄衣以綃爲領因以爲名也疏曰言衣不言裳者婦人服衣不殊裳內司服注云婦德尊一連衣裳不異其色是也云周禮追師掌爲副編次注云副之言覆所以覆首也其遺象若今步繇矣編者列髮爲之其象若今假紒次者次第髮長短爲之所謂髲髢即少牢主婦髲鬄是也后夫人服三翟衣者服副外內命婦服鞠衣襢衣者服編服褖衣者服次今士服爵弁助祭之服以迎故其妻亦服褖衣助祭之服也云象陰氣上任者婦陰象陰氣上交于陽亦取交接之義姆者婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者也按家語婦有七出不順父母出淫出妬出無子出惡疾出多言出竊盜出無子出能以婦道教人者以爲姆既教女因從女向夫家也云以綃爲領因以爲名者此綃衣亦是褖衣但用綃爲領因名綃衣知綃爲領者詩云素衣朱綃又云素衣朱襮爾雅釋云黼領謂之襮襮既爲領明朱綃亦領也又下女從者被穎黼據領明此亦據領也愚按破宵作綃而臆斷爲姆領並無確據唐風首章云素衣朱襮次章云素衣朱繡而朱繡初無朱綃之文詩傳云襮領也諸侯之服繡黼領而丹朱純朱繡即朱襮也則二章乃互文也諸侯素衣而黼領丹朱純與婦褖衣何涉而乃破宵作綃更謬繡爲綃以牽合之乎且特牲禮注云宵本綃名此綃染之以黑疏云此字據形聲爲綃從絲肖聲儀禮禮記皆作宵字故鄭云以

其繒本名曰宵也據此則婦皆服玄女始嫁故玄衣而纁袡姆以年老故但服玄衣而女從者少故玄衣而纁纚也經義本明注何纁爲義而并白爲之矛盾乎據爾雅云黼領謂之襮詩傳亦云襮領也襮固是領而經止言纚黼未見黼之爲領況被黼纚在其後乃女從者之服而又謂士妻始嫁施禪黼于領上此又何說乎兄弟畢袗玄注義已見士冠禮固謂均衲同也兄弟皆同玄也而此疏乃云從者之衣上下同玄是又婦服衣不殊裳之義也則謂士冠禮之兄弟亦上下同玄可乎其率亦甚矣學者並詳之

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送賓謂壻也賓升奠鴈拜主人不答者明主爲授女耳主人不降送禮不參也。疏曰賓升北面再拜者蓋升在房外當楣而拜也隱元年紀履綸來逆女何休注云夏后氏逆于庭殷人逆于堂周人逆于戶後代漸文升迎于房外者親親之義也按納采阼階上拜至問名納吉納徵請期皆拜此主爲授女故不答又凡行禮賓主各一人今婦既從壻則主人不更降送故云禮不參也壻御婦車授綏姆辭不受婦乘

以几姆加景乃驅御者代壻乘其車先俟于門外始在家稱主人至女家稱賓今始稱壻者婦從則稱壻也。注曰壻御者親而下之也綏所引以升車者也曲禮曰僕人之禮必授人綏姆辭不受謙也乘以几尚安舒也景謂褧衣加之爲行道禦塵也驅行也車輪行三周御者乃代壻也壻車先者導之也郊特牲云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也是也俟待也門外壻家大門外也疏曰乘以几者謂登車時也禮尸乘以几重其初昏與尸禮同也詩云衣錦褧衣裳錦褧裳鄭云褧禪也錦之上加禪縠此庶人妻之嫁服而士妻紂衣纁袡亦用之碩人詩是國君夫人亦衣錦褧衣則尊卑同也

〔本記〕賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命對曰某固敬具以須賓壻也命某之某壻父名將迎承奉也使某來迎請奉命以迎之也父醴女而俟迎者母南面于房外注曰父醴于房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻至父出母南面于房外示親授壻且當戒女也疏曰舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父醴女亦母薦脯醢也按士冠禮醴子與醮子及此昏禮賓禮婦皆奠爵于薦東明此亦然女出于母左父西面戒之必有正焉

若衣若笄母戒諸西階上不降有正者托戒之使不忘也。疏曰戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也托戒于衣笄者以其恒在身而不忘也父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命注曰夙早也命謂舅姑之教命疏曰父戒之無違舅命母戒之無違姑命注有姑字衍文也愚按經但言無違命注該言舅若姑之命自通母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事注曰帨佩巾也。疏曰宮事謂姑命婦之事也庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶及至也。注曰庶母謂父妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲以盛帨巾之屬申重宗尊尊愆過也衿鞶皆托戒使識之也視乃正字今文作示。壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也姆教人者也婦乘以几從者二人坐持几相對注曰持几者重慎之也疏曰此几謂將上車而登者若王后則履石也夫人無文

右親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階男已至家故又不稱壻而稱主人入于室故又稱夫也升自西階道婦入也媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵音孕御注作訝下並同。媵送也女家從者故名媵也御訝同迎也壻家迎者故名御也室西南隅爲奧此大席蓋近奧耳明在西也婦席在其東云尊西者視大席則在東視尊則西矣沃盥交者先設南北二洗今媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗媵御交道夫婦始接所以養恥也御亦女使也凡交受交往之屬皆女使爲之以下文婦餕姑御媵餕婦及姑酳御媵推之其義尤明舊混謂御爲壻從者非。疏曰夫云即席婦但云尊西者婦時尚未設席壻既爲主須設夫俟說乃設婦席下文御布對席壻揖婦即對筵是也凡賓客主在東賓在西今主人與妻俱升西階是道婦入也贊者徹尊冪徹冪謂將酳也舉者盥出除鼏舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設北面載執而俟從設謂執匕執俎者從鼎而入設也匕以別出牲體俎以載之載執而俟者俟豆先設也。疏曰按特牲少牢有司徹公食及此昏禮執匕執俎與舉鼎各別人者吉禮尚文也士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮

從胳也凡牲體別爲肩臂臑肫胳脊脅等于鼎以次七而出之載者乃以次別載于俎也七者逆退復位于門東北面西上執匕者事畢逆退由便也贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北贊設黍于醬東稷在其東設湇于醬南

此設夫饌也豆東者菹東也俎北者魚豚北也云特者豚魚腊北三俎菹東遞設豚魚二俎以魚次豚而腊俎則特設于其北也所以然者饌要方下文醬東遞設黍稷二敦此菹東遞設豚魚二俎而腊俎則特設于魚與豚二俎之北然後與醢東西相對而饌方矣。注曰豆東菹醢之東諸所設者饌要方也疏曰醬與菹醢俱在豆知豆東非醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也豆東兩俎醬東黍稷是饌要方也愚按注疏謂陳饌要方及豆東非醬東善矣但豆東當指菹東而概謂菹醢之東者此蓋以醬東陳黍稷二敦菹東陳豚魚二俎而醢東則亦特設腊俎與醢遂對故概而言之與至其湇東雖無所陳而以夫饌對婦饌對夫饌之湇西與婦饌之腊俎醢豆相望亦爲方婦饌之湇東與夫饌之腊俎醢豆皆亦爲方凡此以郤會南北按文爲圖而驗如矣註以俎三豆三敦二配合成方而大羹湇不與焉故在饌方之外也學者因將以推驗其可乎設對醬于東菹醢在其

南北上設黍于腊北其西稷設湇于醬北此設婦饌也對醬謂設醬于對面也凡饌皆對舉其首耳東謂夫饌之魚東也不言婦之席前而言夫之饌東者婦統于夫也夫饌魚豚腊之三俎備言婦饌魚豚腊之三俎則不言者婦饌菹豚魚相次如夫饌但言其南北相變者耳。注曰婦醬設之當特俎疏曰夫東面則醬在南爲右婦西面則醬在北爲右皆以右手取之爲便故知設之當特俎東也菹醢在其南北上者謂醬南有菹有醢夫饌醢在菹北從南向北陳爲南上婦醢在菹南從北向南陳爲北上也愚按醬對夫饌之魚東方合饌要方之義注謂設之當特俎殆誤也或以湇不與敦之說推之乃可通註疏之謬耳御布對席贊啓會郤于敦南對敦于北會古外反郤去逆反。御布對席者前止設夫席今始布婦席也蓋亦道尊西矣敦蓋曰會啟開也郤卯也謂仰于地也對敦婦敦也夫于南婦于北者夫東面以南爲右婦西面以北爲右亦各取便也贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺注曰此贊者西面向主人告饌具而揖婦使即席也薦菹醢也疏曰知西面告饌具者主人東面故西面告也凡稱單言薦者皆指籩豆而言也祭不言脊下食不言稷互文也贊爾黍授肺脊皆食以湇醬皆祭舉食舉也

爾移使邇以便食也皆食通謂食黍稷肺脊也以用也舉謂肺脊也皆祭舉食舉者明皆祭乃食之也。注曰皆食食黍也以用也謂用口啜湇用指咂醬也疏曰按玉藻食坐盡前則坐皆臨席前咩不得移于席上此昏禮從特牲祭祀之禮移置席上非食坐比也按特牲少牢祭舉食舉乃飯此先食舉乃祭舉食舉彼大夫祭尸十一飯士祭九飯禮備故先食舉以導食氣此士昏三飯禮畧不須導食氣故先爾黍稷後授肺也士虞亦先授舉肺脊後乃爾黍愚按食肺脊乃所以食黍用醬乃食肺脊以食黍湇亦以食黍啜之耳註謂皆食爲食黍殆未可通節疏所發先後之節亦宜融其意則得矣三飯卒食贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之皆祭飯上聲。卒已也同牢示親不主爲食故三飯而成禮也酳之言演也安也以酒漱潔其口且演安其所食也。疏曰少牢祭尸禮十一飯特牲禮九飯此同牢之禮示親而已三飯成禮畧煩也酳婦亦如之者如其拜也酳主人婿拜當東面答者酳婦則婦拜當南面少牢賓皆答拜注云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜是也贊以肝從皆振祭下文云贊酌于戶外尊此夫婦蓋酌內尊也嚌肝皆實于菹豆嚌才計反。注曰肝炙肝也以肝安之也疏曰按特牲少牢獻尸以肝從尸嚌之加于菹豆其

主人與祝亦以肝從但加于俎不加于豆者下于尸也士虞獻尸尸亦以肝加于俎者以喪不志于味也此云實于菹豆不云加于俎者昏禮與祭尸同異于喪祭也卒爵皆拜贊答拜凡以上皆坐皆祭食皆振祭皆實于菹豆皆拜皆通夫婦而言也。注曰凡女拜尚右手士冠篇見母此篇見舅姑皆俠拜也受爵再酳如初無從三酳用卺亦如之亦如之者皆無從也贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興此贊洗酌自酢也言皆者亦夫婦皆答之也。疏曰贊酳訖乃酌外尊自酢者畧賤也主人出婦復位復者復尊西南面之位也。疏曰主人出不云處所按下文主人說服于房則此時出至東房也婦不出故復尊位而立乃徹于房中如設于室尊否徹謂徹而設之也徹室饌設于房中爲媵御餕也徹尊不設有外尊矣主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾說脫同令文作稅。夫服媵受婦服御受者與交沃盥同亦交接有漸之義也巾所以自潔清也御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止衽臥席也此與亦謂其西也良席在東矣婦人稱夫曰良御布婦席媵布良席亦交

接以漸也止古文作趾足也。疏曰按曲禮請席何鄉請衽何趾注云坐席問鄉臥席問趾因于陰陽也此衽是臥席故稱趾也前布同牢之席夫在西婦在東今乃東西易處者前示陰陽交會有漸今取陽往就陰也愚按問何止明不皆北也皆北者昏禮也

主人入親說婦之纓說脫同。入者從房還入室也曲禮婦人十五許嫁因著纓明有繫也今已歸故脫之。疏曰女子纓有二內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭注云容臭香物也以纓佩之爲迫尊者也此是幼時纓也又云婦事舅姑衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有纓示繫屬也此即許嫁之纓今所脫者也

燭出燭出者禮畢將息取幽陰之義也

媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊也五相餕者亦陰陽交接之義

媵侍于戶外呼則聞媵侍者恐有所徵求也不使御侍者供承夫婦以媵爲主也

本記婦人寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺勺音酌。注曰屬注也玄酒涗水貴新也昏禮又貴新故事至乃取之三注于尊中也疏曰于外尊中酌取此涗水三注于玄酒尊中三注者禮成于三也愚按據注疏則酌玄酒者謂取水和玄酒非謂玄酒爲水郊特牲云明水涗齊貴新也凡涗新之也云明水涗齊貴新也者謂五齊之屬以明水涗之而取新也又云凡涗新之也者如醆酒涗于清汁獻涗于醆酒之屬皆取新也凡皆不謂玄酒即水其疏說或又謂元酒即水蓋誤與

右正行昏禮

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見見音現。夙早也昏之明晨也興起也俟待也。注曰待見于舅姑寢門之外也內則云由命士以上父子異宮疏曰纚笄宵衣即特牲主婦宵衣也不著純衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成昏故退從此服也惟命士以上父子異宮乃在舅姑寢門之外俟見若不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門外也

質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席質正也。注曰房外謂房戶外之西也疏曰知房外是房戶外之西者以舅在阼當房戶之東若姑亦在房戶之東而南面向之不便又下記云父醴女而俟迎者母南面于戶外女出于母左母戒于西階上則是母在房戶外之西南面故得女出于左也

婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜婦還又拜。笲音煩。笲竹器也門舅姑寢門也。注曰笲竹器而衣者其形蓋如今之筥笭籚矣進拜者進東面乃拜也奠之者舅尊不敢授也還又拜者還于先拜處拜也凡婦人與丈夫爲禮則俠拜況舅姑乎疏曰見舅用棗栗見姑以服修者按春秋莊二十四年八月夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣公羊傳云見用幣非禮也禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以服修爲贄見夫人至尊兼而用之何也按雜記云婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已注云婦見舅于尊者見弟以下在位是爲已見不復特見也又云見諸父各就其寢注云旁尊也亦爲見時不來也今此不言者文略也知笲有衣衣者以字從竹故知竹器又記云笲緇被纁裏加于橋是笲有衣也如今之筥笭籚者舉漢法以況義也按下姑奠于席亦不授而云舅尊不敢授者舅直撫之而已姑則親舉以與者親授之然也

降階受笲腶修升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人腶丁亂反。坐舉猶坐撫也答婦拜不言俠拜者文也。注曰人有司也姑授有司徹之舅則宰徹之也疏曰知舅則使宰徹者記云舅答拜宰徹是也愚按姑有司而舅宰者宰重于有司也

記本笲緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲注曰被衣也笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬也橋以庋笲其制未聞。

雜記婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已見音現。皆立于堂下西面者舅席于阼而西向故子姓皆立堂下以從之以北爲上近堂爲尊也

見諸父各就其寢注曰諸父旁尊也疏曰諸父謂夫之伯叔婦于明日各往其寢而見也

右婦見

贊醴婦席于戶牖間側尊甒醴于房中注曰禮婦者以其婦道新成親之也戶牖間謂室戶西牖東之位也疏曰凡賓客位于戶牖間是以禮子禮婦禮賓皆于此尊之也

婦疑立于席西贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜疑魚乙反。疑正立自定之貌。疏曰云疑立者禮未至故疑然自定而立以待事也若行禮之間而立則但云立也云面枋者贊親授故面枋也若冠禮則賓酌醴授賓自面葉賓受醴授子乃面枋也

薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜

奠于薦東。士冠禮冠者于賓則筵末啐醴此婦于舅姑則又降筵啐醴彌謙也若此篇納采賓于主人則西階上之位啐醴矣奠于薦東升席奠之也。疏曰上冠禮禮子禮賓皆云卽筵奠于薦東降筵北面坐取脯明此奠時亦升席南面奠乃降北面取脯出授人也。北面坐取脯，降出，授人于門外。注曰親徹脯降出授人榮得禮也人婦氏之人也疏曰下經婦之俎不親徹此親徹自出門授人故云榮得禮也。

本記：婦席薦饌于房。注曰謂醴婦饗婦之席薦也疏曰醴婦時唯席與薦其饗婦并有俎入設于席前今據醴婦而言也經醴婦但言席于戶牖間不言薦處故記之。

右醴婦

舅姑入于室，婦盥饋，特豚，合升，側載，無魚腊，無稷，並南上。其他如取女禮。取去聲。○饋者婦道既成成以孝養也側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑也並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上也其他謂醬湆菹醢也女謂婦也如取婦同牢之禮也其他乃如之者明自側載以下南上以上則異也彼有魚腊有稷此無魚腊無稷彼男東面女西面別席醬醢菹夫南上婦北上今舅姑共席東面俎豆等皆南上是異也載胖故云側載周人尚右故右胖載之舅俎左胖載之姑俎以異尊卑也。婦贊成祭，卒食一酳，無從。贊成祭者授處之也。○疏曰謂授之又處置令于豆間也。

右婦饋

席于北墉下，婦徹設席前，如初，西上。北墉室中北墉下也。婦餕，舅辭，易醬。婦餕姑之饌，御贊祭豆黍肺，舉肺脊，乃食，卒，姑酳之，婦拜受，姑拜送，坐祭，卒爵，姑受奠之。婦餕者卽席將餕也辭猶命也辭易醬者嫌相褻也婦餕姑者繼于姑且明別也舉肺脊乃食者食肺脊乃食黍也奠者奠于篚也不從拜者皆婦人故也卒爵不拜餕禮略也。○疏曰婦徹設于席前如初西上者明將餕也舅辭易醬不言姑者舅尊也西上亦以右爲上也御贊祭豆黍肺者贊婦祭之也注知奠于篚者上云如取女禮取女禮有篚也。婦徹于房中，媵御餕，姑酳之，雖無娣，媵先，于是與始飯之錯。注曰古者

嫁女于士大夫必娣姪從之謂之媵姪兄之子娣女弟也媵先之媵謂姪也娣尊姪卑若無娣姪媵雖卑猶先之姪媵于御客之也始飯謂舅姑也錯者媵餕舅餘御餕姑餘也疏曰媵有二莊十九年公子結媵陳人之婦于鄄公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣一娶九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵但以姪娣爲媵鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵是據大夫士言也雖無娣媵猶先姪之媵以容之對御是夫之御者居後而言也舅姑始飯媵御餕舅姑之飯禮應餕姑御餕舅而今媵餕舅餘御餕姑餘是交錯之義猶媵御沃盥交之屬也。

右餕饋

舅姑共饗婦以一獻之禮。舅洗于南洗，姑洗于北洗。因見而饗致其情也因饋可饗成其禮也情亦禮也禮于祭而成矣其一獻者舅姑共行禮也注曰南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬也一獻者舅獻姑薦也疏曰此饋之日舅姑于寢堂饗之也昏義婦以特豚饋明婦順饗婦者彼注云卿大夫以上饗與饋言士昏禮不言饗明饗與饋同日也設洗于北爲婦人不下堂也恩彼昏禮無獻明二字恐是衍文昏義是解昏禮謂昏禮言士而昏義兼言卿大夫猶可謂昏禮言士而昏義則不言士專言卿大夫理似不足況其日婦見舅姑醴婦又婦饋舅姑又婦餕媵御餕此日又再行饗禮如何得行于一日注疏宜更商之。奠酬。舅姑先降自西階，婦降自阼階。注曰奠酬者明正禮成不復舉也凡酬酒皆奠于薦左不舉則更使人舉之以婦降自阼者授之室使爲主以代己昏義所謂著代是也疏曰凡奠酬不舉燕則更使人舉之者通鄉飲鄉射燕禮言之也按曲禮子事父母升降不由阼階阼階是尊者升降之處今舅姑降西階婦降阼階是授婦以室將使代之也。歸婦俎于婦氏人。注曰言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者也使有司歸以婦俎當以反命于女之父母明其得禮也按雜記大饗卷三牲之俎歸于賓館所以歸之者緣賓將几設而不侑爲盈而不飲殺乾而不食故以歸之此饗婦亦不食故亦歸之也經雖不言牲但以盛俎禮言俎則有牲矣婦氏人卽上婦所授脯者故上注亦引此婦氏人互證也。

本記：婦席薦饌于房。義見前。婦洗在北堂，直室東隅；篚在東，北面盥。注曰洗在北堂所謂北洗也房中半以北曰北堂洗南北直室東隅東西直房戶與隅間疏曰房與室相連房無北壁故

名北堂也房中半以南謂之南堂半以北謂之北堂故禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房明無北壁亦無戶是以得設洗直室東隅也愚按東上封南北洗訓得之房無北壁疏據經無明文。

饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢。**婦酢舅更爵自薦**注曰更爵者男女不相因也疏曰自薦者謂舅饗婦之時舅獻姑薦今婦酢舅則婦自薦之也。**不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗**辟遁同注曰不敢辭者不敢與尊者爲禮也疏曰此當在婦酢舅之上今在此者欲見酬酒洗時亦不辭故也。**凡婦人相饗無降**注曰無降者以北洗篚在上也疏曰婦人有事不下堂舅姑饗婦及姑饗婦人送者皆然。**庶婦則使人醮之婦不饋**注曰庶婦庶子之婦也使人醮之明不親饗也適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同也不饋者供養統于適也疏曰其儀則同者謂適婦醴于客位東面拜受醴者北面拜送亦有脯醢今庶婦醮于房外亦東面拜受醮者亦北面拜送亦有脯醢也庶婦但不饋耳明亦以棗栗腶脩見舅姑也。

右饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注曰送者女家有司也禮爵至酬賓又從以束錦所以相厚也疏曰此一獻與饗婦一獻同而禮則異彼兼有姑此依常饗賓客法也注知有司送之者按左傳凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之公子則下卿送之于大國雖公子亦上卿送之于天子諸卿皆行于小國則大夫送之以此而言大夫亦遣臣送之士無臣故有司送之也。**姑饗婦人送者酬以束錦**注曰婦人送者隸子弟之妻妾也疏曰按左傳士卑無臣有隸子弟故知是隸子弟之妻妾也按聘禮凡饗食必速賓則舅姑饗送者亦應速之又按下文贈丈夫送者以束錦注云就賓館也則婦人送者亦有館亦當速于館但婦人迎客不出門當別遣人速之耳。**若異邦則贈丈夫送者以束錦**注曰贈送也凡贈賄之禮就賓館疏曰按莊二十七年莒慶來逆叔姬公羊傳云大夫越境逆女非禮也鄭注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者大夫尊不得外交士卑不嫌容外娶也愚按首送者亦謂丈夫而不言丈夫者其下別言婦人送者則丈夫不待言矣此饗婦人送者故特別以丈夫送者也本國則但饗酬以束錦而已異邦則又加贈以束錦以明厚也。

右饗送者

婦入三月然後祭行注曰入夫之室三月乃助祭也。

右祭行 此記文通解升爲經據疏稱此爲舅沒姑老之禮則應在下文後但祭禮主婦外凡宗婦亦與祭故附于此。

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜注曰沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用菫疏曰必三月者三月一時天氣變婦道可以成也此言舅姑既沒若舅沒姑存則當厥明見姑三月廟見舅若舅存姑沒婦人先夫沒無廟可見或更有繼姑自如常禮也按曾子問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也鄭云謂舅姑沒者也彼奠菜納舅姑存時盥饋也據此則言奠菜即祭禰也奠菜亦稱祭者若學記皮弁祭菜之類也云奠菜以篚者下云婦執笲菜笲即篚也知菜蓋用菫者舅姑存時自用棗栗腶脩以見今奠菜于廟擬內則有菫荁枌榆供養之文是以疑用菫也愚按姑先舅沒雖無廟可見亦當見于姑之主前也三月廟見又云擇日者蓋擇第三月中之吉日與義別見後文。**席于廟奧東面右几席于北方南面**廟考妣之廟曾子問擇日而祭于禰是也几即所謂同几也別席異面象生時也北方者即北墉下也。疏曰按周禮司几筵分敘一几注云周禮宜殯皆異几體實不同也祭于廟則同几精氣合也又祭統云設同几同几即當同席今祭于廟中而別席者生時見舅姑別席異面今亦象生時不與常祭同也。**祝盥婦盥于門外**疏曰洗在門外祝詔婦就而盥之象生見舅姑在外沐浴乃入見舅姑之禮也。**婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初**扱初洽反。注曰帥道也入入室也某氏者如齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏之類來婦言來爲婦也嘉美也皇君也扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首也。疏曰云祝帥婦以入者象特牲陰厭祝先主人入室也云某子者言若張子李子也云扱手至地猶男子稽首者婦人肅拜爲正今云扱地則首不至手乃婦人之重拜猶男子之稽首亦拜中之重也按周禮大祝辨九拜一曰稽首拜謂頭至地稽時而起也二曰頓首拜謂頭叩地即起也三曰空首拜謂頭至手不至地所謂拜手也四曰吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下拜也五曰凶拜稽顙而後拜謂三年喪拜也六曰振動拜謂戰栗變動而拜也七曰奇拜謂一拜也八曰褒拜褒讀爲報謂再拜也九曰肅拜其拜但俯下手如今時撎也九拜之中稽首頓首空首肅拜四者是正拜稽首臣拜君也頓首敵相拜也左傳齊侯稽首魯君答以頓首齊責魯答曰非天子寡君無所稽首是也空首君答臣也肅拜婦人拜也男子于軍亦肅拜左傳晉郤至云敢

肅使者是也餘五者皆依于正拜如吉拜先頓首後稽顙當附頓首凶拜先稽顙後頓首當附稽首若此婦人拔地亦猶男子之稽首也婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮。注曰降堂降至階也室事交乎戶今降堂者敬也于舅言敢奠菜于姑但言敢告舅尊于姑也疏曰室事交乎戶堂事交乎階禮器文今室事乃降堂交于階故言敬也婦出祝闔牖戶。闔閉也凡廟無事則閉之鬼神尚幽闇也

右舅姑沒奠菜

老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮。舅姑沒因于廟見將禮之也。疏曰舅姑生時婦見訖舅姑即使贊醴婦于寢之戶牖間今舅姑沒廟見使老醴婦于廟之房中象舅姑生時因見禮之也如其禮者其禮則同但使老及處所則別也

右舅姑沒醴婦

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮。舅姑在舅姑自饗送之今舅姑沒故壻饗送如舅姑饗禮并贈錦等也斯禮婦送者將歸之時壻行之久矣因廟禮婦類言之耳

右舅姑沒饗送者

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得爲外昏姻請覿主人對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見。見音現◦注曰女氏稱昏壻氏稱姻覿見也以白造緇曰辱疏曰必三月者亦如三月婦廟見也自此至敢不從並是壻在婦家大門外與擯者請對之辭昏禮男曰昏女曰姻者義取壻昏時往娶女則因之而來及其覿則女氏稱昏男氏稱姻者義取送女者昏時往男家因得見之故也濯溉者前祭之久濯溉祭器也曰辱者白物當緇色中是汙辱其白猶今賓至已門亦是屈辱之也就宮者使壻還家也以女未廟見祭祀故辭來相見也對曰某以非他故不足以辱命請終賜見對曰某得以爲昏姻之故不敢固辭敢不從也。注曰非他故彌親之辭命謂將走見之言不言外亦彌親之辭古文曰外昏姻主人

出門左西面壻入門東面奠摯再拜出。注曰出門出內門入門入大門也主人不出大門者壻異于賓客見于寢也奠摯者壻有子道不敢授也摯雉也疏曰壻見于寢者聘禮凡見賓客及親迎皆于廟壻見外舅姑非賓非親迎故在適寢也凡執摯相見皆親授受此獨奠之者象父子之道質故不親授也擯者以摯出請受壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出。注曰請受摯者欲使以賓禮相見也疏曰按聘禮賓執摯入門東從臣禮辭之乃從賓禮西進此云受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也又云出者已見女父訖擬出更與主婦相見也見主婦主婦闔扉立于其內壻立于門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出。注曰主婦主人之婦也更見主婦者兄弟之道宜相親也扉左扉也闔之者婦人無外事也主婦先一拜者婦人俠拜也疏曰爾雅母與妻之黨爲兄弟知闔左扉者士喪禮云闔東扉主婦立于其內也恐按敵右者見也闔左者閉也主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣。注曰及與也無幣異于賓客也疏曰揖讓而入謂入寢門升堂以醴之也冠昏燕射禮酬賓皆有幣故云異于賓客壻出主人送再拜

右壻見婦父母 此亦記文迺解升爲經

義禮記郊特牲天地合而后萬物興焉夫昏禮萬世之始也。疏曰天氣下降地氣上騰天地合則物生夫婦合則胤生取于異姓所以附遠厚別也。取娶同別兵列反。疏曰附依也厚重也取異姓而不取同姓者所以依疏遠之類重分別之義而不欲相褻也幣必誠辭無不腆告之以直信信事人也信婦德也壹與之齊終身不改故夫死不嫁也。誠信也腆猶善也謂幣勿令濫惡而使者傳辭亦無事謙稱不善以示誠信而去詐飾也直猶正也事人泛言之婦德切言之也人非信不立而婦德尤在正信也齊謂共牢而食同尊卑也終身不改信之大也齊或爲醮與之醮則與之齊矣男子親迎男先于女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也。迎魚敬反先悉薦反。○先謂倡導也執摯以相見敬章別也男女有別

然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物
安無別無義禽獸之道也摯謂所奠鴈也章明也壻親迎先奠鴈後乃與婦相見是先行敬以明夫
婦之有別而不妄交親也無別言聚麀之亂類也故義禮廢而萬物各失其所矣壻親御授綏親之也
親之也者親之也敬而親之先王之所以得天下也上二親字以事言下
一親字以心言謂已親之者所以使之親已也先王若大王文王也得猶萬物各得其所之得出乎大門而先
男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也幼從父兄
嫁從夫夫死從子夫也者夫也夫也者以知帥人者也。知智同先者
先車前也從謂順也夫之言丈夫也玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先
祖後而可以不致敬乎玄冕祭服也方氏曰以交神明之道而施諸陰陽之親則所以致敬也男正位
乎外女正位乎內是為社稷主祖正體于上嗣繼體乎下是為先祖後也爵弁是士服之上士昏以上服則天子以下皆用上

服玄冕蓋約言之共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫
之齒牢特牲也從爵如夫爲命夫則妻爲命婦也器用陶匏尚禮然也三王作牢用
陶匏尚禮謂太古之禮也言三王始作共牢之禮而用太古陶匏之禮器以重夫婦之始也厥明婦盥饋
舅姑卒食婦餕餘私之也私之猶言親之也食餘曰餕謂舅姑已食以餘饋與婦而致私恩也舅
姑降自西階婦降自阼階授之室也室猶家也明將來當為室之主也昏禮不
用樂幽陰之義也樂陽氣也幽猶深也陽動而散陰靜而聚用樂則志意動散非陰靜之義也故
昏禮謂之陰禮昏禮不賀人之序也序猶代也。程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是但古人重此
大禮嚴肅其事不用樂也思擬曾子問云三日不舉樂思嗣親也是也
〔昏義〕昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故
君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几于

廟而拜迎于門外入揖讓而升聽命于廟所以敬慎重正昏禮
也聽命謂主人聽使者所傳壻家之命也父親醮子而命之迎男先于女也子承
命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再
拜奠鴈蓋親受之于父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周
先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體
同尊卑以親之也合體謂合巹同尊卑謂共牢敬慎重正而后親之禮之大
體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而后夫婦
有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰
昏禮者禮之本也昏姻得所而身修家齊國治之道備矣是以為諸禮之本也此以上遂明六禮之義而總
結之以起下文婦順之義也夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦于舅姑執笲

棗栗腶修以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也婦禮以儀節言也舅
姑入室婦以特豚饋明婦順也婦順以情意言也。疏曰士昏特豚饋于舅姑若大夫以上則
非特豚而已厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階
婦降自阼階以著代也著明也阼階是舅所升降婦降自阼明其代舅姑也以統緒言也成婦
禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順于舅
姑和于室人而后當于夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋
藏是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王
重之當下浪反積子賜反。當猶稱也不順舅姑不和室人雖有善者猶不為稱夫也成事以勤言審守以謹言。疏曰
室人通指在室之人謂壻之姊妹及娣姒之屬備者順和以當而成審也此以上承上文遂明親迎以後重責婦順之義而申
結之也分言則為婦禮婦順著代三者統言則皆婦順也是以古者婦人先嫁三月祖廟未

毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也先悉薦反芼莫報反。注曰祖廟女所出之祖廟也宗室宗子之家也謂王侯同族者之女必就尊者之宮教之而餘各教于宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭者祭其所出之祖也魚藻皆水物陰類魚爲俎實蘋藻爲羹菜祭無牲牢告事耳若祖廟已毀則爲壇而告也疏曰祭之者三月教成祭祖廟而告之也宗室有大宗有小宗與大宗近者于大宗教之與大宗遠者于小宗教之此皆謂君之同姓若君之異姓亦有大宗小宗其教亦如之通解曰按疏言教于小宗之家亦與前義異。此又承上文特明親迎以前教成婦順之義而終結之也

曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也離力智反。注曰思嗣親重世變也三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也廟見謂舅姑沒者也成婦義者婦有養禮猶舅姑存時盥饋于室也

。疏曰昏禮廟見奠菜更無別祭舅姑之禮此廟見與祭禰是一事也但舅姑偏有沒者庾氏謂厥明卽見其存者行盥饋之禮至三月不須廟見于亡者崔氏則謂厥明盥饋于其存者三月又廟見于亡者未知孰是愚按三月四句或作二項據文體乍看之一是奠一是祭一祭云三月一特云擇日一但云稱來婦也一則云成婦之義也似不得合爲一項但成婦乃釋經稱來婦之語文義瞭如祭奠通而疏說是也至舅存姑沒姑無廟自無廟見之禮若姑存舅沒豈得有不廟見之禮且卽姑先舅沒亦當奠菜于寢也則二家各執一見殆未以義權之與

坊記子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身淫猶溺也章明也嫌疑也獻猶進也。疏曰謂女猶有自進其身以求男者也。取妻不取同姓以厚別也故買妾不知其姓則卜之以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒厚猶重也妾言買者賤之也吳大伯之後魯同姓皆姬姓魯昭公取之諱稱姬但曰孟子故其始亦但書孟子卒不書夫人姬氏薨也。疏曰春秋之例吳女當云夫人姬氏。禮非祭男女不交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮交爵謂相獻酢也。疏曰唯祭乃得交爵特牲少牢禮皆主婦獻尸尸酢主婦是也王饗諸侯及諸侯相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻陽繆蓋同姓之國自其相饗見殺遂廢夫人饗賓之禮並使人攝也寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也故朋友之交主人不在不有大故則不入其門以此坊民民猶有以色厚於德辟避同。有見謂才藝可見避遠謂避嫌也大故喪疾也子云好德如好色諸侯不下漁色故君子遠色以爲民紀故男女授受不親御婦人則進左手姑姊妹女子子已嫁而反男子不與同席而坐寡婦不夜哭婦人疾問之不問其疾以此坊民民猶淫泆而亂於族論語曰未見好德如好色者疾

時人厚于色而薄于德也內取國中爲下漁色不親者不以手相與也內則云非祭非喪不相授器其相授則女授以篚是也御在右前左手則身微偕之矣不與共坐亦以遠別也夜哭嫌思人道問其疾嫌媢之也亂族犯非其匹也昏禮壻親迎見于姑舅舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者舅姑謂婿之父母所謂外舅姑也父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事皆恐其違也不至者不親夫以孝舅姑也。此以上始終皆釋婚禮之義而餘則以類及之也

白虎通義娶妻卜之何卜女德也不娶同姓者何重人倫耻與禽獸同也雖外屬小功以上亦不得娶也此二條首釋婚初擇婦之義也婦人所以有師何學事人之道也學一時足以成矣故教之三月也其師何也大宗之妻士之妻老無子而明于婦道者也女必有傅姆何尊之也尊之者師以教其德行而傅姆以相其身體也此上四條釋婚前教女之義也遣女于

禰廟何重先人之遺支體也不敢自專故告禰也去不辭誠不

諸何也蓋耻之重去也此上二條釋婚時遣女之義也未廟見而死歸葬于女

氏之黨何也示未成婦也夫雖行惡妻不得去何也地無去天

之義也此上二條釋婚後守禮之義也

家語魯哀公問于孔子曰禮男必三十而有室女必二十而有

夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也男子二十而冠

有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道于此而往則爲昏

矣禮見周禮媒氏適猶嫁也此首答言婚嫁之年也男子者任天道而長萬物者也知

可爲知不可爲知可言知不可言知可行知不可行者也是故

審其倫而明其別謂之知所以効匹夫之德也任如深反長丁丈反別彼列反

德舊誤作聽註改正○効之言致也盡也女子者順男子之教而長其理者也是故

無專制之義而有三從之道幼從父兄既嫁從夫夫死從子言

無再醮之端教令不出于閨門事在供酒食而已無閫外之非

儀也不越境而奔喪事無擅爲行無獨成參知而後動可驗而

後言晝不遊庭夜行以火所以効匹婦之德也長猶任也始嫁言醮禮無再醮

言不改事人也閫門限也非儀猶言可否也儀猶宜也詩云無非無儀唯酒食是議孟母曰婦人之職精五飯冪五漿養舅姑

縫衣裳而已故有閨門之修而無閫外之志也參知猶言參酌也此以上又因言男女之德也孔子遂言曰女

有五不取逆家子者謂其逆德也亂家子者謂其亂倫也世有

刑人子者謂其棄于人也有惡疾子者謂其棄于天也喪婦長

子謂其無受命也婦舊誤作父今從大戴禮作婦謂幼無母教也獨言長子者若第二以下母喪則固有長

子教之矣蓋亦約言之詞融其意則得矣此又終自言擇取之道也

〔考〕家語衛公使其大夫求婚于季氏桓子問禮于孔子孔子曰同姓

爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百

世婚姻不得通周道然也君有合族之禮雖親盡不異也桓子曰魯衛之先雖

寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊

尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易

之教也上治下治旁治凡以合族也豈絕遠而可婚哉此又專言同別之禮也

大夫婚禮闕今采摭本經鄭註及春秋傳白虎通註疏于左侯王世子婚禮放此

大夫親迎陳五鼎其質少牢主人玄冕至于門外明與士三鼎特豚服爵弁異也

女二姪從之送女以貳車明與士一媵無送車異也婦至行五鼎禮既饋娣姪

御序餕五鼎禮不詳約詞也明與士三鼎禮及姪先御異也三月廟見乃使反馬上無送車故無反馬

禮大夫以上則有之見春秋傳注餘如士昏之禮

〔考〕宣公五年冬齊高固及子叔姬來此九月公女下嫁于固而今來也傳曰來反馬也禮

三月使人反馬今不待三月自反馬蓋譏之也

〔義〕白虎通卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何

北面之勢不足盡人骨肉之親也士一妻一妾何下卿大夫也

勢猶位也盡亦備也王侯爲南面之君卿大夫爲北面之臣故君備姪娣而臣不備也卿大夫功成受封

得備八妾者何重國家廣繼嗣也不更聘大國者何不忘本適

也本適謂適妻也愚按八妾者諸侯夫人自有姪娣二媵亦各有娣姪凡八也蓋大夫功成受封卽禮如諸侯但不忘不敵

而更娶大國耳

諸侯世子婚禮上見

諸侯世子納采使者詞曰寡君請君之玉女爲世子妃使某也納采凡使者稱寡君皆如之妃配同 親迎公世子爵弁侯伯世子毳冕子男絺冕降其君一等也 厥明禮見如士謂如士見舅姑舅姑饗婦婦饋舅姑之屬若其禮則降諸侯一等 餘皆如諸侯婚之禮

諸侯婚禮闕今案採本經鄭注及禮記祭統周禮典瑞春秋傳注補于左

諸侯納采使者辭曰寡君請君之玉女與寡君共事社稷宗廟有先君之禮使某也請納采玉女美之也君子比德于玉也 納徵辭曰寡君有先君之禮儷皮束帛加琮使某也請納徵琮大琮也 請期曰惟是不虞使某也請吉日不稱三族之不虞者諸侯絶旁期也 其對皆稱寡君凡對詞也 親迎陳七鼎其實大牢上公袞冕侯伯鷩冕子男毳冕從者各以其服乘路車從百兩夫人車亦如之有翟茀以朝詩翟茀二國媵娣姪備百兩將之 婦至行七鼎禮七鼎禮亦約詞也不祥 厥明禮見于舅姑饗婦婦饋二媵姪娣餕各以其禮主人饗使者以三獻之禮酬以束帛乘馬三月使者來致女遂廟見辭曰奠采于皇舅某公乃遣使者反馬先君沒嗣君自爲主人初昏無命迎厥明不見舅三月乃奠菜 餘如大夫婚之禮

王世子婚禮見前

王世子婚納采詞曰王命爲世子擇妃凡使者稱王命爲世子皆如之親迎以鷩冕餘如諸侯婚禮

王婚禮闕今彙採本經鄭注禮記哀公問春秋傳注周禮典瑞補于左

王婚納采于侯氏使者辭曰王命擇后共天地宗廟社稷使某也以禮請侯氏對曰臣夫婦所生若而人妾婦之子若而人先守某公之遺女若而人遺女謂姑姊妹也 納徵曰王命以儷皮束帛加璧使某納徵璧穀璧也 親迎陳九鼎同姓大夫逆公監之各服其冕服后路百兩從三國媵備娣姪百兩將之王服袞冕先俟于館后既至逆入于宮行九鼎禮九鼎禮亦約詞 餘如諸侯之禮

記禮記祭統國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事社稷宗廟此求助之本也注曰言玉女者美言之也君子比德于玉也

左傳周靈王求后于齊齊侯問對于晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后于諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人注曰不敢偁亦不敢謙故各云若而人妾婦言非適也姊妹父之女姑姊妹祖之女也事在襄公十二年疏曰爾雅釋親云父之姊妹爲姑契先曰古人謂姑爲姑姊妹春秋傳云有姊妹及姑姊妹蓋父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹列女傳梁有節姑姊入火取其兄子是謂父妹爲姑姊妹也後人從省故單稱爲姑

左傳凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否注曰必以同姓者參骨肉至親所以息陰訟也語見成公八年

公羊傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何女弟也何休曰禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊也必有姪娣從者所以防嫉妬重繼嗣因以備尊尊親親也 諸侯一聘九女夫人及二媵各有姪娣凡九也 諸侯不再娶注曰不再娶者所以節人情開媵路也語見莊公八年

左傳凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮于先君公子則

下卿送之于大國雖公子亦上卿送之于天子則諸卿皆行公不自送于小國則上大夫送之注曰昏以相敵爲耦故先以敵國爲文然後于大國小國辯所與也姊妹嫁于敵國猶上卿送則其嫁大國可知則諸姊妹嫁于敵國與大國人可知不言者文也事在桓公三年左傳曰周禮序官雖有中大夫無上大夫王制云諸侯之上大夫卿則上大夫卽卿也此上卿之外又云上大夫者諸侯之制三卿五大夫五人之中又復分爲上下左傳云次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是也

詩大明文王嘉止大邦有子俔天之妹親迎于渭大明大雅之篇止語詞俔譬也謂文王當行嘉禮之時渭涘有太姒爲之妃聲若天之妹然于是文王親往迎之也鵲巢維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之詩召南之篇御迎也方所將送也言鳩性有誠一之德以鵲巢爲家以與諸侯之夫人歸於諸侯之家而其臣僕媵妾之多送御皆百兩也韓奕韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘諸娣從之祁祁如雲韓奕亦大雅之篇蹶韓侯夫人之母家言韓侯往迎之而娣從之多也碩人碩人其頎衣錦褧衣齊侯之子衛侯之妻碩人敖敖四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝碩人衛風之篇敖敖安舒貌驕壯貌鑣者馬銜外鐵朱幩其飾也翟茀夫人車以翟羽爲蔽也言衛莊公娶于齊夫人始至而朝于公也

義禮記昏義古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理嬪毗人反治直吏反天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明重天下之男教故外和而國治注曰天子六宮在後六官在前所以施內外之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人蓋古制與愚按注以三夫人以下爲周制今見周禮春官其疑三公以下爲古制以與今周官不符也故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職教順成俗內外和順國家理治此之謂盛德后治之治平聲餘皆去聲○男言道女言德猶男言教女言順之意也或曰以下盛德推之亦互文此以上極言內治之大也是故男教不修陽事不得適見于天日爲之食婦順不修陰事不得適見于天月爲之食是故日食則天子素服而修六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而修六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也適讀謫見賢遍反○適之言責也食者見道有虧傷也蕩者蕩滌穢惡也此言其應天象以申之也天子修男教父道也后修女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故爲天王服斬衰服父之義爲后服齊衰服母之義也齊音咨○此又言其立民極以申之也

哀公問公曰敢問爲政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣庶物猶衆事也言三者正則皆正而以夫婦正爲本也公曰所以行三言之道可得聞乎孔子對曰古之爲政愛人爲大所以治愛人禮爲大所以治禮敬爲大敬之至矣大昏爲大大昏至矣冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬爲親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與迎魚敬反爲親之爲去聲舍音捨與○治猶事也民爲邦本故爲政愛人爲大人有禮則安故治愛人禮爲大禮者敬而已矣故治禮敬爲大而敬有大小敬之至極則大昏爲大也上親猶自也下親謂親愛也言冕服親迎以自起敬者爲欲相親愛也若舍去其敬是遺棄其親而正人之本皆失矣公曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖

之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎已猶太也謙服祭服以親迎爲大事也天子之婚故首云爲天地之主極明其重也天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉又即天地合萬物生以申明其重也昔三代明王必敬其妻子也有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與是故君子無不敬也敬身爲大身也者親之枝也敢不敬與不敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三者百姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君修此三者則大化愾乎天下矣昔大王之道也如此國家順矣妃配同○王謂大王妻主于內後謂子後于身枝謂身本于親此言夫婦別而父子親也百姓亦臣也對文分民與臣統言之皆臣也象之言法循則也愾猶達也一作塈猶覲而斯之塈此言夫婦別而君臣嚴也

匡衡傳曰自古聖王必正妃匹妃匹正則興不正則亂昔夏之興也以塗山其亡也以末喜殷之興也以有娀其亡也以妲己周之興也以太姒其亡也以襃姒妃配同事並辭史故夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正而王化成君臣父子夫婦三者天下之大綱也三者治則治三者亂則亂此關雎以爲詩首重人道之始也又曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全品物猶言事物遂成也孔子論詩以關雎爲始言太上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此綱紀之首王教之端也自上世以來三代興廢未有不由此者也太上猶言至尊謂王若后也窈窕幽閑貞靜之意貳猶惑也介之言繫猶著也

白虎通義天子諸侯一娶九女何重國家廣繼嗣也王度記曰天子諸侯一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從也必一娶何恐乘德皆色也一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從何也不相嫉也一人有子三人共之若已有之也姪娣年少猶從何也明人君無再娶之義也還待年于父母之國者何未任答君子也王度記書名任勝答對也此上四條釋王侯一娶群媵之義也然按天子一娶三國媵之后與三夫人各有姪娣凡十二女皆義后以下亦自有三夫人今王侯策云二國媵蓋約詞與人君及宗子無父母自定娶者何卑不主尊賤不主貴也此條釋人君宗子主婚之義也天子諸侯之

世子皆以諸侯禮娶何與君同體示無再娶之義也此條釋世子娶婦之義也王者嫁女必使同姓諸侯主之何不以天子之尊乘諸侯也必使同姓者何同宗祖可使攝父事也此條釋人君下嫁不自主婚之義也

考 國語襄王將以狄女爲后富辰諫曰不可夫婚姻禍福之階也利內則福由之利外則取禍今王外利矣其毋乃禍階乎利內謂正內治利外謂厚外戚昔摯疇之國也由太任杞繒由太姒齊許申呂由太姜陳由太姬是皆能內利親親者也注曰摯疇皆任姓國奚仲仲虺之後太任之母家也太任王季之妃文王之母杞繒皆姒姓國夏禹之後太姒之母家也太姒文王之妃武王之母齊許申呂皆姜姓國四岳之後太姜之母家也太姜太王之妃王季之母陳媯姓國舜之後大姬之夫家也太姬周武王之女悉妝凡言由者謂國由以興也國自以興皆正內治而內有以親其親故耳太任太姒太姜皆與其母家太姬乃與其大家而以內利親親則一也傳

稱太姒好巫覡歌舞之事而民化之何不得為正內治豈其後世實為之歟

昔鄶之亡也由仲任密須由伯姞鄫由叔妘聃由鄭姬息由陳嬀鄧由楚曼羅由季姬盧由荊嬀是皆外利離親者也注曰鄶妘姓之國也仲任為鄶夫人唐侯書云鄶為鄭武公所滅密須姞姓之國也文伯姞也所適無考傳云密須之鼓闕鞏之甲蓋為文王所滅而獲之鄫妘姓之國也叔妘以同姓女為鄫夫人公羊傳云鄭伯善鄫公通于夫人以取其國聃姬之國文王之子聃季所封也鄭姬亦以同姓女為聃夫人後國亡息姬姓之國也陳嬀為息夫人楚子滅息以息嬀歸鄧曼姓之國也女為楚武王夫人生文王利鄧而滅之羅熊姓之國也季姬為羅夫人盧嬀姓之國也荊嬀為盧夫人羅盧後國皆亡愚按凡言由者謂國由以亡也國由以亡者以外家為成而亡于離其親故耳鄭聃息羅皆亡其夫家密須鄫鄧盧乃亡其母家而其以外利離親者則一也夫翟隗姓也無列于王室狄狠之德不可厭也禮新不閒舊王以翟女間姜任非禮且棄舊也王其無乃禍階乎王弗聽周大夫。○昔姜任之屬世以德成內治而今以外藩

內寵無厭者嗣之則欲敗度紊敗禮而且新間舊矣左傳晉公子荊之母嬖將以為夫人使宗人釁夏獻其禮對曰無之公怒曰女為宗司立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶于薛孝惠娶于商自桓以下娶于齊此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也女汝同。荊哀公庶子宗人禮官釁夏名也宗司宗人也武公名敖孝公名稱惠公名弗皇桓公名軌商謂宋也

左傳魯莊公十四年夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣覿見也御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也御孫魯大夫章明也物猶物色之物男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不可乎

昏遇喪禮以上禮記曾子問篇今參補于左

昏禮既納幣有吉日女之父母死壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔吉日取女之吉日也。注曰必使人弔者未成兄弟也疏曰注云未成兄弟也者夫婦有兄弟之義下云不得嗣為兄弟是也愚按納幣有吉日則已有兄弟之義但未娶猶未成耳此所以必使人弔也注意恐有倍謬父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母父稱父母稱母者禮宜各以其敵也父弔辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母亦如之父母不在則稱伯父母者禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之不得嗣為兄弟者不敢以累年之喪使失嘉會之時而命使改嫁也必待已葬致之者俟哀情稍殺也壻免喪不迎婦而須女之父母請者以既葬已致命所以須請也愚按壻弗取而后嫁女弗嫁而后取甚言不敢別嫁別娶耳或乃謂禮許別嫁別娶則以辭害意矣世有乘喪嫁娶蔑名教如草芥者又有終喪改嫁改娶淪人道于牛馬者先王豈許之哉通經者詳之女之父母死壻亦如之已葬女家致命免喪壻家使請皆如之也。疏曰亦男氏許諾而不敢別娶待免喪請之女家弗許然后可也親迎女在塗壻之父母死女改服布深衣縞總以趨喪注曰布深衣縞總婦人始喪未成服之服也疏曰深衣謂衣裳相連前後深達也縞白繒也總束髮也士喪禮注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚至將斂去笄纚而髽不云縞總者彼文不備也女在塗女之父母死則女反注曰女奔喪服期疏曰女子子在室為父箭笄髽衰三年為母亦三年今既在塗非復在室故知服期也于時女亦改服布深衣縞總而奔喪愚按女降期者以趨舅姑喪知之也凡服無兩重

右遭父母舅姑喪一已請期遭喪一方親迎遭喪

如壻親迎女未至有齊衰大功之喪男不入改服于外次女入改服于內次然後即位而哭男謂壻女謂婦也男不入大門改其親迎之服服深衣于門外之次女入大門改其嫁之服服深衣于門內之次然後就喪位而哭也。疏曰位謂于壻室為位也曾子問大功以上而不問小功者雜記云小功

之末可以取婦明小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也○呂氏云節所謂就喪家之位也若女家齊衰大功之喪女不反歸其既服即位則與男家親同也此在塗聞齊衰大功之喪之禮若婦已入大門聞大喪則廢外喪則行昏禮可矣昏禮畢于冠猶已云大功之末可以冠子小功之末可以取妻是也

曾子問曰除喪則不復昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初 疏曰復反也問婚昏遭喪不得成禮除喪後豈不復昏同牢之禮及饋饗飲食之類○疏曰過時不祭者事以喻輕也假謂初也祭重而昏輕重者過時尚廢輕者不復可知矣思按三年喪祭女在塗及齊衰大功喪未至皆改服入處喪其喪重昏禮未成故許于以除喪復行昏禮爲問也而孔子答之如此蓋其除服成昏亦畧如禫而從吉祭而復寢之意而爲設禮以行之至若同牢合巹饋舅姑饗于婦凡飲食酬酢一切去重之儀則固不復行矣此蓋以凶吉不相襲而久又在室已久焉故也舊未發其義故識此以俟達禮者許焉

右遭齊功喪

取女有吉日女死壻齊衰而弔既葬除之夫死亦如之 皆既葬除之者未有期與三年之義也○注曰女服斬衰疏曰壻服齊衰故知女服斬衰也 如女未廟見而死不遷于祖不祔于姑壻不杖不菲不次 遷朝廟也不杖不菲不次者不備喪禮爲之服齊衰也○疏曰將反葬于女之黨故其葬不遷柩朝于壻之祖廟而其附祭自不得祔于姑廟也菲草屨也次謂哀次也壻爲婦合服齊衰杖而菲屨處于哀次今未廟見而死故服齊衰期而殺其禮也其女之父母則爲之降服大功以其已非在室比而壻又已爲服齊期非無主也

曾子問曰如女未廟見而死則如之何孔子曰不遷于祖不祔于皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也 姑言皇者皇之言大尊之也示未成婦者禮娶婦三月廟見後乃執婦功故也

右遭女死

終

凡侯王下降禮 闕今采詩周南及春秋經傳記於左

考 召南詩何彼襛矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車 詩傳王姬下嫁於諸侯車服之盛如此而不敢挾貴以驕其夫家故見之者知其能敬且和以執婦道於是作詩以美之而此首章特以華色之穠盛興其儀衛之肅雝也 何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子 此以桃李二物興男女二人也 其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫 此又以絲之合而爲綸興男女之合而爲婚也 春秋莊元年秋築王姬之館于外十月王姬歸于齊 禮王姬下嫁於諸侯王不自爲主使同姓諸侯主之時莊公當主婚而以有喪故築館於外而不於國中也傳曰喪中不合主婚而魯桓方見殺於齊莊公又不合主婚於齊書築館於外深刺莊公之非禮也錫按詩平王之孫未詳或以平訓正或直訓爲東遷之平王細玩訓正似支而以春秋考之後說信而有徵蓋東遷後詩之附二南者歟 十年冬王姬歸於齊 觀元年秋書有詳畧者蓋其時喪已除而仇亦既久而釋矣其書歸說者謂徵者逆而識之也○以上二條皆王姬下嫁於諸侯 春秋莊二十七年冬莒慶來逆叔姬○僖二十五年四月宋蕩伯姬來逆婦○宣五年九月齊高固來逆子叔姬冬齊高固及子叔姬來 以上三條皆內姬下嫁於外大夫而書莒慶齊高固自逆者譏公不使內大夫主婚而自爲主也書宋蕩伯姬來逆婦者伯姬固吾女非大夫比然以姑而逆婦亦非禮矣又書高固及姬來者說者謂反馬也禮女既嫁恐不安於室留車馬以待反歸示謙也致女於廟則反之馬矣反馬之禮遣使而不親固及姬親來亦示譏也

姜兆錫詳疏參義

出妻禮 此及下諸侯出夫人禮，並見小戴雜記。今按，當升爲經，下放此。○以下諸禮皆非六禮比也，然繼以昏義
其或悖乎義者則出之，而自家人以至世子等禮，則固皆體
是義者也。夫原與廟之儀同于之詞，禮有可知矣。孟子曰：娶
妻非爲養也，而有時乎爲養。又曰：不孝有三，無後爲大。斯其
爲義又何如者哉。故子舍則有雞鳴之朝，內寢則有絛衣之
侍，世室則言動有官，繕寫則保傅有式，而凡孤嫁恤宅之採，
與嗣服寢門之節，皆是義終之也。今附此於後，而婚義斯備
矣。學者
詳之。

妻出，夫使人致之曰：某不敏，不能從而供粢盛，使某也敢告於侍者。主人對曰：某之子不肖，不敢辟誅，敢不敬須以俟命。盛音成，辟避同。○此主人謂女父兄也。注曰：肖，似也。不肖言不如人也。誅猶罰也。使者退，主人拜送之。致命不言拜，蓋省文。如舅在則稱舅，舅沒則稱兄，無兄則稱夫。注曰：父兄在則稱之者，命當由尊者出也。唯國君不稱兄。疏曰：凡遣妻必稱尊者之命，不稱母者，婦人之名不外接於人也。愚按：女家對使亦如之。主人之辭曰：某之子不肖，如姑姊妹，亦皆稱之。注曰：姑姊妹見棄，亦曰某之姑、某之姊若妹不肖也。愚按：某之子不肖，已見上文，又言之者，承上以起姑姊妹亦皆稱之之意也。

諸侯出夫人禮以上

夫人比至於其國，以夫人之禮行，至以夫人入。比必吏反。○注曰：行道猶以夫人之禮者，致命其家，乃義絕也。疏曰：出夫人，謂夫人有罪，諸侯出之，令歸本國也。使者將命曰：寡君不敏，不能從而事社稷宗廟，使使臣某敢告於執事。主人對曰：寡君固前辭不教矣，寡君敢不敬須以俟命。此主人，君所使爲主人也。○注曰：前辭不教，謂納采時也。此辭賓在門外，擯者傳之，賓入致命如初，主人卒辭曰：敢不聽命。不言者文也。疏曰：將命稱不敏以下者，謙退不欲指斥夫人之罪，故引過自歸也。有司官陳器皿，主人有司亦官受之。器皿，本其所齎物也。律棄妻畀所齎。○疏曰：使者使所從有司之官陳夫人嫁時所齎器皿之屬，以還主國，而主國亦使有司官領受之也。並云官者，明付受悉如法也。

〔補〕家語：孔子曰：女有七出、三不去。七出者：不順父母，謂其逆德也；無子，謂其絕世也；婬僻，謂其亂族也；嫉妬，謂其亂家也；惡疾，謂其不可供粢盛也；多口舌，謂其離親也；竊盜，謂其反義也。三不去者：謂其有所取無所歸也；與共更三年之喪也；先貧賤後富貴也。更上行反。凡此聖人所以順男女之際，重婚姻之始也。此述言女子去留之義也。

〔考〕家語：曾參後母遇之無恩，而供養不衰。此則可味。序在首。及其妻以藜烝不熟，因出之。人曰：非七出也。參曰：藜烝小物耳，吾欲使熟，而不用吾命，況大事乎。遂出之，終身不取妻。物事也。其子元請焉，參告其子曰：高宗以後妻殺孝己，尹吉甫以後妻放伯奇。吾上不及高宗，中不比吉甫，庸知其得免于非乎。此章前後意似不屬，細體味之，則大賢之孝見于言外，而其處妻子亦有道矣。夫曾子後母雖遇之無恩，而孝子始終不忍斥言，此其所以爲大孝耳。出妻言其小，不言其大，亦其厚也。其不娶者，慮後妻之他日也。大賢如曾子，豈以高宗伯奇爲嫌者哉。然其慎以弭釁者，亦可見也。

嫠室禮 按：婦自少壯以來，不得偕老，皆號曰嫠婦。其居室一循婦道，守從一之義，固無他禮也。然禮有之：士爲知已用，女爲悅已容。彼伯兮之詩，夫行役在外，猶曰豈無膏沐，誰適爲容，況失其所天者乎。至如舅沒則姑老，雖衰老猶以禮自充，少壯可知。此皆禮也，但文不備耳。今採古守志終天大節較然者數條，姑備考于左云。

〔考〕詩傳：衞世子共伯蚤死，其妻共姜守義，父母欲奪而嫁之，共姜誓弗許，作詩以絕之。共伯，僖侯之世子也。其詩曰：汎彼柏舟，在彼中河，髧彼兩髦，實維我儀，之死矢靡它。母也天只，不諒人只。柏舟

堅貞以自況也兩髦子事父母之儀謂共伯也儀匹也言已無他念而母不見諒也文曰汎彼栢舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝母也天只不諒人只（特亦匹也慝邪也）

列女傳魯寡陶嬰者魯門之女也少寡養幼孤無強昆弟紡績為產魯人或聞其義將求焉嬰聞之恐不得免作歌明已之不更二也（魯門未詳或曰其居近城門也）其歌曰悲夫黃鵠之早寡兮七年不雙交頸獨宿兮不與衆同夜半悲鳴兮想其故雄天命早寡兮獨宿何傷寡婦念此兮泣下數行嗚呼哀哉兮死者不可忘飛鳥尚然兮況于貞良雖有賢雄兮終不重行（紀前貌行猶適也）魯人聞之曰斯女不可得已遂不敢復求（此篇也前後云女者原其始也）梁寡高行者梁之寡婦也榮色而美于行早寡不嫁梁貴人爭娶之不能得（高行號也見後文榮猶美也）梁王聞之使相聘焉高行曰妾聞婦人之義壹往而不改以全貞信之節今忘死趨生是不信也貪貴忘賤是不貞也棄義而從利無以為人乃援鏡持刀以割其鼻曰妾已刑矣所以不死者不忍幼弱之重孤也（相去聲○父母連喪是重孤也）于是相以報王大其義行乃復其身號之曰高行（復者優卹其身也）陳寡孝婦者陳之少寡婦也年十六而嫁未有子其夫當行戍夫且行時屬孝婦曰我生死未可知幸有老母無他兄弟儻吾不還汝肯養吾母乎婦應曰諾（且行猶言將行也）夫果死不還婦養姑不衰慈愛愈固紡績以為家居喪三年其父母哀其無子而早寡也將嫁之

孝婦曰妾聞之信者人之幹也義者行之節也妾幸得離襁褓受嚴命而事夫夫且行時屬妾以老母既許諾之棄托不信背死不義不可也母固欲嫁之孝婦不從欲自殺其父母懼而不敢嫁遂使養其姑二十八年姑死葬之終奉祭祀（離襁褓言長成也）淮陽太守以聞漢孝文皇帝高其義使使者賜之黃金四十斤復之終身無所與號曰孝婦

家人禮（易內外各得其正為家人而此其正內之禮也文見禮記內則篇之首今採其文補為經）

子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏（漱搜去聲縰音徙搢音進○盥洗手漱滌口也櫛梳也縰以黑繒韜髮作髻也笄及纓緌詳見士冠總亦緇為之束髮本而垂餘於髻後為飾也髦用髮為之象幼時剪髮為鬌形也拂振塵也數者櫛為先櫛訖加縰又加笄加總然後加髦著冠結纓垂緌此其次也端玄端服也衣用緇布裳則上士玄中士黃下士玄黃雜也韠以韋為之韠之言蔽古者席地而坐以臨俎豆故設蔽膝備濡漬在冕服謂之韍他服則謂之韠也紳垂帶也搢插也數者服玄端著韠又加大帶而插笏于帶中亦以次也項氏曰髦者以髮為鬌垂兩肩之上如今小兒用連數髻橫繫額上是也）左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧（帨音稅觿音兮玦音決捍音翰遰音逝○佩用謂佩以備用也左佩六紛帨皆巾名紛以拭器帨以拭手也刀小刀礪石也觿以解結狀如錐象骨為之小觿以解小結也金燧以取火于日也右佩亦六玦射者著于右手大指以鉤弦而闓弓體也捍亦名拾韜左臂而收袖以利弦管筆彄遰弓室也大觿以解大結木燧以鑽火于木也左所佩多陰柔之意右所佩多陽剛之意蓋義取相制亦如徵角宮羽分配之類與）偪屨著綦（著音酌綦音忌○偪而詩所謂邪幅也自足至膝偪束其脛故名偪也綦屨頭飾也周禮所謂絇也著猶施也○朱子曰綦屨帶也古人皆旋繫今人則從簡易綴之于上如假帶然）婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳（衣紳謂玄端綃衣上加以紳帶士妻之服也）左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏

袠大觿木燧箴針同縏音鞶袠音秩。○箴管箴在管中也綫
纊纊絮也縏袠囊也以貯箴管線纊故施之也衿纓
綦屨衿纓未詳。○注曰婦人有纓示有繫屬也陳氏曰衿結也纓
香囊也愚按曲禮女子許嫁纓示繫屬于人也而此下文男
女未冠笄者亦衿纓則其非女子許嫁之纓亦明矣且此男女未
冠笄者衿纓之外則云皆佩容臭則其非香囊亦甚明而訓衿爲
結考之爾雅字書之屬又無其釋也然則義將安在乎玩乎事父
母冠服佩偏屨之序以上下相次而此衿纓與佩用當蓋是施于
下體之服名但無可考核耳或曰爾雅衿謂之襟佩衿謂之倭注
云衿者衣之小帶核佩帶之下屬也衿蓋帶之屬其垂下者爲纓
婦佩與于男故男佩而屨女衿纓而屨而幼飾初無
有異故男女皆以衿纓與其說頗通姑存以考之以適父母舅
姑之所總承上子事父母婦事舅姑而言也及所下氣怡色問衣燠寒疾痛苛癢而
敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之苛疥也抑按搔摩也進盥少者奉
槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而敬進之柔色以溫之少去
聲奉上聲槃盤同長上聲溫音醞。○奉水者水在器奉以實于槃
也溫猶禮器溫之至也之溫謂以柔順之色承尊者之意若藻藉

之承玉
然也饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲棗栗飴蜜以甘
之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之父母舅姑必嘗之而
後退酏音移芼音帽蕡音焚秫音朮飴音怡堇音謹荁音丸免音
問薧音考滫修上聲瀡音髓下膏字去聲。○饘厚粥酏薄粥
也芼羹以菜雜肉爲羹也蕡大麻子也秫黏稷也此以上言飲食
之品也米造曰飴蜂造曰蜜堇菜名荁似堇而葉大枌似榆而
色白免新鮮者薧乾陳者言四物或用新或用舊也米汁曰
滫滑曰瀡凝者爲脂釋者爲膏此以上言調和之味也

右子婦禮

男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭昧
爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具冠去聲
飲音湖
。總角謂總其髮而結以爲角後文男角女羈是也容臭香物可
助爲容飾者昧爽明也謂欲明未明時也。○注曰佩容臭爲迫
尊者朱子曰恐有穢氣觸尊者故也
陳氏曰不佩用者亦未能御事也凡內外雞初鳴咸盥漱衣服
斂枕簟灑埽室堂及庭布席各從其事古人枕席之具夜則設之
曉則斂之不以私褻示人
也方氏曰斂枕簟者以晝夜異用故也各
從其事若男服事乎外女服事乎內之類孺子蚤寢晏起唯所欲
食無時孺子偶爾者字之
亦以體親志也

右男女內外及孺子禮

由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其
事日入而夕慈以旨甘異宮以崇敬也程子曰愈貴則愈嚴也方
氏曰辨則敬同則褻故坐不同席居必異
宮也慈猶愛也謂以甘
旨致愛也晚朝爲夕

右命士以上禮

父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與
坐御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之奉上聲下同鄉向
同長上聲少去聲

縣懸同襡音獨。○坐席曰坐臥席曰衽皆稱席者異席同名也牀
謂以安坐也御侍也設坐席則問面何向設臥席則問足何指臥
而起則或執牀以與之坐或舉几以爲之憑其臥之上簟下席則
斂之衾則束而縣之枕則篋而貯之而斂簟則又襡而藏之坐蓐
雖時少長有
禮無不敬也父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祗敬之勿敢
近敦牟卮匜非餕莫敢用與恒食飲非餕莫之敢飲食敦音堆牟
鍪同。○傳
移也謂有常處不移置也近偪也敦牟皆盛黍稷之器卮匜酒器匜
盛酒漿之器與猶及也恒常也無敢輕用其器及無敢輕飲食其
物皆
敬也父母在朝夕恒食子婦佐餕既食恒餕父沒母存冢子御食
羣子婦佐餕如初旨甘柔滑孺子餕佐餕者當餕而勸之食也恒
餕者已食而食其餘也如初
如父在時也父沒冢子婦佐餕如初
而冢子但侍者冢子御群子之禮也在父母舅姑之所有命之應
唯敬對進退周旋慎齊升降出入揖遊不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚
睇視不敢唾洟寒不敢襲癢不敢搔不有敬事不敢袒裼不涉不

檿褻衣衾不見裏。唯上聲。齊齋同。噦淵入聲。噫音隘。嚏音帝。咳音慨。跛音祕。睇音涕。唾拖去聲。洟音替。撅音貴。見音現。○唯應之速也。敬對之謹也。周同旋轉也。愼恪齊莊也。升降以室皆言。出入以門戶言。揖謂進而前其身以俯如揖也。遊揚也。謂退而後其身微仰而揚也。說見玉藻。噦嘔逆聲也。噫歎聲。莊子所謂噫氣也。嚏鼽嚏。詩願言則嚏是也。咳嗽聲也。此四者。聲不敬也。氣乏則欠。體疲則伸。偏任爲跛。依物爲倚。傾視曰睇。此五者容不敬也。口出曰唾。鼻出曰洟。此二者。聲與容皆不敬也。衣寒而襲。體癢而搔。非敬事而袒裼。非涉水而撅裳。襲衣衾而見裏。此五者皆事不敬也。父母唾洟不見。冠帶垢。和灰請漱。衣裳垢。和灰請澣。衣裳綻裂。紉箴請補綴。五日則燂湯請浴。三日具沐。其間面垢。燂潘請靧。足垢。燂湯請洗。見音現。漱平聲。澣音緩。紉盆平聲。綴音拙。燂徐鹽反。潘音翻。靧音悔。○不見。謂刷除之不使見也。禮曰。漱。垂曰澣。皆洗也。和灰。如今人用灰湯也。以線貫箴爲紉。燂溫也。其間。謂五日三日之間無常時也。潘。淅米汁也。靧。洗面也。上節以敬言。此節以愛言也。

右申子婦禮

少事長賤事貴共帥時。帥循也。時是也。子事親如是而事長事貴循之也。

右申男女內外及孺子禮

記內則。男不言內。女不言外。男正位乎外。故不言內。女正位乎內。故不言外。外內不共井。不共湢浴。不通寢席。不通乞假。男女不通衣裳。湢音逼。○湢浴室也。內外以地言。男女以人言。方氏曰。言內外則男女在其中矣。而于衣裳特言男女者。以男女異制。尤不可通故也。內言不出。外言不入。男子入內。不嘯不指。夜行以燭。無燭則止。女子出門。必擁蔽其面。夜行以燭。無燭則止。不言內不言外。嫌于分也。言不出言不入。嫌通私也。不嘯不指。意亦如之。凡事當以言處分。或有隱私。但嘯指諷之而已。故入內嚴之也。擁。猶障也。道路男子由右。女子由左。由右由左。見王制。亦別嫌之意也。

右愼內外男女

子婦孝者敬者。父母舅姑之命。勿逆勿怠。此首通言之也。勿逆以心言。勿怠以事言。若飲食之。雖不耆。必嘗而待。加之衣服。雖不欲。必服而待。耆嗜同。○此卽服食與事指言之也。嘗而待。服而待。皆俟尊者察其不耆不欲。而改命之。乃敢藏之也。加之事。人代之。已雖勿欲。姑與之而姑使之。而後復。尊者任之以事。而已旣爲之矣。或念其勞。又使人代爲。已雖不欲其代。然必順而姑與之。而姑教使之。及其果不能。而後已復爲之也。凡婦不命適私室。不敢退。此卽進退指言之也。婦將有事。大小必請命于舅姑。此又卽有事約言之也。

右事父母舅姑

舅姑使冢婦。毋怠。不友無禮于介婦。使以事使之也。毋。禁止辭。友作有。古友有通用。石梁王氏謂友當作敢。劉氏訓友爲愛。味文義並非。言舅姑以事命冢婦。則冢婦當卽自任其勞。而毋怠。不得怨介婦不助己。而有無禮于介婦也。舅姑若使介婦。毋敢敵耦于冢婦。劉氏曰。敵耦者。欲求分任之意也。言舅姑若以事使介婦。則介又當自任其勞。不可謂與冢婦爲敵耦。而欲與均勞也。不敢並行。不敢並命。不敢並坐。又言介婦與冢婦。非唯任事毋敢敵耦而已。方且行則鴈行。命則請命。坐則降坐。而一切不敢並也。命。謂命于卑者。舅沒則姑老。冢婦所祭祀賓客。每事必請于姑。介婦請于冢婦。長婦曰冢婦。衆婦曰介婦。老猶吾將老焉之老。謂傳家事于長婦也。然長婦猶不敢專。故祀賓必稟命焉。以帥衆婦也。

右協娣姒

父母有婢子。若庶子庶孫。甚愛之。雖父母沒。沒身敬之不衰。婢子。賤者所生也。若。及也。或也。沒身。終身也。父母所愛。亦愛之。至于犬馬盡然。況于人乎。子有二妾。父母愛一人焉。子愛一人焉。由衣服飲食。由執事。毋敢視父母所愛。雖父母沒不衰。由。舊訓自也。不敢以私愛違親故也。子甚宜其妻。父母不說。出。子不宜其妻。父母曰。是善事我。子行夫婦之禮焉。沒身不衰。說悅同。宜猶善也。○

大戴禮婦有七出不順父母一無子二淫三妬四惡疾五多言六竊盜七三不去有所受無所歸不去與更三年喪不去前貧賤後富貴不去

右體支庶妻妾

子婦無私財無私畜無私器不敢私假不敢私與畜許六反。財財貨也畜畜物也器器用也婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待之茝芷同。上獨言子與婦而以下專即婦申之也或賜之即下文私親兄弟之賜也茝蘭皆香草如新受賜者親受猶已受也如更受賜者人賜又親賜也待之待尊者之乏也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之復扶又反。賜猶許也謂以與之之故復請于舅姑必請之而許然後取以與之也

右謹財物與受

父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫不說與其得罪于鄉黨州閭寧熟諫父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝說悅通復扶又反。疏曰熟諫謂殷懃而諫若物之成熟然父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞辱必不果上言成其親此言成其身以成其親也

右體父母善敗

子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之數音朔。謂雖甚愛此子婦然姑且縱使爲之而寧數數休息以使終之不至以姑息爲愛也子婦未孝未敬勿庸疾怨姑教之若不可教而後怒之不可怒子放婦出而不表禮焉庸用也怒譴責也不可怒責之不改也如是雖放逐其子出棄其婦不爲過矣然不明禮以著其罪者示不終絕也

右酌子婦愛惡

后夫人進御禮見尚書大傳今採補爲禮

后夫人將侍君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服然後入御于君按周禮及昏義后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻此不言九嬪以下後並不言后皆省文前堂後寢也朝服展衣燕服褖衣也雞初鳴太師奏雞鳴于階下然後夫人鳴佩玉于房中告去也然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明于階下夫人入廷立君出朝應門朝門也辟啟也質正也入廷立者爲君出將朝也

記周禮內宰掌以陰禮教六宮以陰禮教九嬪注曰鄭司農云陰禮婦人進御之禮六宮後五前一玄按六宮謂后也后象王立六宮正寢一燕寢五教者不敢斥言后故謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣

教不言夫人世婦亦省文九嬪掌各帥其屬而以時御敘于王所時御謂因時而進御也八十一御妻當九夕二十七世婦當三夕九嬪當一夕三夫人當一夕后當一夕凡十五日而徧內則夫婦之禮惟及七十同藏無間故妾雖老年未滿五十必與五日之御惟老則不敘御明未老必以時御也諸侯之制姪娣六人當三夕二媵當一夕夫人當一夕凡五日而徧將御者齊漱澣慎衣服櫛縱笄總拂髦衿纓綦屨齊齋同。○齊謹于素也漱澣以下謹于初也餘並見前妻不在妾御莫敢當夕不在謂有故或歸寧之屬避女君之御日故妾御莫敢當也

列女傳周宣姜后賢而有德非禮不動宣謂宣王也此言姜后素行之正也宣王嘗晏起姜后乃脫簪珥待罪于永巷使其傅母通言于王曰妾不才妾之淫心見矣至使君王失禮而晏朝以見君王之樂色而忘德也夫苟樂色必窮樂窮樂者亂之所興也原亂之

興從嬖子起，敢請嬖子之罪。永巷，宮中巷名。此正言姜后諫王之切也。王曰：寡人不德，過從寡人起也。遂復姜后，而勤于政事，早朝晏退，繼文武之迹，卒成中興之名，爲周世宗。復者，明其無罪也。此言宣王從諫之賢也。此終。

春秋傳：晉平公有疾，叔向問于子產。子產曰：僑聞之，君子有四時：朝以聽政，晝以訪問，夕以修令，夜以安身。于是乎節宣其氣，勿使有所壅閉湫底以露其體，茲心不爽而昏亂百度。勿使至百度爲句。○注曰：令，號令也。宣，散也。湫，集。底，滯也。露，羸也。爽，明也。疏曰：此神久用則竭，形大勞則敝，神不用則鈍，形不用則痿。此朝夕晝夜勞逸更遞，所以節宣其氣也。壅謂障而不使行，若壅水也。閉謂塞而不得出，若閉戶也。湫謂氣聚，底謂氣止，若氣有壅閉集滯，則血氣不得宣散，則體必羸露，昏亂百事之節度俱失矣，而可使如此乎。蓋形以神爲主，神以形爲宅，形羸則神竭，形弱則神弱，此明其相爲盛衰之理，以發致疾之本而警之也。今無乃壹之，則生疾矣。壹之，謂壅閉湫底而四時失其節宣也。叔向曰：善哉！肸未之聞也。肸，叔向名。晉侯求醫于秦，伯使醫和視之，曰：疾不可爲也，是謂近女，室疾如蠱，非鬼非食，惑以喪志。和，醫名。蠱，惑疾也。鬼謂祟也，食謂精也。○疏曰：蠱者，心志惑亂之疾，公惑于女色，失其常性，故疾如之也。公曰：女不可近乎？對曰：節之。色之節度，毋縱而氣之節度乃調矣。先王之樂，所以節百事也，故有五節，遲速本末以相及，中聲以降，五降之後，不容彈矣。于是有煩手淫聲，慆堙心耳，乃忘平和，君子弗聽也。慆，音叨。○注曰：五節者，五聲之節，降，罷退也，謂先王之樂自中聲以降至五降而息，不用雜聲並奏，乃所謂鄭衛之音也。疏曰：劉炫云：注云五降而息者，謂前聲罷退以待後聲，非謂作樂息也。五聲皆降而聲乃一成，若曲未成，後聲當更從上以接之，使信手妄彈，無復正聲，是爲煩手淫聲矣。物亦如之，至于煩，乃舍也已，無以生疾。注曰：言百事皆如樂，不可失節也。煩不舍則生疾。君子之近琴瑟，以儀節也，非以慆心也。儀之言宜，慆合

也。天有六氣，降生五味，發爲五色，徵爲五聲，淫生六疾。注曰：六氣即下陰陽風雨晦明也。五味謂金味辛，木味酸，水味鹹，火味苦，土味甘。五色謂辛色白，酸色青，鹹色黑，苦色赤，甘色黃。五聲謂白聲商，青聲角，黑聲羽，赤聲徵，黃聲宮也。發，見。徵，驗。淫，過也。滋味聲色皆以養人，過則生害也。六氣曰陰陽風雨晦明也，分爲四時，序爲五節，過則爲菑。陰淫寒疾，陽淫熱疾，風淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾。此申上六氣以淫生疾，以起下晦時淫惑之意也。○注曰：末謂四支也。疏曰：分爲四時者，六氣有溫暑涼寒，溫爲春，暑爲夏，涼爲秋，寒爲冬，分而爲四時也。序爲五節者，一年有三百五十四日，木火金水分行主七十二日，土行分主四時之季各十八日，序而爲五節也。過猶淫也。人身心腹爲本，四支爲末，陰陽風雨無定時，晦明有常度，均言淫者，謂人受此氣有過度也。蓋陰陽風雨雖足爲病，能自防則病無。晦明不以病人，用之過則致病。夜以安身，近女過度則心惑亂；晝以營務，用心過度則心勞敝，皆無節爲之菑也。女陽物而晦時，淫則生內熱惑蠱之疾。今君不節不時，能無及此乎？婦道常隨男，故言陽物；家道常在夜，故言晦時。趙孟曰：何謂蠱？對曰：淫溺惑亂之所生也。于文皿蟲爲蠱，穀之飛亦爲蠱。在周易，女惑男，風落山，謂之蠱䷑，皆同物也。皿，命景反。○皿，器也。器受蟲害則爲蠱，穀久積變爲飛蟲亦爲蠱。易象巽下艮上，巽爲長女，爲風；艮爲少男，爲山。男見惑于女，山被落于風，皆陰害陽之類，故曰同物。物謂類也。事在昭公元年。

胎教禮。文雜見列女傳、月令、青史氏，今彙參以補其闕。前二章自大夫士及乎兆民，其視此矣。末章則后夫人行之，蓋胎教之禮通乎上下矣，覽者所宜盡心也。

凡妊子，寢不側，坐不邊，立不蹕。此言居止也。不食邪味，割不正不食，席不正不坐。此言食息也。目不視邪色，耳不聽淫聲。此言視聽也。以上見列女傳。仲春之月，先雷三日，有司奮木鐸以令兆民曰：雷將發聲，有不戒其容止者，生子不備，必有凶災。三日，先生聲。○是月日夜分，雷乃發聲，先雷三日，蓋春分節之前三日也。容止猶言

動靜聖人必變以敬天也不戒則或男女近狎而褻天無所不至矣此所以孕質虧而親體凶也古人言不斤而意獨切類如此以上見月令

右凡胎教

內外命婦三月就側室夜則令瞽誦詩道正事道言也就側室以上見青史氏註道正事以上見列女傳

右內外命婦胎教

王后腹之七月就晏室注曰晏室亦曰側室自王后以下妊子女史皆以金環爲識后七月就晏室夫人以下三月就側室后至七月乃就之者后正位于內聽天下之內政故也諸侯夫人如之賈誼新書七月作十月晏室作宴室 太師持銅御戶左太宰持升御戶右太卜持蓍龜御堂下諸官皆以其職御于門內銅謂律也以審音也升謂枇也以升肉于鼎也蓍龜以待卜也比三月者王后所

求聲音非禮樂則太師撫樂稱不習所求滋味非正味則太宰荷升不敢煎調曰不敢以待王太子也比猶及也自七月以後及十月凡三月也待王太子謂所腹生子將爲儲君也以上見大戴青史氏之記諸侯夫人亦如之見上註

右后夫人胎教

〔考〕列女傳周太姜者王季之母有呂氏之女也太王娶以爲妃生太伯仲雍王季自始生至于成童靡有過失君子謂太姜廣于德教此但言太姜之教而胎教可知矣 太任者文王之母摯任氏之仲女也王季娶以爲妃性敦壹誠莊惟德之行及有娠目不視惡色耳不聽淫聲口不出傲言生文王而明聖太任教以一而識百卒爲周宗君子謂太任能胎教宗宗有德也此言太任之胎教也 太姒者武王之

母有莘姒氏之女也仁而明道文王迎于渭造舟爲梁及入太姒思媚太姜太任旦夕勤勞以進婦道文王治外太姒治內生十男長伯邑考次武王發次周公旦以下太姒教誨自少及長常以正道卒成武王周公之德造舟爲梁謂浮橋也進猶行也此言太姒之教而胎教亦可知矣 武王后曰邑姜成王之母太公之女也妊成王立不跛坐不差笑不諠獨處不倨雖怒不詈胎教之謂也此又言邑姜之胎教也

〔義〕傳曰姙子必謹所感心感于物形聲肖之故姙者能謹于此則生子形容端正才識必過人矣此之謂胎教

大夫士妻生子禮自此以下至公庶子生各禮並見內則今採補爲經

將生子及月辰居側室疏曰夫正寢之室在前燕寢之室在後側室又次燕寢之旁故謂之側室生子不于夫之正室及其燕寢者以正室燕寢尊故也及月辰謂將生月之辰 夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之見賢遍反下同姆音茂○作起也與也註曰作有感動也 夫齊則不入側室之門不入則使問也

右問妻

子生男子設弧于門左女子設帨于門右設者表男女也 接子大夫少牢士特豕注曰接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛强氣也疏曰接王肅杜預並以爲接待之義鄭讀爲捷者以婦人初產困病虛羸三日之內未能以禮相接今三日而爲之故知補虛氣也 愚按少牢特豕之爲明是以禮相接之義若但補虛氣初何事此且經云接子不云接妻蓋因冢子生而行禮以見正體于上嫡嫡相傳所傳重之義故下文云非冢子則皆降一等也而遽强改接爲捷而爲之詞何汰以率耶況經接子不言日而下文特云擇日則或前或後皆或有之而必以爲三日之內接子亦因矣餘詳世子生禮 三日始負子男射女否負謂抱使鄉前也射以桑弧蓬矢六射天地四方詳見世子生禮

記凡接子擇日注曰雖三日之內尊卑必皆選其吉也

右接子

異爲孺子室于宮中擇于諸母與可者必求其寛裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室注曰諸母謂衆妾可者謂傅御之屬子師教以善道慈母體其嗜欲保母安其居處疏曰此人君養子之禮非大夫士也愚按備選諸母雖大夫猶難之况士乎或亦以一人兼攝之也三日之後三月之前則有師保之教蓋古者豫教達于上下矣大夫之子有食母士之妻自養其子食音嗣○注曰食母亦選于傅御之屬喪服所謂乳母也自養者卑不敢使人也它人無事不往注曰不往者恐兒將驚動也

右擇母

三月之末擇日翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右鬌丁果反○注曰鬌所遺

胎髮也夾囟曰角午達曰羈疏曰髮留不翦者謂之鬌云囟者是首腦之上縫說文云字象小兒腦不合也夾囟兩旁也縱橫交相通達曰午文據大夫士雖王侯之子亦然是月也妻以子見于父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具視朔食見賢遍反爲去聲○貴人謂大夫以上衣服謂命服爲之衣服者重之也出自也朔食天子太牢諸侯少牢大夫特豕士特豚夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面楣音眉○入門者入側室之門也大夫以下見子于側室見妾子于內寢辟人君也○疏曰側室在燕寢之旁亦南嚮故有阼階西階出自房者卿大夫之室唯有東房妻抱子出東房當楣立東面與夫相對也見妾子于內寢見下文人君見適子于路寢見庶子于側室故云辟人君也姆先相曰母某敢用時日祗見孺子夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之妻對曰記有成遂左還授師相息亮反還旋同○某妻姓也若言姬氏姜氏也祗欽皆敬也帥率同使之敬以率之也執右手明將授之名也記猶識也使識其以命名之義奉以有成也師子師也○疏曰先相者在母前而相佐也妻對訖遂左向旋以子授之于師也子師辯告諸婦諸母名妻遂適寢辯遍同○注曰後告諸母若名成于尊也適寢復夫之燕也疏曰諸婦謂同族卑者之妻諸母謂同族尊者之妻夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日生而藏之宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府注曰宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生四閭爲族五族爲黨五黨爲州疏曰此謂卿大夫以下故以名徧告同族諸男若諸侯既絕宗則不告諸男也諸男卑者尙告則告諸父可知此據卿大夫以下而引春秋者證子生年月日也藏之謂藏之家府州伯即州長也州府是州長之府藏

記曲禮凡名子不以國不以日月不以隱疾不以山川大夫士之子不敢與世子同名注曰不名爲後難諱也不敢同名尊世子也先世子生則弗改疏曰以國若衛侯名晉晉侯名周以日月若魯侯名申蔡侯名甲午是也按傳又云不以官不以畜牲不以器幣此記文略耳傳云以官則廢

職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮若晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空魯以先君獻武廢二山之類是也云先生則不改者若衛襄公名惡其大夫有齊惡是先生者不改也

右見子

夫入食如養禮養羊尙反○注曰夫入已見子而入室也其與妻食如饋養舅姑之禮疏曰養禮即士昏禮婦盥饋舅姑之屬下文云妾生子及三月之末見子之禮如始入室是也

妾生子禮說見上

妾將生子及月辰夫使人日一問之不再問與親問也子生三月之末漱澣夙齊見于內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御注曰內寢適妻寢也夫既食而使獨餕卑之也如妾始來時餕夫婦之餘也入御者既見子亦可以御矣凡妾稱夫曰君疏曰凡宮室之制前路寢次燕寢次夫人正寢卿大夫以下前適室次燕寢次適妻寢燕寢在外亦名外寢適妻寢在內故名內寢也昏禮夫

婦同牢而食媵餕夫餘御餕婦餘今妾已見子夫婦共食訖令生子之妾特餕其餘亦如始來時也其他如妻禮上惟二條爲異也

庶人生子禮上 說見

庶人無側室者及月辰夫出居群室其問之也與子見父之禮無以異也注曰夫雖辟之其問妻及見子禮則同也疏曰以無側室故妻在夫寢夫出辟之若有側室則妻在側室也愚按惟二者無異則接子擇母皆從殺矣

記凡父在孫見于祖祖亦名之禮如子見父無辭注曰見于祖家統于尊也無辭者周禮有適子無適孫與見庶子同故無辭父卒而有適孫則有辭與見冢子同矣疏曰適子既在其孫猶爲庶孫無所傳重故也若所生適孫其父既卒則適孫與長子相似故有告戒之辭若庶孫雖父卒見祖亦無辭也愚按父在即謂祖也自生子者而云則言父在對所生者而言則爲祖矣祖名則父不名其云亦者嫌名子宜歸于父故云爾也或疑父名而祖亦

名之誤矣冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首適子庶子適謂士大夫以上適子之弟也詳適子庶子禮○注曰天子諸侯尊別世子雖世子同母弟禮則異矣未食已食急正適庶子之義也疏曰此謂天子諸侯未與后夫人禮食而先見冢子是急于正也先與后夫人禮食然後始見適子庶子是緩于庶也以手撫循其頭首亦示恩愛之情也通解曰按此通承大夫士以上禮而別其冢適庶子之異禮非止謂王侯禮也冢子禮與前章同雖適子庶子爲異耳○由命士以上及大夫之子旬而見注曰旬當爲均聲之誤也有時適與妾同時生子子均而見也疏曰均謂均齊也雖先生者先見後生者後見然同是未食之前故云均而見通解曰按此說疑鄭失之旬如字謂十日也別記異閒或不待三月也愚按註疏迂滯不合今考應氏此乃謂子見之後凡進見之期以十日爲節也祇云命士以上及大夫之子者庶人不爲孺子室則朝夕見不待旬矣然則鄭注旬當爲均之失信夫

世子生禮上 說見

國君世子生告于君接以太牢宰掌具宰膳宰也三日卜士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之詩之言承也謂以手承下而抱負之也射人以桑弧蓬矢六射天地四方保受乃負之射天地之射食亦反○桑弧蓬矢本太古也天地四方男子所有事也保保母也受者受以代士也宰醴負子賜之束帛注曰醴當爲禮禮以一獻之禮酬之以幣也疏曰一獻用上禮也卜士之妻大夫之妾使食子注曰食子不使君妾適妾有敵義不相褻也士妻大夫之妾謂時自有子者也愚按妾生子所謂公庶子也公庶子猶有食母爲得世子生不卜食母而使君之妾食之乎注乃謂適妾有敵義不相褻也亦支矣妾爲得與適敵但君自不得使妾食世子耳大夫之妾士之妻當是生子不收或子已將期者乃使食之不然抑臣之子以食其子聖君豈爲之哉

記凡接子擇日庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子太牢其非冢子則皆降一等注曰三日之內尊卑必皆擇日也疏曰庶人猶特豚者禮窮而與士同也通解曰言

三日又言擇日蓋誌異禮也愚按疏有三日接子之文而此又云凡接子擇日其說不符通解以異禮目之則此以下當爲記也或曰負子以三日接子則擇之或前或後可矣其說近有理玩經接以太牢之下乃言三日卜士負子則接子不粘三日也餘詳大夫士禮

三月之末君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降注曰升自西階明見世子于路寢與見適子庶子于燕寢見妾子于側室者異也諸侯夫人朝于君次而褖衣疏曰鄉大夫妻將生子于居側室此云世婦抱子升自西階是夫人將生子亦就側室也按內司服註云展衣后夫人以禮見王及賓客之服褖衣后夫人御于王之服諸侯夫人在路寢合服展衣而云褖衣者蓋見子訖當進御矣故與此以禮見君者異也云次者夫人之首飾次弟髮爲之彼名少牢禮髮鬄是也其他如大夫士之禮凡所不見者皆如之也○通解曰人君見世子其名子入食之禮各與大夫士同記文不具也

適子庶子生禮

適子庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭適丁歷反○此謂適子第二以下也○注曰適子謂世子之弟庶子則妾子也外寢謂君燕寢也無辭謂無欽有帥記有成等詞也疏曰世子之弟見于外寢庶子則側室但撫首咳名無辭與世子之弟同依與適子連文也燕寢當在內而云外寢者對側室而為外耳禮亭初謂禮與前文見世子同適解曰按下文方說公庶子則是適子之次者名為適子庶子也其他如世子生之禮詳見前

公庶子生禮說見上

公庶子生就側室明不見于外寢及路寢也三月之末其母沐浴朝服見于君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之擯者傳母之辭入君尊與妾不自抱子也衆子謂無特賜者有司謂宜有事者魯桓公名其子問于申繻是也餘如大夫妾之禮

記食子者三年而出見于公宮則劬食音嗣、劬勞也此總謂士妻若大夫之妾凡食國君之子者比三年出歸則君皆勞問之也

君薨世子生禮見禮記曾子問篇今按當升為經

君薨世子生卿大夫士從攝主北面于西階南大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭祝聲三句告曰某之子生敢告升奠幣于殯東几上哭降衆主人卿大夫士房中皆哭不踊盡一哀反位遂朝奠小宰升舉幣大音泰下同裨音皮○攝主謂上卿攝國事者王六服裘冕為上衮冕以下諸侯卿大夫通得以其差服之總謂之裨冕服冕者尊重世子從吉禮也等謂階等祝聲三所謂噫歆之聲以歆神聽而告之也其夫人氏也房中謂婦人也反位謂反夕之哭位升舉幣者舉而埋之西階間也三日衆主人卿大夫士如初位北面大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖奠出大宰命祝史以名徧告于五祀山川少去聲奉上聲從去聲見現同○如初位者如告子生西階北面之位也奉子以衰者以衰服承而奉之也子某之某子之名也子拜哭且踊奉之者代之也凡踊三度為一節如此者三凡九踊而三節各哭踊畢降而反位然後子與房中並踊襲服朝奠以成其為子之禮而乃出也

右君始薨世子生

君已葬世子生大宰大宗從大祝告于禰三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川告于禰告于殯宮也三月名正也前三日名之者禮未葬則稱子而名故速也若已葬則循常禮矣徧告謂告于同盟諸侯也○按國不可以一日無君故君薨則正喪主之位不可以一年有二君亦不可以曠年無君故未踰年稱子而踰年乃正嗣君之位今其禮猶若虛位然而攝主以待之何耶蓋亦奉先君之命以后有娠而懸以相奉所謂植遺腹朝委裘者歟若無遺命而苟而居攝適階之亂耳國立長君此天下之通義也故明于曾子問而可以達禮之權通于曾子問而可以守禮之正

右君已葬世子生

立儲禮禮闕姑採記賈誼新書如左然禮多可疑附論于後并辨之

記賈誼新書世子生而泣太師吹銅曰聲中某律太宰曰滋味上某太卜曰命云某然後為王世子世俗本作太○上猶升也律中某謂始生時也味上某謂接子時也命云某謂命名將也此總序以起立世子之意也將立世子帝朝服升自阼階上西鄉妃抱世子自房出東鄉太史奉書上堂當兩階之間北面立曰世子名某者三帝執禮稱辭命世子曰授祖宗社稷于子者三妃稱不敢者再于三命對曰謹受命拜而退妃謂后妃也三稱世子名者立為世子而指名之也此正言立世子也太史以告太祝太祝以告宗廟社稷

太史出以告太宰太宰以告州伯州伯命藏之州府（此言已立世子乃告于宗廟社稷臣民而以其册藏之也）

按此以上姑採記以補大禮之遺然此乃世子方在襁褓而立之其立長君之儀蓋不然矣又妃抱世子及告太宰以下理皆未安夫世子生初見父猶世婦抱子者擯而君艱告世子生猶少師奉子以襄也曾冊立大禮而內宮自抱之以從乎王立世子后從之其義一也帝授宗廟妃猶不敢者再則是妃私此世子也大夫士名子之時父曰欽有帥母曰記有成道蓋相贊也而如之何妃顧私之乎且未聞立世子大禮太宰不與而猶待告者也告州伯藏閭史蓋又大夫以下子生命名之禮而誤襲之耳此蓋漢儒抄撮燼餘之說雖賈生朴茂猶不免學者詳之可也

義 左傳王子朝曰先王之命王后無適則擇立長年鈞以德德鈞則卜王不立愛公卿無私古之制也（此先王立儲之正禮子朝以爭奪嫡祇假其言以告諸侯耳學者但斷章取之以明其禮可也）孔叢穆公問于子思曰立太子有常乎答曰有之在周公之典（太子嫡長也常謂定禮也）公曰昔文王舍適而立其次微子舍孫而立其弟何也子思曰殷人質而尊其尊故立弟周人文而親其親故立子亦各其禮也文王舍適立次權也（謂適適孫次謂次子伯邑考死文王舍適孫而立次子武王微子無子舍其孫腯而立其弟衍皆非嫡長故問也權謂武王賢用權而立之也）公曰苟得行權豈唯聖人唯賢與愛立也子思曰聖人不以權教故立制垂法順之為貴（言權者因時而制非可為常教也）公曰舍賢立聖舍愚立賢何如子思曰唯聖立聖其文王乎不及文王者則各賢其所愛（賢其所愛是失其賢也）孟子齊桓公會諸侯于葵丘初命曰誅不孝毋易樹子毋以妾為妻（命謂王命也述王命五而此其首也樹立也因立子而并言子道妻道也）

考 左傳晉獻公獲驪戎之女驪姬嬖生奚齊其娣生卓子（驪戎國姬姓）驪姬欲立奚齊乃使太子申生居曲沃既與中大夫成謀乃謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子祭于曲沃歸胙于公公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由太子（齊姜太子母胙祭肉也毒經宿輒敗而經六日明公之惑也事詳晉語）太子奔新城公子重耳謂之曰子盍言子之志于公乎世子曰不可公安驪姬是我傷公之心也（重平聲○盍何不也重耳申生異母弟也重耳欲使言見譖之故而申生謂言其意則驪姬必誅故辭之也事詳左傳）曰然則盍行乎世子曰不可君謂我欲弒君也天下豈有無父之國哉吾何行如之（行去如往也言人皆惡弒父之人將何去以往乎）使人辭于狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至于死申生不敢愛其死雖然吾君老矣子少國家多難伯氏不出而圖吾君伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死再拜稽首乃卒是以為恭世子也（少詩召反難乃旦反○辭猶告也狐突申生之傅舅犯之父也前此獻公使申生伐東山皋落氏狐突欲使申生出行今言此以謝之也圖吾君謂出而定國也）漢史叔孫通傳漢高祖欲以趙王如意易太子太子太傅叔孫

通諫曰昔者晉獻公以驪姬故廢太子立奚齊晉國亂者數十年爲天下笑秦以不早定扶蘇胡亥詐立自使滅祀此陛下所親見今太子仁孝天下皆聞之呂后與陛下攻苦食啖其可背哉陛下必欲廢適而立少臣願先伏誅以頸血汙地啖當作淡言共攻勤苦而食淡泊也高帝曰公罷矣吾特戲耳通曰太子天下本本壹搖天下震動奈何以天下戲高帝曰吾聽公矣罷休也及上置酒見留侯所招客從太子入見遂不易太子客謂四皓也宋史宋文帝太子劭次子始興王濬並多過失數爲上所詰責因相與共爲巫蠱呪詛上巫蠱者巫爲木偶上載其人姓名而呪詛之也事聞上驗問得實尙未忍誅但遣使切責之劭濬不悛上欲廢劭而誅濬議久不決悛改也侍中王僧綽言于上曰當斷不斷反受其亂願以義割恩畧小不忍

毋使難生意表取笑千載割舍也畧去也上不能用劭濬遂共謀逆弒帝于合殿仗主卜天與死之荆州剌史武陵王駿起兵赴難誅劭及濬遂卽帝位是爲孝武帝仗主主儀仗之官

世子禮文見文王世子今參補于左

世子之禮朝夕至于大寢門外問內豎曰今日安否何如內豎曰安世子乃有喜色其有不安節內豎以告世子世子色憂不滿容內豎言復初然後亦復初朝如字○豎小子也問親內豎掌外內之通命是也節謂居處之節不滿猶歉也朝夕之食上世子在視寒煖食下問所膳羞知所進命膳宰然後退上時掌反○在察也所進所食也命所謂末有原也若內豎言疾世子親齊玄而養膳宰之饌必敬視之藥必親嘗之嘗饌善則世子亦能食嘗饌寡世子亦不能飽以至于復初然後亦復初齊側皆反養羊尙反○親猶自也齊玄玄冠玄端也養疾者服之親嘗恐味苦也善謂多于前也

〔考〕禮記文王世子文王之爲世子朝于王季日三雞初鳴而衣服至于寢門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎曰安文王乃喜及日中又至亦如之及莫又至亦如之莫暮同○日三視常禮有加也御侍也如今小史直日矣其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初履蹈地也言不但色不滿容而已食上必在視寒煖之節食下問所膳命膳宰曰末有原應曰諾然後退末猶勿也勿有所再進恐失飪臭味惡也○疏曰食上謂獻饌食下謂食畢徹饌而下文王問父所膳何食膳宰答畢文王又戒膳宰

言在後進食皆須新奸無使前進之物再進也武王帥而行之不敢有加焉文王有疾武王不脫冠帶而養文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯帥循也云不敢有加者聖人之行第忠過無患不及也不脫言不就寢也

〔義〕左傳晉里克曰太子奉冢祀社稷之粢盛以朝夕視君膳者也故曰冢子盛音成○里克晉大夫事詳春秋閔公二年○注曰冢大也膳廚膳也疏曰膳之言善也君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國古之制也守守國也從從軍也若有人守國則太子從軍也

儀禮經傳內編卷四

姜兆錫註疏參義

飲食之禮一之二

此即周禮所謂以飲食之禮親宗族兄弟也飲食對饗燕賓射而言饗禮敬以獻禮爲而不食爵盈而不飲立而不坐獻畢而止是也燕禮和以樂一獻既罷皆坐飲以至醉是也食禮偏以質酒雖設而不飲以飯爲主是也飲即燕也而儀特畧于燕射亦燕也而尚略于燕故以飲食之禮親宗族兄弟者取其質畧也餘義見族飲酒禮

士族飲禮

大夫族飲禮

諸侯族飲禮

王族飲禮　按族飲族食之禮自王下達而今則王侯大夫士其禮並闕不可考矣此大夫以下族飲之禮姑採左傳備考于左而王侯禮採詩小雅及禮記文王世子大傳各篇總備記義於後食禮並倣此推之

考 左傳文伯飲南宮敬叔酒以露堵父爲客羞鼈焉小堵父怒辭曰將使鼈長而後食之遂出堵父爲客以其異姓爲賓而族相齒也敬姜聞之怒曰吾聞之先子祭養尸饗養上賓鼈于人何有而以此致怒遂逐文伯五日魯大夫辭而復之敬姜文伯母也辭請也大夫族相飲以鼈小致怒故其母以祭饗之禮教之然則饗食燕飲皆無雜羞明矣

記 詩常棣儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺儐有序貌飫饜也孝子五十而慕曰孺慕兄弟亦如之極形其愛慕之至也妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛常人多厚妻子而薄兄弟詩言此交資爲樂以見聚順之有本也伐木伐木許許釃酒有藇既有肥羜以速諸父寧適不來微我弗顧許許伐木聲釃酒所謂縮酌用茅也藇美也羜羊速召也適偶微非也詩篇以伐木與釃酒而因見以禮聚族之殷勤也伐木于阪釃酒有衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆衍行列貌乾餱薄物也又反言以決之○按脊雅篇首皆燕飲其臣之樂而詩亦兄弟則周公悲三監而作亦可見君與族屬恩義相關之至意矣

禮記文王世子庶子之正于公族者教之以孝弟睦友慈愛明父子之義長幼之序庶子謂掌庶子之官正政同謂爲政于公族也其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒內朝謂路寢庭以齒明其以恩勝也若治朝則序爵矣其公大事則以喪服之精麤爲序雖于公族之喪亦如之大事謂喪也臣爲君皆斬衰而升數則各依本親使麤在前而精在後也公族自相爲服亦然皆庶子之官治之若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒族燕猶言族飲也族雖遠不可以賓外之故以異姓人爲賓也惟如此故公得與父兄齒而恩乃全矣族食世降一等族食猶族燕也燕無常食有序世降一等疏謂齊衰歲四會食大功三小功二緦麻一也

義 大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆別之以禮義人道竭矣尊尊親親亦序昭穆昭穆各有尊親分言上治下治旁治互文也末二句疏謂總三者而言四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣庶姓別于上而戚單于下昏姻可以通乎繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也單盡綴連也四世同高祖者服緦五世但相袒免蓋通其窮而已況六世庶姓別而戚已盡乎故疑其可通昏姻也庶姓雖別而有本姓以繫之戚屬雖盡而有飲食以綴之其不可通亦明矣 文王世子公族朝于內朝內親也雖有貴者以齒明父子也喪紀以服之精麤爲序不奪人親也公與族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親親之殺也父子猶言昭穆親親謂服親也殺差也

侯國族飲酒禮

王國族飲酒禮此周禮所謂四閭爲族其長與民飲酒之禮而侯國亦如王國也其禮闕與同蓋不可考姑採周禮族師職記于左。按周禮宗伯飲食之禮親宗族兄弟而儀禮乃列興賢禮賓諸禮賓射之禮親故舊朋友而儀禮乃列取賢擇士諸禮若不相符何也。曰是當以先王制禮之分合與周禮儀禮序禮之正閭推之也夫所謂饗燕飲食賓射者饗食于廟以訓其儉燕飲于寢以示慈惠賓射于宮門審德行是饗食一類燕飲一類也賓射又一類也然饗食皆訓其儉而食簡于饗燕飲皆示慈惠而燕繁于飲賓射自審德行而射爲于燕是朋舊之賓射自一類而族屬之食飲又一類賓客之饗燕又一類也周禮飲食不言與賢禮賓賓射不言取賢擇士者宗伯掌王禮族屬朋舊爲正也儀禮與賢禮賓兼屬飲食取賢擇士兼屬賓射皆自王下達此皆爲閭也族飲禮賓凡族黨州鄉亦賓也故次之賓客之饗燕不主禮也而食賓客則亦賓矣故又次之也朋舊之賓射情猶爲鄉射自次之大射雖大禮然以事則助祭重于隆舊而以人則隆舊又重于擇士矣故又次之也明制禮之分合又明序禮之正閭而禮廢悉得矣餘禮亦放此推之

〔記〕周禮族師春秋祭酺則屬民而讀邦法祭酺謂因祭而合衆飲酒也。疏曰按州長春秋習射黨正十月農功畢皆有飲酒之禮官物爲之令族鼻故不得官物爲禮也禮器周旅酬六尸曾子曰周禮其猶醵與鄭注合錢飲酒爲醵明堂位乃命國醵是也蓋以不得官酒故須醵錢耳王氏曰古禮民不得群飲故漢文賜民大酺三日謂之特典若此蓋祭畢得相飲也

侯國黨飲酒禮

王國黨飲酒禮此卽周禮五族爲黨其長與民飲酒之禮而侯國亦如之也其禮並闕不可考姑記周禮黨正職如左而并辯正蒇記鄉飲酒義列于後云

〔記〕周禮黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位一命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒注曰索鬼神謂蜡祭郊特牲季冬合聚萬物而索饗之是也正齒以序年正位以序爵一命爲下士猶以年與鄉人相次亦與庶人在官同祿之意也再命爲中士則惟與父族相次而鄉里不敢與齒矣三命爲上士雖父族亦不得齒故鄉飲特于尊東立別席以爲僎而尊之也

疏曰鄉飲酒之禮一則鄉大夫賓賢能而飲二則鄉大夫詢民習射而飲三則州長習射而飲四則黨正蜡祭而飲總皆謂之鄉飲酒鄉則三年一飲鄉大夫爲主人州則一年春秋再飲州長爲主人黨則一年十二月一飲黨正爲主人朱子語類曰當正三命不齒據此雖說鄉黨莫如齒到得尊後又不復序何曰古人貴貴長長並行而不悖他雖說不序亦不相壓自別設一位如今之掛位然恐按序齒位乃黨正蜡祭之禮與鄉州飲射無涉鄉州只是賓賢能而已今鄉飲酒義乃謂以明長幼之禮因列六十坐五十立及六十三豆七十四豆之屬于篇此蓋禮文散逸漢儒不見黨飲之正禮拾取零文牽率湊引而注疏于鄉飲酒禮亦遂以尙賢尙齒兩義並訓也今謹將諸文定歸于左方諸鄉字並當作黨字解其注云上士三命以下乃王朝之士若公侯伯之士一命子男之士則不命耳學者幷詳之

〔義〕禮記鄉飲酒義古者鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮鄉飲酒之禮所以明長幼之禮也鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而後乃能孝弟民入孝弟出尊長養老而後成教成教而後國可安也君子之所謂孝弟者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣注曰此鄉飲酒謂黨正蜡祭時以禮屬民而飲于序以正齒位之禮其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也謂之鄉者州黨皆鄉之屬也疏曰按鄉飲酒爲賓賢能之禮用處士爲賓其次爲介其次爲衆賓皆以賢能者爲之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者爲之其餘爲衆賓內年六十以上者坐于堂上賓席之西南面若不盡則于介席之北東面其五十者則立于西階下之東面示有陪侍之義也以聽政役者示其聽受六十以上之政事役使也豆者是供養之物故云明養老立侍是陪侍之儀故云明尊長入孝弟謂入門而能孝于親弟于長出尊長養老謂出門而能尊其長養其老也呂大臨曰古之貴老也其政則導其妻子使養其老家植之桑畜之雞豚狗彘則老者固足以衣帛食肉矣而其敎則食三老五更于太學天子祖而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干凡四代之養皆于庠序更用

饗燕食之禮文所以使民不遺老窮知貴老之義也故飲酒之禮尊長近于事兄養老近于養親入則順乎父兄出則順乎長上强不犯弱衆不暴寡人倫既正教行俗美薰沐涵濡遷善而不自知故曰所謂孝弟者非家至而日見之也春若秋則合諸州長之射以觀德行冬則行之黨正之蜡以正齒位鄉黨習見禮教之盛漸乎禮義之俗孝弟之行不譽而成則禮之效也

侯國州飲酒禮

王國州飲酒禮此即周禮五黨為州其長將與民射先與之飲酒之禮而侯國亦如之也然周禮及書傳州飲酒無文而知其有是禮者州長春秋以禮會民射于州序凡飲有不射射無不飲故也但其禮今闕耳或曰州飲亦鄉之屬也黨飲不得與鄉飲合者尚齒與尚賢各異也若州飲得與鄉飲合者儲材與興賢畧同也其說近是

按食禮凡大夫諸侯各相食及王于諸侯以下諸侯于大夫以下多用之而飲惟族黨州鄉有之者食飲饗燕四禮也四者質文輕重各殊禮之所用畧如之考食禮重擬燕饗而視

燕饗或稍質故其文而繁者用于王侯大夫而質而簡者用于父兄宗族也飲禮亦畧同燕禮而視燕禮為稍輕故族黨州鄉則用之而不與食饗燕之特用于重且大者等矣先聖之禮意以是推之

侯國鄉飲酒禮此周禮五州為鄉鄉大夫與賢能與之飲酒之禮而注以樂目為侯國禮也鄉飲之禮僅存此篇考其禮蓋專主尚賢而注疏乃兼及尚齒謂大蜡之時黨正以齒飲民于序鄉大夫臨視行禮亦名鄉飲酒也今按序賢序齒禮不相混謂其亦得通名鄉飲酒則可謂其亦通行此禮則失矣況注疏于記義六十者坐以下又明言黨飲酒與鄉飲酒之異禮乎

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介注曰主人謂諸侯之鄉大夫也先生謂鄉中致仕者賓介謂處士之賢者周禮大比興賢能鄉大夫以其禮禮而賓之厥明獻書于王而諸侯之鄉大夫貢士于其君亦如之謀賓介于先生者大夫士年七十而致仕大夫名曰父師士名曰少師恒教鄉人而知其賢否是以大夫就而謀之賢者為賓其次為介又其次為衆賓也黨正每歲國索鬼神而祭祀亦以禮屬民而飲酒于序以正齒位而凡鄉黨民聚又必飲酒凡欲其見化知尚賢尊長也孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也是也疏曰處士謂有德行道藝而未仕者賢即德行能即道藝也鄉老謂三公則鄉三鄉公一人是也鄉大夫貢士于君鄉貢一人而已其介與衆賓不輸賓行鄉飲酒之禮待後年貢之按射義諸侯歲獻貢士注云大國三鄉次國二鄉小國一鄉鄉送一人其逐數及公邑采地之數皆與鄉數同而不言者蓋總校德之大小以貢之縱取鄉外仍准鄉數為定也民聚謂大比及大蜡之時尚賢貢擬鄉大夫飲酒而言尊長擬黨正飲酒而言黨正飲酒鄉大夫臨觀行禮故亦名鄉飲酒也引孟子者鄉夫夫飲酒是尚德黨正飲酒是尚齒後賓若有遵者章即尚爵之義也愚按尚齒自是黨正職飲酒之禮與鄉飲酒無涉辯見前

主人戒賓賓拜辱主人答拜注曰戒警也告也拜辱者出拜其屈辱至己門也乃請賓注曰請告以其所為來之事也不賓禮辭許主人再拜賓答拜固辭者素所志也賓必禮詞者進以禮也疏曰按冠禮主人先拜賓答拜此賓先拜主人答拜者彼冠禮主人戒同寮尊又請其加冠于子尊重之故主人先拜此則鄉

大夫尊賓是鄉人身者故賓先拜辱也通解曰學成行修仕于朝以致君澤民此士之素所有志非為名利也主人退賓拜辱退猶去也去又拜辱者送逆之義一也介亦如之注曰如戒賓也疏曰不言戒衆賓者衆賓德又次于介也在謀戒時亦謀之故上注兼言為衆賓至戒速當遣人戒速使知耳故下云賓及衆賓皆從之而鄉飲酒義亦云主人親速賓及介而衆賓自從之也

本記鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉即謂鄉大夫也朝服謂冠玄端緇帶素韠白屨也再戒為宿戒禮將有事先戒而復宿戒能者敏于事不待宿戒而習之也

右戒賓介

乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉注曰席敷席也乃席者夙興往戒歸而敷席也賓席于牖前南面主人席于阼階上西面介席于西階上東面衆賓席于賓席之西屬續也皆獨坐不屬明其德各特也疏曰鄉射云席賓南面東上衆賓之席繼而西此衆賓之席亦當然但鄉射言繼者甫欲習衆庶未有所殊別此賓將貢于君故衆賓之席皆不屬但統

賓爲位而同南面也。愚按鄉飲席位經無明文注蓋據鄉飲酒義而言也但鄉飲鄉射之席賓與衆賓皆相繼而不屬言其遞爲位則相繼言其各爲位則不屬二者參互推之可見非有殊禮也所以鄉射言繼而西鄉飲言皆不屬者鄉射單以賓與衆賓言之故言繼而西而鄉飲合言席賓主人介衆賓之席凡十字爲句則賓與衆賓雖不屬而自相繼主介一東階一西階則不相屬而亦不相繼矣而疏于句讀有差因于義釋有誤乃謂賓以將貢于君有所殊別故衆賓之席不屬而不相繼也不亦率爲之說而使經義之蠱晦哉

尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺。斯禁承尊之器名也玄酒在西上之也肆陳也。疏曰凡設酒尊皆于顯處見其文也此及醮子與鄉射特牲少牢有司徹是也言東肆者以頭首爲記從西向東爲陳則大頭在西也斯之言澌也澌盡也其禁切地無足故名斯亦名棜昏禮冠禮皆云禁者士禮以禁戒爲名也玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁是大夫之禁名棜與士但名禁者異也禮器統云大夫士棜禁者注云棜謂斯禁也謂之棜者特牲禮實獸于棜棜之制如今大木轝非承尊之物以斯禁無足似之故名爲棜棜禁名雖異實同也愚按士藻斯棜輿制棜較卑也疏誤

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆。深去聲下放此。注曰榮謂屋翼也疏曰堂深謂從堂廉北至房室之壁也以堂深者堂下洗北去堂之遠近其深淺取于堂上之深淺假令堂深二丈洗亦去堂二丈以此爲度也榮在屋棟之兩頭與屋爲翼若鳥之有翼斯干詩云如鳥斯革如翬斯飛與屋爲榮故云榮也

本記蒲筵緇布純。純章允反。筵席也純緣也公食禮云蒲筵常緇布純此不言常文不具也倍誘曰常丈六尺也詳鄉射禮

尊綌冪賓至徹之。綌葛也冪覆尊巾也餘詳鄉射禮

右設具

羹定主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱。定丁佞反。注曰肉謂之羹定猶熟也速召也還猶退也疏曰肉熟即定止然故以定言之不敢勞賓使之至而久俟故以羹定爲速賓之節也還又拜辱者特拜辱而送之也按聘禮賓至近郊使下大夫至賓館公食大夫禮使大夫戒賓凡此賓皆不拜送遂從之此還退又特拜而送之者亦是鄉大夫尊賓身故也

介亦如之。注曰如速賓也

賓及衆賓皆從之。注曰從猶隨也言及衆賓介亦在其中矣

本記其牲狗也亨于堂東北。亨與烹同。注曰亨于堂東北者祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民疏曰注據鄉飲酒義而言也陽生始于東北盛于東南故云祖陽氣之所始也引易頤象辭者義取養賢能而賓舉之意也

右速賓介

主人一相迎于門外再拜賓賓答拜拜介介答拜揖衆賓。相去聲。注曰相謂主人之吏擯贊傳命者也衆賓不拜差益卑也拜介揖衆賓皆西南面疏曰主人于群吏中立一相使傳賓主之命乃自出迎賓于大門外鄉飲酒義云主人拜迎賓于庠門之外是也主人迎賓再拜而介但拜是介差卑于賓衆賓又不拜但揖之而已是差益卑也賓介衆賓立位在門外以北爲上主人與賓正東西相當介與衆賓差在南故主人正西面拜賓則側身向西南拜介揖衆賓矣

主人揖先入賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上。厭一涉反。注曰主人揖先入謂入門東而西面賓厭介入門左皆入門西而東面也推手曰揖引手曰厭賓之屬相厭變于主人也疏曰庠學唯有一門即向階門內既有三揖故主人導賓揖而先入至內霤乃西向待賓行禮也云變于主人者主揖訖向堂塗先入賓介衆賓亦隨主入但賓與介衆賓等不揖自引手而入是變于主人也厭字或作揖字古通用周禮司儀云土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭以推手小下之爲土揖平推手爲時揖推手小舉之爲天揖也云引手者以手向身引之也

主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜。注曰三揖者將進揖當陳揖當碑揖也楣前梁也復拜賓者拜賓至堂尊之也疏曰云主人升賓升者主先升賓後升鄉射云主人升一等賓升是也云當陳者爾雅云陳堂塗也云楣爲前梁者對後梁而言謂室戶上也拜賓至堂者鄉飲酒義云拜至是也凡拜至皆尊之也

本記立者東面北上若有北面者則東上。云若者賢者衆寡無常也或統于堂或統于門。疏曰此謂堂下立者也鄉人賢者或多或少若少則東面北上統于堂也若多東面立不盡即門西北面東上統于門也餘見鄉射

右迎賓

主人坐取爵于篚降洗賓降 注曰主洗將獻賓也賓降從主人也疏曰篚在堂上尊南故取之乃降也降時直云賓降不言處所後復位當西序注云復西序東面明始降時在此也是舉下以明上之義 主人坐奠爵于階前辭賓對 注曰辭者重以已事煩賓也事同曰讓事異曰辭對答也賓主之辭未聞疏曰獻賓是主人事故重以煩賓也事同謂若上文主人與賓俱升階而云三讓是也事異若此文主人有事賓無事則曰辭是也此對文爲義若散文則通周禮司儀云主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受是也愚按鄉射云阼階前西面文異義同也注云賓主之辭未聞今考聘禮郊勞記辭曰非禮也敢對曰非禮也敢蓋通例與 主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗賓進東北面辭洗 注曰已盥乃洗爵致潔敬也必進東行示情也疏曰致潔敬者鄉飲酒義云主人盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送所以致敬也是也賓進東北面辭洗鄉射禮亦然彼注云必進者方辭洗宜違其位也言北面則位南于洗矣是賓初降立于序南東鄉至主人洗爵乃東行故得北面辭洗也示情者賓進前就主人示謙下主人之

情也 主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面 注曰言復位者明始降時位在此也疏曰上主人未洗爵見賓降故奠爵于階前而辭此將洗爵見賓辭故奠爵于篚而興對也 主人坐取爵沃洗者西北面 注曰沃洗者主人之群吏也疏曰下記主人之贊者注云贊佐也謂主人之屬佐助主人徹冪沃盥設薦俎之類者是也 卒洗主人壹揖壹讓升賓拜洗主人坐奠爵遂拜 注曰升俱升也疏曰鄉射云主人卒洗一揖一讓以賓升是俱升也上文主人先升賓乃升者以初至之時賓客之道進宜難故主人升導之至此以辭讓訖故畧威儀而俱升也因事曰遂凡賓主相報皆言答此言遂不言答省文也 降盥賓降主人辭賓對復位當西序 注曰復盥爲手坋汙也前盥爲洗爵此盥爲汙手 卒盥揖讓升賓西階上疑立 疑魚乙反。注曰疑讀爲疑然從于趙盾之疑疏曰不言一揖一讓從上可知疑然以下公羊傳文但彼作仡然與此異耳鄉射注云疑止也有矜莊之色 主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓 賓西階上拜主人少退 少退避拜也。注曰獻進也進酒于賓也疏曰賓在西階北面將就席受爵故西北面向其席也 賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵賓少退 注曰復位復西階上位也疏曰賓西階疑立今見主人西北面獻爵于已席前故賓進將于席前受之也按鄉射云賓進受爵于席前復位此文不具也 薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立 折之設反。注曰薦進也進之者主人有司也凡升席必中席折俎謂牲體枝解節折在俎也疏曰按鄉飲酒禮賓贊者薦脯醢周禮膳宰薦脯醢故知此亦非主人是有司也凡牲體有全烝有豚解有體解體解有折俎下賓俎脊脅肩介俎脊脅肫胳是也 賓坐左執爵祭脯醢 注曰坐謂坐于席也祭脯醢者以右手疏曰上文賓升席下文降席故知坐在席也左執爵明祭用右手也鄉射亦云右祭脯醢 奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之 繚音了嚌才計反弗紼同。注曰興起也本謂肺端厚大者也繚猶紾也大夫以上威儀多紾繚乃絕之也尚左手者明垂紾之乃絕其末也嚌嘗也疏曰奠爵謂取肺也奠之將復舉故奠于右也取肺時奠爵與至加肺于俎又與記云取俎進俎不坐是也此鄉飲酒乃大夫禮故繚祭鄉射乃士禮故絕祭言繚必兼絕言絕不得兼繚大夫以上天子諸侯亦繚絕兼

但禮篇亡耳周禮大祝辨九祭七曰絕祭八曰繚祭注云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕以祭也二祭本同禮多者繚乃絕之禮略者但絕之也燕禮大射雖皆諸侯禮以臣在君前故但絕不繚也至齊曰嚌則嘗之也愚按弗繚之弗注未釋而疏云弗繚一也蓋讀如紼綍之紼佛拂之義肺上爲本下爲末蓋右取其中左執本坐紼繚之而乃右絕以祭與尚左手當連嚌之爲句蓋先卻左手而執本今上左手而嚌之與加因遂挩手而祭酒也注以尚左手爲垂紾乃絕之釋恐未安興加于俎坐挩手遂祭酒興席末坐啐酒 挩始悅反啐七內反。注曰挩拭也古文挩作說啐亦嘗也疏曰內則注佩之中有帨則賓客自有帨巾以拭手也席末席尾也鄉飲酒記云于席末言是席之正非專爲飲食也此所以貴禮而賤財也祭薦祭酒嚌肺于席中唯啐酒于席末是賤財之義也肺云嚌是主齒爲嘗酒云啐是入口爲嘗 降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜 注曰降席席西也旨美也 賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜 注曰卒盡也于此乃盡酒者明此席非專爲飲食起也疏曰言遂拜者亦因奠爵不起乃拜也非專爲飲食起也此席爲賓賢能起也爲賓賢能起故不在席卒爵

而于此西階上卒之啐酒于席末而卒酒更于階間故以不專言之也。

記獻用爵其他用觶。他用觶者爵尊不褻用也。○疏曰獻賓介獻衆賓等皆用一升之爵在酬及旅酬等皆用三升之觶以獻爲初相敬故用爵以酬等皆爲相褻故用觶也愚按賓介酢亦用爵而但言獻以該酢禮之正者統于獻也。

凡舉爵三作而不徒爵。不徒爵謂獻賓獻大夫獻工皆有薦也。○疏曰徒空也謂不空以爵獻之而已皆有薦脯醢也。

薦脯五挺橫祭于其上出自左房。挺亦作脡。○挺猶膱也謂乾肉也鄉射記薦脯用籩五膱膱長尺二寸是也橫祭于其上謂橫置之也鄉射記祭半膱橫于上曲禮以脯修置者左朐右末皆是也左猶東也鄉射記出自東房是也。○疏曰鄉射記云用籩五膱祭半膱膱長尺二寸。醢以豆此脯醢各不言尺寸亦不言豆者文不具也。

俎由東壁自西階升。疏曰亨狗于東方饌陳于東壁恐如祭饌由東階升故明其自西階升也祭饌由東階升特牲少牢是也。

賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅胳肺肺皆離皆右體進腠。胳音格。○注曰凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膞胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨祭統云凡爲俎者以骨爲主凡骨前貴後賤是也腠理也進理謂前其本也今文胳作骼。疏曰此序牲體賓用肩主用臂介用胳前貴後賤之例也其間有臑肫在而介不用者蓋將爲大夫俎故闕耳鄭注鄉射記云賓用肩主用臂尊賓也若有遵者則俎其餘體是臑肫爲凡大夫用明矣大夫雖尊不奪賓主正禮故用體卑于主與賓而尊于介也或有介俎肫而此不言者欲見用體無常若有一大夫卽介得用肫若有二大夫則介但用胳也云膞胳爲後脛骨二而不及觳者此皆如特牲少牢不取觳也祭統據祭祀歸俎之法此據生人飲酒之禮引之者取骨有貴賤之義以賓用肩主用臂介用胳其前貴于後一也通解曰按介俎脊脅胳肺印本胳上有肫字而釋文無音疏云有臑肫而介不用明本無此字也成都石經亦誤今據音疏刪之

以爵拜者不徒作。注曰作起也言拜旣爵者不徒起起必酢主人也疏曰拜受爵者有不酢主人法上經衆賓之長一人受爵而不酢主人是也故注知此拜爵是拜旣爵

坐卒爵者拜旣爵立卒爵者不拜旣爵。注曰降殺各從其宜性工不從此禮也疏曰工不從此禮者以工無目故不立卒爵而坐卒爵雖坐卒爵而不拜旣爵也。

右主人獻賓

賓降洗主人降。注曰賓降洗亦將酢主人也主降亦從賓也降立阼階東西面疏曰爾雅云酢報也得主人之獻將酌以報之故亦降洗而致潔敬也下云主人復阼階東西面故知初降在此也

賓坐奠爵興辭主人對。亦如主人辭賓對也。○注曰奠之西階前也疏曰鄉射云賓西階前東面坐奠爵興辭降此亦然也通解曰疏云鄉射禮賓盥訖主人乃辭洗此禮之常也今賓將舉爵故未盥而辭洗以重之也按此等恐或文有先後未必有此輕重之別如疏所云也

賓坐取爵適洗南北面主人阼階東南面辭洗。亦有主洗賓辭也。

賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東西面。亦如主與對賓復位也。

賓東北面盥坐取爵。亦如主坐取爵也于此乃言盥者互文不言沃洗者省文

卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜。亦如賓主升拜而升不言一揖一讓者省文拜言答亦互文也

興降盥如主人禮。復盥言如初詞也蓋亦主揖升賓疑立矣

賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退。亦如主獻賓拜而少退也

主人進受爵復位賓西階上拜送爵。亦如賓進受主拜送不言主人退省文也

薦脯醢主人升席自北方設折俎。升席自北方所謂升由下也不言賓西階上疑立亦省文

祭如賓禮不告旨。祭者通言祭脯醢祭肺祭酒之屬如賓禮者凡主人執奠興坐取繚加挩并嚌肺啐酒之類皆如賓也主不告旨者酒已物故也但主降拜賓答而已

自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜。亦如賓卒爵拜而主答拜也彼賓但言西階上卒爵不言自席前適西階上而此主人言自席前適阼階上者亦互文

主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜。崇酒未詳本注曰崇充也言酒惡相充實也疏曰奠爵于序端者擬酬賓訖取此以獻介也賓告旨甘主人之味故啐酒時則拜之主人謝賓以酒惡相充實故至飲訖乃拜也愚按注疏所釋崇酒之義恐未然以崇爲充旣非正訓而以酒惡相充實謂之崇酒彌復牽强且如以崇酒爲謝酒之惡當于獻賓賓告旨之時不當于酢主主不告旨之後主受酢不告旨可矣而又忽于其時謝酒之惡卽于上下文之義亦未可通矣然則崇酒何也此乃謝賓之酢爵主賓相對爲義也崇

之言隆謂之崇酒者謝賓酬之降施猶記下天上施之意耳況鄉射息司正之文云賓酬主人主人不崇酒此對正禮賓酬主人主人崇酒而言文義因賺然乎苟訓有未安是失經文之正而遂失先聖行禮之次也故愚不敢以不辯達禮者幸詳之

本記主人介凡升席自北方降自南方。注曰主席西鄉介席東鄉凡席東鄉西鄉以南為上席南上升由下降由上由便也 介爵酢爵僎爵皆居右。三爵皆飲爵故奠皆居右也介賓之輔也酢以酢主也遵謂鄉人為鄉大夫來觀禮者古文僎作遵。疏曰凡優賓之爵奠不舉二人既不被優故爵亦居右示為飲之也經介爵及主人受酢之爵并僎爵皆不明奠置之所故此明之

右賓酢主人

主人坐取觶于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東面。注曰不辭洗者以其將自飲也疏曰酬酒先飲乃酬賓故云將自飲也亦與洗者禮宜絜一也主人辭應賓對賓應對不言者文略也愚按前此用爵而已今始用觶記所謂獻用爵其他用觶此也 卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜。酬勸酒也酬之言周忠信為周也。疏曰賓疑立者待主人自飲也主人將酬賓自先飲示忠信之道也忠信為周國語文 坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜。卒洗坐祭不言主人皆省文凡不言賓主者故此 主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立。疏曰如獻禮者主人辭賓之降及賓之對主人皆與獻賓時同也主升不言揖讓省文也賓不拜洗殺于獻也 主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦西賓辭坐取觶復位。少退避其拜故卒拜乃進也。注曰辭者辭其坐奠觶也疏曰鄉射禮二人舉觶于賓與大夫大夫進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興注云辭者辭主人復親酌已也 主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位。注曰酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也

記 記本凡奠者于左將舉于右。注曰于左者不飲不欲其妨也于右便于舉也疏曰凡奠者于左謂主人酬賓之觶主人奠于薦右客不盡主人之歡奠之于左是不欲其妨後奠之爵也將舉于右謂若後文二人舉觶為旅酬始二人舉觶為無算爵始皆奠于右是將舉者于右以右舉之便也 少儀客爵居左其飲居右。客爵居左猶言凡奠者于左也主人酬賓之爵以優賓耳賓不舉奠于薦東是居左也。疏曰其飲居右猶言將舉于右也若後文一人舉觶于賓賓奠觶于薦西至旅酬賓舉薦西之觶以酬主人是也

右主人酬賓

主人揖降賓降立于階西當序東面。賓降者主人將與介為禮賓謙不敢居堂上也 主人以介揖讓升拜如賓禮。注總見下 主人坐取爵于東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮。注總見下 升不拜洗介西階上立。注曰不拜洗介禮殺也立不言疑省文也疏曰按上主人迎賓介與眾賓從入又主人與賓三揖至于階介與眾賓亦隨至西階下東面則此文揖讓升拜如賓禮唯升堂相讓及拜至如賓而無庭中三揖之儀至洗不拜而禮彌殺矣鄉飲酒義云三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣 主人實爵介之席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退。疏曰西南面獻介者以介席東面故邪向之也 介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退。注曰主人拜于介右降尊以就卑也疏曰主人位在阼階今獻介來在西階介右者介卑故降主人之尊就西階介之東北面拜也後文旅酬皆同階者禮又殺故也 主人立于西階東薦脯醢介升席自北方設折俎。前設薦而賓升設俎而主立今主立而設薦賓升而設俎皆異文。疏曰主人立于西階東者始獻介近西在介右今無事稍近東也 祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨。皆殺也 自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜。又降就之也

右主人獻介

介降洗[illegible]阼階降辭如初。注曰如賓酢時也疏曰如賓酢主人之時介辭主人從已降主人辭

介爲已洗也愚按復阼階者自介右復阼階而後降也必復乃卒降者主賓位也辭主之降辭賓之洗而主對賓對亦在其中矣卒

洗主人盥介揖讓升見下授主人爵于兩楹之間介西階上立注曰盥者當爲介酌也就尊南授主爵介不自酌者下于賓也酒者賓主共之也疏曰此主人自飲而盥者尊介也鄉射注云盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻是也揖讓升亦謂一揖一讓也知兩楹間是尊南者上云尊于房戶間則當兩楹之北也鄉飲酒義云尊于房戶之間賓主共之也是也云下賓者以賓親酌以酢主人此不自酌也愚按卒洗主人盥之前該凡賓盥取爵之儀介揖讓升之後該凡拜洗答拜復盥降辭對復之儀皆省文也主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜介不酢酢而主自實酢爵不敢與主爲禮也主拜介答而拜受拜送之儀俱省矣皆殺也○疏曰主既受爵介不酢無事故于西階上立也主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵介答拜不言爲殺彌省矣主人坐奠爵于西楹南介右再拜崇酒介答拜注曰奠爵西楹南以當獻衆賓也疏曰知此奠爵爲衆賓者按下文云主人揖升坐取爵于西楹下是也

右介酢主人

主人復阼階揖降介降立于賓南疏曰向主人與介行禮于西階上事訖故復阼階揖讓以降介降立于賓南者以將獻衆賓故介無事就賓南也主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜注曰三拜一拜示徧而已不備禮也不升拜賤也疏曰主人在阼階下衆賓在賓介之南故西南向拜之三拜一拜鄉射少牢有司徹皆有此文大夫尊故也若士禮則答再拜特牲云主人三拜衆賓衆賓答再拜注云衆賓再拜者士賤旅之得備禮是也通解曰按疏云衆賓各得主人一拜主人亦偏得一拜鄉射疏又云衆賓無問多少止爲三拜是示偏也則主人之拜衆賓不能一一拜之但爲三拜以示偏而衆賓之長者三人各答一拜也然經及注疏但言衆賓皆一拜而無三人之文未詳其說鄉射放此主人揖升坐取爵于西楹下降洗升實爵于西階上獻衆賓疏曰云主人揖升者從三人爲首一一揖之而升也云降洗升實爵則以下因此不復洗矣衆賓之長升拜受者三人主人拜送長上升。○注曰長言三人則衆賓多矣拜送于衆賓右疏曰西階上獻衆賓之下別云衆賓之長三人則衆賓兼言堂下衆賓云拜受者三人則堂下衆賓不拜受矣云拜送于衆賓右者約上文介右而知也坐祭立飲不拜旣爵授主人爵降復位坐祭以下謂三人也。○注曰旣猶卒也卒爵不拜立飲立授賤者禮簡也疏曰以賢者爲賓其次爲介皆不問其長幼其三賓德劣于賓介則數年之長幼故衆賓之長三人坐祭得與賓介同但不拜旣爵立飲立授則仍與升賤故禮簡也衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲注曰衆者謂次三人以下也不拜禮彌簡也疏曰此堂下衆賓又簡于三人也每一人獻則薦諸其席注曰此謂三人也疏曰此每人特言席下別言衆賓辯有脯醢則此是三人也衆賓辯有脯醢辯同徧。○注曰亦每獻薦于其位而位在下也疏曰以堂下立侍不合有席故不言席而云位在下也不言其數者鄉人有學識者皆來堂下觀禮皆人飲酒之內是以鄉射旅酬堂上辯卒受者與以旅在下者明衆賓在堂下也

本記衆賓之長一人辭洗如賓禮一人辭洗謂三人之尊者餘二人雖爲之洗不敢辭也其下不洗樂正與立者皆薦以齒與去聲下同。○注曰以齒謂其飲之次也尊樂正故與賓黨同不言飲而言薦者薦以明飲旣飲皆薦于其位也樂正位西階東北面主人之贊者西面北上不與

無算爵然後與贊佐也謂主人之屬助主人徹鼎沃盥設薦俎之事者西面北上統于堂也與及也無算爵謂燕時也此時不及獻贊至燕時乃及之矣

右主人獻衆賓按賓有獻有酢有酬介則有獻無酢而無酬衆賓又有獻無酢所謂差也

主人以爵降奠于篚揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席飲衆賓畢主人奠爵即與賓介俱升者爲一人將舉觶也○注曰序次即就也疏曰衆賓序升謂三賓堂上有席者以年長爲首以次卽席也一人洗升舉觶于賓實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜注曰一人主人之吏也發酒端曰舉疏曰此一人舉觶爲旅酬也云發酒端曰舉者從上至下徧飲訖又從上而起也席末謂席西南面非謂席上近西爲末以無席上拜法也凡賓拜皆然坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜鄉射云舉觶者坐祭此省文又拜者始實觶而拜今導飲而拜也降洗升實

觶立于西階上賓拜進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶者西階上拜送鄉射云舉觶者進此省文。注曰舉觶不授下主人也言坐受者行非相授若[illegible]文然也疏曰上獻賓皆親授今不親授是下主人也鄉射注云不授賤不敢也是也凡下人手所授而已受之則名為受不于人受之不得言受今取于地而言受者以主人奠之賓取之事相按而無附雖于地若手受之也賓坐奠觶于其所舉觶者降注曰所謂薦右也疏曰待作樂後立司正賓乃取此觶以酬主人故奠于右也記云將舉者奠于右是也按鄉射禮舉觶者降後有大夫來觀禮此不言者觀禮之人或來或否故不言也愚按經非不言蓋于篇末補言之文具在也然考諸公大夫來觀禮謂之遵其入本當在此一人舉觶之時但錯簡于既徹俎之後耳惟此有諸公大夫來為遵之文以故此後徹俎為燕或言遵或言諸公大夫其文並根于此若此時初不言諸公大夫來為遵而徹俎時忽言遵言諸公大夫是亂也又徹俎時既言遵言諸公大夫而篇末復言若有遵者是悖也則于理皆不可通矣況鄉射篇有遵之文又自在一人舉觶之時乎故今謹考而正之

右一人舉觶

賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入此章舊錯簡在篇末今考正在此。注曰遵者謂鄉之諸公大夫遵法來助主人樂賓因以為名也或來或不來因時事耳今文遵為僎至此乃入者不干主人正禮也遵亦謂之賓者同從外來也大國孤四命謂之公疏曰正禮謂賓主獻酢是也一人舉觶為旅酬之始于此乃入是作樂之前入也孤只一人而言諸者燕禮注云容牧下三監也王制天子使其大夫監于方伯之國國三人是殷法周公因而不改故云容也大國孤四命周禮典命文謂之公者若天子有三公也愚按大國孤一人致仕者非必一人故言諸公也注說豈其然乎席于賓東公三重大夫再重重平聲。三重再重席數以尊卑為差也。注曰席于賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命不齒侯國爵為大夫則不齒矣疏曰賓在戶牖之間酒尊又在戶東席此二者又在酒尊之東云席于賓東者但繼賓而言耳按前注此篇無正齒位之禮此言齒者蓋亦已上來觀禮乃正齒位也三命不齒者周禮黨正職文注引之者見此篇之禮與天子鄉飲酒三命不齒同也侯國爵為大夫則不齒者此篇及鄉射皆云若有大夫而不拚命數故知大夫則不齒矣按黨正云一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒所謂一命齒于鄉里者謂公侯伯之士子男之大夫皆一命鄉里之人則與之齒而非其鄉里則不與之齒也子男之士不命亦如之所謂再命齒于父族者謂子男之卿公侯伯之大夫皆再命于父族之親則與之齒而非父族則不與之齒也所謂三命不齒者謂公侯伯之卿皆三命雖父族為賓亦不與之齒也凡不與齒者則特席于尊東以全其尊也公如大夫入主人降賓介降衆賓皆降復初位主人迎揖讓升注曰如讀若今之若迎謂迎于門內也疏曰以不言主人出故知迎于門內也通解曰按注云如讀若今之若但謂讀如字似今人所用之若字耳疏謂以大夫當公則非當故鄭讀如字若今之若謂大夫之于公更無與禮也其說迂矣愚按如之言若猶及也與也通解是正疏說之誤又鄉射禮注云迎不出門者別于賓也皆足降復初位者不敢居堂俟大夫入也鄉飲禮當亦如之公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席去上聲。如賓介禮。遵謂如其拜王獻酢之禮也以鄉射禮大夫為遵者推之可見。注曰辭一席謙自同于大夫也加席謂上席也大夫席再重疏曰公如賓禮故大夫亦如介禮也禮主人迎賓賓厭介此主迎公公亦厭大夫矣大夫再重是其正以公在故辭委加席于席端亦謙

也愚按辭加席而主人不徹全其尊也然其委則聽之矣辭則對之而不去是主人不徹大夫亦不委也蓋有諸公無諸公之權衡審矣然則上文使一人去之亦公自使人而非主人使之與公辭主人不徹公亦不自委而使人大夫則不使人而自委亦其權衡也

本記樂作大夫不入注曰為其後樂賢者則不入也疏曰大夫入當一人舉觶之後未樂作之前以助主人樂賢也若樂已作則後于樂賢者矣故不入也若有諸公則大夫于主人之北西面注曰西面者北上統于公也疏曰若無諸公則大夫南面西上統于賓也

右遵入

設席于堂廉東上設席者樂工席也堂廉東謂西階東也以鄉射及燕禮大射考之可見。注曰為工布席也側邊曰廉按燕禮等皆席工于西階上少東樂正先升立于西階之西東此言樂正先升立于西階東明工席在階東也疏曰引燕禮者欲証此設席為工又以此堂廉東上不言階東故取燕禮及工此下文以見樂正升立于西階東則知工席更在階東北面也

四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相。相去聲何上聲挎口孤反。注曰工四人謂大夫之制也二人鼓瑟則餘二人歌詩瑟先者序在前也凡工瞽矇也相以扶工每工相一人衆賓之少者爲之鄉射禮曰弟子相工是也天子相工則使視瞭挎持也相瑟者爲之持瑟其相歌者則徒相也越瑟下孔也以發越其聲音故名也內弦側擔之也疏曰此大夫禮工四人若大射諸侯禮則工六人士當二人天子當八人爲差也瑟工相二人則歌工二人相亦二人可知天子使瞽矇爲工者周禮瞽矇云凡樂事相瞽是也注云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍挎者瑟底有孔越以指深入謂之挎也徒空也無可荷空以右手相也云側擔者以左手于外側擔之使弦向內也餘見鄉射及燕禮樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降。注曰正長也降者降立于西方近其事也工歌鹿鳴四牡皇皇者華。三歌詩皆小雅篇鹿鳴君燕臣下及四方之賓講道修政之樂歌也此采其有旨酒以召嘉賓嘉賓來示以善道而其德可則傚也四牡君勞使臣之樂歌也此采其勤王事念父母忠孝悲懷之至足感人也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其自以爲不及欲諮謀

于賢知而以自光明也。疏曰按周禮大司樂樂師皆天子之官此樂正蓋諸侯之官當天子之大司樂也鄉射云樂正適西方命弟子遷樂贊工故知西方是近其事矣凡歌詩之法皆歌其類此時貢賢能擬爲鄉大夫或與君燕飲陳戒以鹿鳴詩也或爲君出聘訪咨以皇皇者華詩也或使反爲君慰念賢勞以四牡詩也故賓賢能而預歌此三篇使習之也通解曰按鹿鳴即今燕飲嘉賓以導主人之誠意而美其德也四牡言其辭親而從王事于外始也皇皇者華言將爲君使而賦政于外也學記曰宵雅肄三官其始也正謂此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之鄉人用之邦國各取其象而歌之耳。卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵。樂賓畢因及于工工辭不興受爵而已餘見下文薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵。注曰一人工之長也使人相者相其祭薦祭酒也授者坐授之也疏曰工之長謂四人之內爲首者也按鄉飲酒及燕禮同主懽心尚樂故猶有升歌笙入間歌合樂之節而瑟工歌工與笙亦各遂得獻鄉射大射主于射略于樂故鄉射無升歌笙間惟有合樂而工與笙並至終總獻之大射不間歌不合樂惟升歌三終主人獻工而其後下管笙亦不復得獻矣餘見燕禮衆工則不拜受爵祭飲辯

有脯醢不祭。注曰祭飲者獻酒重無不祭也疏曰衆工諸事皆不備尚祭飲則知獻酒無不祭矣旅酬以下則不祭酒者下記云凡旅不洗不洗者不祭注云不甚潔敬禮殺也是也大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗。大音泰爲去聲。注曰大夫若君賜之樂謂之大師則爲之洗者尊之也賓介降從主人也工謂大師也大師或瑟或歌其獻之也瑟則先歌則後疏曰天子諸侯有常官則有大師大夫無常官若君賜之樂許樂人與之則亦謂之大師愚按主人爲大師降洗而賓介從降者大師瞽工不能從降而樂以樂賓故賓介爲之從降也工不辭洗亦瞽故也笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍。陔古才反。注曰笙吹笙者也以笙吹此詩以爲樂也南陔白華華黍小雅篇名今亡其義未聞周興周公制禮作樂以爲樂歌以通情相風切也後世衰微禮樂廢棄孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時尚在而複重雜亂者也惡能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇于周大師歸以祀其先王至孔子二百年間存五篇而已此其信也。主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵。注曰一人笙之長也笙三人和一人凡四人鄉射禮亦云笙一人拜于下疏曰按鄉射記三笙一和而成聲注云三人吹笙一人吹和凡四人爾雅笙小者謂之和愚按獻工拜送在阼階上以工在西階故也此拜送笙在西階上以笙在西階下也舊疏誤衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭。注曰亦受爵于西階上薦之皆于其位之磬南乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀。間間側之間。注曰間代也謂一歌則一吹也六者皆小雅篇魚麗言太平之世年豐物多也此采其物多酒旨以優賓也南有嘉魚言君子有酒樂與賢者共之也此采其以禮下賢與之燕樂也南山有臺言治世以賢者爲本此采其爲邦家基欲其身壽考而名德長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞疏曰此堂上升歌堂下吹笙間代而作故謂之間也堂上歌魚麗終則堂下笙中吹由庚以續之以下皆然劉敞曰此三篇皆笙詩也小序云有其義而亡其辭亡謂本無也非亡逸之亡也鄉飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍燕禮亦鼓瑟歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入立于縣中奏南陔白華華黍南陔以下今無以考其名篇之義然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無詞明矣下由庚崇丘由儀放此通解曰按小序于此六笙詩皆著其義蓋序者以意言之

今注云其義未聞則亦不敢信其說矣愚按小序言不可信但以言笙不言歌而謂本無其詩恐未然舊有謂凡夏言奏不言歌爲本無其詩者亦與劉說同然如金奏肆夏自有其詩求便以言奏爲無其詩且如周禮騶虞狸首采蘋采蘩之類亦皆言奏又如下管新宮象武之屬皆直言管不更言歌但未可謂無其詩也竊謂瑟聲清越歌詩猶然聽聞故歌其詩若竹聲高鏗鏘則吹笙金奏節其詩而不復歌矣故但謂之笙謂之管謂之奏而不謂之歌也學者詳之

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋

注曰合樂謂歌樂與衆聲俱作也周南召南十五國風之首二國王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法也昔大王王季居岐以興王業及文王受命刑于寡妻至于兄弟以御于家邦始作邑于豐以故地爲卿士之采地周周公所食召召公所食于是文王德化被于南土其詩有仁賢之風者屬之召南有聖人之風者屬之周南夫婦之道生民之本王政之端此六篇者教之原也故國君與其臣下及四方之賓用之合樂鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒禮升歌小雅禮盛者可以進取也燕禮合鄉樂禮輕者可以逮下也疏曰歌樂衆聲俱作者謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩也燕禮記云有房中之樂注云弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子是也亦有用鍾鼓奏之者諸侯卿大夫燕饗用之故用鍾鼓也婦人用之乃不用鍾鼓而謂之房中之樂也云國君燕其臣下賓客之合樂者據燕禮而言也云鄉樂者燕禮記云遂合鄉樂者也云小雅則升歌鹿鳴等是也云大雅頌文王及清廟等是也通解曰按二南之分注疏皆未安惟程子曰以周公主內治故以畿內之詩言文王大姒之化者屬之周南以召公掌諸侯故以畿外之詩言列國諸侯大夫之室家被文王大姒之化而成德者屬之召南此爲得之謂之南者言其化自岐雍之間被于江漢之域自北而南也詩云以雅以南即謂此也

工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降

注曰樂正降者以正歌備無事也降立西階東北面疏曰上堂時在西階之東北面故知降堂下亦然在笙磬之西亦得監堂下之樂也愚按鄉飲鄉射燕禮但有告曰正歌備之文此鄉飲篇正歌備無注疏鄉射篇則疏云升歌鹿鳴乃諸侯之樂故以二南爲正歌也燕禮篇則注云歌笙間合各三終爲一備也據此注疏初無定訓但隨處之耳竊謂正歌對無算樂而言凡各禮所當歌者爲正歌惟無算樂則不以正歌限之也經義自明學者詳之

本記磬階間縮霤北面鼓之

注曰縮縱也霤以東西爲縱鼓猶擊也大夫而特縣者方賓鄉人之賢者從士禮也射則磬在東疏曰注引此是諸侯之卿大夫者按春官小胥掌樂縣之位王宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬編縣十六枚在一簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子卿大夫之判縣者分一肆于東西西縣鍾東縣磬也士半天子士之特縣者但縣磬而已今此下唯縣磬而無鍾者以賓爲鄉人之賢者降大夫從士禮以優之也若天子之卿大夫賓賢能雖從士禮亦鍾磬俱有矣通解曰按此所引春官注文則全爲肆者天子之卿大夫判縣凡二肆鍾磬各二堵也士特縣但一肆鍾磬各一堵也半之者諸侯卿大夫半天子之卿大夫但判縣一肆西鍾東磬各一堵也士則半天子之士但縣磬一堵而已射則磬在東者據鄉射而言避射位故在東與此階間異也愚按縮訓縱似于文義未亮縮之言直猶當也謂磬在階間而當霤也

獻工與笙取爵于上篚旣獻奠于下篚

注曰異器敬也獻大夫亦然上篚凡三爵疏曰注云上篚三爵者獻賓獻介獻衆賓訖降奠于篚是一爵也獻工與笙旣獻奠于下篚是二爵也又鄉射禮主人以爵降洗獻大夫此篇亦有大夫是三爵也

其笙則獻諸西階上

注曰謂主人于西階上拜送爵于笙也于工則拜于阼階上者以其坐于西階東也愚按經已言主人獻笙于西階上記又言之者蓋承取爵奠爵笙同工禮而言

右樂賓

主人降席自南方側降作相爲司正

相去聲。注曰側降者賓介不從也作使也禮樂之正旣成將留賓爲有懈惰立司正以監之也疏曰側特也賓介不從以將燕禮殺故也作相以爲司正者上云一相迎于門外今將燕使爲司正監察賓主也主人與賓行獻酢之禮畢是禮成升歌笙間合樂三終是謂樂成愚按禮樂成而留賓爲燕懼以過之也懈惰生而作相爲監又禮以固之也發乎情止乎禮義此聖人之所以和而不流敬直而得其正也

司正禮辭許諾主人拜司正答拜

注曰主人拜者拜其許也

右立司正

主人升復席司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人

曰請安于賓。司正告于賓，賓禮辭許。注曰請安者爲賓欲去留之也告賓于西階疏曰鄉射云司正升自西階由楹內適阼階上此不言由楹內者省文也。司正告于主人，主人阼階上再拜，賓西階上答拜。司正立于楹間以相拜，皆揖復席。注曰再拜拜賓許也相謂贊賓主相拜之詞也司正既以賓許告主人遂立楹間贊相拜答而賓主既拜皆揖就席也疏曰凡相拜者當在賓主拜前今在賓拜下者以經司正告于主人主人即云主人拜賓賓答拜故退在下也鄉射云司正告于主人遂立楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜則相拜在前也。司正實觶，降自西階，階間北面坐奠觶，退共少立。共拱同。注曰階間北面東西節也其南北當中庭矣共拱手也退共少立已帥而正孰敢不正也燕禮云降自西階南面坐取觶又云右還北面少立坐取觶疏曰階間謂兩階之間東西相等也云南北當中庭者鄉射云司正中庭北面是也云已帥而正孰敢不正者自正慎其位令賓主亦皆正慎其位也燕禮司正右還北面者取不背其君也此亦當右還北面取不背大夫也餘見燕禮。坐取觶，不祭，遂飲，卒觶，興，坐奠觶，遂拜。鄉射坐取之上有進字此省文也。執觶興，洗，北面坐奠觶于其所，退立于觶南。注曰洗觶奠之示潔敬也立于其南以察衆也疏曰鄉射大射皆直云執觶洗南面反奠于其所不云盥洗此或有盥字者誤今正之餘義見鄉射

本記司正既舉觶而薦諸其位。注曰司正乃主人之屬主人無獻因其舉觶而薦之也疏曰記云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是無獻也

右司正舉觶

賓北面坐取俎西之觶，阼階上北面酬主人。主人降席，立于賓東。賓坐奠觶，遂拜，執觶興，主人答拜。注曰此始起旅酬也凡旅酬少長以齒終于沃盥者皆弟長而無遺矣疏曰云取俎西之觶者謂前一人舉觶奠于薦右今爲旅酬而舉此觶也前主人酬賓奠于薦東者不舉故言俎西以別之耳云主人降席不云自南方北方者下記云主人介凡升席自北方降席自南方指此文也記云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與則正獻不與旅酬亦不與矣此云旅酬終于沃洗者鄉飲酒義之文注引以解酬之大節連無算爵而言其實此節未及沃洗也。不祭，立飲，不拜卒觶，不洗，實觶，東南面授主人。主人阼階上拜，賓少退。主人受觶，賓拜送于主人之西。賓揖復席。注曰賓立飲卒觶因更酌以向主人授之也旅酬同階者禮殺也疏曰正酬時不同階今同階故云殺也。主人西階上酬介，介降席自南方，立于主人之西，如賓酬主人之禮。主人揖復席。注曰酬介亦酌賓觶西南面授介也自此以下旅酬酌者亦如之疏曰云西南面授介者按賓酬主人于阼階上東南面則主人酬介于西階上西南面也旅酬酌者亦如之者謂亦如主人酬介酌賓觶西南面授之也以旅酬皆西階上故也。司正升相旅，曰：某子受酬。受酬者降席。司正退立于序端，東面。相去聲。注曰旅序也于是介酬衆賓衆賓又以次相酬也某者衆賓之姓也同姓則以伯仲別之也升相在西階西北面今退序端東面者退以避受酬者又便其贊上贊下也疏曰上文作相爲司正爲有懈惰立司正以監之今賓主及介旅酬不監至衆賓乃監者以主人與賓介習禮已久又各一位不嫌失禮至衆賓或不習禮又同在一位恐其失禮故須監之也司正初升相在西階西北面今受酬訖退立于西序端東面者一則下文

衆受酬者受自左鄉是司正前處故須避之二則東面時贊上贊下爲便也初升相在西階西北面雖無正文以衆賓之席在賓西南面介酬在西階上則司正升相旅當在西階西北面命賓也餘義見鄉射。受酬者自介右，衆受酬者受自左，拜興飲，皆如賓酬主人之禮。注曰由介東者尊介使不失故位也後將受酬者皆由西變于介也言皆如賓酬主人者嫌賓以下異也疏曰北面以東爲右故自介右云由介東也凡授受之法授由其右受由其左而下文受自左是也此受介酬者應自介左而自介右者介位在西故云尊介使不失故位也若衆受酬者則一依授受之常法皆受自左而變于介矣謂衆賓之內爲首者一人自介右受之自第二以下升堂下衆賓皆自左受之也。辯，卒受者以觶降，坐奠于篚。注曰辯辯衆賓之在下者也鄉射禮云辯遂酬在下者皆升受酬于西階上是也疏曰引鄉射者經直言辯文不具故引以証也餘義見鄉射

本記凡旅不洗，不洗者不祭。注曰不洗殺禮也不祭不甚潔也疏曰按一人二人舉觶皆爲旅始不可不自潔故洗自此以後旅酬衆矣皆不洗也。既旅，士不入。注曰不入者爲其後正禮也既旅則將燕矣疏

曰旅謂旅酬也所酬獻皆拜受猶爲正禮旣旅之後行燕飲無算爵之法非正禮矣故云士不入後正禮也

右旅酬

司正降復位使二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末荅拜注曰復位者相旅畢堂上無事復西階觶南之位也二人亦主人之吏若有大夫則舉觶于賓與大夫也洗者燕禮賸爵者立于洗南西面北上序進盥洗是也疏曰知主人之吏者以其主人使之也賓介席末荅拜者賓于席西南面介于席南東面荅拜也云若有大夫則舉觶于賓與大夫者以大夫尊于介故也餘見一人舉觶皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末荅拜見一人舉觶逆降洗升實觶皆立于西階上賓介皆拜注曰亦于席末拜也皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送注曰賓言取介言受尊卑異文也疏曰皆進者二人之賓所奠于薦西一人之介所奠于薦東也家語定公假馬于季氏孔子曰君于臣有取無假

故賓尊言取介卑言受也餘見鄉射降賓介奠于其所

右二人舉觶

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓注曰至此盛禮俱成酒淸肴乾賓主百拜强有力者猶倦矣張而不弛非文武之道請坐者將以賓燕也疏曰按鄉射司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓則此亦使司正傳語于賓文不具也燕禮司正初奠觶于中庭卽請徹俎而坐此司正監旅訖二人旣舉觶將行無筭爵而始請坐者燕禮立司正之前二人致爵二觶旅得爵多矣故司正奠觶時卽坐此由來未行旅酬故二人旣舉觶徹俎以後乃坐也賓辭以俎主人請徹俎賓許司正降階前命弟子俟徹俎注曰俎者肴之貴者辭之者不敢以殺禮當貴也請坐而賓辭請徹而賓許皆司正傳告之也階前西階前也弟子謂賓之少者主人之吏設俎而命弟子俟徹俎者徹俎賓之義也疏曰俎爲貴而肉爲殽自旅以前立行禮爲盛而此後坐爲殺故云辭之者不敢以殺禮當貴也賓敬主人而使弟子徹俎故云賓之義也知弟子是賓黨者以賓黨弟子在西階東面司正降自西階階前命之也恩按以降自

西階決其爲賓黨弟子恐未然按司正凡升降皆西階一以補賓一以監衆注于退立于西階之觶南也固言其將以察衆矣安得以西階二字應揣之耶味下文弟子當是主黨爲合蓋徹俎是賓一人所命故賓首徹俎凡主人介大夫皆補之而受俎非司正一人所辦故司正首受俎凡主黨弟子補之于是主人之司正若弟子受于內而賓介若大夫之從者受于外也本記賓介大夫之俎皆出授從者而主俎則弟子以東明司正與弟子皆主黨而從者則賓大夫之從者可見也餘見鄉飲義司正升立于席端賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面注曰升立待事也皆立相須徹俎也疏曰司正已命卽升立弟子俟未徹故云待事也皆立者將取俎以授人也遵不北面而席東南面者以其尊故也云皆立爲相須者須待受俎之人至徹而授之也賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮注曰言還授者凡取俎皆鄉其席也旣授弟子皆降復初入之位不言者省文也疏

曰俎在席前鄉席取俎故經皆言還授也下云揖讓如初升故知此降時亦復初入時東階西階之位乃更相揖讓而升也恩按諸公使人受俎蓋亦諸公大夫取以授弟子而弟子受之因以授其從者耳以鄉射禮考之可見衆賓皆降衆賓有薦無俎故不言取俎而以皆降約之也

本記徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者從去聲○注曰授從之也疏曰以上文不言出授故記之主人之俎以東注曰以東藏于東方也疏曰以上文不言以東故記之

右徹俎

說屨揖讓如初升右說脫同○注曰說屨者爲安燕當坐也必說屨于下者屨賤不在堂也說屨主人先左賓先右疏曰云如初升者如賓主初入揖讓而升堂也凡堂上立行禮不說屨坐則說屨屨空不宜陳于側故降說屨然後升坐按曲禮云上于東階則先右足上于西階則先左足注云近于相鄉敬也王藻著屨之法坐左納右坐右納左今說之亦主人先坐左賓先坐右取近于相鄉爲敬也餘見鄉射坐乃羞注曰羞進也所進者謂狗胾醢也鄉設骨體以致敬今進胾醢以盡愛敬愛所

以厚賢也疏曰知所進爲狗胾醢者按記云其牲狗也禮記云爲羞不踰牲則羞可知但無是著作者經不見以狗作醢則胾必狗醢則當兼有餘牲也骨體貴人不食故云致燕故醢賤人所食故云盡愛餘見鄉則無算爵無算樂注曰算數也賓主燕飲爵行無數醉而止樂或間或合亦無數盡歡而止也

右燕

賓出奏陔注曰陔謂陔夏之詩九夏之一也陔之言戒也終日燕飲以陔爲節戒無失禮也周禮鐘師以鐘鼓奏九夏子侯奏備鐘鼓大夫士鼓而已蓋建于阼階之西南鼓也鄉射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出矣疏曰鐘師云凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏九夏以鐘鼓者庭中擊鐘鼓而奏之也鐘師天子禮大射諸侯禮其有鐘鼓鄉射云不鼓不釋則無鐘可知天子九夏俱作諸侯則不用王夏得奏其肆夏以下且大夫以下據此文用陔夏其餘無文大射禮建鼓在阼階西南鼓而此無正文故云蓋也主人送于門外再拜注曰拜者門東西面拜也賓介不答拜禮有終也疏曰主人迎賓之時門東西面拜今送賓還依此位也于迎時賓介答拜今送賓若賓介答拜是行禮無終畢矣故不答也不言衆賓者迎送俱不拜故不言也

本記樂正命奏陔賓出至于階陔作疏曰賓降自西階恐賓醉失禮故至階奏之

右賓出

明日賓服鄉服以拜賜鄉注讀去聲今考當如字古文鄉上無服字從今文。注曰拜賜謝之也鄉服即昨與鄉大夫飲之朝服不言朝服者未服以朝也疏曰注知鄉服是朝服者記云朝服而謀賓介是也此賓言鄉服其鄉射賓則直言朝服者按鄉射以公士爲賓在朝者朝服是其常也此賓是鄉人子弟未仕者故雖著朝服以鄉服言之也愚按經文全篇初不見賓服但此有賓服鄉服之交據注疏賓于賓禮之後服昨與鄉大夫飲之朝服以拜鄉大夫之賜則鄉字當讀去聲猶鄉也問知之鄉細玩不然按記首云鄉朝服而謀賓介鄉謂鄉大夫則鄉服固謂鄉大夫所服之朝服也惟賓主同服故上云賓服鄉服以拜賜而下亦云主人如賓服以拜辱如此看則上下互文相足而鄉字當讀如字矣所以賓主猶朝服者此不非鄉大夫之私禮所既以

滿盛之禮行之而禮畢又將上賢能之書于王朝矣訓鄉服爲朝服同而音讀不同故正之主人如賓服以拜辱注曰拜辱者拜賓復自屈辱也鄉射禮曰賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退疏曰此文不具故引鄉射爲証明彼此賓主皆不相見造門外拜謝而已

右拜禮

主人釋服乃息司正無介注曰釋朝服更服玄端也息勞也勞賜昨日贊執事者多矣而獨云司正司正庭長也無介勞禮略也疏曰行禮相尊敬朝服此乃燕私輕故玄端也餘見鄉射故不殺薦脯醢羞唯所有注曰不殺者市買若因所有可也不殺則無俎矣薦脯醢則同也羞唯所有在有何物也疏曰俎以盛骨體不殺故云無俎也薦與正行飲酒同羞則雜物皆是徵唯所欲以告于先生君子可也賓介不與與去聲。注曰徵猶召也告請也先生不以筋力爲禮于是可以來矣君子國中有盛德者可者召不召唯所欲也不與者禮瀆則褻也疏曰正行禮不得及親友禮食之餘可召知也先生謂老人教學者君子則曲禮博聞強識敦善行而不殆者也云可者即上徵唯所欲上下相足賓介已正行禮矣又名之則瀆而不敬也鄉樂唯欲注曰謂周南召南之中唯所欲作不從次也疏曰小雅爲諸侯之樂今燕不歌鹿鳴等是避國君也

右息司正

記鄉飲酒義篇中次序從通解與禮記不同孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也易去聲。鄉謂鄉飲酒也教化之本尊賢尚齒而已故王道易成也主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣速謂即家名之也三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣殺音曬。繁猶盛也省減也省尊者禮隆卑者禮殺也呂大臨曰禮主乎別節文雖繁而不可亂也因親疏長幼貴賤之差等以爲屈伸隆殺之節文尊無二上非獨爲君臣言之也國所尊者君家所尊者父群居五人長者必異席皆有尊也故飲酒之

禮賓介與衆賓送迎之節有等所以別貴賤也賓介與衆賓異賓與介又異于一等之中賓有省焉凡所以辨隆殺也工
入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三
終工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流
也和樂之樂音洛。工謂樂正也樂正既告備遂出言自此不復升也流猶失禮也立司正以正禮則禮不失也通解曰合
樂三終孔疏謂堂上下歌瑟及笙並作若工歌關雎則笙吹鵲巢合之工歌葛覃則笙吹采蘩合之工歌卷耳則笙吹采蘋合
之也今按孔疏非是賈疏謂堂上歌瑟堂下笙磬合奏此六詩是也賓酬主人主人酬介介酬衆
賓少長以齒終于沃洗者焉知其能弟長而無遺矣少去聲弟悌同。遺
猶忘也。疏曰齒猶次也至於執掌盥洗之人皆預獻言之耳弟少也言少與長皆被恩澤無遺棄也通解曰按弟即悌也敬
順之意也言使少者皆承順以事長而無所遺棄也降說屨升坐修爵無數飲酒之節朝
不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而

不亂也說脫同莫暮同。注曰不廢者既朝乃飲先夕則罷不廢其親朝聽政也終遂猶充備也疏曰修爵無數謂無
算爵也熊氏云修謂行也終謂竟也遂謂申也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無
遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安
故曰吾觀于鄉而知王道之易易也行去聲。呂大臨曰禮之所尊尊其義也其文則擯
相習之其義則君子知之修其文達其義然後可以化民成俗貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五者
皆見於鄉飲酒之禮行乎一鄉達乎一國所謂正身安國也舉斯術也達之於天下則天下舉安矣故由一鄉而知王道可行
于天下者此禮是也鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后
至階三讓而后升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致絜也拜至
拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓絜敬也者君子之所以
相接也絜潔同。注曰庠鄉學也州黨曰序揚舉也疏曰此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州長黨正則于序門外也

州長職云春秋射于州序黨正職云屬民飲酒于序有室謂之庠無室謂之序鄉學爲庠州黨爲序愚按學記黨有庠與術有
序連文術遂二字通呂大臨云黨庠對遂序而言黨是鄉之屬郎指鄉庠也是也君子尊讓則不爭絜
敬則不慢不慢不爭則遠於鬭辨矣不鬭辨則無暴亂之禍矣
斯君子之所以免于人禍也故聖人制之以道鄉人士君子故聖
人以下十二字爲句舊于以道句絕者謬道導同謂制此禮以化導鄉人士君子也。呂大臨曰君子之相接尊讓絜敬如此
其至雖有爭慢之心無從生矣尊讓絜敬之禮行則尊讓絜敬之俗成天下之人皆將遠於鬭辨而免于人禍矣此先王制禮
非苟爲繁文飾貌之末節也尊于房戶之間賓主共之也尊有玄酒貴其質
也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自絜而以
事賓也上共如字下共供同賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光
也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也僎遵同古

文皆作遵。通解曰此以下至曰德何及後章立賓以下至篇終皆牽合傅會迂滯之說不足深究而其曰月三日而成魄尤
爲紕陋說見篇末天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北此天地之尊
嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東
南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓
于西北而坐介于西南以輔賓賓者接人以義者也故坐于西
北主人者接人以仁以德厚者也故坐于東南而坐僎於東北
以輔主人也盛于之盛猶成也。注曰以僎輔主人以其仕在官有德行也仁義接賓主有事
俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德德也
者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉
術猶藝也呂大臨曰誠者天之道誠之者人之道也誠者義理之所出人心之所同然聖人先得之動容周旋莫不中乎理

義制之爲禮以爲天下法則禮之節文雖見乎外而莫非德之所發故學者必以自得爲先也立賓象天尊之也立主象地所以養也介輔賓僎輔主人猶陰陽之輔天地也三賓爲衆賓之長其輔賓亦猶三光輔天也三光不可考先儒謂心星代星北辰爲三大辰也象月之三日而成魄者月大明三日明生于魄讓之三者象之也象四時者春夏秋冬位各有所賓主介僎因面之坐象之也東北至于東南生氣也生氣溫厚而上故自孟春至于孟夏生氣之所行萬物所以發生天之盛德氣也主坐于東南與坐于東北仁之序也西南至于西北殺氣也殺氣嚴凝而主義故自孟秋至于孟冬殺氣之所行萬物所以收斂天之尊嚴氣也賓坐于西北介坐于西南義之序也仁義接賓主有事俎豆有數天下之理義有焉義理無所不通聖之謂也聖以敬將禮之所由制也禮得于身之謂德得于身則與先得人心之所同然者亦不異矣故誠之以至于誠而聖人與天地合其德者此之謂也。祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也于席末言是席之正非專爲飲食也爲行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實于西階上言是席之上非專爲飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣。嚌齊去聲啐音翠爲並去聲。注曰非專爲飲食言主于相敬以禮也實謂酒也酒爲觴實卒觶乃致之也祭薦祭酒嚌肺于席中唯啐酒于席末耳疏曰祭薦爲敬禮者言主人獻爵薦脯醢卽席祭之以敬主人之禮也嘗禮者言衆所陳之肺而齒嚌之以嘗主人之禮也成禮者言取所獻之酒而口啐之以成主人之禮也于席末謂席西頭也若此席專爲飲食應啐酒于席中今乃席末啐酒明此席之設本不爲飲食乃主人敬重于賓故設之耳祭薦祭酒嚌肺以敬主故在席中啐酒以入口故在席末于席上祭是貴禮于席末啐是賤財致實謂致盡其所實之酒也啐饒始入口猶在席末卒觶則盡爵故遂在西階上也呂大臨曰孔子曰吾食于少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾食作而辭曰疏食也不敢以傷吾子然則君子之于飲食飽于敬而不飽于味也飲酒之禮盡主人之敬以養賓盡賓之敬以答主人主人禮賓不敢不答故賓祭薦祭酒以敬之賓敬主人在禮而不在食故因嚌肺以嘗之而啐酒以成之也啐酒于席之末不于席之正主于行禮而不以飲食濟也是貴敬而賤食也卒爵于西階之上不于席之上主于成禮而不以飲食終也是先敬而後食也敬禮也食財也人之所以爭者無禮而志于財

也如知貴禮而賤財先禮而後財之義則敬讓行矣飲食之間可以化民成俗則升降之文不爲末節也。鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以三光政教之本也。注曰日出于東僎所在也月生于西介所在也疏曰主敬賓故賓象天主養賓故主象地前云陰陽據其氣此云日月言其體。亨狗于東方祖陽氣之發于東方也洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也尊有玄酒教民不忘本也。亨烹同。祖猶法也。賓必南鄉介必東鄉介賓主也主人必居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之爲言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之爲言愁也愁之以時察守義者也北方者冬冬之爲言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義偝藏也。鄉去聲偝音佩。蠢動貌假大也愁讀爲揫斂也察或爲殺。月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也。疏曰魄謂明生傍有微光也此謂月明盡之後而生魄非必月三日也前月大則二日生魄前月小則三日乃生魄樂爲陽禮爲陰月是陰精故禮之數取法于月也通解曰按魄者月之有禮而無光處也書凡言哉生明旁死魄皆謂月二三日月初生時也凡言既生魄卽謂月十六日月始闕時也今此篇兩言月三日而成魄則是漢儒專門陋學未嘗讀尙書者之言耳疏知其謬而曲徇之故其言魄謂明生旁有微光也則以魄作魂而爲朔後又言月明盡而生魄則以朔後爲望後又言月二日三日而生魄則又仍以爲朔後矣何相反之甚耶此其大義本不足言而疏亦當例去今特著之以明迷此義者之謬愚按章多曲說朱子辯之嚴矣至其間所發四面之坐之義凡二見雖語皆傅會而其前說溫厚嚴凝之一條猶爲近理若後聖仁義藏之一條則強黑暗而不可曉矣斯尤爲曲學之怪誕而不經者也故通解于前一條猶載呂氏之解而後不復論云二祖之訓亦近支

王國鄉飲酒禮 侯國鄉飲酒禮存而王國則闕其異同蓋不可考矣今採周禮記於左

(記)周禮鄉大夫及三年大比興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明獻賢能之書於王。其禮即與之飲酒之禮所以能興之也。

儀禮經傳內編卷五

姜兆錫詁疏參義

士族食禮

大夫族食禮

諸侯族食禮

王族食禮 諸禮皆闕其文王世子族食世降一等及大傳綴之以食之文記義並見族飲禮

本國大夫相食禮 按饗食燕禮今僅存燕禮及公食大夫二篇而知有大夫食若饗若燕諸禮者以經傳互推知之也燕禮諸侯燕其大夫以及聘大夫則饗食禮于其大夫與聘大夫亦如之明矣食禮公食大夫大夫又相食則本國大夫自相饗燕食與饗食燕于聘大夫何獨不然況諸侯饗食燕于王聘之大夫王與大夫饗食燕于侯聘之大夫乎惟諸侯之大夫不饗食燕于王大夫者王大夫視諸侯大夫而饗君非禮也或王使士有事于諸侯則諸侯之大夫亦得饗食燕之耳然則舊名大夫相食而今分為本國大夫相食及大夫食聘大夫者何也標識宜爾也夫舊以大夫

相食而厠于公食大夫蓋誤矣又如以士見大夫及凡見君凡先生異爵者請見禮而並厠于士相見禮誤可勝道哉明皆漢以後亂之非周公本文故宜正也此本國大夫相食禮闕今姑採禮記備考于左餘並放此

(記)禮記雜記孔子曰吾食于少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而詞曰疏食不足祭也吾飧作而詞曰疏食也不足以傷吾子。傷害也言加飧不足為害以致加飧之意也

大夫食聘大夫禮 此今存主國大夫食聘大夫之禮也舊注稱大夫相食且合于公食大夫篇今別之

大夫相食親戒速。注曰此承公食大夫禮而別其異于公者也速召也先就告之既具復自召之也疏曰自此親戒速以下文皆與公異故別之也先就告之既具復自召之與鄉飲酒鄉射同彼云戒賓既歸布筵設尊乃親速賓是也迎賓于門外拜至皆如饗拜。注曰饗者大夫相饗之禮也今亡古文饗或作鄉愚按迎于門外明與公食迎于門內異也拜至如大夫相饗並與公食拜至異亦可知矣 降盥受醬湆 句 侑幣束錦也 句 皆自

阼階降堂受。句 授者升一等，賓止也。賓降堂卽止，明與公食既降乃升者異也。注曰皆者謂受爵受湆受幣也。禮大夫侑用束錦。降堂謂降堂止于階下也。今文無東止者，謂主人三降，賓不從降也。疏曰按注受爵受湆受幣皆自阼階降，是主人三降也。不數上人降盥者，按禮降盥告爲洗爵，故賓從降，此盥不爲洗爵，故注不數之也。□禮□殺□□賓降堂受老束錦，大夫止。注云止不降，使之餘尊也。是賓不降者以主人降堂不至地，故賓亦止不降也。愚按降盥與受湆爵連文，侑幣與降堂受連文，則降盥卽受湆受爵之降，而降堂卽受幣之降也。賓考公于賓降盥不降受，賓則皆降矣，非公食禮與此食之殊。

執梁與湆之西序端，主人辭，賓反之；卷加席，主人辭，賓反之。之往也，亦謙遜之意。辭卽反，無公食奠對取升反奠者，儀爲敵也。卷亦謙也。公食公不辭，此辭而反，亦敵也。疏曰兩大夫敵，故但往西序端。明與公食大夫禮大夫降階下異也。辭幣降一等，主人從。從降明與公食禮不從異也。受侑幣再拜稽首，主人送幣亦然。亦再拜稽首，明與公食禮公不稽首而一拜異也。疏曰按郊特牲大夫之臣不稽首，非尊家臣，以避君也。又按左傳哀十七年齊侯稽首，公拜，齊人怒，武伯曰非天子寡君無所稽首，則臣于君乃稽首，平敵但當頓首也。今敵而稽首者，食禮相尊敬，雖敵亦稽首，與臣拜君同也。辭于主人，降一等，主人從。辭者辭其臨已食也。主人從，明與公食禮不從又異也。卒食，徹于西序端，東面再拜，降出。再拜降出，明與公食禮降奠稽首異也。其他皆如公食聘大夫之禮。舊云如公食大夫之禮。其他通指此所見數然以外也。疏曰云其他皆如，謂豆數俎體陳設皆不異也，但彼所異者，或迎則不親迎賓，則不出受湆幣，則賓降執梁與湆則降食于階上卷加席，公則不辭耳。若不親食，則公作大夫朝服以侑幣致之，賓受于堂，無儐。注曰作使也，必公作者大夫有故，君使其同爵者爲之致禮，以國賓來，榮辱君臣同也。受幣與受君禮同。疏曰云與受君禮同者，聘禮賓受致饔幣堂中西北面，注云趣主君之命也。堂中西者，中央之西，此雖無侑，受幣亦與之同也。

王大夫食聘大夫禮

王大夫食諸侯禮 以上二禮以大夫相食及諸侯相賓禮推之可見，然今皆闕不可考矣。

諸侯食大夫禮 按此禮蓋其大夫與諸侯聘大夫其禮大同小異，食大夫禮闕，當以食聘大夫推之。

諸侯食聘大夫禮 此今存之篇也。若以禮食小聘下大夫及大聘上大夫之禮也，但舊誤以大夫相食禮合于本篇則失矣，今正之另爲一篇。疏曰按宰夫自東房薦豆六于醬東，設黍稷六簋，又設庶羞十六豆，此皆下大夫之禮。篇末別云八豆八簋，又云庶羞二十豆，則食上大夫之禮也。聘禮據大聘之上大夫卿，此篇據小聘之大夫，而末乃言大聘之大夫者，互見爲義也。

公食聘大夫，使大夫戒，各以其爵。篇首舊云公食大夫之禮。戒猶告也，必使敵者，易以相親敬也。上介出請，入告，三辭，賓出拜辱，大夫不答拜，將命，賓再拜稽首。三辭者，爲既先受賜，不敢當也。不答拜，亦以爲人使也。將猶致也。疏曰聘日已受饔餼大禮，故今辭不敢當，受饔禮辭而已，至于饗食皆當三辭也。大夫還，賓不拜送，遂從之。注曰不拜送者，爲從之不終事也。疏曰按鄉飲酒主人拜送賓不答拜，遂從之，注云禮有終也。此賓不拜送，遂從之，則云爲從之不終事也。文異者，鄉飲酒鄉射賓遂從之，其主人先反，不相隨，故得拜辱拜送，此非其比也。覲禮使者假不先反，猶拜送者，尊天子使故也。

本記不宿戒，戒不速。注曰食禮輕也，所以不宿戒也。前期三日戒之爲宿戒，前期一日申戒爲宿，此則食賓之朝夙興戒之，賓則從戒而來，不復召也。賓之乘車在大門外西方，北面立。注曰賓車不入門，廣敬也。凡賓將至，下行而後車還立于西方，賓及位而止也。卿大夫之位當東前，凡朝位賓主之間各以命數爲遠近之節。疏曰按少儀僕于君子，君子下行，然後還立，注云還車而立，以俟其去也。是還立于西方而鄉外也。于男朝位立當衡，大國之孤朝位立當車前，而兼云卿大夫者，小聘曰問，使下大夫，立亦與孤卿同，故連言也。大行人云上公朝位賓主之間九十步，侯伯七十步，子男五十步，注云朝位謂大門外賓下車及主車出迎所立處也。凡諸侯之卿，其禮各下其君二等，以下及大夫士皆如之，是臣亦各依其君命數而降之，故鄭總以命數言之也。

右戒命

賓朝服卽位于大門外，句 如聘卽位具。句。注曰于是朝服，則初時玄端也。如聘亦如其入于次以俟也。卽位具，謂擯者俟君于大門外，卿大夫士皆序，及宰夫庶陳饌物皆具于廟門之外也。疏曰云大門外如聘，則賓主設

擯介以相待如聘也注云于是朝服則初時玄端者謂齊戒在館服玄端拜所戒之大夫比從至君之大門外乃入次去玄端著朝服出次即位不若聘禮重發館時即次弁也云亦入于次俟者亦如聘時俟主人辦也君迎賓入始言卿大夫以下朝內之位則知此具餘物時皆在廟門之外也愚按注疏之說似有理但細玩經意如聘二字合屬下即位具爲句蓋賓朝服即位于門外言其與聘禮異而如聘即位具言其與聘禮同也具之言備承即位而言無不即位之謂具謂賓主擯介即位皆如聘禮備具也舊求容其義則具字誤并句讀亦誤而經義失矣且如聘二字注訓爲賓入次以俟疏又訓爲陳擯介以待義旣相背而即位具三字牵入餘具則上與如聘二字神不相浹而下與羹定二字語更相復皆難從也。

羹定甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編定猶孰也著之者下以爲節也七鼎者太牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面西上賓統于外也扃鼎扛也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央。疏曰與下文陳鼎之節爲目也聘禮致饔餼與饔餼皆九鼎此七鼎者食禮輕無鮮魚鮮腊與聘禮腥一牢鼎七同也天官有甸師氏兼有亨人皆屬冢宰亨人職云掌共鼎鑊甸師職云掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事諸侯比天子不備官故使甸人兼亨人陳鼎也鼎鼏諸文皆不言所用之物經言若束若編亦不

指何物鄭以茅潔白之物故擬用之也。

設洗如饗小臣具槃匜在東堂下如饗者先饗後食也饗禮亡燕禮云設洗于阼階東南槃匜爲公盥也在東堂下公尊不就洗也小臣于小賓客饗食掌正君之服位。疏曰夏官小臣職云小祭祀賓客饗食如大僕之法此諸侯之聘客故亦小臣掌其饗食也。

宰夫設筵加席几無尊飲酒漿飲俟于東房注曰設筵加几者設筵于戶西南面而左几也公不賓至授几者親設湆醬几可不親也無尊主于食不獻酬也飲酒清酒也漿飲截漿也其俟蓋奠于豐上也酒言飲明非獻酒也飲言漿別于六飲也疏曰知設于戶西南面而左几者以賓在戶牖之間南面又生人左几異于神右几故也云公不賓至授几者聘禮醴賓公親授几以不親設湆醬故此親設湆醬故禮異于醴賓也按周禮酒正注清酒祭祀之酒也此賓客用之者優賓故也截之言截汁滓相截故云截漿汁有其名奠于豐上者下云飲酒實于觶加于豐是也酒言飲明非獻者即飲酒燕禮等獻酬之酒皆不言飲此據酳口故言飲也飲言漿別于六飲者漿人云共王六飲水漿醴涼醫酏彼六飲爲渴而飲此漿爲酳口也。

凡宰夫之具饌于東房注曰凡飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者嫌在堂也疏曰酒漿常在堂若不特言之則謂酒漿仍在堂也。

本記不授几無阼席注曰無阼席公不坐也。亨于門外東方亨煮同。注亨于門外者大夫之事也疏曰按上何人亨人等是士官而言大夫之事者亨在門外有臣主之燕禮亨于門外臣所掌也少牢禮廩爨饔爨皆在門外皆大夫禮若特牲主婦視饎爨于西堂下者以其無廩人主之故在內也。

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末注曰司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也云末者有以識之也必長筵者以有左右饌也今文萑皆爲莞疏曰此與燕禮注司宮天子曰小宰其義一也彼是設尊故以小宰解之此設几席故以太宰之屬解之太宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事即此司宮也彼不言設几席者天子具官別有司几筵又有小宰諸侯兼官故司宮兼司几筵及小宰也云丈六尺曰常半常曰尋者按周禮考工記車有六等之數軫崇四尺謂之一等戈長六尺六寸旣建而迤之崇于軫四尺謂之二等人長八尺崇于戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇于人四尺謂之四等車戟常崇于殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇于戟四尺謂之六等自軫至矛皆以四尺爲差以是約之也云萑爲細葦者以類言之其實別云有以識之者席無異物爲記但織之自有首尾可爲記識

耳云長筵以有左右饌者筵卷則長賓在戶牖之間南面正饌在左庶羞在右雖不在席上皆陳于席前當席左右其間容人故必長筵也。

宰夫筵出自東房注曰筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房疏曰上云司宮具几筵具之在房也故宰夫敷之云天子諸侯左右房者以其言東房對西房若大夫士直東房而已故直云在房也。

右陳饌

公如賓服迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟再拜稽首不出大門降于國君也大夫謂上擯也納賓以公命在者西方賓位也辟者逡遁不敢當君拜也。疏曰周禮司儀云將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜又云[illegible]饔餼饗食皆如將幣之儀是國君來則出迎也。

公揖入賓從及廟門公揖入賓入揖入道之也廟禰廟也。疏曰[illegible]單言廟者皆據禰廟昏禮納采至于[illegible]行事必用昏既受諸禰廟是也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧問卿云受于祖廟之類是也受聘在祖廟受餼在禰寢其差也。

三揖至于階三讓公升二等賓升[illegible]先升也[illegible]升下人君也。疏曰[illegible]客若隆

等則就主人之階主人固辭然後客復就西階是降等之客初即就西階者君與客食禮禮之正彼謂大夫士小燕食之禮故不同也二等賓乃几亦取君行一臣行二之義

大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上 注曰東夾南東西之節也取節于夾明東于堂也士立非其正位辟賓在此也疏曰此謂士國與大夫皆在此序西爲正堂序東有夾室立于東夾室之南是東于堂由畫人射禮士在西方東面北上今在門東西上者以賓在門西賓在此非其正位故也

小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上 古文無南上○注曰宰宰夫之屬也內官夫人之官內宰之屬也自卿大夫不先即位而至此從君以入者明助君饗食賓無事也疏曰宰在北堂之南與夾室相當故云東夾北西面上則非止一人下文凡爲宰夫之官皆在其內宰尊官反在小臣之下者小臣位在北堂南故也見之非尊卑先後爲次也周禮天官內宰下大夫掌王后已下故天子之內官諸侯內官以士爲之故鄭舉內宰況之也前聘時君迎客于大門內卿大夫已下遙入廟即位者受聘事重故先入即位此已下宰及宰夫及凡大夫士之等皆助君食賓而已無事故後入也

介門西北面西上 注曰西上統于賓也然則承擯以下立于士西少進東上矣疏曰介統于賓而西上則擯統于君而東上可知承擯以下是大夫尊于士故知少進東上不言上擯者上擯有事其位不定故不言也

右迎賓即位

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜 楣謂之梁至再拜者嘉其來也公再拜賓已降矣○疏曰公方一拜賓即降賓降後又一拜雖各一拜本當再拜故皆以再拜言之猶下侑幣之時公一拜賓降公再拜注云賓不敢俟成其也是也愚按賓降也公再拜中言再拜之節之詞公再拜而言第二拜言賓至再拜而其第二拜乃賓降後拜之也經文注蓋如此疏皆以再拜言之之說須詳味

賓西階東北面答拜擯者辭拜也 西階東少北君敬也辭者辭拜于下也○疏曰已辭而賓猶拜下文云賓栗階升不拜是已拜于下也擯者辭拜其位在下故下記云卿擯由下也

公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首 注曰賓降再拜公降而擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首也不拜者自以已拜也栗階者趨主君之命也其階不拾級而下所謂辵也命之成拜者賓雖終拜而主君之意猶爲不成也疏曰于堂下終爲再拜稽首故于堂上不拜也燕禮記云凡君所辭皆栗階注云栗蹙也謂越等急趨君命也又云凡栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂也凡升階有四詳見燕禮記

〔本記〕卿擯由下 注曰由下不升堂也疏曰此謂上擯擯詔賓主升降周還之儀也經擯辭不言卿亦不言由下故記之

右拜至

士舉鼎去鼏于外次入陳鼎于碑南南面西上 疏曰次入謂序入也 右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載 今文奠爲委○左人右人每舉一鼎有二人也士舉鼎抽扃待大夫匕而乃載之尊卑之差也○注曰入由東出由西明爲賓也

雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退 旅人雍人之屬旅食者雍人言入旅人言退文互相備也出亦由西入亦由東諸侯官多七俎每器一人○疏曰云旅人雍人之屬者燕禮尊士旅食于門西鄭云庶人在官者是也云諸侯官多者按少牢云鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士執二俎以從司士贊者二人皆執二俎以從大夫官少故每人兼執也

大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕 注曰長者以長幼言也序猶更也前謂洗南也疏曰云前爲洗南者蓋北面盥也鄉飲酒鄉射賓盥北面則此大夫可知也云以長幼言者燕禮命長之類皆據長幼爲長不謂官中之長可知也

載者西面 注曰載者左人也亦序自鼎東西面于其前大夫匕則載之也疏曰前云左人待載其時在鼎東南面今大夫鼎北面南匕之左人當載故序自鼎東西面于其前矣俎正當鼎南則載者在鼎南稍東也

魚腊飪載體進奏魚七縮俎寢右 注曰飪熟也食禮宜孰饗則有腥也體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前也體皆下大夫體七个也縮右寢首于右而進鬐也乾魚進腴多骨鯁疏曰上云羹定此又云魚腊飪者肉謂之羹恐魚腊不在羹定中故特著其皆飪也食禮宜熟若國語云王饗用體薦樂記云大饗而俎腥魚是享則有腥也二牲與腊皆載體直言體不辨體形及數云體七个者下魚腸胃倫膚皆言七則此亦七體也按士虞記云升左肩

臂臑肫骼脊脅七體彼喪禮用左若鄉飲酒鄉射記皆右體進腠則此亦用右胖胖臑臂肫骼脊脅可知其在胖爲夢者下大夫大十六豆上大夫二十豆是也生人食禮進腠其本在前者上也若祭則進末少牢云進下鄭云變于食生是也然也有在俎爲縮于人爲橫也寢右者首在右也鬐脊也賓在戶牖之間南面俎則東西陳之魚到首在右腹腴鄉南進脊之少牢神者宜以便賓也若祭祀則進腴鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴也**腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之**注腸胃謂牛羊也無豕腸胃者君子不食溷腴注曰同俎腸胃同類也不異其牛羊者腴也理肉腸胃膂脫故名倫膚也皆橫垂之者順其牲性也少牢謂之腸三胃三垂及俎拒是也此腸胃凡二十有八疏曰牛羊腸胃各七故二十八也腸胃與牲或同鼎同俎或別鼎別俎據此七體腸胃與牲別鼎俎是正法取鼎俎奇也若少牢五鼎有鮮獸則腸胃與牲同鼎使腸胃別鼎數六不得奇故并腸胃與牲同鼎也言可微亦然此腸胃與牲體別鼎故腸七胃七取數于牲亦七少牢并腸胃于牲鼎故腸三胃三取數于脊脅各三賓尸禮殺于正祭故腸胃各一既夕禮盛奠故腸胃有五也倫膚謂豕革也此公食大夫七鼎故膚亦如腸胃別鼎俎特牲惟有豕若魚若腊三鼎故膚從牲同鼎脜而徹亦止三鼎而已羊豕魚各一鼎故膚亦從于牲鼎也此膚數七而少牢膚數九者食禮膚從體數而七少牢饋食禮從體數而九也腸胃得在俎而垂膚亦言垂者順牲性從多而言也**大夫既七七奠于鼎逆退復位**注曰逆退由便也大夫退士七載者又待設俎矣疏曰上文云士舉鼎又云左人待載下文云士設俎于豆南是載者又待設俎可知也

右鼎俎入

公降盥賓降公辭卒盥公壹揖壹讓公升賓升公親將親設醬涪也揖讓皆壹殺于初也**宰夫自東房授醯醬公設之賓辭北面坐遷而東遷所**注曰授公也醯醬以醯和醬也公設之者以其爲饌本也東遷所者奠之東側其故處也疏曰按記設蒲筵于堂上戶牖之間南面蒲設正饌于中席以東而自中席以西設庶羞也歸賓饗醯醢與醯別知此不醯與醯別而以醯和醬者凡經所陳物各別器此醯醬下但言醬不別言醯明以醯和醬可知祭祀無此法惟生人尚其味故有之也東遷所者席以西爲上君設當席中故東遷之辟君設之處也側近也近其故處也愚按注疏以東遷爲近其故處者蓋由東房故也但其坐遷而東遷所爲句文體與經義兩皆未安當有脫誤闕之可也或曰所字當是卒字誤文上二字合在下文公立之上據敖氏則謂東遷其所耳**公立于序內西鄉賓立于階西疑立**注曰不立阼階上示親饌也疏曰君行禮皆在阼階上今以設饌在戶西近北故近阼北立示親監饌之意也賓升不立階上以主君離阼也疑立見前**宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以爲特**醓醢有醓也昌本昌蒲之根爲菹也醢有骨謂之臡菁菹蔓菁菹也。注曰亞次也不言綼錯者俎尊也特者直豕與腸胃東也特之者出下牲賤也疏曰周禮醢人朝事之豆八此用其六彼注云醓肉汁也昌本昌蒲根也又云細切爲齏全物若牒爲菹齏菹之稱菜肉通此經言菹不言齏者齏菹相細雖異通而言之齏亦得爲菹也蔓菁即蔓菁也上設豆綼陳之下設黍稷錯陳之此設俎不綼不錯者尊故也豕在牛羊之下爲賤豕膚又賤故特于俎東也**旅人取七甸人舉鼎順出奠于其所宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳**出鼎者以

其空也其所謂當門也。疏曰前旅人以七入加于鼎今還取七出前士舉鼎入今不舉鼎出而甸人舉出者士載訖遂設俎于賓前事未畢故甸人舉出也**大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位公設之于醬西賓辭坐遷之**注曰湆肉汁也大古之羹汁無鹽菜盛以瓦豆謂之鐙宰謂大宰有蓋者餟自外入爲風塵也今文云入門自阼階無升疏曰宰位在東夾北西面南上今以蓋降出送于門外乃更入門反于位也云宰謂大宰者諸侯三卿無大宰以司徒兼大宰愚按醬西蓋故設醬之處而遷則遷于醬所設之西也註乃云遷亦東遷所也疏又云亦遷之故醬處也並非蓋不蓋于豋而左執蓋者以如車蓋然而緇若布爲之與**宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛**鉶者亦盛羹之器也疏見下**飲酒實于觶加于豐宰夫右執觶左執豐進設于豆東**豐以承觶如豆而卑食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮主人奠于薦左賓不飲故奠于薦右。疏曰大羹不和貴其質也鉶羹則和以鹽菜記云牛藿羊苦豕薇是菜和羹以鉶盛之也據羹在鉶謂之鉶羹單據器謂之鉶鼎據正鼎之後設

之謂之陪鼎據入庶羞謂之羞鼎其實一也按宰夫執觶以賓則
受唯用漿酳口不用酒今主人猶設之是優賓也疏燕禮士人奠于
薦左賓不飲取奠于薦右此酒不用
亦奠于豆東酒奠雖異不躶是同也宰夫東面坐啓簋會各卻于
其西注曰會者簋蓋也各卻者一一合卻之各當其簋之西也疏
曰卻者仰也簋蓋有六兩兩皆相重而仰之故謂之卻合也
各當其簋之西者為兩處也少牢佐食啓會蓋二以重設于敦南
是也愚按簋有六為兩行行各三簋則會各當其西為兩處處各
三會也疏注云兩兩各相重者蓋
每處各一會而上各重之以兩耳

本記贊者盥從俎升。疏曰豆升不言贊者盥從者贊者不佐祭
豆但佐祭俎也經云三牲之肺不離贊者
辯取之一以授賓是也黍稷
亦贊祭者黍稷設之在後也上贊下大夫也注曰上贊謂堂上
擯贊者也事相近
以佐上
下為名鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注曰藿豆葉也苦苦荼也
滑堇荁之屬今文苦為芐
疏曰按士虞記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁注云荁堇
類乾則滑也夏秋用生葵冬春用乾荁此記滑不言物故取彼
記解之云堇荁之屬
者其中兼有葵也

右設正饌

贊者負東房南面告具于公負東房負房戶而立也南面者欲得
鄉公與賓也。疏曰經直云負東房
注云負房戶者公在東序內贊在戶西
贊者立于房近西是以得鄉公與賓也公再拜揖食賓降拜公辭
賓升再拜稽首不言成拜
降未拜也賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之
間祭揣猶染也上豆初設之豆也少牢云
尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間贊者東面坐取黍實于
左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之注曰取授以右手
便也賓亦興受坐
祭之經獨言贊興者優賓也少儀受立授立不坐是也祭之亦于
豆間疏曰此所授皆謂遠賓者亦醢及鉶皆不言授以其近賓取
之易故不言也引少儀者
欲見贊與賓亦興之義三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓
賓興受坐祭注曰肺不離者亦刌之也不言刌者刌則祭號此離
肺也舉肺不離而刌之者便賓祭也祭則離肺者
絕肺以祭也一猶稍也于是云賓興受坐祭重牲也亦每肺興受
祭于豆疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也刌離

之不絕中央也此卽為食而舉肺也少牢云舉肺一長終肺祭肺
三皆切之是祭肺切舉肺不切也此肺雖刌之而不離至將祭乃
絕末而祭之與祭肺畧同實異故不言刌也凡舉肺亦名離肺祭
肺亦名刌肺愚按舉肺為生人所用祭肺為鬼神所用雖二者皆
祭先代始為飲食之人而其禮頗
異云重牲者對豆鉶簠簋而言捝手扱上鉶以柶辯擩之上鉶
之間祭扱以柶扱其鉶菜也捝拭也拭以巾。疏曰云上鉶之間
祭者餘皆祭于上豆之間此鉶則自祭鉶間云拭以巾者
內則左佩紛帨帨卽佩巾也鉶有四而但云扱上鉶辯擩
者優賓惟用一柶而已若少牢二鉶祭神則各有柶也祭飲酒
于上豆之間亦祭于上
豆如涖也魚腊醬湆不祭湆大羹也不祭者非食物
之盛也。疏曰魚腊湆醬
在正饌之內故不祭若入庶羞則祭之下文辯取庶羞之大與
一以授賓賓受兼壹祭之少儀云祭膴膴詁為大魚肉之臠也

右賓祭正饌

宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之注曰旣告具矣
而又設此者禮
有加也遷之者遷而西之也以其東上也疏曰知粱
東上者下文宰夫膳稻于粱西是粱在東為上也公與賓皆復

初位宰夫膳稻于粱西注曰初位序內若階西也膳猶進也進稻粱
者以簠疏曰初位上文公設醬時立于序
內賓立于階西是也知以簠者記云簠有蓋冪
注云稻粱將食乃設去會于房蓋以冪是也士羞庶羞皆有大
蓋執豆如宰先者反之羞進也庶衆也羞豆蓋也。注曰大者以
肥美者特為臠以祭也魚或謂之膴膴亦
大也唯醢醬無大如宰者如其進大羹湆右執豆左執蓋也反復
也庶羞多羞人不足則相授于階上復出取也疏曰云魚或謂之
膴者有司徹云尸俎五魚侑主人皆一魚皆加膴祭于其上是也
云唯醢醬無大者鄭注周禮醢人作醢之法先膊乾其肉乃後莝
之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣何大臠之有
也醬亦無大臠可知庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之而
下文云先者一人升設于稻南其人不反則此先者反之謂第二
已下為先者也愚按疏謂先反者與先設者各為一人其說何也
此蓋由注云羞人不足則相授于階上
反出取也故先者各殊也詳見下文由門入升自西階先者一
人升設于稻南簋西間容人注曰簋西謂黍稷西也必言稻南者
明庶羞為加不與正豆併也間容人
者賓當從間往來也疏曰云不與正豆併者稻與庶羞俱是加稻
在黍稷西近北庶羞繼而南陳二者俱在黍稷正饌之西是不與

正併也云賓當從階往來者下文賓左擁簋粱右執湆以降公辭升反奠于其所是也愚按此節爲申釋上文之詞由門入升自西階對上宰右執鐙左執蓋升自阼階而言總言羞庶羞之人也其先者盡階乃反之則是先設之者一人而先反者又一人先設者隨設卽轉階故先者一人之下但言所設而不言反其第二以下俟先設者一人入設稻南訖又轉至階閒而其次人者始至階與之相授矣夫繼入而後先相當凡先設者止一人而繼入多人一人又徧能遞與相授而且遞設者其由門入也久矣 旁四列西北上膷以東臐膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾 注曰不統于正饌者加羞自是一禮所謂羹胾中別也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名炙南醢繹之以次也內則謂鮨爲膾芥醬芥實爲醬也內則云膾春用蔥秋用芥 疏曰曲禮左殽右胾殽骨體爲正饌胾切肉爲庶羞分置左右亦正饌在東庶羞在西也間容人是中洲也此云先設醢繹之以炙而特牲注云以有醢不得繹也與此違者醢配胾是其正而醢卑于胾今牛羊豕胾乃皆在醢下者直是繹之次非尊卑之列特牲四豆有醢若繹之當醢在胾上不成錯故不得繹少牢四豆羊胾醢故得繹而錯與此同也愚按膷臐膮炙不用醢若醬胾醢皆用醢膾則用醬也攷繹之次牛豕胾皆在醢下羊胾自在醢上今謂牛羊豕皆在醢下未詳其說此蓋皆自東而西之次而誤以爲繹之次與 衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出 注曰騰當作媵媵送也授以蓋授先者一人也

本記簠有蓋冪 注曰稻粱將食乃設因去會于房而蓋以冪也冪巾也 疏曰簋既有會明簠亦有會但簋盛黍稷先已設卻會于敦南簠盛稻粱將食乃設故臨時去會于房蓋以冪至陳設而後去冪也云有蓋冪者據出房未設而言

凡炙無醬 注曰無醬者已有鹹和也 疏曰云凡者解儀禮一部之內牛羊豕炙皆無醬也

右設加饌

贊者負東房告備于公 復告備者以其異饌也 贊升賓賓坐席末取粱卽稻祭于醬湆間 注曰升者以公命命賓升席也卽就也祭稻粱不于豆祭祭加宜于加也 疏曰前設饌訖贊者告具于公公再拜揖食此使贊升賓者禮殺也按下文賓三飯以湆醬注云每飯歠湆以殽擩醬食正饌也又不以湆醬注云不復用正饌也則此湆醬是正饌而云祭加宜于加者以在正饌之上故名正饌其實湆醬是正饌之加故公親設之也 贊者北面坐辯取庶羞之大與一以授賓賓受兼壹祭之 注曰一一授之而兼一祭之庶羞輕也祭之蓋于膷臐之間以異饌也 疏曰上三牲之肺一以授而祭之今此庶羞一以授而并祭之故云輕也不云于豆祭蓋于膷臐之間亦以祭宜于加故也

右賓祭加饌

賓降拜公辭賓升再拜稽首公答再拜 疏曰上正饌公先拜賓答拜此則賓先拜公答拜亦殺也 賓北面自間坐左擁簠粱右執湆以降公辭 謂間容人也擁抱也抱取粱若湆者公所設也以降者堂尊處欲食于階下然也 賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公公許 奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者爲尊者親臨已食也侍食贊者事耳。疏曰成其降階下食之意故奠乃對也若下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭賓反之而不奠矣 賓升公揖退于箱擯者退負東塾而立 箱者東夾之前俟事之處也。疏曰按爾雅有東西廂曰廟其夾皆在序外此文公揖退于廂而俟賓食卽待事也 賓坐遂卷加席公不辭 卷加席若不敢當然亦謙也。注曰贊者以告公公聽之而不辭重其來優賓也 疏曰公既在序外賓食在戶西明贊者告公也公來辭則勞賓矣故難重其來而不辭所以優賓也 賓三飯以湆醬 每飯歠湆以殽擩醬食正饌也三飯而止君子不求飽也不迭言其殽亦優賓也。疏曰曲禮三飯主人延客食胾然後辯殽此不同者此爲禮食故先食殽彼大夫士與客燕食則先食胾也特牲少牢尸食時舉殽皆言次第此不言者任賓之是優賓也 宰夫執觶漿飲與其豐以進賓挩手興受宰夫設其豐于稻西 注曰進者進以漱也非爲卒食賓將有事欲自潔也受受觶也酒在東漿在西所謂左酒右漿也 疏曰酒在東者上飲酒賓于觶宰夫設于豆東是也漿在西者卽此設于稻西是也曲禮酒漿處右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿也 庭實設賓坐祭遂飲奠于豐上 庭實乘皮也祭祭飲也飲漱也

右賓正食

公受宰夫束帛以侑，西鄉立。賓降，筵北面。束帛十端也。侑猶勸也。主國君以殷勤之意未至，復發幣以勸之也。○注曰：西鄉立，序內位也。受束帛于序端。賓降北面，以君將有命也。疏曰：按大射禮，公凡受于序端。君將有命者，將以束帛侑食，故降西階以待之也。擯者進相幣，賓降辭幣，升聽命。相者為君釋幣，辭于賓也。升聽命者，賓降辭而主君又命之升也。聽命，謂賓許也，所謂禮辭是也。疏曰：按聘禮禮賓，賓降辭幣，公降一等辭，賓栗階升聽命，是命之也，乃升。降拜。公辭。賓升，再拜稽首，受幣，當東楹北面，退西楹西，東面立。受幣當東楹者，欲得君行一，臣行二也。退立者，俟主君送幣也。退不負序，以將降也。疏曰：聘禮公拜貺賓，三退負序，不言辟者，以執圭將進授之也。此公拜送幣，賓在階西，不言負序者，以將降也。公壹拜，賓降也，公再拜。介逆出。賓北面揖，執庭實以出。一拜降者，賓不敢俟成拜也。介出，以賓事畢也。揖以執者，示親受也。公降立。上介受賓幣，從者訝受皮。公降者，俟賓反也。從者，府史之屬。訝，迎也。今文曰梧受。○疏曰：此子男小聘，使大夫，其士介一人而已。此時介已受賓幣，故知訝受者非士介，是府史之屬也。

右侑幣

賓入門左，沒霤，北面再拜稽首。公辭，揖讓如初，升。賓再拜稽首，公答再拜。入門再拜者，便退，則食禮未卒；不退，則嫌更入，故又行拜。若欲從此退也。辭者，止其拜，使卒食也。如初，如初入也。賓又拜者，拜主君之厚意也。○注曰：拜訖，賓揖介入復位。疏曰：食禮三飯之後，當受侑幣，庭實出，更入以終禮。若便退，則禮未卒；不退，則嫌自入，是以更入行拜，示將辭退，待公設辭而後留也。上云賓介逆出，下更云介逆出，明知中閒介復入，在此賓入之時也。降辭，公如初。賓升，公揖退于箱。復辭，公將復食也。賓卒食會飯，三飲，不以醬湆。會飯，謂黍稷也。已食黍稷，乃三飲漿以漱也。不以醬湆，不復用正饌也。初時食加飯用正饌，此食正飯用庶羞，互相成也。疏曰：知會飯是黍稷者，六簋盛黍稷，宰夫東面坐啟簋會，各郤于其西，則此卒食會飯乃黍稷。云前三飯不云會者，簋盛稻粱無會也。云互相成者，上文賓三飯食稻粱為加饌，每飯歠湆以殽擩醬，則食[illegible]饌，乃正饌。此卒食會飯食黍稷為正饌，三飲不以醬湆，則食庶羞，乃加饌，是互相成也。挩手，興，北面坐取粱與醬以降，西面坐奠于階西，東面再拜稽首。公降，再拜。注曰：坐取，示親徹也。不以出者，非所當得，又以已得侑幣也。拜者，卒食拜也。不北面者，與于辭退也。不辭之使升堂者，明禮有終也。疏曰：云不以出為非所當得者，對士昏禮賓取脯出以授從者，彼是已所當得而言也。按賓非特得侑幣，下文有司卷三牲之俎歸于賓館，俎亦賓所當得。鄭不言三牲而言侑幣者，據已得者而言也。上文賓受侑幣，出更入門左拜，其時雖辭欲退，猶待公留，故北面。此卒食禮終，故東面也。

右卒食

介逆出。賓出，公送于大門內，再拜。賓不顧。初進拜讓而退，則不顧者，退禮略，示難進易退之義也。擯者以賓不顧告公，公乃還矣。有司卷三牲之俎，歸于賓館。魚腊不與。卷上辭與大夫幣。○卷猶收也，無遺之詞也。三牲之俎，正饌尤尊，盡以歸賓，尊之至也。○注曰：歸俎蓋實于篚。他時俎今有所釋，此但魚腊不與耳。三牲之俎無所釋也。不言腸胃膚者，魚腊以下不與可知也。疏曰：云歸俎實于篚者，明無所俎也。按士虞禮，尸舉牲體皆盛于篚。吉凶雖不同，無所俎是一，故知實于篚也。云他時有所釋者，解三牲之俎言卷也。按特牲及士虞，尸卒食，取俎歸于尸，三个而已，是有所釋之詞。彼注云：釋猶遺也。君子不盡人之歡，不竭人之忠也。

右賓出

明日，賓朝服拜賜于朝，拜食與侑幣，皆再拜稽首。朝謂大門外也。○疏曰：經云拜賜于朝，無賓入之文；又聘禮以柩造朝，亦無喪入之文，明是大門外也。此食禮拜侑幣，聘禮直言拜饗與餼，不拜束帛者，彼使人致，故不拜。此食禮君親賜，故拜也。訝聽之。聽者，受其言，入告出報也。○注曰：此下大夫有士訝。疏曰：周禮掌訝，大夫有士訝。此篇是下大夫小聘，故云下大夫有士訝也。

右拜賜

若上大夫，八豆、八簋、六鉶、九俎，上大夫謂卿也。下大夫之數，六豆、六簋、四鉶、七俎，故上大夫之數加至八豆、八簋、六鉶、九俎也。餘詳下文。魚腊皆二俎，魚腸胃倫膚，若九若十有一，下

大夫則若七若九。此卽九俎特中之而并詳俎內之次也。注曰豆加次菹蝸醢四四爲列俎加鮮魚鮮腊三三爲列無特也十一謂三命九謂再命七謂一命皆以命數爲差也九或上或下者小國之卿次國之大夫皆再命卿則次于上大夫則次于下也其大國之孤則視子男疏曰按周禮醢人朝事之豆八云韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡上文下大夫之豆用其六仍有茆菹麋臡今上大夫八豆不取其二而取饋食之豆葵菹蝸醢者按少牢饋食四豆之數二豆用葵菹蝸醢二豆用韭菹醓醢注云韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮也則此公食大夫兼用饋食之豆亦是豐大夫禮也云俎加鮮魚鮮腊者上文下大夫七俎牛羊豕魚腊腸胃與膚此云九俎明魚加鮮魚腊加鮮腊也云無特者陳饌要方上七俎東西兩行爲六俎膚一俎特于俎東此九俎爲三行故無特也按周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則卿大夫并士分爲三命再命一命之三等故此魚腸胃倫膚亦自分爲十一與九與七之三等云九則或上或下者公侯伯之大夫與子男之卿雖同再命而卿爵尊大夫爵卑則上言若九者謂子男之卿下言若九者謂公侯伯之大夫故云卿則在上大夫則在下也云大國之孤視子男者經惟見三命以下故鄭併論及之按周禮典命大國之孤四命又大行人云大國之孤執皮帛以繼子男

又云其他皆視小國之君是孤與子男同十三而侯伯十五上公十七也愚按注言豆之加數而不言簋鉶之加數蓋粱稻各加一爲八簋羊豕各加一爲六鉶以加非別物故不言也又言魚腊皆二俎者明魚腊之數皆一加爲二其魚腸胃膚俎雖無加而俎中之數則皆加矣庶羞西東毋過四列上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兎鶉鴽。言其兵羨之數有九也注曰鴽無母也疏曰按下大夫饌庶羞旁四列而此上大夫饌亦言西東毋過四列者蓋東西橫行上下大夫皆四但下大夫十六豆者東西四行南北亦四行上大夫二十豆者東西四行南北則五行矣按爾雅釋鳥云鴽鴾母也郭氏云青州人呼鴽曰鴾母莊子云田鼠化爲鴽

本記上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純。注曰謂上大夫皆如下大夫緇純惟孤則莞筵紛純加繅席畫純也疏曰經云上大夫不辨命數則子男之卿再命公侯伯之卿三命其席純並與下大夫同但公之孤四命席則異耳按周禮司几筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純與此記上大夫三命之席如下大夫之純者不同故知彼國賓謂筵孤也上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也。注曰謂于食庶羞時宰夫又設酒漿以食庶羞可也以優賓也疏曰經云上大夫庶羞二十豆此復記之者見上大夫食加饌得兼食庶羞其引宰夫更設酒飲漿飲以優之也。拜食與侑幣皆再拜稽首。注曰嫌上大夫不稽首也

右食上大夫

若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之。不親謂主君有疾病若他故也致者執幣以將君命也疏曰疾病之外別云他故者若君有死喪之事也聘禮云主人畢歸禮賓唯饔餼之受豆實實于罋陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以並南陳。注曰陳罋若筐于楹內外者象授受于堂中也簋實南北相當以食饌同列耳罋北陳則變于食也罋數如豆從以筐米四疏曰按上文正食黍稷南陳今于兩楹間陳筐米亦南陳是正食及此饌同列也上文正食宰夫自東房薦豆六于醬東西上陳之今于楹外二以併北陳是變于食也菹醢各異物不可同罋故罋數如豆上大夫八豆則八罋下大夫六豆則六罋簋則上大夫八簋下大夫六簋黍稷稻粱各米一筐故云筐米四也庶羞陳于碑內庭實陳于碑外。碑內北也碑外

南也。注曰庶羞不陳于堂辟正饌也庭實不參分庭一在南而在北者歸宜近內也疏曰庶羞本在堂上正饌之西今在碑北但近堂而已故云辟正饌也前庭實皆參分庭一在南而陳之昏禮記納徵執皮者三分庭一在南亦然也今碑外繼碑而言則近北矣前陳于主庭據與賓向外故近南今陳于客館擬與賓入內故近北也牛羊豕陳于門內西方東上。注曰陳門內者爲其踐汙館庭使近外也疏曰庶羞與庭實近碑陳之牛羊豕陳于門內繼門而言是爲其踐汙館庭也致饔餼牛羊豕亦在此彼器不言者饔餼有腥有熟生者近門是其常故器之此既不殺恐宜近內故次之也賓朝服以受如受饔禮無儐。注曰禮如受饔但異朝服耳食禮輕也無儐以本宜相食也。疏曰歸饔餼時卿韋弁賓皮弁受此明其異也若主君無故親在廟行食禮初無儐使之法故致食禮不合有儐明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命。拜賜亦遍謝食與侑幣也。疏曰上速賓食時拜食與侑幣今亦然

右不親食

【義補】劉敞食禮公養賓養賢一也親之故愛之愛之故養之養之

故食之〔養飛去聲食音嗣。此首明食禮之養賓本于愛也〕食而弗愛猶豢之也愛而弗
敬猶畜之也饗禮敬之至也食禮愛之至也然其為愛弗勝其敬
食為敬弗勝其愛文質之辨也〔此次申食禮之愛賓通于敬也〕公使大夫戒必
以其爵恭也已輕則卑之已重則是以其貴臨之也〔此次明戒以其爵之
為恭也〕賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也〔此次
明三辭聽命之為難進也〕公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君
之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內
所以順其為尊君之意也〔此次明迎于門內之為全君也〕三揖至于階三讓而
升堂充其意諭其誠也〔充猶致也極也諭猶示也此次明揖讓而升之為誠也〕于廟用祭
器誠之盡也君子于所尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之

故忠臣嘉賓樂盡其心也〔此次明敬賓如神之為極誠也〕大夫立于東夾南西
面北上士立于門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾
北西面南上內官之士在宰東北西面南上百官有司備以樂
養賢也〔此次明備官司以樂養之也〕設筵加席几致安厚之義也〔此次明設筵几以安
而厚之也〕公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫
設鉶敬盛言以身親之也賓偏祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞
為殷勤也〔此次明設豆鉶必親而又加設籩豆以為殷勤也〕賓三飯粱以湆醬以君子
之厚已也賓必親徹有報之道也〔此次明飯啜相答而又親徹以報親設也〕庭實乘
皮侑以束帛雖備物猶欲其加意焉也公拜送終之以敬也有
司卷三牲之俎歸于賓館不敢褻其餘也〔此終明厚彌加而敬有餘也〕上大
夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十其餘裂見是禮之殺也〔[illegible]〕○
〔此又明禮等以見無過亦無不及也〕君子言之曰愛人者使人愛之者也敬人者
使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也
是故公養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其
位不安者也未有不愛不敬不尊不親而能長有其國者也將
由乎好德之君則將怡焉唯恐其不足于禮將由乎驕慢之君
則將曰是食于我而已矣故禮君子所不足小人所有餘也〔此總
明尊敬親愛之義而因極言其效也〕孔子食于少施氏將祭主人辭曰不足祭也
將飱主人辭曰不足飱也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮哉
故君子難親也將親之舍禮何以哉〔此終引孔子之事以明禮可相親之義而結之也〕

諸侯食王聘大夫禮〔闕以饗燕王聘大夫禮推之可見〕
諸侯相食禮〔闕今採周禮記于左〕
記周禮掌客上公三食侯伯再食子男一食〔三再一者自始至及歸食禮之數也〕
大行人上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉〔注曰舉者舉牲體而飯也九七五者每次食禮之舉數也〕
王食大夫禮〔闕以燕禮公燕大夫推之可見〕
王食聘大夫禮〔闕以公食聘大夫禮推之可見〕
王食諸侯禮
王食牧伯禮
王食國賓禮〔以上三禮並闕並當以饗燕禮推之〕

諸侯膳食禮（闕今採記玉藻）及白虎通于左。

記玉藻諸侯朝服以日視朝遂以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四簋。朝服玄冠緇衣也三俎特豕若魚若腊也夕夕食也亦因朝服諸侯惟朝食因朝服夕則深衣也牢肉即豕牛之餘肉五俎加羊與其腸胃也簋盛黍稷月朔則加稻粱凡四簋稻粱盛以簠亦稱簋者統詞也。子卯稷食菜羹。紂以子卯日死謂之疾日詳見士喪禮稷食菜羹忌日之詞也。至于八月不雨君不舉。殺牲盛饌曰舉。年不順成衣布搢本。以象笏上有竹笏象本。夫人與君同庖。同庖猶同牢也。白虎通天子平旦食晝食晡食暮食凡四飯。諸侯三飯大夫二飯。齊氏曰魯有四飯然僭也馮厚齋曰每飯樂章各異各有官司歌之也愚按王四侯三大夫二其說別無可考據少牢饋食大夫祭尚無樂大夫食有樂恐未然。

王膳食禮（闕今採記玉藻及周禮于左）

記玉藻王皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢五飲上水漿酒醴酏。皮弁白鹿皮冠白布衣也日中而餕謂用朝食之餘也奏作樂也上水水為上也。卒食玄端而居動則左史書之言則右史書之御瞽幾聲之上下。玄端服說見內則御瞽侍御之樂工也幾察也察聲之高下以知政之得失也書言動承卒食而言幾上下承奏食而言。年不順成則王素服食無樂。素服亦也。周禮膳夫凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕。六穀以下各名物注詳周禮。○王氏曰此但總言饋食之物有此數而已非必一日盡供之也如記稱四海九州之物皆以備孝享而籩人醢人止于四豆四籩四豆之實合之為五十二物自有常可以類推矣。王日一舉鼎十有二物皆有俎以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食卒食以樂徹于造。日一舉謂為朝食而舉若日中及夕則下文所謂燕食玉藻所謂日中而餕也鼎以烹俎以載鼎十有二謂牢鼎九牛也羊也豕也魚也腊也腸胃也膚也鮮魚也鮮腊也陪鼎三牛膷也羊臐也豕膮也侑勸也品嘗食明慎也徹收也造者造食之所。大喪則不舉大荒大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉。皆自貶損也。王燕食則奉膳贊祭。燕食謂日中與夕食也奉膳謂奉朝時之餘膳所謂餕也。內饔掌王后及世子之膳羞。略同王也。

按王侯膳食諸說略可考見然多不免互異者如周禮王日一舉鼎十有二而玉藻則謂日少牢朔月大牢周禮王飲用六清而玉藻則謂五飲上水漿酒醴酏此皆玉藻與周禮異者也又如周禮玉藻皆言朝食一燕食二而白虎通則又謂天子四飯諸侯三此其與周禮玉藻異者也至玉藻王言奏食進飲史書瞽幾之屬而侯無文侯言祭肺稷食菜羹不舉同庖之屬而王亦無文此又其遞相異者也然則將何從耶曰是當以義通之也王日一舉統日少牢朔月大牢而言鼎十有二則即朔月之盛者言之此固經傳以大該小以全約偏之通例六飲當從周禮白虎通四飯蓋依齊論為言豈日中而餕該晝若晡言之與其玉藻遞異當是互文即周禮王祭食嚌論侯侑樂觀之他可推矣。

儀禮經傳內編卷六　　姜兆錫註疏參義

饗燕之禮一之三 此即周禮所謂以饗燕之禮親四方之賓客也編次見冠昏禮

本國大夫相饗之禮 闕今按左傳文伯飲南宮敬叔一條採入大夫族飲禮而其言祭養尸饗養上賓之義則大夫相饗之禮固可見矣學者類推之可也

大夫饗聘大夫禮 闕今按食聘大夫禮記于左

〔記〕大夫食聘大夫禮拜至皆如饗拜 注曰饗者大夫相饗之禮也今亡

王大夫饗聘大夫禮

王大夫饗諸侯禮 二禮並闕說見食禮

諸侯饗大夫禮 闕說見食禮

諸侯饗聘大夫禮 闕今採左傳備考于左

〔考〕左傳襄公四年夏穆叔如晉報知武子之聘也 武子聘在元年晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜 肆夏樂章名周禮鐘師以鐘鼓奏九夏二曰肆夏三曰韶夏四曰納夏是肆夏之三也工歌文王之三大雅首什文王大明緜之三篇也鹿鳴之三小雅首什鹿鳴四牡皇皇者華之三篇也 韓獻子使行人子員問之曰子以君命辱于敝邑先君之禮藉之以樂以辱吾子吾子舍其大而重拜其細敢問何禮也 藉承也 對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞文王兩君相見之樂也臣不敢及 元侯謂牧伯及與也 鹿鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣曰必諮于周臣聞之訪于善為咨咨親為詢咨禮為度咨事為諏咨難為謀臣獲五善敢不

重拜 叔孫恭君命為使君以為嘉賓恭叔孫正以嘉君也又拜曰重親謂仁親也 昭公元年夏叔弓聘于晉報宣子也 恭韓宣子為政來聘 晉侯使郊勞辭曰寡君使弓來繼舊好固曰女無敢為賓徹命于執事敝邑弘矣敢辱郊使請辭 聘禮賓至郊君使卿勞徹達也弘光大也 致館辭曰寡君命下臣來繼舊好好合使成臣之祿也敢辱大館 祿猶福也 叔向曰子叔子知禮哉吾聞之曰忠信禮之器也卑讓禮之宗也辭不忘國忠信也先國後已卑讓也詩曰敬慎威儀以近有德夫子近德矣 固謂君也近德所謂威儀維德之隅也 昭公六年夏季孫宿如晉拜莒田也 謝前年受牟夷邑不見討也 晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟免于討不敢求貺得貺不過三獻今豆有加下臣不堪無乃戾也 禮大夫三獻無加籩 韓宣子曰寡君以為驩也對曰下臣君之隸也敢聞加貺固請徹加而後卒事也 徹去 晉人以為知禮重其好貨 好貨謂酬侑之幣

諸侯饗王聘大夫禮 闕今採國語左傳備考于左

〔考〕國語襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命上卿逆于境晉侯郊勞館諸宗廟饋九牢設庭燎及期命于武宮既畢賓饗贈餞皆如公命侯伯之禮而加之以晏好 文公王子虎也言以公之禮待二人也二人雖非聘待聘使可知矣 左傳王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽 昌歜菖蒲菹也白熬稻黑熬黍形鹽鹽象虎也 辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其功薦五味羞嘉穀鹽虎形以象其功吾何以堪之 味穀象文鹽形象武獻功正以象德也

諸侯相饗禮闕今採周禮論語家語傳記考于左。

記周禮掌客上公饗禮九獻侯伯饗禮七獻子男饗禮五獻大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗注並見諸侯相食禮論語邦君爲兩君之好有反坫反爵于坫曰反坫

考家語定公與齊侯會于夾谷齊人將設享禮孔子謂梁丘據曰齊魯之故吾子何不聞焉事既成矣而又享之是勤執事且犧象不出門嘉樂不野合享而既具是棄禮若其不具是用秕粺用秕粺君辱棄禮名惡子盍圖之夫享所以昭德也不昭不如其已乃不果享梁丘據齊侍臣故謂故事也勤勞也犧象尊名秕穀之不成者粺草之似穀者

王饗大夫禮闕說見食禮

王饗聘大夫禮闕今採左傳國語記于左

記左傳晉侯使士會平王室定王享之原襄公相禮殽烝武子私問其故武子即士會怪享不以體薦也王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之制也子歸其講求典禮以修晉國之法季武子字也折俎即殽烝乃燕禮也首云王享者散文通國語晉侯使隨會聘于周定王享之殽烝原公相禮范子私于原公曰吾聞王室之禮無折毀今此何禮也王問之原公以告殽即折毀也烝升也折毀以升諸俎也士會初封隨後封范即隨武子也王召士季曰子弗聞乎郊禘之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚宴享則有殽烝今女非他也而叔父使士季實來修舊德以獎王室惟是先王之宴禮欲以貽汝余一人敢設飫禘焉忠非親禮而干舊職以亂前好士季即士會也立飫饗禮立而不坐也以全牲升曰全烝以半體升曰房烝以節解升曰殽烝忠非親禮言親禮當忠而過禮則非忠也干侵也按此一事也左傳言公當享卿當宴而國語言王公當享親戚當燕未詳蓋親戚禮猶卿非當燕以殽烝而晉於王爲懿親使卿來聘故言有互異與

王饗諸侯禮

王饗國賓禮

王饗牧伯禮以上三禮並闕今採周禮補記于左

記掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻諸侯通謂五等諸侯其長謂九命作伯也庶具謂庶羞之具。注曰享諸侯而用王禮十有二牢之數者邦盡以是兼享之莫適用也疏曰合諸侯故十二牢若單饗一侯則太牢耳愚按通言享諸侯蓋二王後亦在其中矣

司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几依與扆同狀如屏風其上畫白黑爲斧文故謂之黼也筵設于地席加于筵莞細葦名也繅席蒲蒻爲之編以采也次席桃枝竹爲之次爲文也紛謂白繡畫謂畫雲氣純緣也陳氏曰几所憑以安也天子當依而立當宁而立設以安之也司几筵之次席所以命之茂席也筵國賓于牖前蒲筵繢純加莞席紛純左彤几昨席莞筵紛純加繅席畫純繢繢彩也對文先畫而後繢散文通

考左傳虢公晉侯朝王王饗醴莊十八年惠王新即位朝王而饗醴之也命之宥皆賜玉五瑴馬三匹非禮也王命諸侯名位不同禮亦異數不以禮假人雙玉爲瑴音角宥勸也以幣勸宥也秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王諸侯信之且大義也使卜偃筮之遇大

有之睽曰吉公用享于天子之卦也戰克而王享吉孰大焉傳二十五年晉文納襄王

諸侯饗士庶子禮見下

王饗士庶子禮此士庶子謂公卿大夫士之庶子及其已仕而爲士者爲侯若王守衛者也饗禮闕考周禮其禮與饗耆老孤子速文今總記于左

諸侯饗耆老孤子禮見下

王饗耆老孤子禮此耆老孤子謂死于國事者之父祖若子孫也饗禮闕今採周禮與饗士庶子總記于左

記周禮外饔凡邦饗耆老孤子掌其割亨之事饗士庶子亦如之掌其數也酒正凡邦饗士庶子耆老孤子則共其酒無酌數無酌數者

不爲限也稾人饗耆老孤子士庶子共其食稾鄭司農讀爲犒賞之犒與夏官稾人同名異實食飯也

諸侯饗工禮見下

王饗工禮此工謂爲國造弓弩矢服之工而其既成侯若王饗之之禮也闕今採周禮記于左

記周禮稾人弓弩矢箙爲三等春獻素秋獻成書其等以饗工此稾猶乾也弓矢等之幹須乾久爲之乃善故名也素猶質也先斷其質而後成之也三等謂上中下之人所用之等也。按大饗之禮蓋重而士庶子老孤寡工皆得饗者蓋皆以酒犒勞之無酌數所謂四等饗中之下等也不然士猶劇不坐燕不與舒若韋而以饗賓之禮饗之哉蓋于饗賓禮亦爲闕位也

本國大夫相燕禮及饗禮說見食禮

大夫燕聘大夫禮說見食禮

王大夫燕諸侯禮二禮並闕說見食禮

諸侯燕大夫禮此及下篇今存諸侯燕其臣及燕四方之客之禮也舊混稱燕禮今標分爲二篇。疏曰燕有四等諸侯無事而燕其卿大夫一也昏頍振鷺是也卿大夫勞于王事而燕之二也記以樂納賓入庭而奏肆夏是也燕勞聘還之卿大夫三也小雅鹿鳴是也四方聘客至而與之燕四也郊特牲賓入大門而奏肆夏及聘禮燕與特賜是也

燕禮小臣戒與者與去聲。小臣掌相君燕飲之法戒與者謂若以燕禮勞使臣若臣有功者而小臣則戒告之也。疏曰周禮王燕飲大僕相小臣佐之此諸侯禮降于天子故小臣相也。通解曰註謂留群臣與之燕而疏謂羣臣留在國不行者也今按群臣朝畢將退君欲與之燕使小臣留之耳疏說非是

右命戒

膳宰具官饌于寢東注曰周禮王之膳夫掌君之飲食膳羞此膳宰蓋諸侯之官也具官饌者具其官之所饌謂酒若牲若脯醢之屬也寢路寢也疏曰知非燕寢而云路寢者褻在廟服朝服下記云燕朝服于寢則在路寢不在燕寢可知也

樂人縣縣音玄。注曰縣鍾磬也國君無故不徹縣言縣者爲燕新之也疏曰按周禮眡瞭掌大師之縣諸侯無眡瞭則使僕人縣樂與又小胥掌樂縣之位天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣曲禮大夫無故不徹縣士無故不去琴瑟則國君燕在路寢有常縣之樂明矣今更整理之故云爲燕新之也

設洗篚于阼階東南當東霤罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面注曰設洗不言官數也當東霤人君爲殿屋也亦南北以堂深爲肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳而言西面者異其文也疏曰漢時殿屋四向流水故舉漢以況周君四向屋言東霤明亦有西霤猶大夫士兩下屋言東榮明亦有西榮也象觚以獻公君尊不可與臣同篚故別言之篚亦若罍洗之南肆罍洗亦若篚之西西向或言南肆或言西面是異其文也

司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上

公尊瓦大兩有豐冪用綌若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩

圜壺大音泰圜圓同。注曰司宮王謂之小宰聽酒人之成要者也尊方壺為卿大夫士也于東楹之西者予君專此酒也玉藻云唯君面尊是也玄酒在南者順君之面也尊此酒也王禮器君尊瓦甒是也豐以承尊形似豆卑而大幂用綌若錫者冬夏異也在尊南謂在方壺之南也士旅食用圓壺者變于卿大夫人也旅衆也言食不言祿所謂庶人在官者也今文錫為緆疏曰天官小宰職治王宮之政令而諸侯有司宮掌宮事與小宰同又酒正云酒正之出日入其成月入其要小宰聽之而此司宮亦掌酒事故知諸侯司宮當天子小宰也云尊于君專此酒者對鄉飲鄉射皆于房戶之閒賓主共之而言此于東楹之西向君設之人君尊尊大惠也引玉藻者見順君面之意也少儀云尊壺者面其鼻亦此意也少儀又云尊以酌者之左為上尊鄉飲云尊兩壺于房戶之閒玄酒在西鄉射云尊于賓席之東左玄酒注云設尊者北面西曰左是也此燕禮尊面向君據君在阼西面玄酒在南自以左為上尊者據酌者則又以右為上尊矣是以下文云媵爵于公者交于東楹北也云豐形似豆卑而大者據漢法豆徑尺柄亦長尺豐承尊不同故知卑而大也葛精曰絺粗曰綌喪服傳云有事其縷無事其布曰緦無事其縷有事其布曰錫注云錫者治其布使之滑易是也瓦大不言玄酒者以其言兩又言南上則有玄酒在南可知此無玄酒者不言上下如下文尊士旅食直云兩圜壺之類是也王制下士以上至卿大夫皆得正祿若庶人在官為府史胥徒者皆非正祿故號為士旅食者也通解曰按在尊南者謂瓦大在方壺之南耳而疏云幂木用而陳于方壺之南不雜于方壺瓦大之閒也如其說則幂正在二者之閒矣何得言不雜耶愚按此云左玄酒南上大射云皆玄尊酒在北玄尊在南則酒尊在北矣互言之也瓦在方壺南而南上上下正相對疏誤以承幂致此謬耳幂獨為君設尊君也

司宮筵賓于戶西東上無加席也疏曰公食記云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純彼禮異國之賓故有加席得申此私禮其臣故屈也又天子有司几筵布席諸侯兼官使司宮設尊并席而已愚按燕與大射之賓一也大射賓有加席而燕賓無加席燕為私禮而大射為公禮也而疏乃謂燕其臣無加席蓋失之矣大射宰戒百官射人及司士戒公卿大夫士皆本國之臣也而有加席豈特異國之賓有之哉

本記燕朝服于寢注曰朝服者諸侯與其群臣日視朝之服謂冠玄端緇帶素韠白屨也于路寢相親昵也疏曰饗在廟燕在寢

亨于門外東方亨烹同。注曰亨于門外者臣所掌也疏曰此與公食皆君禮故亨于門外臣掌之鄉飲酒亨于堂東北不在外者臣禮宜主人親供也

右陳饌

射人告具小臣設公席于阼階上西鄉設加席公升即位于席西鄉鄉去聲。注曰告具告事具于君也射人主此禮以其或射也諸侯之席莞筵紛純加繅席畫純後設公席者卑者先尊者後也疏曰按公食無射故賛者告具燕大射則射人告具不言蒲筵者文不具也周禮司几筵諸侯祭祀之席及其受酢之席皆加席此燕飲之席與彼同者兩諸侯相饗則郊特牲云大饗君三重席而酢焉是也若諸侯燕他國臣即郊特牲云三獻之介君專席而酢焉是也蓋降與殺不同也此燕之私禮賤者先即事若大射辨尊卑則先設公席後設賓席矣通解曰按燕與大射雖設席之先後不同然皆公先升即位然後納賓非卑者先即事也但其言偶不同耳不當據文便生異義也注疏說皆非是

小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立于門西東上注曰納者以公命引卿大夫而入也自士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右者由闑東也入門而左者由闑西也疏曰此卿大夫之位皆是擬君揖位下君逼之始就定位也惟西方東面北上乃士之定位士賤故不待君揖即就之也凡入門以下注廣解入門之禮按玉藻公事自闑西私事自闑東曲禮大夫士出入公門由闑右即東也聘禮賓入由闑西即左也凡入門由闑東是臣朝君之禮入門由闑西是聘賓入門之禮。

公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進鄉去聲。注曰爾遹同近也揖之使近也進前也疏曰三卿而北面東上改而東相西面北上若五大夫但中庭少進北面東上不改也

本記與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓注曰君恒以大夫為賓者大夫卑雖尊之猶遠于君也疏曰此謂與其臣燕之禮若與異國之賓燕皆用其上介為賓也不用公卿為賓者恐逼君也用大夫為賓雖尊之猶遠于君不畏逼君也。○此記當入下章

右即位

射人請賓公曰命某為賓注曰請者命當由君出也某蓋大夫也疏曰射人請賓者燕而或射故也燕而

或射其禮輕或大射正爲擯或小射正爲擯皆是射人故前云射
人若大射則其禮重故特云大射正擯也知賓是大夫者賓主相
對宰夫爲主人是大夫明賓亦當用大夫燕義云不以公卿爲賓
而以大夫爲賓爲疑也是也愚按周禮但云射人而大射禮特云
大射正者蓋其職下大夫爲大上士次
之而諸侯則亦以次爲差而有大小與射人命賓賓少進禮辭反
命又命之賓再拜稽首許諾注曰命賓蓋東面南顧也禮辭辭不
敏也反命射人以賓辭告于君也疏
曰少儀云詔辭自右故射人在右射人反命賓出立于門外東面
之右而東面向君南顧向賓也
注曰反命告賓許也出立者當更以賓禮入也疏曰前鄉大夫從
臣禮而入故今出更以賓禮入而下文賓入及庭公降一等揖之
也公揖卿大夫乃升就席疏曰公將及卿大夫升堂揖之乃升也小臣自阼階下北
面請執冪者與羞膳者注曰執冪謂公尊瓦大之冪卿大夫士方
圜壺無冪也羞膳謂羞于公之庶羞疏曰
君物曰膳膳醢爾爲故知此是庶羞也愚按羞之言
進猶薦之意也以記文羞膳羞卿凡薦羞推之可見乃命執冪者
執冪者升自西階立于尊南北面東上注曰命者以公命于西階
前命之也東上者玄酒之

冪爲上也其時羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中西面
南上言執冪者不言羞膳者略之也疏曰記云羞膳者與執冪者
皆士也士位在西方東面故知西階前命之也東面階西面階乃
婦人之階非男子所升則羞者升自北階可知大射工人士與梓
人亦升自北階也愚按膳宰升北階註舛也執冪以
命升而羞膳之士與膳宰則下經明云升自西階矣膳宰請羞于
諸公卿者注曰小臣不請而使膳宰者于卑者彌略也疏曰上請
賓使射人請執冪使小臣已是略今羞諸公卿乃使膳
宰膳宰卑于小臣故云彌略也周禮王之膳夫是上士此諸侯膳
宰明非上士且禮之大例爲羞者尊于設俎者公士爲羞而膳宰
設俎故知
膳宰卑也
不記羞膳者與執冪者皆士也羞卿者小膳宰也凡爲羞者小
膳宰也上謂膳宰之長皆士者尊君也小膳宰
膳宰之佐凡爲羞者謂大夫以下也
右請賓與執事
射人納賓賓入及庭公降一等揖之公升就席注曰射人即擯者
也今文曰擯者及

至也謂既入門左北面時也公即升就席者以其將與主人
爲禮不參之也疏曰入謂入門及庭謂出堂塗而北面也賓升
自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜注曰主人
宰夫也周
禮宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲燕義云使宰夫爲獻主是也疏
使宰夫主之者臣雖爲賓君不親獻以其尊莫敢伉禮也余冊
者主人拜賓來至也若天子則膳夫爲獻主周禮膳夫云王燕
飲酒則爲獻主是也愚按上言命某爲賓不言命某爲主人者宰
夫掌賓客之獻
飲有定職故也
右納賓
主人降洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對注曰不于洗
北南面避正
主也疏曰鄉飲鄉射主人洗北南面是正
主今宰夫爲獻主故不于洗北南面也主人北面盥坐取觚洗
賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對注曰少進辭者又避其位也
獻不以爵亦避正主也疏曰
禮人必違其位曲禮文避正主者鄉飲酒鄉
射是正主皆用爵此宰夫爲主故用觚也賓反位主人卒洗賓

揖乃升注曰賓每先升尊也疏曰每先升者前賓已先升此又先
升也愚按鄉飲鄉射迎賓主人先升卒洗主人一揖一讓
而俱升此則皆賓
先升故注疏明之主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜同鄉飲降盥
賓降主人辭賓對同鄉飲卒盥賓揖升主人升坐取觚執冪者舉冪
主人酌膳執冪者反冪注曰取觚將就瓦大酌膳也君物曰
膳酌君膳尊者尊賓也反冪覆之也主人
筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵前並言
觚今獻
受送言爵散文通詳見下章。注
曰賓既拜前受觚乃退復位也膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折
俎鄉飲鄉射俱言薦脯醢升席自西方乃設折俎
不言薦設之人者賤也此不言升之方者略也賓坐左執爵
右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之見鄉飲興加于俎坐捝
手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人
答拜見鄉飲賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人答拜見鄉飲

〈本記〉惟公與賓有俎尊公與賓也。疏曰士于燕其餘可以無俎也。

右主人獻賓

賓以虛爵降主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主人東面對鄉飲云賓降洗。注曰大射禮云主人西階西東面少進對此省文今文此以下觚皆爲爵疏曰一升曰爵二升曰觚散文通觚亦稱爵也經文不辨主人立處又無少進之文注以大射先行燕禮多與此同故引爲證也賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗賓坐奠觚于篚興對注曰篚下篚南也卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮見鄉飲賓降盥主人降賓辭降亦當主對文不具也或曰此及大射皆不對尊主人也非卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注曰賓既南面授爵乃之左也主人坐祭不啐酒不拜酒不告旨遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜注曰不啐者避正主也獻訖不

薦者臣禮降也不拜不告亦主人之義也疏曰鄉飲鄉射卒酒如賓禮皆是正主此不啐故云避正主也又賓酢獻訖亦薦脯醢此主人是臣故不薦至獻大夫之下背乃薦主人于洗北也鄉飲鄉射不告旨是正主人故云主人無自告美此宰夫代君爲主故云主人之義也主人不崇酒以虛爵降奠于篚不崇亦避正主也賓降立于西階西射人升賓賓升立于序內東面注曰降立者既受獻不敢安盛也東西牆謂之序大射禮擯者以命升賓

右賓酢主人

主人盥洗象觚升實之東北面獻于公公拜受爵主人降自西階阼階下北面拜送爵注曰象觚觚有象骨飾也取象觚者東面疏曰知東面者以膳篚南有臣之篚不得北面以取又不得南面背君以取又從西階來不得篚東西面以取是以東面取之也士薦脯醢膳宰設折俎升自西階公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執

爵興主人答拜注曰凡獻公與獻賓異者君尊變于賓也疏曰凡篇內舉旅行酬公應先拜者皆受酬之人先拜公乃答拜尊公故也獨此公先拜受爵而後主人答者以獻禮重也今前獻賓膳宰薦脯醢及設折俎者賓故薦與俎皆使膳宰也今士薦脯醢膳宰但設折俎者君尊故薦則使士也獻公異于賓而云凡者非一之詞謂士薦脯醢與膳宰薦異膳宰贊授肺故無贊異公立卒爵與坐啐異凡皆異于獻賓故云凡以廣之愚按不拜酒亦與拜告旨異升受爵以降奠于膳篚

〈本記〉獻公曰臣敢奏爵以聽命注曰釋此辭者不敢必公受也疏曰賓媵觶于公亦釋此辭

右主人獻公

更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜注曰更爵者不敢襲至尊也疏曰主人受公酢不待公酌而自酌之者不敢煩公尊君之義也獻君與自酌酢同用觚而必更其觚者不敢襲君之爵也愚按主人獻公但言再拜而此言再拜稽首者重公酢也主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜又再拜稽首以終之也主人奠爵于篚

右公酢主人

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜媵音孕。注曰媵送也酌散者酌方壺酒也于膳爲散主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓拜注曰辭者辭其代君行酒而不立飲也此降于正主之酬故疏曰上文獻君君立卒爵則主人代君酬賓亦宜立飲今主人坐祭遂飲故云辭其代君行酒而不立飲也正主酬如鄉飲鄉射主人酬賓皆坐卒爵是也通解曰正主之酬賓皆坐卒爵此代君酬當降禮而立飲矣今不立而坐則是不降故辭不敢當也主人降洗賓降主人辭降賓辭洗鄉飲鄉射皆不辭洗此亦重其代君洗而辭也卒洗揖升不拜洗注曰亦不拜洗如飲射者禮殺也主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵尊飲酌散而酬賓酌膳尊賓也賓升席坐祭酒遂奠于薦東注曰遂者因坐而奠不北面也疏曰按鄉飲鄉射酬賓皆主人實觶席前北面賓始西階上拜此及大射皆不待賓觶主人始酌膳時賓已西階上拜矣以主人是代君勸酒賓乃是臣故急承君勸而先拜也又

按鄉飲鄉射賓皆北面坐奠觶于薦東此及大射皆祭訖遂南面奠于薦東明不北面奠也愚按鄉飲鄉射酬賓皆主人拜送而後賓奠賓不祭也此則賓祭而後奠亦重其代君酬也故曰遂主人其北面不北面恐文有衍縮非義所重若祭不祭則義殊矣

降復位賓降筵西東南面立注曰賓不立于序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑記所謂一張一弛者與疏曰按上賓得獻降升之初立于序內不降于下賓位稍尊矣然賓猶不敢近賓席也至此酬訖立于席西不立于序內位彌尊矣位稍尊者禮稍卑位彌尊者禮彌卑獻時為盛是一張酬時為殺是一弛也愚按此疏猶未楚今參大射庶瞭然也卑猶殺也鄉飲鄉射賓皆揖而後降此不待揖而降亦殺已

右主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵。長上聲媵送也注曰命長使選卿大夫之中長幼可使者也作使也卿為上大夫不使之者為其尊也疏曰下文大夫長升受旅是長幼次第非專最長也愚按命長則是選長者為之而注乃云選其中長幼可使者此失經之意也據疏云下文大夫長升受旅非專最

長也此固有理然亦但非最長耳何得硬添入幼字況古者官人以漸四十曰強而仕為鄉邑之吏五十曰艾服官政為大夫自是而後乃為上大夫卿至七十則老而致仕矣故君命選長而可使者而小臣乃作下大夫二人正以下大夫艾年服政乃近長而可者也則前此四十強仕而為士猶未近長而不之使又安得卿大夫之中尚有幼而可使者乎是又不但文義失而禮制亦失矣下大夫媵爵尊君也凡旅酬皆先舉觶于賓燕禮宰夫代君為主則君反同于賓而旅酬當自君始矣不言舉觶而言媵爵又不使賤者媵而使大夫媵凡以尊君也**媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答再拜**此稽首拜命也**媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜**此條傳亦未楚今按序次也猶代也楹北西楹之北也交猶合也言序又言交者其未盥之始西面北上二位本合也自其序進盥洗則二人一先一後盥洗訖升自西階復一先一後于是由西楹之北向東楹之西兩方壺之處東面酌酒若酌訖遂各降阼階則各不相合矣惟先者仍由西楹之北鈎西楹之南而後降于阼階故後者升進酌乃相右以交于楹北而後進降奠拜也此本注疏之義而其文不免糾結故稍參之此稽首拜酌也**媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜**此稽首拜祭也**媵爵者執觶待于洗南小臣請致者**注曰待者待君命也請致者請使一人與二人與優君也疏曰君尊媵者雖自飲訖猶執觶以待命不敢必君也故云一人與二人與取君進止是優君也**若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公答再拜**此稽首拜命也**媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜**此稽首拜送也注曰序進亦往來由尊北交于東楹之北也奠于薦南不敢必君舉也大射禮節末云媵爵者皆退反位疏曰云亦由尊北交于東楹之北者酒尊在東楹之西惟君面尊若西面酌酒則背君故先酌者東面酌訖由尊北又由楹北往君所奠訖右還而反後酌者又于楹北與反者相交先者于南西過後者于北東行奠訖亦右還而反相隨降階也云不敢必君舉者按記云奠者于左將舉者于右是以鄉飲一人舉觶之二人舉觶皆奠于薦右今將舉旅媵爵于公當奠于薦右而乃奠于薦左故云不敢必君舉也引大射禮者此經無反位之文故引之反者反

門右北面位也

右將旅媵爵于公

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜公坐奠觶答再拜注曰興以酬賓君就其階而酬之也升成拜復再拜稽首也先時君辭之于禮若未成然疏曰云就其階而酬之者賓降拜不于阼階下而于西階下故知公就賓之西階上也凡臣雖為賓不敢拜于堂上而拜于堂下故君辭之若堂下拜訖君辭即升復再拜稽首謂之成拜以堂下雖再拜君辭之若未成然故復升拜以成之也若堂下未拜聞命而升乃再拜稽首則不言升成拜及下文小臣辭賓升再拜稽首注云不言成拜者為拜而下賓未拜是也凡臣拜于君有三等下已拜辭而升拜謂之成拜此初受獻時也一也雖下拜猶未即拜辭而升拜不謂之成拜此既受酬卒爵時也二也至篇末受公賜爵而拜皆下席堂上拜稽首而已此無算爵時也三也酬時下堂未拜禮已殺無算爵時不堂下拜者禮末又殺于酬也愚按燕後賓媵觶降拜小臣辭賓升成拜不言再拜稽首而亦謂之升成拜疏三等拜之說似亦未盡宜更考之**執觶**

興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首公坐奠觶答再拜注曰成拜者爲拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也此升成拜左者不敢敵君也疏曰上云公酬賓于西階上則賓在西階君左可知經不言君左者不敢敵君洗闕其文也愚按不言君左蓋省文。執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗公有命則不易不洗注曰賓進受爵者君酌不敢襲也凡爵不相襲于尊者言更于敵以下言易也進受虛爵者尊君也不言公酬于西階上及公反位者亦尊君空其文也不易君爵也不洗臣禮也疏曰君尊不酌者凡酬賓當親酌按賓今賓爵自酌者君尊不酌與臣敵也云于尊者言更者謂上文主人獻公訖受爵以降更爵自酢是主人受尊者之爵言更也于敵以下言易者謂此文公酬賓賓進受虛爵易觶洗是公與卑者之爵言易也上文大夫二人媵爵于公既卒觶洗象觶升坐奠是公受卑者之爵合言易而不言易者異於觶洗象觶隔再拜稽首故不復言易也通解曰更易二字注疏之說雖詳然細按于例頗不合疑本無異義不必强分也愚按如疏所言則尊與卑仰是卑受尊尊受卑卽是卑與尊也而乃分爲各解文甚矣宜通解謂其强分與不易不洗注在大射今移此反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽

首公答再拜注曰下拜者下亦未拜也凡下未拜有二或禮殺或也公答拜拜于阼階上也于是賓請旅侍臣矣疏曰禮殺者謂若此酬時也或君親辭者謂若公食大夫公拜至賓降拜公降辭賓升階北面再拜是亦階下未拜不得言升成拜也請旅侍臣下記文也按大射于此時賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許此文不具故記言之賓以旅酬于西階上射人作大夫長升受旅旅之言序以次序勸卿大夫飲酒也旅卿與大夫而經云大夫者卿爲上大夫亦大夫也長猶達官之長。注曰言作大夫則卿存矣長者尊先而卑後也賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜此將酬卿而導飲也。注曰賓在大夫之右者相飲之位也疏曰賓在西階上酬卿賓與卿並北面賓在東卿在西是賓在大夫之右也賓位本合在西而今在東故云相飲之位明非賓主之位也賓坐祭立飲卒觶不拜立飲不拜酬禮殺也若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送此酬卿而實觶也膳觶則降更觶承不易而言若已易則不更矣大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭辯偏同。辯受酬者賓酬卿卿又遍以酬卿也如受賓酬

之禮但不祭耳。疏曰大夫受酬不祭酬禮殺也卒受者以虛觶降奠于篚復位注曰大射禮

本記凡公所酬既拜請旅侍臣大射云賓請旅諸臣擯者告于公公許。注曰請者不專也也

右公初行舉旅本記有凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等詳大射。按本章行禮主卿也故下章遂獻卿

主人洗升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左東上卷上聲重平聲。注曰飲酒成于旅酬酬而後獻卿別尊卑也言兼卷則每卿異席矣重席重蒲筵緇布純之席東上統于君也席自東房來疏曰此酬非尊常獻酬乃君爲賓舉旅行酬也本以君酢主人主人不敢酬君故使二大夫媵爵以獲獻于公但君恩既大不受其媵而爲賓舉旅行酬耳公食大夫蒲筵緇布純加萑席玄純彼爲異國之賓有兩種席故稱加此燕其臣但一種席重設之故不稱加鄉飲鄉射諸公大夫席于尊東彼諸公大夫爲遵尊于主人故注云統于尊而西上此設三卿之席于賓東爲君尊故統于君而東上也公食記云宰夫筵出自東房卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之注曰徹猶去也重席雖非加猶爲其重去之避君也疏曰鄉射之辭加席以異席而辭之此同席可不辭以兩重似君故辭以避

之耳乃薦脯醢注曰卿無俎者燕主于羞也疏曰此不言薦之人故記曰羞卿者小膳宰也卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位注曰不酢避君也疏曰上主人獻公遂自酢于阼階下此不酢也愚按不啐酒者降于賓也辯獻卿主人以虛爵降奠于篚今文無奠于篚射人乃升卿卿皆升就席又升之將爲舉旅也若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席先去聲。諸公謂大國之孤也詳見鄉飲。注曰席孤北面爲其大尊故屈之亦因阼階西位近君則屈也疏曰孤無加席者亦是爲大尊屈之也記云賓爲苟敬席于阼階之西此孤亦席于阼階之西爲苟敬也

右主人獻卿本章專獻卿而不兼言孤以略之也

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初又媵爵將爲卿舉旅也如初如前媵爵者以下至侍于洗

南是也。請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚一人待于洗南長致長上聲。大射禮求無長致二字。注曰一人不致者也疏曰請致者亦小臣也致者阼階下再拜稽首公答再拜大射禮首有長字。注曰古文云阼階下北面再拜洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公答再拜注曰又奠于薦南者于公所用酬賓觶之處也二人俱拜以其共勸君也疏曰按前大夫二人媵觶奠于公薦之南北上其上觶已取爲賓衆旅下觶仍在今大夫又致一觶奠于薦南明是所用酬賓觶之處也二人媵爵共勸君酒故君雖止命長致亦二人俱拜也

右再媵爵于公

公又行一爵若賓若長唯公所酬以旅于西階上如初長上聲。爵即謂觶也。注曰一爵先媵者之下觶也若賓若長則賓禮殺矣長公卿之尊者也以旅者公酬賓則賓以酬長公酬長則長以酬賓大夫長升受旅以徧也云如初者如上爲賓舉旅之節自射人作大夫長至不祭是也疏曰前大夫二人媵爵皆奠于薦南其上者已爲

賓舉旅今又行一爵故知先媵者之下觶也其後媵一觶者從爲大夫舉旅也前爲賓舉旅專爲賓是賓禮盛至此爲卿舉旅云若賓若長者不專爲賓是賓禮殺也大夫卒受者以虛觶降奠于篚

右公再行旅酬按本章酬若賓若長至卿若大夫止故下章遂獻大夫主人

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大射禮作洗觚升襲明洗觚升變于觶也大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位注曰不拜者禮又殺也疏曰前卿受君獻不酢君已是禮殺今大夫受主人獻不但不酢主人又不拜既爵故云禮又殺也胥薦主人于洗北西面脯醢無脀脀之承反。主人言薦不言獻者上已頒得酢不言獻矣惟脯醢當薦故胥爲之薦也。注曰胥膳宰之吏也主人在大夫之下先大夫薦之者尊之也不于上者上無其位也胥俎實也疏曰按周禮胥讀如諝謂其人在官有才智爲之什長者此所謂薦者膳宰故知此胥是膳宰之吏也士人宰夫也雖是大夫其位次在下此乃先大夫薦之故云尊之也云按燕禮大夫位在堂上士位在堂下今宰夫言堂上無位者以士人之位當在阼階而君已在阼故宰

夫爲主人避位在下也大射注云不薦于上避正主也是也胥者升也謂升牲體于俎也辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上注曰徧獻乃薦略賤也賓西東上亦既獻而後布席也疏曰凡大夫升堂受獻得獻訖即降至坐位徧不待大夫升遂薦于其位故言遂也云略賤也者大夫賤于卿徧獻乃薦若卿得獻即爲貴故也獻卿之時司宮兼卷重席設于賓左此獻大夫不言設席明亦得獻後即布席也大射席小卿于賓西東上注云辯貴賤也此燕禮主歡不辯貴賤小卿與大卿皆在賓東故此賓西無小卿之位而大夫繼賓以西也卒射人乃升大夫大夫皆就席

右主人獻大夫胥薦主人按此章獻大夫也而獻主人在其中者主人亦大夫也考周禮宰夫爵爲下大夫侯國命與而爵則同故得攝主矣但賓則主人獻設薦俎主人則雖有賓酢初無薦者緣宰夫差降而非正主故鄉飲鄉射酢主皆有薦而燕射大射則皆無之與然宰夫亦大夫且又代君爲主也故于旅酬大夫之時雖無獻而有薦而又在大夫之前以尊之蓋聖制之仁至義盡如此

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西注曰工謂瞽矇諷誦詩者也凡執

技藝者稱工樂正于天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告備疏曰此以下作樂四節升歌一笙入二間歌三合樂四與鄉飲同按周禮瞽矇掌諷誦詩注云諷誦詩謂闇讀之不依詠也即爾雅徒歌曰謡也此作樂依于瑟而歌即詩注合樂曰歌是也愚按瞽矇掌弦歌諷誦詩注疏引周禮舉旁義而遺本義合補入弦歌字面小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降何上聲相去聲。注曰工四人者燕禮輕從大夫制也二相兼荷瑟後二人徒相天子大僕也周禮大僕下大夫二人其下小臣上士四人祭僕中士六人御僕下士十二人皆同官疏曰大射禮頭工六人從諸侯制鄉飲鄉射皆工四人是大夫制也大射禮僕人正相太師僕人師相少師僕人士相上工餘詳鄉射工歌鹿鳴四牡皇皇者華三詩歌之凡以爲勸也餘詳鄉飲卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵鄉飲無洗升二字餘文亦少異。注曰大夫未旅工歌乃獻之者賤者先就事以事報之也洗爵獻工避正主也左瑟便其右也一人工之長謂大師也拜謂拜于席也疏曰工北面以東爲右西爲左移瑟在左者酒從東楹之

西來坐其右以便受獻也按鄉飲大師則爲之洗衆工不洗此篇主人洗升獻工則不辨大師與衆工皆爲之洗又鄉飲酒記不洗者不祭此篇與大射群工及衆笙皆祭則又皆爲之洗也蓋鄉飲鄉射餘工不爲之洗者是正主法而此皆爲之洗者則非正主故爾故曰避正主也又經無降席之文明拜于席可知矣愚按此諸侯之禮工長一人謂大師也鄉飲大夫禮不必有大師故云有大師則爲之洗則此諸侯禮爲大師洗非爲群工明矣而乃謂之徧爲群工洗何哉損疏引記不洗者不祭之文謂衆工皆祭則知皆祭也獨不思不洗者不祭爲旅酬言非爲獻工言也若以此文群工之皆祭爲皆洗則鄉飲鄉射群工亦皆祭飲也又何以獨斷此皆祭之爲皆洗耶然則避正主之說其卒矣

薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受爵注曰輒薦之者發于大夫也使人相祭使扶工者相其祭薦祭酒也不拜賤不備禮也受爵將復獻衆工也疏曰大夫徧獻乃薦此獻即薦之非謂貴工也變于大夫也餘見鄉飲

衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚見鄉飲

右樂賓升歌獻工

公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初唯公所賜亦若賓若長如所酬也以大射禮推之可見如初亦如前射人作大夫至不祭矣。注曰言賜者君又彌尊賓長彌卑也疏曰燕禮尚飲酒故工歌之後笙奏之前即爲大夫舉旅大射主于射故至射畢乃爲大夫舉旅也按上爲賓舉旅云公與以酬賓爲卿舉旅云若賓若長唯公所酬其時君禮漸尊賓禮漸殺然猶皆言酬至此則言唯公所賜者是君彌尊賓長彌卑也

右公三行旅酬按始獻卒遂獻卿而旅卒遂獻大夫則三旅卒而獻士矣然至卑徹薦乃獻者士已卑故也

卒笙入立于縣中奏南陔白華華黍注曰縣中謂縣之中央也鄉飲酒禮磬南北面是也疏曰卒者謂爲大夫舉旅酬次第盡也諸侯軒縣但闕南面故得言縣中鄉飲唯有一磬縣故但云磬南注引之者亦見此爲近北面縣之南也餘詳鄉飲

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人見鄉飲 **衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭**見鄉飲

右樂賓笙入縣獻笙

乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀同鄉飲

遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋遂歌鄉飲云乃合樂。疏曰鄉飲酒注云合樂謂歌與衆聲俱作也此燕禮無合樂字實亦衆聲俱作是以注亦以合樂解之也

大師告樂正曰正歌備樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位鄉飲鄉射皆工告于樂正而此則大師告之者鄉飲鄉射不必有大師也有則亦告之矣有大師則爲之洗是也。注曰由楹內者以其立于堂廉也復位者復東縣之北疏曰樂正與工俱在堂廉則楹南無過處故由楹內適東楹之東告于公也大射禮云大樂正東縣之北北面

右樂賓間歌合樂

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正鄉飲鄉射節首有主人降席自南方側降二句。注曰君許其請因命爲司正射人俱相禮故也疏曰按鄉飲鄉射立司正後始行旅酬而此則旅酬乃立司正者彼是

鄉官禮其士莫問尊卑徧獻之故立司正乃行旅酬此國君燕其臣乃卿大夫非士所可此也故其特大夫勝觶于公公舉觶于賓賓即請旅諸臣矣卿大夫皆堂上有位不致失禮故雖旅酬而未立司正及將獻群士爲舉旅士卑位在堂下恐失禮故此時乃立司正也愚按鄉飲主人作相爲司正其儀煩而此射人爲司正其儀簡者鄉飲士與其屬分不甚懸故主人降阼作司正禮辭待其許諾而又拜之燕禮則君尊矣故公不降阼射人請得公許遂爲司正而君亦不拜也

司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安鄉飲賓禮辭許主人拜之此對曰敢不安君亦不拜君尊故也。注曰洗奠角觶于中庭者明其事以自表威儀多也疏曰威儀多對鄉飲鄉射不奠觶威儀少而言也以我安卿大夫者主人安客乃安也不敢語賓而兼語卿大夫者欲皇臣其安也愚按以我安卿大夫者若曰卿大夫不安則爲汝君者亦不安矣兼諸卿大夫以我故而少安以安我也疏意似未明義見安燕

司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶南面坐奠亦奠于中庭也鄉飲鄉射皆北面坐奠燕禮大射皆南向奠觶君臣異禮也

右遷北面少

立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首。注曰將適觶南北面則先右還西面將適觶北面則先左還東面如是則得從觶西往來也從觶西往來者爲君在阼不背之也係見鄉飲鄉射左還南面坐取觶洗南面反奠于其所。注曰反奠虛觶使不空位也。疏曰必使不空位者亦欲衆知嚴重之君所以自昭明于衆也。通解曰左還說見鄉射再請射章

右立司正

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓鄉飲鄉射及大射並自階上告于賓與此文亦小異。○疏曰言降者謂自降矣不敢必君許尊君也經云主人請坐于賓賓辭以俎主人請徹俎賓許乃命弟子徹俎今請于公公許命徹名亦尊君也。賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東。注曰膳宰降自阼階以東者賓親徹若君親徹然疏曰臣升降當西階今見賓親徹膳宰代君徹不降西階而降自阼階故云若君親徹然通典按鄉射禮記司正弟子徹俎並降自西階賓大夫從之降階南卿大夫皆降人降自阼階耳故注云膳宰降自阼階若君親徹然

卿大夫皆降東面北上。注曰皆降者以將坐降待賓反也疏曰按大射大夫降復位注云門東北面位也彼卿取俎以出大夫不敢獨在西階下故復門東北面之位此燕禮卿有薦無俎故卿與大夫同降西階下東面北上之位也上文賓以俎出當反入升坐故卿大夫待賓反升坐也

右徹俎

賓反入及卿大夫皆說屨升就席。說脫同。○疏曰不言君降脫屨者少儀云排闔說屨于戶內者一人而已矣彼尊者一人脫屨在戶內則此燕禮君尊盡脫屨于堂上席側也。公以賓及卿大夫皆坐乃安。注曰禮尚敬敬多則不親故命以乃安者臣安君乃安也。我安卿大夫臣子盡猶踧踖然至此皆坐乃相安也羞庶羞大夫祭薦。注曰羞庶羞謂膷臐膮炙胾醢也。疏曰按大射羞庶羞注云衆羞謂膷臐膮炙醢也或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽以經云庶羞則不惟二豆而已大射先行燕禮明與彼同此注不言炮鼈已下注文不具也。按詩有炮鼈膾鯉內則有雉兔鶉鴽鄉飲鄉射經直云羞不云庶注云謂膷醢則二豆無餘物也皆體致

敬據未坐以前庶羞致愛據既坐以後未脫屨前行禮爲盛時祭先爲成禮前此大夫受獻不祭脯醢是不敢成禮于盛時也司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐。君曰無不醉命辭也。○注曰皆命者皆以命賓及卿大夫也起對必降席司正退立于西序端疏曰云必降席者以下云反坐知之也上文以我安賓不降席者未盡殷勤故不降也此命使醉是盡殷勤故云退立于西序端者鄉飲酒禮文

不記有內羞。注曰謂羞豆之實酏食糝食羞籩之實糗餌粉餈也

右安燕

主人洗升獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送觶。注曰獻士用觶士賤也今文觶作觚疏曰觚二升觶三升上文獻大夫以上用觚士用觶用小者貴用大者賤也注不從今文觚者若從觚與大夫以上無異也士坐祭立飲不拜既爵。注曰士賤也長也其他不升坐祭立飲。注曰他謂衆士也亦升受爵不拜疏曰士長之外皆衆士也士尊于庶羞之長笙長尚受爵于階上明衆士得升堂受爵也乃薦司正與射人一人司士一人執冪二人立于觶南東上。天子之射人司士皆下大夫諸侯則皆士記云執冪亦士也故皆因獻士薦之司正同射人爲之也又云與射人一人者天子之射人司士皆二人諸侯之數亦如之者司正者司正爲上也。○疏曰皆士也而諸人獨先薦者以其皆有事也司士亦先薦者周禮司士掌羣臣之班辨其等故亦先薦也天子官尊諸侯宜降一等故諸侯之射人司士在士位之中也司正爲庭長故設在上尤先薦之辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士。○注曰庭中之位卿東方西面士西方東面今士乃居卿大夫之位者卿大夫得獻升堂其位空故士得獻即東方之卿位不嫌尊也祝史小臣師亦就其位而薦之。注曰不變位者位自在東方也疏曰上設位祝史在門東小臣在東堂下主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲。注曰北面獻于尊南不洗者以其賤也亦畢獻乃薦之愍按士長拜受爵衆士不拜受爵士旅食亦如之者所謂下士與庶人在官者同也此注云南面獻大射注云士旅食北面受之文互相備也

右主人獻士

若射則大射正爲司射如鄕射之禮注曰大射正射人之長如鄕射之禮者燕樂卿大夫宜從其禮而不從大射禮也如者自告弓矢僕凡至退中與筭並如之薦旅食乃射者燕射主于飲酒也疏曰云大射正爲司射者燕禮不主爲射故射人爲擯又爲司正至射時然後大射正爲司射也通解曰按鄕射記若國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅當入此燕射記于郊則閭中以旌獲當入大射記而于竟則虎中龍旜亦是燕射也并附記此愚按注疏首釋大射正爲司射及如鄕之禮者辭之若脩條頗糾結不清者今節之矣今細校二禮如納射器乃張侯及司正亦爲司馬皆與鄕射同而每事先告于公則與鄕射先告于賓異公與賓爲耦與鄕射賓與士人爲耦又異閭中射以皮樹中于境射以虎中與鄕射以鹿中並異其以翿旌雖亦與鄕射同而以龍旜亦與鄕射異然則所謂如鄕射者特舉其大綱言之耳學者詳之

本記君與射則爲下射尊後卑也袒朱襦樂作而后就物小臣以巾授矢稍屬不以樂志註義未詳按志識同凡射當循聲發矢公則小臣漸次授矢而公不必以樂爲識矣

以優尊也稍屬詳大射禮既發則小臣受弓以授弓人大射禮云大射正受弓亦不云以授弓人上射退于物一笴既發則答君而俟大射禮云先待于物北北一笴東面立君在大夫射則肉袒注曰大夫當纁襦不肉袒今肉袒者欲下君也疏曰鄕射記大夫對士射則袒而纁襦此大夫對君則肉袒也若國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅于竟則虎中龍旜竟境同○舊列鄕射記通解定入燕射禮諸義詳見大射若飲君燕則夾爵注曰飲君謂君在不勝之黨而賓飲之也燕則夾爵者賓飲君如燕射賓媵觚于公之禮則先自酌適君卒爵復自酌而爲夾爵也○按經但云若射則大射正爲司射如鄕射之禮此以上則記其與鄕射異者也舊或列于鄕射記者蓋亦以經云如鄕射之禮而誤與稍屬及燕則夾爵之訓注亦欠楚故更申之

右燕射

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜觶本作觚今從注正之○注曰賓受賜多矣禮將終宜勸公叙厚意故媵爵也酬皆用觶本作觚者文誤也古者觶字或作角旁氏由此誤耳疏曰前爲賓爲卿爲大夫舉旅皆下大夫致爵而已今將爲士舉旅行酬賓特致爵于君故注云叙厚意也愚按脫屨升坐燕且醉矣猶降辭興拜發乎情止乎禮義二者並行而不悖此安燕必立司正之意也疏見大射儀今按此節賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜大夫先媵者祭飲次則否賓今賓媵亦祭飲重之也降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位注曰反位反席也疏曰凡堂下無席堂上乃有之賓西階下東面之位無席戶牖間之位則有席今賓升成拜不云降明反戶牖間之席位也

右賓媵爵于公

公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮惟所賜者蓋于諸大夫中賜之也下文諸大夫卒受乃以酬士是也初者謂如前賓降拜至公奠觶拜也○注曰既安坐此又言興者明公崇禮不倦也降

更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公答拜不命不更亦不再拜卑者禮降也乃就席坐行之有執爵者唯受于公者拜注曰坐行若今坐相勸酒有執爵者謂士有主酌授之者也受于公者即謂公所賜之人明其餘受者則不拜也疏曰爲士舉旅有執爵行之者則前三舉旅皆酬者自酌授人也愚按有執爵者謂執爵以酬大夫也下文大夫卒受而西階上以酬士則否矣疏泥云士有執爵者義頗未楚若云爲士舉旅之時先有爲大夫執爵者則可矣下文註云士以序自相酬無執爵者是也司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士卒受者即下文大夫也○注曰以酬士欲令惠均也疏曰前三舉旅偏大夫則止今此始爲士舉旅令惠均于室以及于庭也大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜注曰與酬士者士立堂下無坐位也疏曰禮堂上有席者坐堂下無席者立工尹商陽是士而云朝不坐者此也大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯注曰偏者祝史小臣旅食皆及也旅序也士以次序自酌相酬無執爵者也

右公四行舉旅 按本章旅酬止士而庶子等猶士也故下章遂終獻之

士旅酌卒主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮 注曰庶子掌正牲體正舞位使國子修德學道世子之官也疏曰按周禮諸子職大祭祀正六牲之體凡樂事正舞位國子存遊倅使之修德學道引之者天子謂之諸子諸侯謂之庶子掌公卿大夫士之適子其事同故也 辯降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮 注曰左右正謂樂正僕人正也小樂正立于西縣之北僕人正僕人師僕人士立于其北大樂正立于東縣之北若射則僕人正僕人士陪于工後也內小臣奄人台夫人之官也是皆獻于阼階上者別于外內臣也獻及內小臣則磬人鐘人鎛人鼓人僕人之屬盡獻可知也疏曰云左右正者據中庭為左右也天官內小臣奄上士四人其職掌王之陰事陰令外內臣周禮外內命夫是也外內臣皆獻于西階上此獻于阼階故云別此篇直見僕人正不見僕人師僕人士大射見之內小臣奄人之賤者尚得獻明此等皆得獻可知也

右獻庶子左右正內小臣

無算爵 注曰算數也爵行無次數惟意所勸醉而止也 疏曰此對四舉旅以前皆有次有數而言也 士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜 云士也者猶言士則為之對前大夫媵爵而言也不拜受謂不拜而受也 所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜 今文無再字按大射嚴君臣之禮尚有再字燕禮可知當從古文。注曰席下席西也疏曰自旅酬已前受公爵皆降拜升成拜至此不復降升者禮殺也席南向北面東為上西為下賓與卿大夫席皆南面統于君故知席下為席西也 受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲 注曰不敢先卒爵者明此惠從尊者來也疏曰受君賜爵者若君未飲而先卒爵則似惡不由君來故俟君卒爵然後飲也 執膳爵者受公爵酌反奠之 注曰酌反奠之者實欲往于飲酒成其意也疏曰君意欲得歡飲今執膳者酌反奠于君前擬公更賜爵是成其歡燕之意也 受賜爵者興授執散爵者執散爵者乃酌行之 注曰酌行之者予其所勸也 唯受爵于公者拜 明散爵酌行不拜也 卒受爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲 注曰乃猶而也疏曰此執爵者皆酌行之以得卒爵者興以酬士則自酌以與之鄉飲鄉射卒受者興以旅在下者不使執爵者酌而自酌者以其將旅不以已尊孤人也是也此將勸士士已升階大夫即飲不當用乃字故以而字解之 實爵士不拜受爵大夫就席 亦不拜士面故也 士旅酌亦如之 亦如大夫之不拜也 公有命徹冪則卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公答再拜大夫皆辟 辟避同。注曰命徹冪者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜明雖醉正臣禮也不言賓賓彌臣也君答拜于上示不虛受也疏曰臣之禮下拜升成拜今不言升成拜者于下已拜雖醉而正臣之禮也直言卿大夫皆降不別言賓是燕末賓同于臣也上旅酬不專言酬賓但言賜不言酬皆是賓與今乃并不言賓是賓彌臣也 愚按大夫皆避亦正臣禮之意也 遂反升坐士終旅于上如初 注曰終旅者卿大夫降而爵止于其反席終之也通解曰士方旅酌而大夫降則爵止不行公辭而大夫復升士乃終旅于上也 無算樂 注曰升歌笙閒合無數也取歡而已其樂章亦然疏曰上歌笙閒合有次有數此則任君之情無次無數

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人為大燭于門外 注曰宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭為位廣也閽人門者為燭作也大燭以俟賓客出也疏曰燕設燭者或射後終燕則至賓或冬之日則不射亦皆有也燭云燋者古者無麻燭而用荊燋則燋步僕上人執燭抱[illegible]內[illegible]庭燎大戴禮庭燎之差公五十侯伯子男皆三十此亦諸侯之禮以燕禮輕故不言庭燎設大燭而已

右無算爵

賓醉北面坐取其薦脯以降 奏陔 注曰取脯重得君賜也陔陔夏樂章也 賓所執脯以賜鐘人于門內霤遂出卿大夫皆出公不送 注曰賜鐘人者鐘人掌以鐘鼓奏九夏今奏陔以為節因賜以脯明雖醉不忘禮樂也皆出隨賓出也鄉飲鄉射皆送賓不送者賓禮訖是臣也 愚按鄉飲鄉射皆息司正燕禮大射皆不息之者亦君尊故也

右賓出

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋肆夏樂章名以鍾鎛奏之鼓磬應之所謂金奏也鄉大夫有王事之勞則及庭奏焉若記入門而縣興是乃特異國賓也升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂新宮注謂小雅逸篇武曰即斯干詩也特言新宮明異于南陔以下也笙入三成由說下管新宮之義言遂者明不聞歌也若舞則勺注曰勺頌篇名今於鑠王師之詩也疏日言若者舞不舞在君若舞則歌勺也

右以樂納賓此章舊刻記中今按當升爲經

〔疑〕禮記燕義古者諸侯之射也必先行燕禮故燕禮者所以明君臣之義也舊錯列射義之首今正當在此。注曰言別尊卑上下而後射以觀德行也諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也鄉向同兩通同適敵同。○注曰定位者爲其始入踧踖而安定之也設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也設賓主者爲其莫敢敵而設之以致獻也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也賓入中庭君降一等而揖之禮之也宰夫主膳食之官天子使膳宰爲主人以獻賓也公謂孤也疑者自下上至之辭公卿尊矣復以爲賓則疑尊與君大相近也君舉旅于賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也旅謂旅酬臣下竭力盡能以立功于國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧此因賜爵而推寧之義也禮無不答言上之不虛取于下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也此因答禮而推和之義也和寧禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也因賜爵而推寧之義因答拜而推和之義皆言聖人制禮因事託政以明君臣上下之大義也席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位于下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也牲體即俎實也薦謂脯醢羞謂庶羞而豆實也。○按射義此以明君臣之義也而義有二焉一曰分義一曰情義言定位及言君臣之禮皆情義也而上位莫敢敵及臣莫敢與君亢禮則分義因具其中矣言明嫌之義及明臣禮皆分義也而禮之及明君上之禮則情義又具其中故曰和寧禮之用而君臣上下之大義所以明也大明貴賤者明此而已豈尊君抑臣以爲之禮者哉

諸侯燕聘大夫禮諸侯燕聘大夫也禮止載此戒詞及所記無儐尊以下者餘並如燕本國大夫禮也

公食聘大夫不見有戒辭而燕聘大夫則有之者蓋亦互見之詞與

公與客燕使大夫戒各以其爵上大夫則戒以上大夫下大夫則戒以下大夫也餘見公食辭曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請此主國使者請賓之詞上介出請使者告之而上介因以入告也對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭此上介出對主國使者辭也私謂內也君無所辱賜于使臣謙不敢當也敢者怖懼勢次之辭寡君固曰不腆使某固以請亦使者請辭也固如故也寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭亦上介對辭也寡君固曰不腆使某固以請亦請辭也某固辭不得命敢不從亦對辭也敢不從許之也辭上國使者不見許而使者乃許之致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉此使者親見客而致君命也

君况寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命。此客親見使者而拜主君之命也既賜也敢拜賜命者從使者拜君之賜命也。

右戒賓

陳饌無膳尊無膳爵。注曰燕禮有膳尊膳爵今無者降尊以就卑也。

右陳饌

公迎之于大門外揖讓升。注曰自戒至于拜至皆如公食亦告饌具而後公即席小臣請執冪請羞者公乃迎賓也疏曰按此燕用狗公食則用大牢此戒賓而辭公食則三辭至于卿大夫立位皆不同而云自戒至于拜至亦如公食者謂依公食從戒賓使大夫戒上介出請入告以下至主拜至再拜稽首皆如公食惟饌具不如之也亦告饌具而後公乃即席及請執冪請羞公乃迎賓也者見燕四方之賓此等亦皆與燕其臣同而不如公食大夫禮公無席又不入廟又不請執冪羞膳故別言此也。賓爲苟敬席于阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介爲賓。注曰苟且也主君燕時親進醴于賓以致敬矣今燕又且獻人臣不敢褻尊者至此升堂辭讓欲以臣禮燕而爲恭于是席之如獻諸公之位而且爲敬之也脀折俎也不嚌啐似若尊者然也公降迎上介爲賓揖讓升于是主人獻賓獻公獻苟敬乃媵觚皆如燕其臣禮凡其羣臣即位並如之疏曰云苟敬爲且敬者賓主君所宜敬但爲其辭讓以上介爲賓不得親致敬而又不可全不敬于是席于阼階西而且爲敬之故云苟敬也似若尊者然言若諸公尊者然也燕禮大射等諸公皆不嚌啐今聘卿在諸公之坐亦然。

右苟敬

媵爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者。受賜謂公鄉者酌之也請贊執爵謂至燕主人事賓之禮殺賓降請升媵觶于公以贊執爵也。相者對曰吾子無自辱焉有房中之樂。注曰此相者告公以公命辭之也房中之樂絃歌二南之詩而不用鐘磬之樂謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子也疏曰知不用鐘磬者后夫人所用之樂節本無鐘磬今若改用鐘磬當云有房中之奏樂不得但云有房中之樂也磬師職教縵樂燕樂之鐘磬注云燕樂房中之樂所謂陰聲也彼教房中之樂有鐘磬者待祭祀而用之若房中及燕則無鐘磬也愚按云無自辱者因其請贊執爵而辭之也云有房中之樂者因其稱臣受賜而進之也但合樂所奏二南之詩關雎首篇即明言琴瑟鐘鼓不得云無鐘磬而鄭注鄉飲合樂云歌樂與衆聲俱備注鄉射合樂又云合金石絲竹而歌之則今亦自相矛盾矣磬師既云教燕樂之鐘磬而今注又云教之者待祭而用之房中及燕則無鐘磬也其爲詞亦曲矣。其餘皆如諸侯燕其臣之禮。

右媵爵

諸侯燕王聘大夫禮 闕今採國語記于左。

記國語襄王使宰文公內史興賜晉文公命賓饗贈餞皆如公命侯伯之禮而加之以燕好。如公之禮蓋上公三燕也係義詳饗王聘大夫。

諸侯相燕禮 闕今採周禮記于左。

記掌客上公三燕侯伯再燕子男一燕。

王燕大夫禮 闕說見食禮。

王燕諸侯禮 闕今採周禮記于左。燕國賓牧伯放此。

記掌客王燕則諸侯毛。燕禮以齒饗禮以爵

王燕聘賓禮上 [illegible]

王燕牧伯禮 見上。

諸侯養庶老禮 按養老虞以燕禮夏以饗禮殷以食禮周兼用之故諸養老禮今次于饗食燕禮之後云。

諸侯養國老禮

王養庶老禮

王養國老禮

王養三老五更禮 以上禮並闕今遵朱子通解補禮記文王世子天子視學以下經文加左而列凡記

義于後但據其經文乃視學已畢因行養老禮之本末而其禮則不可悉考矣

天子視學大昕鼓徵此首言將視學而徵士也義詳下文條並放此衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命此言既視學而反命也適東序釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之此以下言養老之禮而先言其饌以致其養也反登歌清廟既歌而語下管象舞大武此總言歌舞與求其教也有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏反養老幼于東序此終言命邦國以廣行其禮也王氏曰幼字衍適解曰以上乃古天子視學養老以命諸侯羣吏之法其全經無考今因傳義而總之于上其下乃列傳義令學者知經傳本末也

傳禮記文王世子天子視學大昕鼓徵所以警衆也大昕音欣。大昕旦明日將出也徵召也擊鼓以召衆也警猶振也起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士是也。疏曰凡用樂謂仲春合舞季春合樂仲秋合聲之屬也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也興舉秩常也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖也不親祭之者視學觀禮耳非正祭先師先聖也反命告祭畢也凡大合樂必遂養老是以祭畢始往養也。注曰言始始立學也疏曰時天子視學在虞庠之中有司釋奠既畢天子乃從虞庠入反于國明日乃之東序而養老故云始之養也愚按始猶乃也視學畢始往東序養老即所謂大合樂必遂養老也此于文義相承甚明注以始爲始立學疏又以爲其日反國明日乃之東序養老交失之矣詳見禮記章義適東序釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也注曰三老席位如鄉飲酒之賓五更如其介羣老如其衆賓發咏謂以樂納賓退修謂迎而獻醴也疏曰周立虞夏商之學又立大學于東郊謂之東膠立小學于西郊謂之虞庠天子視學于東郊但行養老之禮其始立學則視學與親釋奠于先世之老既畢然後設三老五更羣老之席位若非始立學則不設奠于先老也三老五更注謂皆年老更事致仕者老更各一人名以三五取象三辰五星也蔡邕則讀更字爲叟又謂三老爲三人五更爲五人其說不同敷席之位鄉飲酒注賓席牖前南向介席西階上東面衆賓席賓之西南面各特焉是也按大射賓入及庭公奏肆夏養老尊故用兩君敵禮入門即奏肆夏仲尼燕居入門而縣興是也退修謂三老五更入門即位西階下天子乃退酌醴獻之也適解曰珍謂八珍。反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也注曰反謂獻畢皆反而就席登歌謂升工于西階上歌清廟以樂之也既歌而語謂正歌備而旅酬因說經常之大道合詩樂德音之至極以成大禮也鄉射記古者于旅也語是也下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也注曰象者周武王之樂詩維清奏象舞是也謂堂下以管播其聲又爲之舞而大合衆學士以事其事以昭格神明興起德行也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣此承上二節而言也。疏曰文王清廟之詩爲君父武王象舞之詩爲臣子清廟在上管象在下君臣之位貴賤之等其義所以行也有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也注曰闋終也謂無算樂時也王于燕末而命朝會之君臣各反而養老孝經說所謂侯牧帥于國官吏勤于朝州里駐于邑是也疏曰駐仰慕也是故聖人之記事也慮之以大愛之以敬行之以禮修之以孝養紀之以義終之以仁是故古之人一舉事而衆皆知其德之備也記事注謂後王養老亦記宗前代之事也本孝弟之謂大勤有親之謂敬躬迎拜之謂禮親獻爲之謂養廣孝養之謂仁行禮以上總言之以下則指言之也

記王制有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠此歷言養國老庶老之所與地也義詳禮記章義有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老殷人縞衣而養老周人玄衣而養老此又歷言養老之與服也亦詳章義凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以

饗禮殷人以食禮周人修而兼用之。此通言前代養老之異禮而周制特備也。疏曰燕禮者折俎而無飯行一獻之禮說屨升堂坐飲至醉貴燕安也其禮二燕同姓逮于夜一也燕異姓讓而止二也饗禮名體薦而不食爵盈而不飲立不坐獻畢而止致敬而已其禮四九獻一也折俎二也體委三也無酌數四也食禮者牲牢其酒設而不飲舉牲體以飯重簡質也其禮二禮食一也燕食二也周兼修三代之禮春夏用虞夏禮秋冬用殷禮又云蒲也養致仕之老當用正燕正饗正食之禮養死事之老當用異姓之燕折俎之饗燕食之食而已飲是清虛陽氣之象食是形質陰體之義故陽用春夏陰用秋冬也愚按四饗之禮先儒用房烝以待三公所謂王公立飫則有房烝也折俎用殽烝饗行一獻以待卿所謂饗禮則有殽烝及得既不過三獻也體委近于房烝但外蕃來見坐之門外以牲體委之所謂古人體委與之也無酌數者所殽勞之無定數以待士庶子老孤之饗也愚此言國老之養亦當折俎三獻不得樂用房烝九獻之禮老孤士庶子其其酒無酌數亦當用折俎三獻之禮乎老更當如鄉大夫庶老士庶子當如老孤疏並未詳學者深體味之可見。文王世子凡大合樂必遂養老。此以下約言周制養老之禮也。注曰大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲也。凡祭與養老乞言合語之禮皆小學正教之于東序。語說命乞言皆大樂正授數。注曰養老乞言養人之賢者因從乞善言可行者也合語謂飲射之屬之語鄉射記古者于旅也語是也數篇數也疏曰于旅也語謂鄉射鄉飲及大射燕射旅酬之時皆合語耳其實祭及養老亦皆合語詩楚茨笑語卒獲箋云古者于旅也語是也愚按乞言猶今言求教合語猶今言聚論合語是自相講說乞言則因乞而言須諮使乞之故下文云語說命乞言也祭則有合語而養老兼有乞言經言祭與養老而注引飲射以明之者欲與祭一也內則凡養老五帝憲三王有乞言。此以下又析言養老之異禮也憲法也法其德行也有所爲又又從之求善言也。五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養而後乞言亦微其禮皆有惇史。惇猶厚也微其禮者求而不迫也。王制五十養于鄉六十養于國七十養于學達于諸侯八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受。此遂言五十以上養老之異地也鄉國者謂小學學大學

也達者王侯同也一坐再至者老年不堪來學受養故乃命以其禮就致之而其受命不能再拜但一跪于地再拜至地也使人受則又耄不能親受矣瞽亦如之者爲其無見也。五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從于遊可也。此以下因養老而推言五十以上凡老者之所以當養也宿肉豫之也貳膳副之常珍美之也不離寢內無求從于遊所無缺也此言凡所養之以年異也。五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣。此又言凡所養與服與侍之以年異也。五十杖于家六十杖于鄉七十杖于國八十杖于朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從。此又言扶杖之禮之以年異也。七十不俟朝八十月告存九十日有秩。此言入朝居室之禮之以年異也。疏曰入門至朝位君出揖之即退不待朝事畢也周禮司士職孤特揖大夫以其等旅揖士旁三揖注云公卿大夫始入門皆北面東上王揖之乃就位若老者則即退也注曰秩常也告存則月致膳矣有秩又日有常膳也。五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事不及也。力政役事也服戎軍事也齊喪謂齊衰以下喪此又言役事之以年異也。五十而爵六十不親學七十致政惟衰麻爲喪。爵謂命爲大夫不親學謂不能備弟子禮也惟衰麻喪不及矣此又言禮命之以年異也。凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政。引年謂老者衆不可皆養校其年因各于其家復除之也此又因養老而推言八十以上之有與相養也。老而無子者謂之獨老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡幼而無父者謂之孤此四者天民之窮而無告者也皆有常餼。矜與鰥同此又因養老而極言窮民之尤當養也。父之齒隨行兄之齒鴈行輕任并重任分斑白者不提挈。此又因養老而備言恤老之不但養也隨行在後鴈行在旁輕并重分皆以與少者也斑白不提挈則重輕皆無任矣。君子耆老不徒

行庶人耆老不徒食。此又因養老而別言國老與庶老之名有等也徒猶空也徒行謂無車徒食謂無肉。

祭義天子巡守諸侯待于境先見百年者。注曰問其國君以百年者所在而先見之也。八十九十者東行西行者不敢過西行東行者不敢過欲言政者君就之可也。不敢過者注謂道經之則見之也通解謂不敢分道而過必避之也欲言政謂君也

壹命齒于鄉里再命齒于族三命而不齒族有七十者弗敢先。注曰此謂鄉射飲酒時也三命不齒者謂不以齒爲位特席之于賓東也猶不敢先者謂既一人舉觶乃入也疏曰按鄉飲及鄉射無一命再命之文此文在周禮黨正而云鄉射飲酒者鄉大夫總正齒位但文不備耳從族無七十者至三命亦在此射乃入今特云族有七十者竟謂三命不齒于族可先之故云爾也愚按此乃言齒不齒之通例而黨正所言亦以之且不殆說乃是七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而後入。大故謂有大事當入也此以上又因養老而備言百年以下之遇有加禮也。

曲禮大夫七十而致事。若不得謝則必賜之几杖。謝之言辭也猶言致事也。行役以婦人適四方乘安車。行役猶言服事婦人乘尤謂也。疏曰安車坐乘若世篤一馬而坐乘也熊氏云按書傳致仕者以朝乘車輲輪是也通解曰按輲與輇同市專反謂車下卑輪無輻。自稱曰老夫于其國則稱名。注曰稱老者大明君尊賢也春秋傳曰老夫耄矣其國稱名者猶君臣也愚按對鄰君稱老夫下文越國而問是也鄭擧之武見其君稱老夫不名是爲越禮注特引以証老夫之稱耳。越國而問焉必告之以其制。來問以道獻之所在也故以法制告之此以上又特言七十者之所有殊禮也。

祭義食三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學來者也。食音嗣大音泰酳音胤○割牲以制俎實也醬食則濡以醬故饋之已食則漱以飲故酳之總干敬謹之貌或曰謂親在樂舞以侑食也老者雖窮而衆弱且不遺忽況其他乎甚言教化之入人深也。○按養老之禮似不止然其禮不但擬于祭饗而直比于享宗廟以祖而割牲之禮推之可見故王制有虞氏皇而祭深衣而養老以及周人冕而祭玄衣而養老凡四代養老之禮皆與祭連文而文王世子亦並云凡祭與養老乞言合語之禮又凡王侯視學釋奠記必遂養老于此見聖王敬老尚齒有以尊祖欽學之禮臨之而其義事以至矣今養老禮雖亡誠以饗食燕饗用之制通之祭學之義則雖謂其禮今尚存可也學者詳之。

家語哀公問于孔子曰二三大夫皆勸寡人使隆敬于高年何也孔子對曰君及此言將天下實賴之豈唯魯哉。此章備見禮記祭義但無此問答始末耳義詳章義今註其略。昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也。禮記祭義同惟無此句。是故朝廷同爵則尚齒七十杖于朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣。祭義作而尚齒餘並同席坐席也。行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣。祭義同錯鴈行也。居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而弟達乎州巷矣。祭義同。古之道五十不爲甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎搜狩矣。祭義同不爲甸徒復除其役也。軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣。祭義同。孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎搜狩修乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也。祭義同死之謂死守其義而不變也。公曰善哉。

孝尚書大傳齊宣王問于春子曰寡人欲行孝弟之行爲之有道乎。春子名衛樂正子弟子。春子曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐也五十者杖于家六十者杖于鄉。此言侍五十六十者也。七十者杖于國

見君輯杖八十者杖于朝見君輯杖君曰趨見客無俟朝以朝輯斂也見客乘車輪輪御為僕送至于家而孝弟之行義達于諸侯明不臣也不俟朝見前乘車謂安車輪輪所以安也御君之御也此言待七十八十者也九十杖而朝見君建杖君曰趨見毋俟朝以朝車送之舍大子重饗養卜筮巫醫御于前祝哽祝噎以食乘車輪輪胥與就膳徹送至于家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義達于四海建樹也朝事則不止安車矣舍館也重之爲言猶敬也敬之而養以饗禮也御侍也卜筮巫醫皆以供事也祝猶告也胥相也就猶備也先備車御俟饗畢而送之也珍八珍也此言待九十者也此文王之治岐也君如欲行孝弟之大義盍反文王之治岐也反復

儀禮經傳內編卷七

姜兆錫註疏參義

賓射之禮一之四此周禮所謂以賓射之禮親故舊朋友也○按與賓燕而射賓射即燕射也不云燕射而云賓射者凡饗與食無射而燕與飲皆有射言燕恐不兼飲故言賓射以該之也然則其云以親故舊朋友何也賓而為故舊朋友誼彌切燕而為射情彌篤故親故舊朋友以之言親故舊朋友而凡當賓禮而親之者具其中矣詳見侯國族飲酒禮

士大夫故舊朋友射禮見下

諸侯故舊朋友射禮見下

王故舊朋友射禮賓射自王下達而今大夫侯王禮並闕惟本經燕禮及周禮雅詩畧可推其意耳姑採備記于左

記本經燕禮若射則大射正為司射如鄉射之禮按賓射亦燕而射也但一燕其臣僚客使而射一燕其故舊朋友而射為異耳周禮牛人饗食賓射供其膳牲之牛

鎛師饗食賓射鼓其金奏之樂眡瞭賓射皆奏其鐘鼓典庸器帥其屬而設筍簴陳庸器按饗食無射燕則有射故賓射即燕射而將射必先陳鼎俎設音樂而為燕也詩賓筵大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵抗猶張也發功謂發矢之功也賓射禮亦多矣如行葦射在宗人車攻射在侯氏而故舊朋友其大也況若懿親元勳之屬其爲朋舊又二而一者哉

侯國州射禮

王國州射禮此周禮州長與民習射之禮而侯國之州長亦如之也其禮闕與同並不可考今將周禮州長職記于左

記周禮州長春秋以禮會民而射于州序義見州飲酒禮

侯國鄉射禮此周禮鄉大夫既賓賢能退與衆庶習射之禮而侯國之鄉大夫亦如之也舊誤爲州長習射

者非○按記古者卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮二禮畧同但中增射儀各章耳今以二禮參者其文與義並同及文小有衍縮而義亦同者皆不贅擇而特釋其異者于左學者詳之

鄉射之禮主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜鄉飲篇有謀賓介節其戒賓云賓拜辱主人答拜並與此異○注曰主人謂州長也鄉大夫若在焉則主以鄉大夫矣出不拜辱者方習民以禮樂不主爲賓已也周禮鄉大夫獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶諸侯之鄉大夫既貢士于其君亦如之故有此禮也疏曰按大射前三日宰夫戒宰及司馬此不言日數者鄉射先行鄉飲酒鄉飲酒戒賓與飲酒同日則此戒賓與射亦同日也又鄉大夫是諸侯之鄉大夫則州長亦諸侯之州長州長是士是以經云釋獲者執鹿中而記云士鹿中也若天子之州長則中大夫爲之矣五物詢衆庶周禮鄉大夫職文按周禮五物一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞彼注云和載六德容包六行也主皮和容興舞則六藝中之射及禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也愚按周禮鄉大夫賓賢能訖退而習射今謂此爲鄉大夫習射之禮而州長放此則可謂此是州長習射之禮而臨以鄉大夫則因主以鄉大夫也蓋失之矣至所釋五物之義雖甚大但此賓賢能之後

方思合民儲材豈能遽細以備德哉考馬融論語注引此一曰和志即此和也言其平心志也二曰和容即此容也言其和威儀也三曰主皮與此同文言其審正鵠也四曰和頌合容頌通言其合音節也五曰興舞與此同文言其中舞蹈也其說皆本射以推于義爲安竊謂詢五物之訓當以此正之

乃請賓禮辭許主人再拜賓答再拜鄉飲請下畨一賓字義同後凡文異義同者不復釋但曰見鄉飲惟文與義並異者釋之○注曰請者告賓以射事也

主人退賓送再拜鄉飲云賓拜辱○注曰退還射宮省錄射事也疏曰射宮者鄉庠州序是也省錄射事即下文張侯等是也

無介鄉飲云介亦如之○注曰雖先飲酒主于射其序賓之禮畧也愚按無介對鄉飲有介而言也

〔**記**〕**大夫與則公士爲賓**與去聲○注曰公士爲賓不敢使鄉人加尊于大夫也公士在官之士若鄉飲賓主則用處士也疏曰據此鄉射使鄉處士之無爵命者爲賓而有大夫來則不可以鄉人加于大夫故易使公士爲賓也若鄉飲酒貢士則有大夫來不易以其賓擬貢故也處士即君子者也

使能不宿戒義見鄉飲

右戒賓

乃席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人于阼階上西面鄉飲云乃席賓主人衆賓之席皆不屬焉○賓席猶鄉飲之牖間南面衆賓猶其賓席之西主人猶阼階西面也但無介耳○注曰不干席間南面者此射于序也言繼者甫習衆庶未有所殊別也疏曰此射于序鄉飲酒于庠庠有室而序無室無室則無戶牖設席亦當戶牖之處耳言東上亦主人在東故席端在東耳不得以曲禮席南向北向西方爲上解之也繼而西則未有別若鄉飲酒衆賓之席不屬彼與賢能有別也愚按位相繼而不相屬蓋互見之文非有別不別之分也鄉飲論之詳矣鄉州長射于州序而習堂序並言豈但序乎

尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆鄉飲云尊于房戶間餘並文與義同○尊于賓席東猶言房戶間也○注曰設尊者北面東曰右西曰左疏曰大夫用棜士用禁斯禁即棜也州長是士應言禁而言斯禁者其中兼有鄉大夫禮故言斯禁與鄉飲酒同也左玄酒據人設尊北面故西爲左若以南面爲正則地道尊右西爲右當云玄酒在右也

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆同鄉飲後凡文義並同者放此皆不釋惟義互見者釋之

縣于洗東北西面鄉飲記磬階間縮霤○注曰此縣謂磬也縣于東方避射位也但縣磬者半天子之士無鐘也疏曰謂縣爲磬者對大射之縣鍾磬鎛具有也縣東方以避射位若鄉飲酒無射事則縣于階間矣按周禮小胥職王宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣凡縣鍾磬半爲堵全爲肆而侯之卿大夫士則半天子之卿大夫士蓋王之卿大夫判縣者東西相各有鐘磬爲肆若侯之卿大夫判縣半之判分一肆于兩相東縣[illegible]西縣[illegible]也又王之士特縣者東相有鍾與磬若侯之士特縣磬半之則但縣磬而已此兼鄉大夫詢衆庶當爲判縣而總云半天子之士特縣無鐘者方以禮樂化士雖大夫亦同士禮也

〔**記**〕**尊綌冪賓至徹之**鄉飲記同[illegible]凡體皆不用冪[illegible]故也禮[illegible]無冪是也燕用酒亦無冪者從禮于之質也[illegible]冪者燕禮君尊兩方壺有冪士旅食兩圜壺則無冪[illegible]尊于寢內有冪[illegible]尊于房戶外則無冪是也[illegible]鄉射有冪者無所厭故也賓至徹者未至恐塵加賓至則徹不復用也燕禮君命徹冪未命不徹者君尊久設恐塵重覆之也

蒲筵緇布純疏曰此與鄉人習禮雖公卿之尊無加席也鄭注周禮云鋪陳曰筵藉之曰席其言[illegible]通但在地爲筵取鋪陳之義在上爲席取承藉之義耳通解曰按鄭注周禮筵

席二字但謂一物而西序之席北上注曰北上者衆賓統于賓二名耳疏說非是也疏曰衆賓之席繼賓而西南面東上今蓋謂衆賓有東面者則北上故記之也

右設位

乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之中如字此章爲射設也鄉飲無○注曰侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱象足是以取數也掩束之者事未至也疏曰云中人之迹尺二寸無正文漢禮云五武成步步六尺據此而言也按梓人職上下綱出舌一尋注云象人張手足之節也侯下舌半上舌而綱皆出舌一等上廣下狹象人張足六尺張臂八尺然下綱象足是以取武爲數也左下綱以西畔而言也按下記東方謂之右今注云侯以向堂爲面也則左乃西也愚按中掩束之者以左下綱不繫因自其左廂向右斜攝之以掩其中而束之也此中字鄭記侯中之中音釋誤丁仲反而比又未訓故謹參之

乏參侯道居侯黨之一西五步注曰容謂之乏以爲獲者禦矢也侯道五十步凡三十丈而乏去侯北十丈西三丈也疏曰黨謂旁也在侯西北邪向之故以旁言也乏參侯道居侯黨之一者謂將侯道三分之一計侯道凡三十丈而乏之所居凡十丈也西五步者乏所居去侯十丈據侯道之正北而落西五步凡三丈卽所謂邪向之也云容謂之乏者乏以革爲之可以容身故名容射人職三射三容是也其云乏者謂矢至此力乏矣故名乏也獲者謂居侯間唱獲者也恐矢至其身故作此以禦矢矣乏去侯遠近如此者一去侯十丈得避矢二去堂二十丈得聞唱獲聲是其節也

本記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注曰此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭之象于正鵠之處耳其畫皆毛物之凡畫者丹質者賓射燕射之侯皆畫雲氣于側以爲飾而先以丹采其地也丹淺于赤愚按注說有合有離據所稱此謂獸侯司木考工記梓人職之文所稱王侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯則又本此經燕禮之文凡此皆于義合而所稱鄉射及賓射當張采侯二正則背周禮射人職司裘職之文又稱賓射燕射之侯皆畫雲氣于側而先以丹采其地則更背本記之文凡此皆于義離也按周禮王有大射燕射之二禮而其大射燕射各有王射賓射之二節愚已愼考各職辯諸周禮而注初未審其義以大射燕射之禮與賓射分爲三禮而又聽分三侯以附之則決以率者益甚矣考射人職王以六耦射三侯樂以騶虞九節一正諸侯以四耦射二侯樂以貍首七節三正大夫以三耦射一侯樂以采蘋五節二正士以一耦射豻侯樂以采蘩五節二正所謂三侯二侯一侯者言射侯而其謂五正三正二正者言節而非言射侯也正讀去聲乃正輔之正樂先歌以聽後歌以樂射而以聽爲正也司裘職王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠所謂熊虎豹者卽王以六耦射三侯而熊豹者卽諸侯以四耦射二侯麋者卽卿大夫以三耦射一侯其不言士者士以一耦射豻侯豻侯賤也二職之符合如此如之何率以五正三正二正爲五采三采二采之侯而因以當王三侯諸侯二侯卿大夫一侯之數也且考工記梓人職云張皮侯而設鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕據此則所謂張皮侯而設鵠者侯卽司裘所掌之各侯諸侯獻功王與之大射而射人治其法儀者也五采之侯自是柔遠人之義而獻侯則王以之息燕制起于上而用達于下故注本此而言也又如之何以柔遠人懷諸

侯之二禮混而爲一而率以五正三正二正者當之也據本記白質爲天子之熊侯赤質爲諸侯之麋侯則丹質當屬大夫士虎豹鹿豕之侯而注又以爲凡畫賓射燕射之侯皆先以丹采其地是更何說耶夫經云凡畫者凡大夫與士非并凡王侯也亦明矣文義之顯者尙率爲之詞又何怪其以五正三正二正之節率訓爲五采三采二采之侯以滋之誤乎與附傳以亂經寧本經以正傳幸考禮者詳之

鄉侯上个五尋中十尺尺曰尋中謂侯中之正八方也上廣凡四丈卽梓人所謂上兩个與其身三中方凡一丈卽梓人所謂廣與崇方也

侯道五十弓弓二寸以爲侯中倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌五十弓弓二寸言侯中所取數也卽所謂十尺也躬謂侯中之上與下也倍躬者上與上各倍之也上下非共中有躬之象卽梓人所謂其身而長凡三丈也左右舌謂躬之兩旁也言其左右出若人之舒舌也上舌廣四丈所謂上兩个與其身三下舌半上舌者二丈所謂下兩个半之也上廣四丈而下舌乃止半上舌者象人形上个象臂下个象足計中人之身張臂八尺張足六尺此爲象也舊說廣崇布數顚誤故謹正之

右張侯

羹定主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓送再拜鄉飲無兩朝服字云賓拜辱○注曰戒賓不言服速賓乃言朝服者射輕于鄉飲戒時但玄端也疏曰按鄉飲酒賓禮重戒與速賓俱朝服記云鄉朝服而謀賓介可見也此習禮輕故戒時玄端名時乃朝服公食大夫賓朝服即位于大門外注云于是朝服則初時玄端也故知此亦戒時玄端矣賓及衆賓遂從之同鄉飲

〔本記〕其牲狗也亨于堂東北見鄉飲

右速賓

及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜揖衆賓同鄉飲但本篇無介故但不言耳主人以賓揖先入賓厭衆賓衆賓皆入門左東面北上賓少進鄉飲禮無東面字及賓少進句○注曰以猶與也少進差在前也主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答再拜鄉飲無皆行二字一等二字○注曰三讓而主人先升一等賓不俱升者賓客之道進宜難也疏曰皆行謂賓主既行衆賓亦行也

〔本記〕立者東面北上注曰立者謂賓黨也疏曰此謂一命次不命來觀禮者與堂下衆賓前皆東面北上而立也

右迎賓

主人取爵于上篚以降賓降鄉飲無上字主人阼階前西面坐奠爵興辭降賓對鄉飲云坐奠爵于階前主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗賓進東北面辭洗同鄉飲主人坐奠爵于篚興對賓反位鄉飲云復位當西序東面主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼

階上北面奠爵遂答拜鄉飲主人之下有坐取爵沃洗者西北面九字升上有遂字乃降賓降主人辭降賓對乃降鄉飲云降盥主人卒盥壹揖壹讓升賓升西階上疑立鄉飲卒盥上有復位當西序句餘亦小異主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓賓西階上北面拜主人少退鄉飲無升字北面字○疏曰此賓乃是鄉民猶言獻者此獻直是進物而已言獻進之也賓進受爵于席前復位主人阼階上拜送爵賓少退見鄉飲薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立見鄉飲賓坐左執爵右祭脯醢見鄉飲奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌之鄉飲云右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭此不同者士禮但絕祭與大夫以上繚祭不同也興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒見鄉飲降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜同鄉飲賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜同鄉飲

〔本記〕凡獻用爵其他用觶注見鄉飲凡衆爵三作而不徒爵注見鄉飲薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸膱音職鄉飲記云薦脯五挺橫祭于其上出自左房○注曰脯用籩籩宜乾物也醢以豆豆宜濡物也膱猶鄉飲記所云脡也為記者異耳疏曰豆宜濡物而王制云一為乾豆者醢人注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃細莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是乾以為豆實也愚按左房即東房也自南面言之東曰左西曰右俎由東壁自西階升注見鄉飲賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠注見鄉飲今錄義互見者于左○離猶𠛬也腠膚理也進理謂前其本也右體周所貴也○疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也進腠與公食大夫禮同乃生人之食法少牢進下乃鬼神之食法云右體周所貴者左體殷所貴也以爵拜者不徒作注見鄉飲

右主人獻賓

賓以虛爵降主人降鄉飲云賓降洗○注曰以爵降亦將洗以酬主人也 賓西階前東面坐奠爵興辭降主人對鄉飲無西階前東面五字 賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗主人阼階之東南面辭洗鄉飲無奠爵于篚下五字 賓坐奠爵于篚興對主人反位鄉飲云主人復阼階東西面 賓卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜鄉飲卒洗之上有東北面盥坐取爵句 興降盥如主人之禮見鄉飲 賓升實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退見鄉飲 主人進受爵復位賓西階上拜送爵見鄉飲 薦脯醢主人升席自北方乃設折俎見鄉飲 祭如賓禮不告旨鄉飲云祭如賓禮 自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面答拜鄉飲無北面二字 主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒賓西階上答再拜鄉飲云北面再拜崇酒末但云答拜無再字○疏曰奠爵于序端鄉飲擬酬賓訖取以獻介此擬酬賓訖取以獻眾賓也

右賓酢主人

主人坐取觶于篚以降賓降主人奠觶辭降賓對東面立主人坐取觶洗賓不辭洗鄉飲云賓不辭洗立當西序東面 卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答拜鄉飲云實觶酬賓答拜上無北面二字 主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜鄉飲首無主人二字答拜上亦無北面二字 主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立見鄉飲 主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人坐奠觶于薦西賓辭坐取觶以興反位鄉飲云西階上拜主人少退卒拜進末云取觶復位 主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位見鄉飲

右主人酬賓

主人揖降賓降東面立于西階西當西序鄉飲云賓降立于階西東面義亦同但彼主人將與介為禮而賓降此則主人將與眾賓為禮而賓降耳 主人西南面三拜眾賓眾賓皆答一拜同鄉飲 主人揖升坐取爵于西楹下鄉飲云取爵于序端也 降洗升實爵西階上獻眾賓鄉飲 眾賓之長升拜受者三人主人拜送同鄉飲 坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位同鄉飲 眾賓皆不拜受爵坐祭立飲見鄉飲 每一人獻則薦諸其席同鄉飲 眾賓辯有脯醢同鄉飲 主人以虛爵降奠于篚見鄉飲

本記眾賓之長一人辭洗如賓禮見鄉飲 樂正與立者齒同鄉飲

右獻眾賓

揖讓升賓厭眾賓升眾賓皆升就席鄉飲多賓厭介句 一人洗舉觶于賓升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末答拜見鄉飲 舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓答拜鄉飲無舉觶者三字義同 降洗升實之西階上北面賓拜舉觶者進坐奠觶于薦西賓辭坐取以興舉觶者西階上拜送鄉飲進字上無前舉觶者三字 賓反奠于其所舉觶者降鄉飲云賓坐奠觶于其所

右一人舉觶

大夫若有遵者則入門左鄉飲遵入之文錯簡于禮畢後今以此篇正之但其禮與此篇頗異又鄉飲遵

來諸公此以下及篇末皆不言諸公亦未詳或曰賓賢能故略以公而習射禮輕故公不臨也○注曰大夫謂鄉人爲大夫而來觀禮者也非鄉人禮亦然主于鄉人耳疏曰非鄉人禮亦然者同是鄉之大夫禮無異故也

主人降賓及衆賓皆降復初位主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜以爵與也○注曰主人降迎大夫于門內也不出門別于賓也皆復初位者不敢居堂俟大夫入也初位謂門內東面也疏曰前迎賓時賓與衆賓皆入門左東面北上是也

主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮見賓前獻席于尊東升不拜洗注曰尊東明與賓夾尊也不言東上統于尊也疏曰前云尊于賓席之東則賓在尊西矣今大夫言席于尊東明爲賓夾尊可知也云不言東上統于尊也者此席于尊東繼尊而言下云大夫降席東南面降由下故知西上也升不拜洗大夫尊故也

主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送疏曰反位者大夫反西階之位也

大夫辭加席主人對不去加席去上聲○注曰辭之者謙不以已尊加賢者也不去者大夫再重席正也賓一重席而已疏曰鄉射之禮鄉人爲賓大夫

與則以公士爲賓亦選賢者爲之故云辭之者謙不以已尊加賢者也公三重大夫再重鄉飲酒文鄉人若公士爲賓皆一重故辭之也愚按大夫雖合再重若有諸公則辭而委之此不去加席以無諸公故也鄉飲禮明矣

乃薦脯醢大夫升席設折俎注曰大夫升席由東方疏曰大夫席西上升由下也愚按賓升席自西方大夫則升席自東方者大夫席于尊東故也

祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜注曰凡所不者殺于賓餘則如賓也疏曰此外如上云不拜洗亦是殺于賓之類故云凡也

本記若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮以經不言諸公故記明之也按如記所云見禮有重輕以諸公有至否爲之儀也但經自此至篇末皆不言諸公則有諸公亦補說耳

右獻大夫

大夫降洗主人復阼階降辭如初如初如其降洗之辭○注曰將酢主人也大夫若衆則循

獻大夫長乃酢疏曰此據一大夫而言故獻大夫卽酢按有司徹主人洗爵獻長賓于西階上然後衆賓長升拜受爵卒爵主人酌若是以徧乃升長賓是徧獻長乃酢也愚按如初如賓酢主之特凡辭對奠拜降反之處下文卒洗以下則明其異矣

卒洗主人盥揖讓升注曰盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻也愚按賓酢主賓盥賓酌此大夫酢主主自盥自酌所謂尊大夫也故禮異也

大夫授主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜賓酢主則賓爲酌酢主拜賓送大夫酢主則主自酌酢主拜賓答者亦尊大夫故異也

坐祭卒爵拜大夫答拜賓酢主有薦俎大夫酢主無薦俎者亦尊大夫故異也

主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫答拜疏曰爲士于旅乃入擬獻士故奠爵也愚按賓酢主主奠于序端阼階上此大夫酢主主奠于西楹南亦異也

主人復阼階揖降大夫降立于賓南注曰將升賓樂之也降立賓南大夫雖尊不奪人之正禮也疏曰在堂則席于尊東者大夫尊故也今欲使賓主相對行禮故降在賓下不則妨其揖讓之正禮矣愚按鄉飲禮言公如大夫入主人降迎大夫升辭之儀而餘則但云公升如賓禮大夫如介禮而已此遵入之

儀繁者明與賓介禮多異也

右大夫酢

主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席衆賓前已皆獻升矣爲遵入賓衆皆降迎而此復升之也

樂席工于西階上少東樂正先升北面立于其西鄉飲但云設席于堂廉東上樂正先升在右手相之下○注曰言少東者不欲太東避射位也疏曰燕禮注亦然燕亦容有射法也愚按此先言樂正升鄉飲先言工入然後文

工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相注曰瑟先賤者先也面前也鼓在前變于君也越不言挎而言執者內有弦結手入之淺也疏曰云瑟賤者按大射太師少師歌衆工瑟是瑟賤也賤者先卽事故得獻亦在前矣云變于君者鄉射與大射相對大射君禮後首鄉射臣禮前首是乃君後臣前燕禮與鄉飲酒亦相對燕禮君禮面鼓鄉飲酒臣禮後首是又君前臣後故云變于君也瑟瑟禮首寬尾狹其間近首鼓處越孔寬近尾不鼓處越孔狹是以鄉射與燕禮皆面鼓則皆云執越手入淺故也大射與鄉飲酒皆後首則皆云挎越手入深故也愚按

注疏燮于君之說鼗鼓節首也而之言前對後而言也鄉射禮輕于鄉飲燕禮輕于大射鄉飲賓賢大射選士其禮重矣故可鼓者皆在後王于將敬也若鄉射祇習藝燕禮祇達情而已故可鼓者皆在前以鳴豫也若如注疏所釋則燮于君之義何以取乎余義並見鄉飲酒禮

入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降。見鄉飲

笙入立于縣中西面。鄉飲工歌鹿鳴之三獻工乃笙入笙樂南陔之三獻笙乃間歌然後合樂今不歌間笙人不笙不間卽合樂禮異也注曰笙入者堂下樂相從也縣中謂磬東也疏曰知不在磬西者若磬西而西面則笙者背磬不可也

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不興告于樂正曰正歌備。注曰不歌不笙不間者志在射略于樂也不略合樂者周南召南之風鄉樂也不可略其正也昔大王王季以至文王居岐以成王業乃宣周南召南之化刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷此六篇其風化之原也是以合金石絲竹而歌之不興者瞽矇禮略也疏曰據鄉飲酒燕禮作樂凡四節今不歌不笙不間者有志合樂故云志在射略于樂也升歌鹿鳴以下是諸侯之樂二南是大夫士之樂故以二南爲正歌

樂正告于賓乃降主人取爵于上篚獻工。鄉飲歌訖卽獻工笙訖卽獻笙此不歌不笙故獻工獻笙各文在此合樂之後也注曰樂正降者堂上正樂畢也降立在西階東北面疏曰告賓訖也云正樂者對後無算樂非正樂也射時雖歌騶虞是堂下非堂上故以堂上決之云降立西階東北面此無正文約堂上樂正位在西階東北面今降亦當在此也

大師則爲之洗賓降主人辭降工不辭洗。見鄉飲

卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜送爵。鄉飲無卒洗升實爵句

薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵。同鄉飲

衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭。同鄉飲

不洗遂獻笙于西階上。注曰笙賤雖君賜爵不洗也疏曰工在上君賜之太師則爲之洗笙位在下卽使君賜之笙人猶不爲洗也況衆笙乎

笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵。同鄉飲

衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭。見鄉飲

主人以爵降奠于篚反升就席。鄉飲無此節○注曰亦揖讓以賓升衆賓皆升也疏曰前其大夫行禮訖主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席此亦然也

〔本記〕三笙一和而成聲。笙和大笙○注曰三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅云笙小者謂之和

獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上。見鄉飲

右樂賓

主人降席自南方側降作相爲司正。同鄉飲

司正禮辭許諾主人再拜司正答拜。見鄉飲

右立司正

主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人西階上北面請安于賓賓禮辭許。鄉飲無由楹內適四字餘多文異義同○注曰楹內西楹北也請安于賓傳主人之命也疏曰受命謂受主人請安賓之命也

司正告于主人遂立于楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席。鄉飲司正立于楹間以相拜在賓答拜之下

司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立。鄉飲云階間北面又云退拱少立此亦文異義同

進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜。鄉飲文互有衍賓義亦同

執觶興洗北面坐奠于其所興少退北面立于觶南。鄉飲無少字北面字○注曰立觶南亦其故擯位也疏曰云立擯位者按射禮擯者退中庭者中庭有位燕禮大射皆擯者爲司正擯者引鄉飲酒皆作相爲司正則相即擯也故云復其故擯位也

〔本記〕司正既舉觶而薦諸其位。[illegible]記[illegible]鄉飲鄉射經俱未言薦而從其略也○注曰薦于觶南也疏曰知不爲于觶北者以司正觶南北面立也若薦于觶北與觶相隔矣

右司正舉觶

未旅三耦俟于堂西南面東上。注曰旅序也以將射未以次序相酬也旅酬則禮終矣司正復立司

射選弟子以爲三耦使俟事于北疏曰使俟事于此者記云三耦者使弟子司射前戒之是也旅衆也而言序者謂衆以序相酬也必于未旅酬而射者旣旅則醉恐不得射也

司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢旣具有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾 挾音協乘繩證反○注曰司射主人之吏也適堂西袒決遂者主人無次取隱蔽而已袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右大擘以鉤弦闓體也遂謂射韝也以韋爲之以遂弦也射時謂之遂非射時則謂之拾拾斂也以蔽膚斂衣也挾持矢曰挾四矢曰乘大射禮挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦是也二三子謂衆賓以下也疏曰按大射云司射自阼階前曰爲政請射注云爲政謂司馬也司馬政官主射禮諸侯之州長無司馬直言有司以比司馬也云司射爲主人之吏者大射諸侯禮有大射正爲長次射人次司射又次小射正皆士爲之此士禮不得用士故知主人之吏爲之也主人無次故適堂西若大射人君禮有次在東方不須適堂西矣凡事無問吉凶皆袒左故士喪及大射皆袒左唯有受刑袒右故覲禮乃云右肉袒決以象骨爲之取其滑也決著右巨指以鉤弦遂著左臂以遂弦非射時則遂謂之拾者此篇及大射禮將射皆云袒決遂射訖皆云說決拾唯于公雖射亦謂之拾大射禮公就物小射正奉矢拾以從彼臨時而云拾者以公射變文以見義也記云凡挾矢于二指之間橫之若側持弓則矢不名挾而名執下文司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃注云側持弓矢曰執并矢于弦尙其鏃是也凡物四皆曰乘下云司射搢三挾一个又詩云四矢反兮是四矢曰乘記云司射之弓矢與扑倚于西階之西故此諸射就堂西取而挾之也按壺禮賓固辭乃許而此一請即許者彼謂燕而爲之再辭乃許此爲衆習禮不專爲已故一辭即許也

司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許 請而賓許乃告于主人而命射也○疏曰大射不先請者彼爲擇士而射不須賓云許直告射節而已

〔本記〕三耦者使弟子司射前戒之 注曰弟子謂賓黨之少者前戒謂先射請戒之也

凡挾矢于二指之間橫之 注曰二指謂左右手之二指挾于其間謂以食指與將指挾之也疏曰云左右手皆挾之者以二指之間橫之知之也云食指與將指挾之者以左擘指拓弓右擘指鉤弦故知挾矢以第二第三指間也第二指爲食指左傳云子公之食指動是也第三指爲將指左傳云吳王闔閭傷于將指是也

右司射初請射

司射降自西階階前西面命弟子納射器 注曰弟子賓黨之年少者納內也射器弓矢中籌楅豐之屬賓黨東面主人之吏西面疏曰賓黨西方東面今以西面命之明是賓黨也言弟子故知是年少者

乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上主人之弓矢在東序東 括古活反○賓與大夫之弓矢亦在西序西主人之弓亦倚于東序矢在其下北括皆互文也○注曰其上謂堂西之廉也矢亦北括疏曰序在堂上故矢在弓之下堂西在堂下故矢亦當其弓南在堂西廉稜之上也

司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰某御于子命下射曰子與某子射 比毗志反○注曰比選次其才用近者也古文曰某從于子疏曰言遂者因上階前命弟子納射器而言也

司正爲司馬 注曰兼官由便也立司正爲涖酒耳今射司正無事故又爲司馬

司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱司馬又

命獲者倚旌于侯中獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退 說脫同○注曰命張侯事至也命獲者爲當負侯也獲者亦弟子也謂之獲者以事名之疏曰上離張侯猶不繫左下綱中掩束之今弟子說其束而繫綱于植事至故也堂下之位主黨在東賓黨在西此云獲者由西方坐取旌則獲者乃賓黨弟子也

樂正適西方命弟子贊工遷樂于下弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐樂正北面立于其南 相息亮反笴古可反○注曰堂前三笴[illegible]當遷射也賓俟遷從也笴矢幹也樂正北面者[illegible]序也疏曰如初入者亦如前升堂之時相者在何瑟面鼓[illegible]相也按矢人注矢幹長三尺三笴則去堂九尺也工西面樂正北面故云不與工序也愚按工在堂上西方故升降皆自西階今則命其遷于阼階下之東南堂前三笴者既以避堂上三耦之射位亦以便堂下三射之奏樂也

〔本記〕司射之弓矢與扑倚于西階之西 注曰倚于西階便其事也疏曰按司射適堂西取弓矢于西階誘射說遂適階西取扑至視算于西階西乃釋弓矢去扑故云便其事也愚按下云適階西取扑而納器猶不

言扑故記之司射在司馬之北司馬無事不執弓注曰不執弓以不士射故也經不明言司射與司馬南北相當故記之司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌注曰遂命者著並行事也古文曰遂命獲者倚旌疏曰如上納射器及比三耦司射皆獨行事及司正爲司馬與並行事故記之也旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋糅女又反杠音江○注曰旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或于庠或于榭也無物者謂小國之州長不命者也白羽以下謂翿旌亦所以進退衆者也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者八尺曰尋今文翿爲翿疏曰云旌爲總名者以周禮司常掌九旗對文則通帛爲旃雜帛爲物全羽爲旞析羽爲旌諸各各別散文則通名爲旌亦通名爲旌通帛者通體並是絳帛周尚赤也雜帛者中絳其緣邊白也大夫士建物亦司常文同建物而云各者諸侯之鄉大夫是大夫三年詢衆庶則習射于庠諸侯之州長是士春秋請法則習射于序云各者大夫杠長五仞士三仞也又以赤白羽爲翿旌者按典命子男之卿再命大夫一命士不命一命得建物不命則無物是以別爲此旌云翿旌者據下文士鹿中翿旌而言記云君國中射以翿旌獲此不命之士乃得與國君同者士卑不嫌命士以上尊卑則異也又云翿旌亦所以進退衆者喪大記君葬時執翿居前詔傾虧者也七尺曰仞無正文按書傳雖長三丈高一丈則墻通高一丈而祭義云築宮仞有三尺是知七尺曰仞也王肅依小爾雅云四尺曰仞孔疏又云八尺曰仞所見蓋各不同八尺曰尋亦無正文據冬官車有六等之數戈長丈二而云尋有四尺則尋長八尺矣脰謂項也愚按旌各以其物即司常職掌九旗之名物之物故云各以其物而無物則以朱白羽糅杠乃因不命之士無九旗之名物而爲之也注說釋物爲雜帛曰物則各字不可通而疏乃以杠之長短別之則所謂順而爲之詞而不自知其辛矣糅訓爲雜亦不可解糅謂交雜之也七尺曰仞四尺曰仞之訓並失以考工記匠人考之甽深廣各一尺遂深廣各二尺溝廣深各四尺洫廣深各八尺澮廣深各十有六尺今其文云澮廣二尋深二仞則尋與仞皆八尺而一言其廣一言其深耳由此推之廣八尺曰尋深八尺曰仞對文也若散文則廣八尺亦通稱仞深八尺亦通稱尋而諸說之紛紛何爲乎餘詳士喪禮銘旌

右司射等命射凡四命一命納射器二命升耦三命張侯倚旌四命遂樂

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾拾其劫反拾之外皆同○注曰猶者有故之辭拾更也疏曰大射有次三耦取弓矢于次不言拾注云取弓矢不拾者次中隱蔽故也此無次命取弓矢拾者更遞取弓矢見威儀也前云司射兼挾乘矢此云猶挾者見司射獨執弓矢未改之意也愚按命各與其耦讓者射以觀德命之揖讓以審其比禮比樂之意此鄉大夫所謂退而以五物詢衆庶者也拾取弓矢亦其中和容之一設故皆命之下皆放此三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓遂授矢三耦皆執弓搢三而挾一个注曰有司謂弟子納射器者也凡納射器者皆執以俟事三耦亦未違侯處也搢插也插于帶右疏曰前有司請射爲司馬此有司授弓矢乃爲弟子者凡有事者皆爲有司此弟子執射器入即使守之以授用者故有司是弟子也上云三耦俟于堂西又云遂以比三耦于堂西則此三耦執弓而挾矢者皆因前位而下文進由司射之西立其西南東面北上者乃移本位也左手執弓右手抽矢而射故知插于帶右詩云左旋右抽是也司射先立于所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而俟中受算之器上文納射器皆在堂西是也俟者俟誘射之後作之也司射東面立于三耦之北搢三而挾一个揖進注曰搢挾揖進爲當誘射也司射東面矣復言東面者明卻將還也愚按注意卻之言退也猶避也旋之言回也猶轉也司射原在中之西南東面因三耦來立于其西南其將司射卻身避避以便其進立于三耦之北東面而立注云復言之者明卻將還也味文義當是如此而疏說未明故順其意而發之當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖及物揖注曰豫當讀如成周宣榭火之榭凡屋無室曰榭今文豫爲序亦非也周立四代之學而以庠爲鄉學序爲州學庠之制不分堂與室而深故鉤楹內而及物序之制有堂又有室而淺故由楹外而及物鉤楹謂繞楹而東也左物下物也疏曰凡行射禮耦耦各相對而揖故司射誘射從東面之位而揖進也當西階北面則揖及階則揖升堂則揖堂上揖說當行向兩楹間之物是以豫則鉤楹內而過記云序則物當棟其物近北故過由楹北也堂則由楹外而行記云堂則物當楣其物近南故過山楹南也當左物者以南面爲正東爲左物也鉤楹自北而東于是當物則北面揖而及物則又揖矣注云周立四代之學者按王制有虞氏上庠下庠夏后氏東序西序殷人右學左

學周人東膠虞庠周立四代學已為四代也其小學為虞之序庠在西郊其大學有二辟宗為殷之右學亦在西郊東膠為夏之東序在國中王宮之東而又以虞庠為鄉學以夏序為州學以殷庠序學之屬皆有堂有室而州序有堂無室庠則鄉飲酒義所謂庠門之外序則周禮州長職所謂會民而射于序是也云豫讀如宣榭火之榭而今文豫為序亦非者按成周宣榭火春秋文爾雅云無室曰榭故引為証明古文榭為豫非而今文概以豫為夏后之序亦非也通解曰注疏所言四代之學未有以見其必然但豫有堂無室謂榭可見蓋有室則四分其堂去一以為室故淺無室則全得其四分以為堂故深也上射于右故以左物為下物愚按物謂射者所立之處云物者猶物色之物大射禮云若丹若墨度尺而午是也　左足履物不方足還視侯中俯正足也注曰方猶併也志在于射左足至右足還併足則是立者解足未正先視侯中之意也言左足至者解經左足履物也言右足還併足則是立也者解經不方足還乃正足也按大射納射器之下即言工人士與梓人升自北階兩楹間疏數容弓若丹若墨度尺而午此納射器後亦當即畫之文畧也通解曰按疏釋注文不可曉恐有脫誤注若曰左足履物而右足不併便還足南面視侯之中而後俯併其足也若便併右足則是立矣以志在相射故未暇立且先視侯而後併足也愚按疏之誤蓋以不審注文何讀而經意遂晦也注志在于射句是總發大意之詞左足至以下是反言之而南面視侯之中以下正言之也蓋言左足履物且不方併其足須便旋視侯中乃俯正其足則可矣若左足至而右足旋併足是則立耳豈志在于射者乎注意反正相足疏頊所為解未體句讀以致此病宜通解正之也　不去旌誘射將乘矢去上聲○注曰不去以其不獲也誘猶教也將行也行四矢象有事于四方也疏曰旌擬唱獲今以誘射不唱獲故不去也愚按去謂偃也將舉旌唱獲必先偃旌故曰不去以其不獲也　執弓不挾右執弦南面揖揖如升射注曰不挾矢盡也為將降而揖也○　降出于其位南適堂西改取一个挾之遂適階西取扑搢之以反位注曰改更也不射而挾之示有事也扑所以撻犯教者書曰扑作教刑疏曰上文司射之位在堂下所設中之西南東面今自堂降適其位南乃自南而北以適堂西者取教眾耦威儀之法故也書曰扑作教刑謂教學之刑此教射雖不同用扑一也

本記射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武自楹間者謂射于東由楹間東

西之中也物謂射時所立處也謂之物者物之言事也事有事也長如笴者謂縱畫也笴矢幹也其長凡三尺與距相應也間容弓者上下射相去凡六尺也距隨長武者謂橫畫也始前足至東頭為距後足來合而南面為隨武跡也其長凡尺有二寸也疏曰云射于庠者以其言徹間則是有室而物當楣也縱畫者南北之長短也一舉足三尺謂之跬再舉足六尺謂之步尺二寸者中人之跡也愚按物猶物色之物疏釋為畫恐非　序則物當棟堂則物當楣五架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪○疏曰五架之屋庠序皆然但有室無室為異耳　楚扑長如笴刊本尺射者有過則撻之刊其本凡尺刊其可持處也過謂矢揚中人也凡射中人當刑之今鄉會眾賢以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠故以教刑撻于中庭而已

右司射誘射一命取弓矢二各執弓矢三進揖四履物五誘射六揖降七收扑凡七節

司馬命獲者執旌以負侯獲者適侯執旌負侯而俟注曰欲令射者見侯與旌深志于中也俟待也疏曰凡射主欲中侯中故令獲者舉旌唱獲使見之云俟為待者謂待司馬命去侯也　司射還當上耦西面作上耦射司射反位上耦揖進注曰還左還也作使也疏曰知左還者司射位在堂西所設中之西南東面上耦又在司射之西南東面今司射欲西面與上耦相當故左還還身當之也反位者反中之西南東面位也　上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖此承誘射之揖進而言也○注曰中猶閒也揖並行並東行也疏曰卻並東行者以敘升乃言行故卻並東行向物也上射先升少左者遜下射升也愚按上中下為三等而耦行上射下射此之謂二人為耦也下射與上射為耦故並行前並行從堂西向西階而升堂後並行從西階向楹間而及物故遂有揖也並行矣而遂以揖將之者此司射命與耦讓之教而君子之所以成其德行也中猶間也先升三等從之中等相間一等此所謂揖讓也　皆左足履物還視侯中合足而俟此承誘射之履物而言也　司馬適堂西不決遂袒執弓出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯

此及下二節承誘射之不去旌而言也去猶違也○注曰司馬不決遂因不射而不備也鉤楹者以當由上射之後也簫弓末也大射云左執弣揚猶舉也疏曰司射誘射行事故袒即決遂執弓挾矢今司馬不射故不備也大射司馬正雖不射而袒決遂然以其不為射仍不挾矢也于西楹西鉤楹而北乃東行過上射之後猶所謂謙則鉤楹內也西南面立于物間者取南揚弓向侯便也右執簫不可一手揚弓故引大射文左執弣互明之左執弣當卻手則右執簫當覆手也 獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟注曰聲不絕不以宮商但不絕而已鄉射威儀省也偃猶仆也疏曰俟者待射者發矢也大射云負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止是其威儀多此則威儀省也 司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西釋弓襲反位立于司射之南還劉戶串反一音環○注曰司下射而後降反者明為二人命去侯也疏曰司馬由上射之後立于物間命去侯訖則自物間南行西向適階而降可矣然如此似直為上射命去侯耳是以周繞下射乃西折而適西階明為二人命去侯也 司射進與司馬交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲無獵獲無射之射音石○此及下二節承誘射之將矢而言也○注曰射獲謂矢中人也獵獲謂矢從傍也疏曰云交于階前相左者其時在西階之前司馬由北而南行司射由南而東行各以左相近也中人謂中獲者從傍謂近獲者愚按疏中西階之前俗本誤作西階之西今訂正 上射揖句 司射退反位乃射因射而揖因揖乃退因退乃射也 上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢挾謂挾次矢也○注曰后後同 獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲此又承不去旌而申之也○注曰坐而獲謂當中則大言獲也以中為獲者射以講武獵田之類也故以中為獲宮為君商為臣聲相生也未釋獲者未釋其算但大言獲而已疏曰詩云舍拔則獲謂田得禽獸為獲戰得囚俘為獲射得正鵠亦為獲也舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲宮為君商為臣樂記文 卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射此承誘射之揖降而言也○注曰不挾者但右執弦如司射也 上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖由司馬之南適堂西

釋弓說決拾襲而俟于堂西南面東上說脫同○此承誘射之降位而言也皆前射左猶司射與司馬之意矣 三耦卒射亦如之如之者如其揖射以至卒也 司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射注曰去扑乃升者不敢佩刑器即尊者之側也疏曰大射司射不升堂亦去扑告卒射者國君彌尊也 賓揖揖者公尊也 司馬降搢扑反位注曰以揖然之也疏曰大射不見公

本記命負侯者由其位由其位者于賤者禮略也○疏曰司馬自在已位而命之是略賤也經無司馬命負侯之位故記之 上射于右于右物射也 始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之復扶又反○復又也○注曰君子取人以漸也疏曰云始射獲而未釋獲謂始誘三耦射時也云復釋獲復用樂謂第二番第三番射時也 凡適堂西皆出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢尊者宜逸也

右三耦初射一執旌負侯二作射三進揖四履物五去侯偃旌六戒射七拾射八唱獲九揖降十釋脫十一告卒

司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢注曰揖推之也疏曰揖猶推手曰揖之揖揖弓者向侯而推之也以其命取矢故也揚弓者向乏而揚之也以其命去侯故也 獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟注曰侯者俟弟子取矢而以旌指教之也 司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅乃設楅于中庭南當洗東肆注曰楅猶幅也所以承笴齊矢者也東肆統于賓也疏曰訓楅為幅者義取布帛邊幅整齊之意故云所以承笴齊矢也大射既拾取矢梱之注云梱齊等之也是也大射小臣師設楅司馬正東面以弓為畢注云畢所以教助執事者此亦然也東肆者以西為上故云統于賓也記云楅長如笴博三寸厚寸有半龍首注云兩端為龍首也則楅有首無尾而言西上者蓋有刻飾為首尾與 司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反

位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之【注曰撫拊之也左右手撫而四四數分之也上既言襲矣復言之者嫌有事即袒也凡事升堂乃袒疏曰北括者順射時矢南行也撫者撫拊之義數分之者謂以右手撫四矢于東以左手撫四矢于西也凡事升堂乃袒堂下雖有事亦不袒若司射則不問堂上堂下有事即袒矣嫌司馬與司射事同故明之也】若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索【注曰索猶盡也】弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅【注曰增故曰加】

【本記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當楅髤【髤虛求反舊韋當二字爲句楅髤二字屬下節今正楅髤二字屬本節韋當楅爲句髤字爲句○經言楅而未言其制故記明之也○注曰博廣也兩端爲龍首其中央爲蛇身相交也直心背之衣名曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之乃分委于當也髤赤黑色漆也疏曰注云直心背之衣曰當者以其當心中央也云丹韋爲之者周尙赤也愚按以當爲楅衣固似但謂當爲直心背之衣則當須讀作襠而歷考字典初無襠作當之文即當字義解數十條又無通當作襠之義也况本記以楅字領起全文下文又着楅字覺上下文義不協而獨以楅髤二字合于下節義例殊復未安或讀當爲當車之當韋當楅爲句髤句謂韋當楅中而色則髤也比于義爲穩宜從之】横而奉之南面坐而奠之南北當洗【經言設楅于中庭南當洗而未言其所設之儀故又明之也】

右初射取矢【凡四節一命取矢二設楅三取矢乘矢四求矢加楅】

司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許【諾如第一番射時司射適阼階上以至請射于賓也】

右再請射

賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告于大夫曰某

御于子【與射之與去聲○注曰言若者或射或否在時欲耳大夫遵也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射大夫皆與士爲耦謙也若惟同爵自相耦則嫌自尊也按下文大夫爲下射而猶云御于子者尊大夫也士謂堂下衆賓及凡群士來觀禮者也疏曰射禮三而止第一番但司射與三耦誘射不釋算第二番三耦與衆耦俱射乃釋算矣第三番又兼作樂爲射節也告賓主之辭無正文注所云者約大夫與士射之辭以賓比大夫以主人比士尊賓之義也命上射曰某御于子命下射曰子與某子射今大夫爲下射而云某御于子者尊大夫故使其辭與命上射者同而不與命下射者同也】西階上北面作衆賓射【賓主人大夫而外皆衆賓也三耦射而未釋獲亦在其中矣云作明與但請告者不同也】司射降搢扑由司馬之南適堂西立比衆耦衆賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦爲上若有東面者則北上【比必二反○注曰衆耦通謂大夫之耦及衆賓耦也命大夫之耦曰子與某子射其命衆耦如三耦言若有者大夫士來觀禮及衆賓多無數也疏曰注云大夫之耦惟謂堂下之士其辭即上文命下射之詞也多無數者若衆賓少自以南面爲正若多南面不能受則在西邊東面北上也愚按此三耦即上初射之三耦也其餘皆繼之而以大夫之耦爲上】賓主人與大夫皆未降司射乃比衆耦辯遂命三耦拾取矢【比必二反辯偏同○注曰言未降者見其志在射也疏曰此時未降後三耦卒射乃降復與耦俱升射也】司射反位三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南【注曰反位者反其袒決遂來也疏曰按上司射位在中之西南東面司馬位又在司射之南今立于司馬之西南亦東面北上也通解曰按此拾取矢三字疑衍愚按作取矢在下文通解謂此三字爲衍者得之或曰三耦爲拾取矢而然大射禮第三射亦先言拾後言作是也】司射作上耦取矢司射反位上耦揖進當楅北面揖及楅揖【注曰作之者還當上耦如作射也當楅謂當楅正南之東西也疏曰按上文司射作射之時左還當上耦西面作上耦射取矢亦如之故云如作射也此上耦發位東行旋一南一北並行及將至楅其時上射稍西下射稍東東西相當故注謂當楅爲楅正南之東西也愚按當楅北面揖者謂正南之東西北面以揖及楅揖不言北面者下賓主人及楅揖注所謂當楅之東西主西面賓東面相揖也注從省文前後互推之可見】上射東面下射西面上射揖

進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射本節義未盡姑存舊說注曰橫弓者南踣弓也上射卻手由弓下取矢者以其在西東面左手在弓表右手從裏取之便也兼并也并矢于弣者當順羽既又當執弦也順羽者手放而下備不整理也不言毋周者在阼非君周則可也下射覆手由弓上取矢者以其在東西面左手在弓裏右手從表取之亦便也疏曰云橫弓爲南踣弓也者覆左手以執弓卻右手以取矢便故知不北踣弓也表謂弓背也覆手以執其背一手卻在裏取之故云便也順羽且興者謂右手順羽之時則興矣左還謂以左手向內向南西向也東面揖者以下射使取矢也按大射左旋毋周反面揖注云左還反其位毋周還而反東面也彼以君在阼還周則下將背之此直云左還反位不言毋周明還周可也上射橫弓注云南踣弓此下射橫弓不別注者亦南踣弓可知以其覆右手取矢則執弓仰左手可知惟仰左手向上執弓而南踣故覆右手弓上向下而取矢也通解曰按燕禮司正右還疏云以右手向外者以所奠觶處爲內而言也鄉射三耦左還疏云以左手向外者以所立處爲內而言也大射毋周者既以左手向外繞其所立之處及將匝乃復以

右手向外而轉身也鄉射周可也者則以左手向外繞其立處以至于所乃不復以右手向外而即使轉身也燕禮右還而未至于面故不言周與不周也上射東向覆手南踣弓則弦向身下射西向卻手南踣弓則弦向外既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南皆左還北面搢三挾一个揖皆左還上射于右與進者相左相揖反位注曰當楅南者謂向當楅之位也上射轉居右便其反位也下射左還少南行乃西面矣相左皆由進者之北也疏曰上云進當楅北面揖今至此位皆還北面也射時升降上射皆居左彼自堂西不復庭位故也此復庭位故上射轉在右下射初北面時東西相當今西行宜並故少南行乃西面取並行也相左相揖者以進取矢者東行此則西行由進者之北故相左矣三耦拾取矢亦如之三當作二○疏曰上耦已取矢復云三耦者三耦之中除上耦實二耦也愚按大射禮云二耦拾取矢亦如之此蓋誤文後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于西方而后反位注曰取誘射之矢挾五个也弟子逆受于東面位之後疏曰挾五个者拾取矢皆搢三挾一个此乃并取誘射四矢兼挾之故五个也有司即弟子納射器者留主授受于堂西之西方

今見下耦將司射矢來向位弟子即往逆受之下射乃反向東面之位是以注云弟子逆受于東面位之後也通解曰後者謂下耦之下射也東面位蓋在司馬之西南衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上注曰未循不也衆賓矢不拾取者未射無楅上矢也言此者嫌衆賓與三耦拾取同倫也疏曰第一番射時未有拾取矢禮以其第一番唯有三耦射無賓射注楅上無矢可拾取也必初時已有射者其後衆賓又射乃有楅上之矢可拾取耳司射作射如初一耦揖升如初作射如初如第一番還當上耦西面作上耦射也揖升如初如其司射反位至命足而俟也司馬命去侯獲者許諾疏曰命去侯許諾不言如初者初命大侯時獲者許諾聲不絕以至于乏再番三番命去侯獲者直許諾無不絕聲故不言如初也愚按大射云許諾如初此疑省文或曰大射異禮也司馬降釋弓反位反位者待請釋獲也

本記取誘射之矢者既拾取矢而後兼誘射之乘矢而取之注曰

謂反位禮成乃更進取之不相因也疏曰注云不相因者既自拾取已之乘矢反位說上射乃更向前兼取誘射之矢禮以變爲敬也通解曰按經云後者遂取誘射之矢兼取之而後反位注乃云反位禮成乃更進取之似相矛盾又上射字亦與後者二字不相應當作下耦之下射也

右再射命射按再命射視初命射無命納射器命張侯倚旌命還衆諸儀而有命拾取矢之文其作射北耦則視初射較詳矣同名異實云命射者約詞也

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓注曰猶者有[illegible]之辭也司射既誘射恒執弓挾矢者以射事備當教之也故今三耦卒射猶挾之賓許降搢扑西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視之注曰視之當教之也疏曰謂教其釋算安置在及數算告勝負之法也釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西南末

與其而俟共拱同○注曰鹿中謂射于榭也于庠當兕中坐實者反束面實之也疏曰州長是士射于榭鄉大夫是大夫射于庠下記云士則鹿中大夫兕中是也南當楣爲南北之節西當西序爲東西之節以其所納射器皆在堂西執中與算皆從堂西東向西序之南故執中者旣東面設訖還向北面受算又廻向東面實之也愚按末猶尾也南末者首向北也

右再射請釋獲

司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋上射揖司射退反位貫古亂反○注曰貫猶中也不中不釋算也疏曰中者貫穿布侯故以中爲貫也釋獲者坐取中之八算改實八算于中興執而俟所取算者執之以俟釋也○疏曰取八算者人四矢耦凡八矢雖不知中否要須一矢則一算也改實八算擬後來者用之也乃射禮並如初射若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之中去聲○注曰委餘算禮尚異也委之于中西疏曰所餘算亦得于後釋要須委餘于地別取中內八算不用餘也故曰禮尚異也又取中之八算改實八算于中興執而俟

〔本記〕鹿中髤前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首奉上聲○前足跪者象教擾之獸受所負也○疏曰服不氏教擾猛獸其有合負物者教擾之使屈前足以負若今駝受負則四足俱屈之類也箭籌八十長尺有握握素箭篠也籌算也籌八十者耦二人人四矢全數以十耦爲正其時衆寡從賓也○注曰握素之握謂其本也素謂刊之也刊其本賓一膚也疏曰長尺復云有握則籌長尺有四寸矣公羊氏何休皆云側手爲膚又投壺室中五扶注云鋪四指曰扶膚與扶通皆謂布四指也一指一寸四指則四寸大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲注曰兕獸似牛一角士謂小國之州長也疏曰專據大夫而云各以其物者命數異也愚按通帛曰旜雜帛曰物翿亦不同今八旗正黃正白等即通帛鑲黃鑲白等即雜物也餘詳記及大射

右再射三耦釋獲

三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖亦皆降而後升射也主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓于堂西亦如之皆由其階階下揖升堂揖主人爲下射皆當其物北面揖及物揖乃射賓主人亦當楹物正足諸儀乃射不言省文也卒南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席注曰或言堂或言序亦爲序榭互言也賓主人射大夫止于堂西疏曰上云榭則鉤楹內謂射于榭也堂則由楹外謂射于庠也此當有鄉大夫射于庠亦有州長射于序故今袒決遂言堂東西見在庠也在榭亦然釋弓說決拾言序東序西則榭也在庠亦然皆互言之也云賓主人止于堂西者記云大夫降立于堂西以俟射也通解曰按後記云君袒朱襦大夫袒纁襦君在大夫射則肉袒然則大夫射有不肉袒士射則皆肉袒與愚按序東序西乃堂端之序凡堂皆有之初非序與序之序也注疏乃謂序榭互言之蓋誤矣大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫爲下射揖進耦少退揖如三耦及階耦先升大夫升不言乃射亦省文卒射揖如升射耦先降

降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂大夫升就席耦于庭不並行尊大夫也在堂如上射之儀近其事得申也衆賓繼射句釋獲句皆如初皆如初者衆賓繼射如初凡釋獲並如初也釋獲如初如上文若中至反委之之類兼賓主人大夫亦在其中矣或單承上衆賓者非司射所作唯上耦注曰于是言唯上耦者嫌賓主人射亦作之也大射禮三耦卒射之時司射但請于公及賓耳疏曰引大射者見公尊但請之不作也記云賓主人射則司射擯升降是雖不作猶爲擯相之但不請也愚按司射于三耦初射時作上耦射再射時作射如初而此賓主人大夫與衆賓射于三耦卒射之餘則但言衆賓繼射如初其賓主人大夫惟向以所擯告而已此蓋尊之不作注疏所以發其意也但注疏專指賓主人而經實兼指大夫則稍失矣故并發之卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西興共而俟注曰司射不告卒射者釋獲者于是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則空手耳俟數也

本記衆賓不與射者不降與去聲○不以無事亂有事也大夫降立于堂西以俟射尊大夫不使久列于射位也○疏曰謂賓主人先射大夫則立于堂西其耦亦在司馬之西射位大夫俟射至乃就其耦升射也賓主人射則司射擯升降卒射卽席而反位卒事卽席反位而射事乃卒也○注曰擯賓主人升降者皆尊之也大夫與士射袒纁襦耦少退于物不肉袒殊于耦也少退下于大夫也假發則然君在大夫射則肉袒厭于君也

右再射賓主大夫衆賓釋獲

司馬袒決執弓升命取矢如初如第一番司馬適堂西至命取矢也獲者許諾以旌負侯如初如第一番獲者執旌至而俟也司馬降釋弓反位弟子委矢如初如第一番弟子取矢至乃退也大夫之矢則兼束之以茅上握焉司馬乘矢如初如第一番司馬襲進至而乘之也○注曰兼束大夫矢者優之是以不拾也握謂中央也束于所握之上則兼取之順羽便也不束主人矢不可以殊于賓也言大夫之矢則矢有題識也如肅愼氏貢楛矢銘其括是也疏曰束于握之上取持于中央故云順羽便也主人是大夫當束之但不敢殊于賓耳若主人是士自不束也通解曰注疏上握之說未明疑束之之處當在中央手握在其上則夫鏃近而去羽遠取之便易也愚按注疏謂束于所握之上通解謂握于所束之上以上握爲三字推之通解爲合兼束字大射作與束疑此誤文當從大射

右再射取矢乘矢

司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算注曰釋弓去扑射事已也疏曰射未已而言已者再番射釋獲功成則爲已也釋獲者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫于下一算爲奇奇則又縮諸純下數上聲奇音羈○注曰固東面矢復言之者爲其少南就右獲也純猶全也縮從也于數者東面爲縱也委謂委于地也異之者校數易也橫于下又異之也下謂近也

遠爲上近爲下也縮諸純下又縱之爲異也疏曰釋獲者在中西東面向釋算之時賓黨于右主黨于左今將數算宜就之是以北南就右獲之東東面也凡南北爲縱東西爲橫今東西而言縱者據數算之人東面爲正故東西爲縱而南北爲橫也興自前適左東面坐兼斂算實于左手一純以委十則異之其餘如右獲注曰一委十異變于右也如右謂所縱所橫也疏曰右則一一取之于地實于左手而復委于地此則總實于左手乃一一取之于手以委于地是變也司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓注曰賢獲勝黨之算也疏曰以算爲獲者唱獲則釋算故名算爲獲也若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇注曰賢猶勝也言賢者以中爲雋也如右勝告曰右賢于左若干純若干奇也疏曰若干者數不定之辭凡數法一二以上得稱若干奇則一也一不得稱若干注因純有若干字而衍也通解曰按孔穎達說與此不同詳見下篇若左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞也鈞等降復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西興共而俟疏曰此將爲第三番射故豫設之或賓或委一如前法也

本記司射釋弓矢視算與獻釋獲者釋弓矢惟此二事休武主文故釋弓矢耳然則擯升降不釋

右再射視算

司射適堂西命弟子設豐注曰將飲不勝者設豐以承爵也豐形蓋似豆而卑疏曰按燕禮君尊有豐以承尊也此云承爵者兩用之也燕禮注豐形似豆卑而大此不言大彼以承尊故言大此承爵不言大或小耳弟子奉豐升設于兩楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位注曰勝者之弟子其少者也不勝之耦不酌者下無能也酌不手授累之也不俟其黨而執弓反射位者已有事于酌也疏曰按下文三耦及衆射者皆與其耦進立于射位今酌者不待其黨與俱進而先反位故注釋其意也已酌則有事故先就射位而其黨未命已事故不得與酌者同就射位司射遂袒執弓挾一个搢扑北

面于三耦之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣弛尸紙反○注曰執張弓言能用之也右手執弦如卒射也執弛弓言不能用也兩手執弣又不得執弦也疏曰上文卒射執弓不挾右執弦故曰如卒射也司射先反位三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上注曰先反位者俟所命者來也疏曰三耦等皆止于堂西司射先反位而三耦等皆來就位是得命即來也司射作升飲者如作射一耦進揖如升射又皆如前也及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖注曰先升以尊賢也少右以避飲者且亦相飲之位也立卒觶不祭不拜者罰爵不備禮也蓋右手執觶左手猶執弓矣通解曰按右自北面而言則東也所以避當飲者使得升取觶也相飲之位謂飲之者立于飲者之右也不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟注曰後升先降畧之不由次也俟者俟復射也疏曰射時升降皆上射在先今以其不勝故畧之也俟者謂俟第三番射也有執爵者執爵者坐取觶實之反奠于豐上升飲者如初注曰執爵者主人使贊者代弟子酌也既升飲而贊者升自西階立于序端升飲如初者每升輒酌以至于徧也疏曰初使勝黨弟子酌酒于豐上以發首今云有執爵者明主人使贊者代弟子酌也贊者謂主黨之賤不射者立于序端大射禮云退俟于序端蓋上耦既飲贊者乃升自西階酌而奠于豐上而立于序端也三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席不執弓不自取觶授爵不坐奠皆優尊也亦立飲者受罰不宜自尊別也大夫飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲此耦謂士也特升飲者尊者無對也衆賓繼飲射爵者辯乃徹豐與觶注曰徹猶除也設豐者反豐于堂西執爵者反觶于篚

〔本記〕主人亦飲于西階上注曰于西階上者亦就射爵而飲也嫌主人或飲于阼故明之疏曰此謂主人在不勝之黨受罰爵之時也射爵西楹西豐上之爵也愚按主人經已明言立飲矣此自明其飲時之方位耳舊謂主人尊恐不受罰爵故言此以明其不可辭罰也其說蓋非禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降注曰不主皮者其容體比于禮其節比于樂不待中爲儁也故曰禮射主皮者張獸皮而射之主于獲也故曰主皮之射尙書傳曰戰陳不可不習故蒐狩以閑之也然蒐狩擇取乾豆以祭取餘獲陳于澤然後卿大夫相與射禮之中者向雖不中也取禮之不中者向雖中也不取又以貴揖讓之取而賤勇力之取也少儀侍射于尊長勝則洗而以請凡與敵者射勝則酌置爵于豐令飲而已爲侍尊者射故特洗以請之而不敢酌置也

右再射飲不勝者

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭注曰獻于侯者鄉射獲者既明其以侯爲功而得獻也三祭祭侯三處也疏曰按大射司馬正洗散實爵獻服不侯西北三步北面拜受爵注云近其所爲獻也彼因君禮使服不士官唱獲故就其所爲唱獲者獻之此獲者賤故獻于侯明以侯爲功而得獻也三處者下文右與左中是也愚按獲者獻與祭與飲之三節其祭于左右个與中飲于左个之西北三步鄉射與大射禮皆同惟獻則鄉射云獻于侯獲者負侯拜受而大射云實爵獻服不氏服不氏侯西北三步拜受此注疏援其文所以明其與禮也細玩却不然夫獻爵于侯負侯拜受謂居侯北三步而不西耳若謂于侯獻受則侯中與左右个皆一侯之内也相去幾何何以云使人執其薦與俎從之適右个耶夫去其侯三步而北面固負侯之象而惟去其侯三步東往右个故曰執而從之又曰適則獻受之節亦畧同可知矣然則大射鄉射所異者蓋服不與凡獲者異宰夫吏庶子與凡設者異獻隸僕巾車之屬與凡役者異而侯則壯與西北異也爵亂云獻于侯豈其然乎獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵注曰負侯謂負侯之中也拜送爵不同面者避正主也疏曰上文正主獻賓獻衆賓皆與受獻者同北面此不同面故云避正主也獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒个音幹○注曰祭侯者獲者以侯爲功是以獻也人謂主人之贊者即上設薦俎者也籩在東豆在西俎當其北言使言設新之也祭之亦二手反祭如大射疏曰薦設皆前人而云獲者使人

設薦俎特示新之而已大射禮獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒注云獲者南面于俎之北右祭侯于侯西之豆間左爵反注故用二手恐一手不能正故也此祭亦然興適左个中亦如之注曰先祭左右个後中者自外至中若神在中也

左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵注曰不就乏之而于侯西北三步者明其享侯之餘也立飲薦右近司馬也于是司馬北面疏曰若就乏則已所當得今不就乏而近侯者明享侯之餘也知司馬北面者按下文司射獻釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵故知此時司馬亦北面也釋獲者在司射之西北面立飲此獲者不北面飲者按大射注云不北面者嫌爲侯卒爵也此亦然司馬受爵奠于篚

復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南辟避同○注曰還設薦俎就乏者明已所[illegible]設于南右之也凡他薦俎皆當其位之前此則避舉旌偃旌故也疏曰前設近侯者見享侯之餘此近乏者見已所有事之處故云明已所得禮也右之者以右取之便也凡燕及食并祭祀之薦俎皆當其位前惟鄉射大射獲者與釋獲者薦俎則避設不當前也獲者負侯而俟疏曰俟第三番射也

右再射獻獲者記見下章

司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭注曰獻不當其位避中也疏曰祭謂祭肺也釋獲者位在中西故獻于其位少南以避中也餘見大射釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵循獻獲者拜受拜送與面位也釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵與獲者坐祭立飲不拜既爵並同而面位亦異也

司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位注曰避薦少西之者爲復射妨司射視算亦避俎也疏曰上獻獲者記獲者執其薦使人執俎從之設于乏南此亦當與彼同也

【本記】獲者之俎折脊脅肺臑臑奴報反○注曰臑若膊胳觳之折皆以大夫之餘體也疏曰上賓主已用肩臂唯存臑及膊胳觳若脊脅骨多尊卑皆有之自臑已下則各得其一而已今注具言之者見所取之不定也若無大夫則獲者得臑若大夫一人則大夫得臑獲者卽得膊若大夫二人則獲者卽又得胳若大夫三人獲者卽又得觳若大夫公卿更多則折之不得整體或更取餘體也東方謂之右个个音幹○侯以向堂爲面也釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭注曰云皆皆獲者也祭謂祭肺也

右再射獻釋獲者

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位注曰爲將復射也

司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許亦如初如第一番及第二番也

右三請射

司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位司射先反位三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位注曰位射位也不言射以當序取矢也以猶與也疏曰知是射位者下云各以其耦反于射位故知此是射位在司射之西南東面者也愚按言射位者以與司射同位也

司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位如初如第二番射上耦揖進至卒射亦如之是也賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒遂執弓皆進階前揖及楅揖拾取矢如三耦卒北面搢三挾一个揖退賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席如初如第二番射時賓主人大夫皆由其階降揖也○注曰當進階前揖者南面相俟而揖行也及楅揖者謂當楅之東西主西面賓東面相揖也拾取矢不北面揖由便也揖退者已揖左還各由其塗反位也襲先言賓尊賓也疏曰云南面相俟而揖行者謂各于堂東西南面立相待各進階前北面相揖而行也云不北面揖爲由便也者前三耦皆于楅南北面揖又及楅揖乃拾取矢今賓主人但東北相揖而無楅南北面揖是由便也云已揖左還各由其塗反位者謂賓主北面揖退皆左還相背各向堂塗反堂東西之位也云將襲先言賓爲尊賓者袒是盡敬之事襲是修容之禮故上將袒先言主人此襲則先言賓是尊賓也愚按上耦拾取矢之儀自揖進始次當楅揖及楅揖次進若退揖又次既拾揖左旋南面揖北面搢挾揖相左揖凡九揖而後反位今賓主人則自揖

卒始次皆進揖及楅揖又次既拾揖挾揖次及階揖升堂揖先六揖而就席其繁簡不同而意畧同也緣爵有尊卑故位有上下司射位在所設中之西南三耦衆賓位又在司射之西南而偪在中庭南當洗觀三耦之位稍居東北此所以自其位進旋而東西當楅則北面揖而及楅則又揖也其既拾取也又自楅反其位故其諸揖因之若賓主人大夫其位本在堂上而降堂又自堂東西皆進階前揖則固已北面揖矣其及楅揖而拾取矢揖諸儀則又如三耦也惟其拾矢訖而反堂東西又由堂東西升就席則以位異而儀有異耳蒿廬未亮

大夫袒決遂執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束興反位而后耦揖進坐兼取乘矢順矢而興反位揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升即席其耦謂士與大夫爲耦也○注曰袒決遂者降袒決遂于堂西也就其耦者就士耦于射位而將與之拾取矢也說矢束者明將拾取也耦先兼取乘矢而大夫乃兼取者尊大夫不敢與之拾也相下相尊君子所以相接也疏曰知于堂西者上章賓主人大夫降賓與大夫皆堂西袒決遂也

衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位衆賓與三耦同就位而三耦取矢在賓主人大夫之先衆賓取矢獨在賓主人大夫之後者論主輔三耦爲正論貴賤衆賓爲卑也司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初如初如第一番第二番也○注曰進前也疏曰上番將射言還當上耦西面不言進此言進不言還者進時亦還當上耦而作終始互相明也司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位

右三命射

司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾樂于之樂音洛○詳見大射

司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許注曰東面者東面于西階之前也不就樂正命之者傳尊者之命于賤者遂命之可也樂正猶北面不還者以賓在堂也蓋亦許諾矣疏曰按大射司射命樂正用樂樂正曰諾此不言者文不具也云樂正猶北面不還無正文按樂正位東階東南北面大師位東北西面而賓在堂南面故樂正猶北面不還也下文特云樂正東面命大師乃自北面還而東面明此時樂正猶北面受命矣司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋上射揖司射退反位注曰不鼓不釋謂射不與鼓節相應則不釋筭也鄉射鼓五節歌五終四節四拾發其一節先以聽也疏曰射人云王以騶虞九節諸侯以貍首七節卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節是卿大夫士同節也王九節者五節先以聽諸侯七節者三節先以聽卿大夫士五節者一節先以聽其四節皆拾將乘矢而尊者先聽多卑者先聽少者優至尊也凡與尊者同耦則與尊者同節若不同耦則各自用其節

樂正東面命大師曰奏騶虞間若一大師不興許諾注曰東面者還向大師也騶虞國風召南之詩篇按射義騶虞者樂官備也其詩曰彼茁者葭一發五豝于嗟乎騶虞蓋樂得仁賢以充其官此天子之射節也而鄉射用之者取其有樂賢之志也間若一者重節也疏曰大師西面樂正北面故進鄉大師乃命之也此篇鄉大夫州長射同用騶虞以同有樂賢之志也間若一謂五節之間長短希數皆如一則是重樂節也通解曰濃詩騶虞爲仁獸之名詩蓋以庶類蕃殖美國君之仁如之也云樂官備也者蓋漢世諸儒以騶爲文王之囿虞爲主囿之官故記並此義而鄭注因之與此與詩旡殊相違今姑存之愚按周禮射人職大子樂以騶虞諸侯樂以貍首大夫以采蘋士以采蘩今大射諸侯禮用貍首鄉射士禮乃用騶虞者凡禮近

尊者嫌而遠尊者無嫌故諸侯不得用天子之騶虞而士得用之也且如采蘩詩亦公侯之事采蘋詩乃宗室之事大大祇得自歌其采蘋而士乃得用采蘩亦其意也凡士得用王侯之禮樂如此類者蓋多矣猶所謂攝盛之意也考禮者以此推之

樂正退反位乃奏騶虞以射奏以射所謂循聲按節而不失正鵠也○疏曰樂正退反南北面位也

〔本記〕歌騶虞若采蘋皆五終射無筭注曰無筭者以衆賓繼射初無定數故也皆五終每一耦射凡歌五終也疏曰謂堂下衆賓繼射者無數若堂上衆賓則三人也愚按經但言奏騶虞而不及采蘋又不言終數故記明之也據周禮及射義天子奏騶虞九節而諸侯奏貍首七節三正卿大夫奏采蘋士奏采蘩皆五節二正則奏騶虞當九終貍首當七終采蘋以下當五終正也此雖用騶虞而不用其節數蓋亦畧如攝盛之意而不遂失其本制與

右三射用樂餘記見大射

三耦卒射句賓主人大夫衆賓繼射句釋獲如初如初如第二番射若中至反委之也卒射降釋獲者執餘獲升告左右卒射如初亦如第二番射卒興拱而俟也

獲大射降下有反位二字此省文

右三射釋獲

司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初亦如第一番射司馬適堂西至取矢加于楅也司射釋弓視筭如初如第二番射司射遂適西階西至其餘如右獲也釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位

右三射取矢并視筭

司射命設豐實觶如初如第二番射司射適堂西至反位也遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初亦如其遂袒至徹豐與觶也

右三射飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取

矢如初亦如第一番射司馬適堂西至命取矢也○注曰側持弦矢曰執面猶尚也并矢于弦尚其鏃者將止變于射也疏曰側持弦矢曰執對方持弦矢曰挾而言也將止則執一矢兼諸弦將射則兼挾乘矢司射反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以退不反位遂授有司于堂西注曰不挾亦謂執之如司射也不以反射位而遂授有司者射禮畢也疏曰執之則如司射其兼諸弦弣則與司射異也愚按大夫不拾取矢今皆云拾未詳蓋前云拾者乃賓人更取一矢而此云拾者乃賓人更取諸矢與辯拾取矢揖皆升就席司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位說脫同下同○司射之扑本在階西今去扑于堂西以其不復射故也司射命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退楅脫而釋之者不復射施束之也諸所退者皆俟于堂西備復射也旌言以退者旌恒執也獲者釋獲者亦退其薦俎○疏曰上初張綱侯時不擊左下綱中掩束之今但脫左下綱而釋之明未全去也若有射則行燕射之禮旅酬以後乃爲之也愚按疏蓋以燕禮因燕而射故引之也但考燕禮無後請射射後乃旅酬今云旅酬以後乃射者以鄉射禮旅酬乃燕故率言之耳以薦俎退大射禮文司射命釋獲者退中與筭而俟

右射禮畢

司馬反爲司正復觶南而立當監旅酬也樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反坐注曰復贊工遷樂也如者如初入也反者樂正反自西階東北面也疏曰前爲將射遷工于東方西面樂正于其北西面今將旅酬作樂故復遷升于堂上也云如其降爲如初入者經直云如其降降時威儀不見故復取如初入言之初則上文工四人已下是也樂正初升立西階之東今樂亦降立如之還樂于下其降又如之故今如其初入以升而反其堂下之位也賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜賓不祭卒觶不拜不洗實之進東南面主人阼階上北面拜賓少退主人進受

觶賓主人之西北面拜送賓揖就席鄉飲云賓觶東南授主人此無南北字餘亦小異主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖就席如賓之酬主人但其既實觶則進西南面立向所酬也若無大夫則長受酬亦如之長上賓○注曰長謂以次酬衆賓之長也疏曰有大夫先酬之若無大夫則酬衆賓之長耳因鄉射無介直有賓長以次受酬也司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子受酬者降席司正退立于西序端東面衆受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮鄉飲有酬介無酬大夫衆受酬者下有受自左三字○注曰某者字某子者氏也稱酬者以字稱受酬者以子尊之也始升相立階西北面疏曰受酬者雖眾于酬之者然司正命之飲酒則謂酬之者爲某稱其字也謂受酬者爲某子稱其氏也是其稱乃尊酬之者也餘並見鄉飲辯遂酬在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚司正降復位下謂堂下○注曰在下者謂賓黨也鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與無筭爵然後

與疏曰賓黨在西主黨在東主黨不與酬故知賓黨也司正降復位者司正掌監旅酬訖降使二人舉觶于賓與大夫爲無算爵始也

記古者于旅也語語者語先王禮樂之道也疾今人慢于禮樂言語無節故追道古也凡旅不洗不洗者不祭已見鄉飲既旅士不入注曰士入齒于鄉人疏曰士立于下故齒于鄉人也○餘見鄉飲

右旅酬

使二人舉觶于賓與大夫舉觶者皆洗觶升實之西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末荅拜舉觶于賓與大夫猶鄉飲舉觶于賓介也舉觶者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆荅拜註鄉云舉觶者二字不言席者省文也亦猶鄉飲也舉觶者逆降洗升實觶皆立于西階上北面東上賓與大夫拜飲同鄉舉觶者皆進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興舉觶者退反位皆拜送注曰坐奠之者不敢授也辭者辭其坐奠也疏曰賓與大夫皆席西南面荅拜將飲于右故奠于薦右也必奠之者贊者卑故不敢親授觶也必辭者贊者不敢親授賓與大夫不可自尊故辭之也不言取而言受者乃降賓與大夫反奠于其所興注曰亦若親受之于其人者然也不舉者禮已崇也餘見鄉飲若無大夫則唯賓同鄉飲○注曰若無大夫則長一人舉觶如燕禮媵爵之爲也疏曰二人舉觶爲賓與大夫今若無大夫則長一人舉觶如燕禮先以一人媵觶至旅酬復使二人而不命長媵一爵也彼旅酬此爲無算爵其禮不同但一人是同故引爲證也

右舉觶賓與大夫

司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎鄉飲有主人曰請安于賓賓而無反命于主人句許

司正降自西階階前命弟子俟徹俎鄉飲無自西階三字○上直言司正請坐于賓此直言主人曰請徹俎互相備耳○疏曰凡辭皆司正請命于主人乃傳主人之命于賓今上文司正請坐于賓直見司正傳命之辭不見主人之命辭此主人曰請徹俎直見主人之命辭不見司正傳命之辭是互相備也司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面鄉飲序端作席端大夫作遵者而無自南方三字○注曰升立者俟弟子升受俎也賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎出授從者從者之從去聲鄉飲禮無出授從者何亦互見之文○注曰從者賓家從來者也古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之也疏曰鄉飲酒燕禮大射公食大夫皆歸其俎俎是殺之貴故云歸其盛者也主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立主人俎不言出授者自俎其弟子自取之矣大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南鄉飲云使人受如賓禮此較詳眾賓皆降立于大夫之南少退北上鄉飲但云眾賓皆降○疏曰賓主人大夫有俎皆從俎而降眾賓雖無俎亦為將燕故同降也

右將燕徹俎

主人以賓揖讓說屨乃升大夫及眾賓皆說屨升坐說脫同○注曰凡說屨則摳衣疏曰說屨當低身若不摳衣恐衣被地履之也此衣即裳也對文上曰衣下曰裳散文衣裳通乃羞無算爵同鄉飲使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜注曰二人謂鄉者二人也使之舉觶者以賓與大夫將旅也卒觶者固不拜既爵突嫌坐卒爵者拜既爵故著之禮既殺不復崇也疏曰經賓上有于字者誤此觶仍是前二人所舉今使二人舉發行無算爵而已非新舉觶也故舉觶以上為句賓與大夫以下為句愚按此使二人舉觶而向薦右之觶尚奠未飲賓與大夫不復興而遂于坐取飲而授之也疏訂于字之誤以此執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜長上聲○注曰長眾賓長也錯者又

賓主人之觶以之次賓賓長之觶以之次大夫也其或多者迭飲于坐而已皆不拜受禮又殺也疏曰衆賓之長在賓西者三人耳大夫席于賓東若亦三人則與衆賓等得交錯相酬若賓多于大夫及大夫多于賓則數不相當其相當者遞酬而餘人多者無所酬亦自相酬迭飲而已上二人舉觶賓與大夫蓋猶拜受但飲卒不拜爲殺耳今衆賓與大夫皆不拜亦不拜受故言禮又殺也

辯卒受者興以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受注曰卒受之、以旅在下者謂衆賓之末飲而酬主贊者、之末飲而酬賓黨亦相錯也卒受之人以旅而不使執觶之人酌者以其將受酬不以已尊孤人也其末若皆衆賓則先酬主贊若皆大夫則先酬賓黨其執觶之人酌在上者辯亦降復位也言酬者不拜嫌酬堂下異位當升也言受酬者不拜見禮殺雖受尊者之酬猶不拜也疏曰辯謂堂上衆賓已上皆飲訖也以旅在下者謂最末後飲者以旅上堂下亦若堂上之交錯也堂上皆坐行酒至此則末飲者自立階上以旅在下故云不以已尊孤人其時大夫或少或無則衆賓爲末飲或大夫多則大夫爲末飲也知執觶之人亦降復位者二人舉觶酌堂上衆賓已辯其堂下皆自酌相旅此二人無事故降復于東階西面北上之位將皆與旅矣鄉飲酒記所謂主人之贊者無

算爵然後與下文所謂執觶者皆與旅是也長謂堂下或賓黨之長或主人贊者之長也辯旅皆不拜皆不拜者主人之贊者于此始旅嫌有拜也執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚○與去聲○注曰皆與旅者嫌已飲不復飲也上二人西階上卒觶使之勸人耳非逮下之惠也故亦自以齒與于旅矣執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫復奠之者猶勸其飲也○注曰無算樂以飲酒爲歡醉乃止主人之意也同鄉飲

右燕

賓興樂正命奏陔賓降及階陔作鄉飲但云賓出奏陔賓出衆賓皆出主人送于門外再拜鄉飲亦無賓出衆賓皆出句

【本記】大夫後出主人送于門外再拜大夫後出者下鄉人不干其賓主之禮也亦拜送尊之也主人送賓還入門揖大夫乃出送拜之也○疏曰後出是大夫意拜送主人意也

右賓出

明日賓朝服以拜賜于門外朝音潮○鄉飲云鄉服義詳鄉飲主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退鄉飲無不見乃退四字不相見不褻禮也乃退蓋亦不見也

右拜賜

主人釋服乃息司正無介注曰息者以其非尤勞倦而息之猶月令勞農休息之意也釋朝服服玄端也玄端爵韠服之次但易其變耳餘並見鄉飲不殺同鄉飲使人速迎于門外不拜入升拜至不拜洗速召也明不親戒也鄉飲無此數條蓋亦互文薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓無俎賓以下鄉飲無既獻衆賓一人舉觶遂無算爵無正此節鄉飲並無○注曰言遂者明其多觶也一人舉觶賓坐奠觶于其所擯者遂請坐于賓賓升坐矣無司正蓋使擯者也疏曰云多觶者謂一人舉觶之下有工升歌立司馬爲旅酬及二人舉觶請徹俎等事而乃及于無算爵此皆闕也賓不與

徵唯所欲以告于鄉先生君子可也與去聲○並見鄉飲但鄉飲賓下有介字先生上無鄉字耳按疏于鄉飲謂先生爲老人教學者于此謂鄉先生爲鄉大夫致仕者蓋古者鄉先生致仕而教學義亦同也羞唯所有鄉樂唯欲同鄉飲

右息司正

【義】禮記射義古者男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先有志于其所有事然後敢用穀也飯食之謂也飯上聲食音嗣○此言發射之大義以明志也桑爲弧蓬爲矢天地四方上下六矢也○注曰男子生則設弧于門左三日人爲之射乃食之也呂大臨曰天地之性人爲貴男子服人而不服于人天地四方之大皆吾之所有事不則幾于非男子矣故于其始生以桑弧蓬矢六射天地四方也士不可無事而食故君子寧功浮于食不欲食浮于功有事于天地四方而後敢用穀則功浮于食而無愧故因射義而發之故射者進退周還必中禮

內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中

此可以觀德行矣此次發射之本義以明德也審詳審固堅固也○注曰內正外直習于禮樂有德行者也

正鵠之名出自此也呂大臨曰孔子曰射不主皮為力不同科古之道也蓋有禮射有主皮之射禮射不主皮所謂大射鄉射是也主皮之射主于獲而已尚力不習禮也禮射必先比耦有上射下射皆執弓而搢挾矢其進也當階揖及階揖當物及物皆揖其退也亦如之其行有左右其升降有先後其取矢也始進揖當楅揖及楅揖取矢于楅揖卒取矢又揖既搢挾揖退與將進者又揖其射也横弓卻手兼弣順羽取而後發及卒射而飲也勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾加弛弓升飲相揖如初則進退周旋必中禮可見矣夫先王制禮豈苟為繁文末節使人難行哉亦曰以善養人而已君子之于天下必無所不中節然後成德必力行而後有功苟恭敬之心不勝則怠情放慢之氣生動容周旋不能中乎節禮離佚而心不安安所不安則手足不知所措放辟邪侈踰分犯上將無不至天下之亂自此始矣聖人憂之故常謹于繁文末節以養人于無所事之時使其習之而不憚煩至于久而安之則非法不行無所往而非義矣君子敬以直內義以方外存乎內者敬形乎外者莊內外交修則發乎事者中矣射一藝也容比于禮節比于樂而不失征鵠者是必有樂于義理久于恭敬用志不分然後得之則所以得之者其德為何如哉故曰可以觀德行矣

射者仁之道也求正諸己己正而後發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣此申上志正體直之義也呂大臨曰仁者不怨天不尤人行有不至反求諸己而已射者求中有似于此故曰射者仁之道也射正己而後發不中而不怨勝己者知所以中莫不在己也愛人不親治人不治禮人不答則反尤諸人者蓋不以仁為己任故也君子無所不用其學故于射也得反己之道

孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子此申上進退周旋必中禮之義也下降也集註曰言君子恭遜不與人爭惟于射而後有爭然其爭也雍容揖遜乃如此則其爭也君子而非若小人之爭矣

孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中正征同○此總發射而中于禮樂才與德兼備之義也疏謂樂節也○疏曰何以射何以聽者言射之人何以能依射中而又何以能聽此樂節使與射相合也蓋言其兩相應為難矣呂大臨曰射以樂為節射者欲其容比于禮而節比于樂也故曰何以射何以聽體之所動不在乎他耳之所司不及乎外是謂用志不分不過乎物推是道也將無入而不自得況于射乎居是位行是事也其心或之乎彼或之乎此一出焉一入焉將無往而可也故射雖一藝也而可以分賢不肖者以此

詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也此又申射以明志之義而反言以明之也呂大臨曰射禮勝飲不勝所以爭勝而辭飲也君子責己重而責人輕我之不中則反求諸己曰非病也不能也心平體正持弓矢審固而不失正鵠者惟賢者能之而我何不能也其責己重也彼之不中則曰非不能也病也酒者所以養老與病也彼有病故以禮相下以飲之此責人輕也詩云發彼有的以祈爾爵求中以辭爵則所爭者乃所以辭也爭辭養所以爭辭利也

孔子射于矍相之圃蓋觀者如堵墻此下又申射以觀德之義而極言以推之也矍相地名藝疏曰圃如堵墻言衆也言觀者之衆以起下文延射而入者之少也射至于司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與為人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半賁讀為僨將與並去聲○射至于司馬者凡射先有司正主禮次有司馬以主射司射以主延其時以司正為司馬而司射乃出延射也子路孔子弟子仲由也延進也進觀者使射也僨猶覆也與猶干也或曰猶參也既有為後者而又求為人後而參之也僨軍不勇亡國不忠與為人後不孝子路陳此三者而觀者畏其義而多去也又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋勵有存者者不絕句不平聲勵音僅○公罔裘序點二人姓名之發聲也揚舉也語如古者于旅也語之語謂語說義理也十年曰幼三十曰壯六十曰耆八十曰耋處猶留也九十曰旄百年曰期稱猶言也○疏曰者不之不與否同不字絕句言二人舉觶誓與問衆人之中有此上諸行者否有則可在此賓位也始出延射

惡者不令其入至射畢皆在賓位故不復斥言其惡但備其善
也呂大臨曰孔子溫良恭讓其于鄉黨似不能言未聞拒人如
是之甚延射揚觶之語疑門人逆料聖意而爲此說而不知非
聖人之意也如記稱我戰則克祭則受福孔子固優爲之而謂
孔子自言之則非也僨君之將亡國之大夫皆有負于君者也
至爲人後者爲所後斬衰則爲其父母降期本非人子所欲特
迫于不得已而爲之若有所利而求爲之後見利而忘親尤君
子所不取也幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者德
有立矣好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者德有成矣士之
立于世無惡者寡無惡者有之有立者寡而成德者尤寡矣在
此位也衆之所合衆備則賢不肖人所難言也
故以疑詞示之通解曰按家語兩處並無不字

王國鄉射禮 闕今將周禮鄉大夫職記于左若其禮則以侯國鄉射禮推之可也

記鄉大夫三年大比興賢者能者以其禮禮賓之厥明鄉老及
鄉大夫群吏獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶 義見前

侯國學射禮

王國學射禮 此王侯與其國子習射于學之禮而今並闕也今採周禮諸子職記于左

記周禮諸子掌諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教
治別其等正其位 諸禮記作庶諸子周禮政官司馬之屬掌未詳注讀作倅副貳之義或曰讀如字卽下文合其卒伍之卒也戒令教治總下文之詞 國有大事則率國子而致于大子惟所用
之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法
治之有司勿正 國子卽庶子也正征同此以上謂其已仕者也 凡國之政事國子存游
卒使之修德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之 游卒謂未仕者也學謂大學射謂射宮○按此周禮諸子職文戴記誤列在燕義之首今考此職言射並不言燕而注不知其誤乃謂燕禮有庶子官是以載于燕義也其亦曲矣夫此職乃教國子合射之禮備明鄉射義或可通而如之何乃誤于燕義乎 終

儀禮經傳內編卷八

姜兆錫註疏參義

侯國澤射禮 此諸侯將于射宮擇士以祭而先令于澤習之也禮闕記見王國澤射

侯國射宮大射禮 此諸侯旣令公卿大夫士習射于澤而因于射宮試而擇之以助祭也自王侯學射以下今亦僅存此篇○按古者諸侯之大射必先行燕禮二禮畧同而增以射亦猶鄉飲鄉射二禮同而增以射也今將未射諸儀與燕禮參射儀與鄉射參而校其同異于左

大射之儀君有命戒射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大
夫射司士戒士射與贊者 注曰君有命者將有祀事當射宰告于君君乃命之也宰謂冢宰治官之卿射人司士皆司馬政官之屬周禮大宰職掌百官之誓戒作大事則戒于百官贊王命射人掌國之諸公卿大夫之位以射法治射儀司士掌國中之士治凡其戒命故各戒之也燕禮但小臣戒與者而大射則射人及司士殊戒公卿大夫與士者射禮辨貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者疏曰將祭而大射見射義宰言總戒之射人司士則分別重戒之也所云戒者皆謂祭前旬有一日也

祭統云先期旬有一日宮宰宿戒乃散齋七日致齋三日又太宰職云前期十日帥執事而卜日遂戒 前射三日宰
夫戒宰及司馬射人宿視滌 注曰宰夫冢宰治官之屬掌百官之徵令司馬政官之卿凡射合其六耦若王大射則合諸侯之六耦滌謂溉器埽除射宮也疏曰上文射人戒是前射旬有一日此宰夫申戒是前三日宿是前一日宗伯宿視滌濯是也凡射合其六耦若王大射合諸侯之六耦者王將祭而射使諸侯爲耦餘射則但卿大夫以下爲耦也六溉器者射器也燕禮不視滌器明滌器是射器愚按宰夫是宰之屬而與戒宰及司馬皆戒之言告上之告下下之告上所以告不同而告同也旬告三日又告宿又戒也其視鄉射亦甚嚴矣

右命戒

司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十
設乏各去其侯西十北十 注曰量人司馬之屬掌量市朝道巷與天下之塗數侯道謂所射之布量侯道謂去堂之遠近容謂之乏以爲獲者禦矢也貍之伺物每舉足止視遠近其發必中是以量侯道者象之鄉射記云侯道五十弓考工

記云弓之下制六尺則貍步六尺也熊侯謂之大侯與天子熊侯同參讀爲糝雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻鵠而豻飾也蔬曰侯財布也三侯皆以布爲之而以皮爲鵠侯旁亦以皮飾之云之鄭周禮所謂容革爲之以其可以容身故謂之容以矢于此之風不能去故謂之乏也貍步先鄭謂一舉足爲步于今爲半步纔三尺而後鄭引鄉射考工爲証者以明步爲六尺而非三尺也熊侯而謂之大者按周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯彼畿內諸侯二侯以熊侯爲首此畿外諸侯得用天子三侯非畿內可比故于熊侯加大以別之又以諸侯不得用虎侯故但以熊侯糝侯豻侯爲三侯則亦不嫌于逼上矣云豹鵠而麋飾下天子大夫也者司裘云卿大夫則共麋侯此則以豹皮爲鵠以麋飾其側不用純麋是下天子大夫也

遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武不繫左下綱設乏西十北十凡乏用革注曰巾車宗伯禮官之屬亦使張侯者侯巾類也崇高也高必見鵠鵠者所射之主也射義云爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠爲人父者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠鵠以正己志也考工記云梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉則大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸三分

寸之二豻侯之鵠方三尺三寸三分寸之一也及至也武迹也中人之足長尺二寸以豻侯下綱去地尺二寸計之則上綱去地丈九尺而糝侯上綱去地一丈五寸三分寸之一大侯上綱去地二丈二尺五寸三分寸之一也凡侯北面左謂西也前射三日張侯設乏欲使有事者豫志之也疏曰上命以侯道之遠近此命以張侯之高下也鄉射云乏參侯道居侯黨之一西五步注云去侯北十丈西三丈此云西十北十則西與北皆六丈不得爲三分大侯黨之一者以其三侯入堂深故也西亦六丈者以三侯恐矢揚傷人與一侯亦異也侯之廣狹取度于侯道云大侯之鵠方六尺者大侯侯道九十弓取二寸爲侯中凡丈八尺三分其侯而鵠居一故知方六尺也云糝侯之鵠方四尺六寸三分寸之二者糝侯侯道七十弓取二寸爲侯中凡丈四尺三分其侯而鵠居一故知方四尺六寸三分寸之二也云豻侯之鵠方三尺三寸三分寸之一者豻侯侯道五十弓取二寸爲侯中凡一丈三分其侯而鵠居一故知方三寸三分寸之一也豻侯侯中一丈并上躬下躬上舌下舌各二尺凡丈八尺而張法豻侯下綱不及地尺二寸則上綱去地丈九尺二寸也糝侯侯中丈四尺併上下躬上下舌各八尺凡二丈二尺其鵠居侯中三分之一則鵠下有四尺六寸三分寸之二通下躬下舌四尺爲八尺六寸三分寸之二而張法糝侯鵠之下畔與豻侯之上綱齊所謂見鵠于豻則其餘鵠之下畔

八尺六寸三分寸之二爲豻侯所掩矣自豻侯上綱計之本去地丈九尺二寸除八尺六寸三分寸之二在掩是糝侯下綱去地一丈五寸三分寸之一通上綱計之則去地三丈二尺五寸三分寸之一也大侯侯中丈八尺併上下躬上下舌各八尺凡二丈六尺其鵠居侯中三分之一則鵠下有六尺通下躬下舌四尺爲一丈而張法大侯鵠之下畔與糝侯之上綱齊所謂見鵠于糝則其餘鵠之下畔一丈爲糝侯所掩矣自糝侯上綱計之本去地三丈二尺五寸三分寸之一除一丈在掩是大侯下綱去地二丈二尺五寸三分寸之一通上綱計之則去地四丈八尺五寸三分寸之一也

〔正〕周禮射人以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正注曰射法謂射之禮治射儀謂肄之也鄭司農云三侯虎熊豹也二侯熊豹也一侯麋也周禮司裘王大射所共是也 梓人張皮侯而

設鵠則春以功舊謂侯來獻功于王而與行大射之禮也詳見梓人

右張侯

樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓注曰笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙也笙鐘笙磬皆編懸下頌鐘頌磬如之周禮凡縣鐘磬半爲堵全爲肆有鐘有磬爲全也鑮如鐘而大奏樂以鼓鑮爲節建猶樹也以木貫而樹之也小鼓曰鞞應鞞謂應朔鞞也先擊朔鞞應鞞應之故名也鼓在阼階西小鼓在其東便其先擊小後擊大也南鼓之鼓皆謂所伐之面也鼓在西不東面而南面者縣南爲君也疏曰陽氣起于子盛于午故東方爲陽中也磬與鐘同編磬師職兼教擊編鐘是也周禮小胥云掌樂縣之位天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣又云凡縣鐘磬半爲堵全爲肆天子宮縣者四面皆縣鑮磬鼓鑮諸侯軒縣者闕南面天子之卿大夫判縣者東西各有鐘磬天子之士特縣者但東有鐘磬而已王侯面皆有鐘磬若卿大夫士則皆無鑮半之者謂諸侯之卿大夫士半天子之大夫士也天子之卿大夫判縣東西各有鐘磬是全之爲肆者

之卿大夫判縣半天子之卿大夫取一相鐘磬分爲兩相西縣鐘東縣磬是半之爲判天子之士特縣東有鐘有磬是亦令之爲特諸侯之士特縣半天子之士但縣磬或于階間或于東方是亦半之爲特也云奏樂以鼓鎛爲節者周禮鎛師掌金奏之鼓注云主擊晉鼓以奏其鐘鎛也以此言之則先擊鼓後擊鐘鎛皆與樂爲節也明堂位殷楹鼓周縣鼓注云楹謂之柱貫其中而上出也縣者縣之簨簴也周縣鼓今言建鼓蓋殷法主于射畧于樂故用先代鼓若燕用酒之類也**西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面**注曰成功曰頌西爲陰中萬物所成是以西方鍾磬謂之頌也西階東一建鼓言面者國君與其臣面縣三面西一面無鍾磬鎛有鼓而已爲諸侯乃皆二面軒縣也朔始也奏樂先擊西鼙而東應之者樂爲賓作也鍾不言頌鼙不言東鼓省文也疏曰西方成功故稱頌國君合有東西北三面爲避射位又與群臣射故闕北面無鍾磬鎛首有一建鼓而已若君與諸侯燕之類則依諸侯軒縣三面皆有鼓與鐘磬鎛先擊朔鼙而應鼙應之也**簜在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘**注曰簜竹也謂笙簫之屬倚于堂鼗如鼓而小有柄搖之以奏樂也紘編磬繩也設鼗于磬西而倚于紘也疏曰禹貢條簜既敷注云簜竹也下管新宮注云管謂吹簜也小師職注云管如篴而小併兩而吹之爾雅云大笙謂之巢小者謂之和簫大者二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸大笙十九簧小者十三簧笙簫管皆用竹故云笙簫之屬在兩建鼓間故云倚于堂也按商頌那詩云猗與那與置我鞉鼓是鞉如鼓而小也眡瞭職云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬鼗言播搖爲搖之也鼗所以節樂賓至樂作故搖之以奏樂也紘若冕而朱紘之紘編磬用紘故知紘爲編磬繩鐘磬皆面向東故知鼗在磬西而倚于紘也。按鄉射張侯禮畧無宿縣燕禮亦但云樂人縣而大射則禮皆備者君禮與大夫士異君射禮又與其燕禮異也

右設樂

厥明司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐冪用錫若絺綴諸箭蓋冪加勺又反之皆玄尊酒在北尊士旅食于西鑮之南北面兩圜壺此下多同燕禮今錄其互見者于左。注曰膳尊君尊也豐以承尊字從豆豐聲形似豆大而卑矣冪覆尊巾錫細布絺細葛也箭篠也爲冪蓋卷辟綴于篠而橫之也又反之爲覆勺也皆玄尊者二者皆有玄酒之尊重本也今文錫或作緆疏曰按燕義諸侯射先行燕禮此陳設器物與燕禮同但文有詳畧耳豐兩頭大而中央小形似豆故字從豆爲形以豐爲聲但豆口徑尺柄亦長尺制小而高此承尊之豐口足徑差寬中央亦差大而其高才尺此豆差大故云似豆大而卑也前設縣時鑮南更有一建鼓今設尊賓在鼓南門西北面與燕禮同遂繼鑮而云鑮南者樂以縣爲主故從縣按蓋謂覆之也綴蓋加及袒燕禮爲詳矣兩甒即燕禮方壺酒在北向燕禮左玄酒也皆互文**又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒**燕禮無此條。注曰此爲參侯新侯之獲者及隸僕人巾車之屬陳之若人侯獲者服不氏之尊侯時而陳于南也獻讀爲沙沙酒濁特泲沙而泲之故名郊特牲汁獻涚于醆酒是也疏曰知爲隸僕以下陳之者以其皆有功又下文以此尊獻之也知沙酒濁者以五齊從下向上差之醴沈清之下是濁又在五齊之上故知也云摩沙泲之者解名沙酒之意也引郊特牲者即五齊中取醴酒以泲鬱鬯者例之也醴酒即醴齊醴齊濁也凡泲鬱鬯必知以盎齊以于摩沙由其香汁然後泲之使清獻隸僕以下卑賤之人而乃以鬱鬯者因祭侯用鬱鬯故也知此不爲大侯之服不氏設者以後乃言服不氏之尊東面南上故云侯時而陳也

設洗于阼階東南罍水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西面又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳西面以上見燕禮南陳猶南肆也又設洗以下燕禮無。此爲參侯干侯獲者之屬設之若服不氏之洗則亦侯時而設于其南也**小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上**按燕禮但云司宮筵賓于戶西無加席也小臣設公席于阼階上有加席及旅酬設卿席耳其餘席並無文。注曰唯賓及公席布之也其餘樹于位後耳小卿賓西射禮辨貴賤也諸公謂大國孤疏曰知餘席樹于位後者下有孤卿大夫席文故也孤尊而後言之者有無不常定也按王制大國三卿皆命于天子次國三卿二卿命于天子一卿命于其君小國三卿一卿命于天子二卿命于其君射禮辨貴賤者對燕禮卿皆在別無小卿位彼主于燕不辨貴賤**官饌**百官各饌其所當共之物也燕禮無此二字下章亦無疑是字蓋省文故也

右陳僎

羮定射人告具于公公升卽位于席西鄉燕禮同異見上小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在于侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上燕禮云小臣師納公卿史立于門東士旅食者立于門西小臣師在東堂下餘並同。注曰大史在侯之東北士旅食者在士之南爲有侯人庭深也小臣師小臣正之佐也正相君出入君之大命疏曰燕禮士旅食者立于門西東上此不繼門而在士之南者爲有侯故入庭深也小臣正長也故以師爲佐小臣正如天子之大僕故引大僕職辭之也公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進燕禮云爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進。注曰詔告也變爾言揖亦以其入庭深也上言大夫大夫誤衍耳疏曰燕禮卿大夫近門去君遠言爾者揖之使移近也此入庭深但揖之而巳

不須移近之也大夫與公卿而有與故下別言大夫少進明上誤衍大夫大夫四字也愚按周禮卿爲上大夫其下有中大夫下大夫而侯國無中大夫卿爲上大夫餘皆爲下大夫則上言卿大夫蓋謂上大夫卿而下但言大夫乃謂下大夫與

右公卿大夫卽位

大射正擯擯者請賓公曰命某爲賓燕禮云射人請賓擯者命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜稽首受命擯者反命賓出立于門外北面燕禮云稽首許諾公揖卿大夫升就席同燕禮小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者同燕禮。注曰請士可使執君甒冪及羞膳醢醬庶羞于君者也疏曰卿請士者據燕禮記而知也乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上同燕禮膳宰請羞于諸公卿者同燕禮

右請賓及執事

擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟。辟避同燕禮無賓辟二字注曰辟者逡遁不敢當盛也疏曰此言賓辟燕禮不言文畧也愚按大射禮明貴賤故賓辟不敢當盛與燕禮異疏云燕禮文畧也似非公升卽席奏肆夏燕禮無奏肆夏句。注曰肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也其詩曰時邁其邦昊天其子之又曰我求懿德肆于時夏此延守祭告之樂歌奏此延賓者王德以勸賢也周禮云賓出入奏肆夏疏曰周禮鍾師以鍾鼓奏九夏杜子春引呂叔玉以爲肆夏時邁也注云九夏皆詩篇樂崩亦從而亡又引呂叔玉于下者以無正文故兩解之也引周禮者按大司樂王出入令奏王夏尸出入令奏肆夏大饗賓客如祭祀故鄭約此爲文也愚按燕禮賓與公皆不奏肆夏記云如以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓升酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏主人升受爵而樂闋是賓與公又皆奏肆夏也而大射則賓不奏但君奏之耳然則大射君臣之辨抑嚴矣賓升自西階主人從之賓右北面亦宰夫爲獻主也詳見燕禮至再拜賓答再拜同燕禮

右納賓

主人降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對同燕禮主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對同燕禮賓反位主人卒洗賓揖升乃見燕禮主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜同燕禮各盥賓降主人辭降賓對同燕禮卒盥賓揖升同燕禮主人升坐取觚執冪者舉冪主人酌膳執冪者蓋冪酌者加勺又反之筵前獻賓賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右拜送爵燕禮云執冪者反冪而無酌者加勺又反之句宰胥薦脯醢賓升筵庶子設折俎燕禮爲設者皆膳宰。注曰宰胥宰官之吏也庶子司馬之屬掌正六牲之體不使膳宰薦且設者爲射不主于飲酒變于燕也愚按周禮庶子掌正六牲之體及使國子之倅秋合諸射故大射禮以之賓坐左執觚右祭脯醢見燕禮奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之同燕禮興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒同燕

禮降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜同燕禮樂闋納賓時公升奏肆夏至是樂闋也燕禮不奏肆夏此無樂闋二字○注曰闋止也樂止者尊賓之禮盛于上也疏曰燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋郊特牲云賓入大門而奏肆夏卒爵而樂闋此與不同者注謂燕朝聘之君若臣故卒爵而後樂闋燕已之臣故啐酒而已樂闋也賓及庭而奏肆夏至升堂飲酒樂乃止是尊禮盛于堂上也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜見燕禮

右主人獻賓

賓以虛爵降主人降賓洗南西北面坐奠觚少進辭降主人西階西東面少進對燕禮無西北面西階西少進八字賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗賓坐奠觚于篚興對同燕禮卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮同燕禮賓降盥主人降賓辭降同燕禮卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵同燕禮主人坐祭不啐酒不拜酒遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜燕禮有不告旨三字此省文主人不崇酒以虛爵降奠于篚同燕禮賓降立于西階西東面擯者以命升賓賓升立于西序東面擯者燕禮作射人

右賓酢主人

主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公公拜受爵乃奏肆夏主人降自西階阼階下北面拜送爵升酌膳燕禮云升實之亦無乃奏肆夏句○注曰言乃奏者其節異于獻賓也疏曰賓及庭即奏君受爵乃奏是節異也宰胥薦脯醢由左房庶子設折俎升自西階公祭如賓禮庶子贊授肺燕禮無由左房三字又云士薦脯醢膳宰設折俎膳宰贊授○注曰由自也左房東房也人君有左右房折俎鄉射記云主人俎脊脅臂肺是也凡散公與于獻賓者亦君尊變于賓也疏曰人君有左

右房故云左房大夫士東房而已故不言左以無右所對故也云君尊變于賓者庶子投肺不拜酒立卒爵皆與賓異也愚按若皆與于燕禮不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興主人答拜見樂闋升受爵降奠于篚燕禮公受爵不奏樂無此樂闋二字餘義見前

右主人獻公

更爵洗升酌散以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答拜見燕禮○酌方壺酒曰酌散燕禮云酌膳酒以降而此云酌散者燕禮賓主之情大射君臣之義也此以下燕禮多答再拜而大射但答拜義亦如之主人坐祭遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公答拜見燕禮主人奠爵于篚同燕禮

右公酢主人

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜燕禮云賓降筵北面主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜見燕禮主人降洗賓降主人辭降賓辭洗同燕禮卒洗賓揖升不拜洗見燕禮主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵同燕禮賓升席坐祭酒遂奠于薦東同燕禮主人降復位賓降筵西東南面立同燕禮

右主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵同燕禮媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答拜見燕禮媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降適阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答拜見燕禮媵爵者皆坐祭遂

觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜凡燕禮答再拜大射皆但答拜獨此亦答再拜者蓋重祭也媵爵者執觶待于洗南小臣請致者同燕禮若命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜見燕禮媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降適阼階下皆再拜稽首送觶公答拜見燕禮媵爵者皆退反位燕禮無此句。注曰反門右北面位也疏曰按大夫初與卿在門右北面得揖少進中庭北面今當反庭中而立而云門右北面位者雖得揖少進仍是門右北面之位少進而已故還以門右北面言之

右將旅媵爵于公

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正辭賓升成拜公坐奠觶答拜燕禮云公命小臣辭此但云小臣正辭亦君臣之義也執觶興公

卒觶賓下拜小臣正辭賓升再拜稽首公坐奠觶答拜見燕禮執觶興賓進受虛觶降奠于篚易觶興洗公有命則不易不洗見燕禮反升酌膳下拜小臣正辭賓升再拜稽首公答拜見燕禮賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許旅序也賓欲以次序勸諸臣酒也燕禮無此條按燕禮記蓋省文賓以旅大夫于西階上擯者作大夫長升受旅見燕禮賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜同燕禮賓坐祭立飲不拜見燕禮若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送遂就席燕禮無遂就席三字大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭酒見燕禮卒受者以虛觶降奠于篚復位燕禮無復位二字。疏曰言復位者亦如上復門右北面位即庭中北面位也

本記凡公所辯皆栗階凡栗階不過二等注曰栗蹙也謂越等急趨君命也其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂疏曰凡堂及階者高而多卑者頓而少按禮器天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵弁注云降三等下至地也則士三等階一尺為一階大夫五尺為五等階諸侯七尺為七等階天子九尺為九[illegible]階今云凡栗階則天子九等已下[illegible]等皆有栗階之等[illegible]云不過二等者據上二等而言其始升不栗階故注云其始升[illegible]聚足連步也曲禮云涉級聚足連步以上則天子已下皆[illegible]等為栗階左右足各一發而升堂而其下無問多少皆連[illegible]突。按本記原在燕禮或曰記當在此大射儀君臣之禮[illegible]趨君命較急而以凡栗階不過二等明之也今從之

右公為賓舉旅

主人洗觚升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左東上見燕禮卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之同燕禮乃薦脯醢卿升席庶子設折俎燕禮無庶子設折俎句。注曰卿之折俎未聞蓋用脊脅臑折肺也卿有俎者射禮

尊也疏曰按鄉射記賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺又獲者之俎脊脅肺臑彼注云臑若膞胳觳之折以大夫之餘體也以此言之則此賓俎亦用脊脅肩肺君俎亦用脊脅臂肺而卿俎蓋用脊脅臑折肺也凡牲前體有肩臂臑後體有膞胳觳尊卑以次用之故卿宜用臑若有公則公用臑卿宜用膞與云卿有俎者為射禮尊者對燕禮不辨尊卑公卿等皆無俎而言也卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎坐挩手取爵遂祭酒執爵興降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位燕禮無奠爵于薦右至興加于俎坐挩手取爵六句祭酒下有不嚌酒三字。祭肺不嚌猶祭酒不啐皆降于賓也不言不啐酒蓋省文辯獻卿主人以虛爵降奠于篚同燕禮擯者升卿卿皆升就席見燕禮若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席同燕禮

右主人獻卿說見燕禮

小臣又請媵爵者，二大夫媵爵如初。（同燕禮）請致者。若命長致，則媵爵者奠觶于篚，一人待于洗南。（燕禮末有長致二字）長致者阼階下再拜稽首，公答拜。（燕禮首無長字）洗象觶，升實之，坐奠于薦南，降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶，公答拜。（見燕禮）

右再媵爵于公

公又行一爵，若賓若長，唯公所賜，以旅于西階上，如初。（賜，燕禮作酬。○注曰：于是言賜，射禮明尊卑也。疏曰：明尊卑者，按燕禮言惟公所酬，此言唯公所賜，是以次之也。）大夫卒受者以虛觶降，奠于篚。（同燕禮）

右公為卿舉旅（說見燕禮）

主人洗觚，升獻大夫于西階上，大夫升拜受觚，主人拜送觚。（見燕禮）

大夫坐祭，立卒爵，不拜既爵，主人受爵，大夫降復位。（同燕禮）胥薦主人于洗北西面，脯醢無脀。（同燕禮）辯獻大夫，遂薦之，繼賓以西，東上。若有東面者，則北上。（燕禮無若有東面者則北上句。若有東面者，大夫多故也。）卒，擯者升大夫，大夫皆升就席。（見燕禮）

右主人獻大夫，胥薦主人（說見燕禮）

乃席工于西階上少東。（燕禮此下直云樂正先升，北面立于其西。此則下文納工後乃云小樂正從之升自西階北面東上，至授瑟乃降後乃云小樂正立于西階東，文有先後耳。）小臣納工，工六人，四瑟，僕人正徒相大師，僕人師相少師，僕人士相上工，相者皆左何瑟，後首，內弦挎越，右手相，後者徒相入。（注曰：六人者，大師少師各一人，瑟工四人也。瑟有四者，禮大樂衆也。徒，空手也。僕人正，僕人之長。師，其佐。士，其吏也。天子眡瞭相工，諸侯兼官，是以僕人掌之。大師少師，工之長。周禮所謂凡國之瞽矇正焉者是也。于是別工及相者，射禮明貴賤也。相者，即謂相上工者也。後首者，主于射，略于樂也。徒相，謂相大師少師者也。上言官之尊卑，此言位之先後，亦所以明貴賤也。疏曰：禮大樂衆，對燕禮工四人而言。士在僕人之下，故知僕人之吏，府史之類也。首僕人正相大師，次僕人師相少師，又次僕人士相上工，是官之尊卑。右相上工在前，徒相大師少師在後，是位之先後也。入時如此，出時亦然。愚按：注謂後首者主于射略于樂也，蓋以首可鼓而在後，是主射而畧樂也。然考鄉飲與大射皆可鼓者在後，而鄉射與燕禮皆可鼓者在前，則主于射而畧于樂之說，如何可通？蓋與賢選士之禮重，故鄉飲大射主于將敬而樂輕；逆士燕臣之禮輕，故鄉射燕禮主于鳴豫而樂重耳。）小樂正從之，升自西階，北面東上。（注曰：從者，從大師也。後升者，變于燕也。小樂正，于天子樂師也。疏曰：燕禮樂正先升，而此小樂正後升，彼主于樂，此則畧于樂也。）坐授瑟，乃降。小樂正立于西階東。（注曰：降，謂相者降立于西縣之北也。疏曰：鄉飲酒注云降立于西方，近其事也。此近其事，故在西縣之北也。愚按：鄉射、燕禮工在西階少東，樂正皆升立于其西。此及鄉飲禮工在西階少東，小樂正皆立于西階東，亦猶可鼓者在後之意也。）乃歌鹿鳴三終。（燕禮云：工歌鹿鳴、四牡、皇皇者華。○注曰：歌鹿鳴三終而不歌四牡、皇皇者華，主于講道德，畧于敘勞苦與諸儀務也。）主人洗，升實爵，獻工。工不興，左瑟。一人拜受爵。主人西階上拜送爵。（見燕禮。燕禮謂洗升為洗，爲酢工試辯，見燕禮。）薦脯醢，使人相祭，卒爵不拜。主人受虛爵。（見燕禮）衆工不拜受爵，坐祭，遂卒爵，辯有脯醢，不祭。主人受爵，降，奠于篚。（見燕禮）復位。大師及少師、上工皆降，立于鼓北，群工陪于後。（燕禮無此節。○注曰：鼓北，西縣之北也。言鼓北者，與鼓齊面也。群工陪于後，三人為列也。于是時，小樂正亦降立于其南，北面矣。僕人立于工側，坐則在後。疏曰：知鼓北是西縣之北者，以下文大師少師後遂向東，明此縣在西縣之北也。云鼓北與鼓齊面者，按樂縣鼓在鎛南，今不言鎛北，遂擬鼓而言者，鼓形而東，工亦面東，故遂取鼓面也。大師後有工二人，少師後有工二人，故云三人為列也。云是時少師正亦降立于其南北面者，約遷樂時，工西面，樂正北面也。僕人立于工側，坐則在後者，亦約遷樂時而位知之。）

右樂賓升歌獻工

乃管新宮三終此章視燕禮多異說見後。注曰管新宮謂吹簜以播新宮之樂也篇亡其義未聞蓋從工而入既管不獻畧下樂也其位蓋立于東縣之中疏曰云笙從工而入者燕禮云笙入立于縣中此上下不見笙入之文故知笙從工而入也管謂之笙者按燕禮記升歌鹿鳴笙歌三終下管新宮笙入三成則吹管者亦吹笙笙管相將也云立于東縣之中者亦約燕禮文愚按燕禮記乃言使臣有王事之勞者其如入奏肆夏以納賓則此時當歌鹿鳴管新宮而笙入三成其今注所引則謂凡燕禮皆如此蓋未然卒管。大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐。注曰不言縣北統于堂也于是時大樂正還北面立于其南疏曰工人待卒管乃遷于東前不御遷者為管笙所作不以無事亂有事故也不言去堂遠近當如鄉射遷工阼階之東南堂前三笴西面北上也

右樂賓下管按燕禮本章之上有公為大夫舉旅章章內云笙入立于縣中奏南陔白華華黍又有獻工諸儀而下更有間歌合樂章今大射禮不然者所謂畧于樂與

擯者自阼階下請立司正公許擯者遂為司正見燕禮司正適洗洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命于公西階上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安。燕禮無適洗二字無賓諸公等字司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶燕禮同興右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首燕禮同左還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立燕禮無北面立三字其時司正既反奠則升自西階請徹俎而燕矣此以將射故司正北面立以待司射畧如鄉射也

右立司正

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦自阼階前曰為政請射以下畧與鄉射同錄其異者如右此節鄉射無次上有未旅三耦俟于堂西南東上二句執弓挾矢以下較畧而所請先賓後主亦異。注曰司射射人也次謂射耦之次張幃席為之在洗之東南袒者左免衣也乃詩弦矢曰挾弣弓把也見鏃焉順其射也為政謂司馬也司馬政官主射禮者疏曰云司射即射人也者按燕禮云射人告具又云射人納賓又云射人請立司正公許射人遂為司正又云乃為司正是射人之與司正當一人也按此篇云射人告具又云大射正擯又云擯者請立司正公許遂為司正又云司射請射又公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓注云大射正舍司正親其職也又為司正注云大射正是也則擯者司正大射正亦一人也耦次在先東南無正文故洗在阼階之東南鄉射禮云乃設楅于中庭南當洗而此下文出次西行取矢又北行向楅則次在洗東南矣云方持弦矢曰挾者以矢橫為方鄉射記云凡挾矢于二指閒橫之是也周禮夏官司馬其屬六人掌邦政故為政謂司馬也愚按鄉射升自西階請射于賓賓許乃告主人者尊賓也此但自阼階前請射于公者公尊故也又按鄉射適堂西袒決遂取弓矢于階西而大射執弓挾矢于次者亦大射禮大故有次也遂告曰大夫與大夫士御于大夫。此條鄉射在下文。注曰告者告選三耦于君也御猶侍也大夫與大夫為耦不足則士侍于大夫為耦也疏曰不足則士侍于大夫為耦者曲禮君使士射注云以備耦是也愚按鄉射先請賓次告主人主于尊賓故其選耦不告主人而納器後第命于射耦大射不請賓但請公主于尊君故其選耦先告公而于納器後乃命于射耦也

遂適西階前東面右顧命有司納射器。此下二節鄉射文異。疏曰命謂司射命之也有司謂士佐執事不射者也鄉射西階前西面命弟子納射器此則東面者君在阼宜向之也右顧者以有司是士士在西階南是以仍右顧之也射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟。注曰中謂閒中盛算之器也籌即算也豐奠爵之器衆弓矢不挾謂三耦及卿大夫以下之弓矢則公與賓納者挾之矢司射矢亦止西堂下楅承矢之器疏曰鄉射記云于郊則閒中據此大射也云司射矢亦止西堂下者下文云司射卒誘射遂適堂西改取一个挾之是也工人士與梓人升自北階兩楹之閒疏數容弓若丹若墨度尺而午射正涖之卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下。此下三節鄉射無。注曰工人士梓人皆司空之屬一縱一橫曰午謂畫物也射正司射之長升降自北階位在北堂下也疏曰冬官雖亡今考工記有梓人此工人士與梓人同事當屬司空也一縱一橫曰午鄉射記橫與距隨是也但未知縱者橫者若為用丹若為用墨或并用其一耳度尺鄉射記云縱

笴三尺横如武尺二寸太史俟于所設中之西東面以聽政注曰俟者其時中未設俟者有事也鄉射禮云設中南當楅西當西序東面司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者為耦不異侯大史許諾注曰誓猶告也疏曰賓與大夫為耦同射大侯士與大夫為耦同射參侯既與尊者為耦不別侯也遂比三耦三耦俟于次北西面北上司射命上射曰某御于子命下射曰子與某子射鄉射云司射不釋弓矢遂以比衆耦于堂西北面命。注曰比選次之也不言三耦西面者大夫門右北面士西方東面也俟者未知其耦也疏曰大夫門右北面士西方東面仍依朝位而言也天子三侯六耦畿內諸侯二侯四耦畿外諸侯三侯三耦云未知其耦者下始命耦立于此以俟命也卒遂命三耦取弓矢于次鄉射有命張侯命倚旌命遷樂命誘命取矢各倍乃誘射。注曰取弓矢不拾者次中隱蔽處也疏曰若鄉射堂西顯露之處則拾取矢也

右初請射命射

司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射鄉射無次不言出入此數節約當鄉射六節蓋省文。疏曰至此云入次搢三挾一个則已前皆挾乘矢鄉射亦然射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發鄉射無三侯但云將乘矢卒射北面揖及階揖降如升射之儀注曰揖者揖于當物之處也不南面者為不背卿也疏曰按鄉射誘射卒南面揖者彼尊東公卿大夫位同故司射不特致其尊此大射辨尊卑尊東惟有王之命卿餘小卿及大夫皆賓西故將尊之不背之也遂適堂西改取一个挾之遂取扑搢之以立于所設中之西南東面注曰于是言立著其位也鄉射記云司射之弓矢與扑倚于西階之西疏曰按鄉射司射先就位乃誘射此則誘射卒乃始就位者由大射各有止次當就次取弓矢射訖無事乃就位故云于是言立著其位也引鄉射記者此不言司射倚弓矢之處故引之

右司射誘射

司馬師命負侯者執旌以負侯負侯者皆適侯執旌負侯而俟此下鄉射畧同鄉射但云司馬。○司馬師正之佐也負侯謂獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏而待獲諸侯亦然也餘見鄉射司射適次作上耦射適次鄉射云還當上耦西面司射反位上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等見鄉射但多出次二字上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟同鄉射。○注曰上射在左便射位也視侯中各視其參侯于侯之中也疏曰鄉射亦云上射在左不云便射位者彼東面位上射在北本居右故在左不取便射位之義此西面位上射在北本居左故云上射在左便射位也司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物間左執弣右執簫南揚弓命去侯司馬正適次袒而決遂者大射禮隆也鄉射云司馬適堂西不決遂。○注曰司

馬正政官之屬適下物由上射後東過也鄉射禮云由上射之後西南面立于物間疏曰天子有大司馬卿一人小司馬中大夫二人諸侯禮亦應有小司馬號為司馬正也負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方獲者興共而俟宮為君商為臣其聲和相生也獲者謂服不氏與其徒也鄉射禮云獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟疏曰云聲和相生者宮生徵徵生商雖隔徵亦是相生之義宮數八十一商數七十二宮商相應故聲和也鄉射臣禮但云諾聲不絕之爲而已不言宮商引之證與此不同也司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決拾襲反位鄉射云反由司射之南適堂西又云反位立于司射之南司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲鄉射同上射揖司射退反位乃射鄉射同上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢鄉射云挾弓矢獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而

未釋獲。鄉射同。卒射右挾之北面揖揖如升射。鄉射云皆執弓不挾南面揖。上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓說決拾襲反位。鄉射云降三等又云襲而俟于堂西南面東上。三耦卒射亦如之。鄉射同。司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反搢扑反位。鄉射卒射告于賓者尊賓也此不告于賓者公尊也鄉射賓揖司馬乃降搢扑反位此不揖者君非賓比也。

右三耦初射

司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢。鄉射云司馬適堂西袒執弓由其位南進與司馬交又西階下有鉤楹二字。出者適次袒而出也。疏曰了亦上袒而入次者取弓凡袒襲皆于隱處鄉射無次司馬適

堂西袒執弓矢是雖無次者亦不在位袒也。負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟。鄉射云獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟。去侯離也。司馬正降自西階北面命設楅小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢。鄉射云司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅乃設楅于中庭南當洗東肆鄉射無小臣師故命弟子也畢以教助執事者蓋五丈。疏曰畢本助載鼎實之物司馬執弓指授以助設楅者猶周禮司市執殳以爲鞭度然故曰以弓爲畢也。既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之。鄉射云司馬反位弟子取矢委于楅司馬北面坐乘之。卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索。鄉射見。乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之。鄉射云弟子自西方應曰諾自卒以下鄉射並無。司馬正前不自撫今乃撫之也。注曰左右撫分上下射也凡坐皆北面興復位。

右初射取矢

司馬適西階西倚扑升自西階東面請射于公公許。請于公如初也。遂適西階上命賓御于公。鄉射云賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦。諸公卿則以耦告于上大夫則降即位而后告。鄉射無此條。告于上謂告諸公卿于堂上尊之也。司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上。鄉射遂告于大夫大夫不請降。注曰適次由次前而北西面立也。疏曰鄉射告于主人與賓爲耦遂告大夫與士爲耦而賓主人與大夫皆未降至三耦卒射乃降而與耦升射彼主人與賓者卑故大夫未降與此異也上司射等適次謂入次中此適次者大夫降自西階東行適次而堂東西面立非入次也。司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子與某子射。鄉射云大夫雖衆皆與士爲耦告于大夫曰某御于子。卒遂比衆耦衆

耦立于大夫之南西面北上。鄉射作射在前比耦在後此比耦在前作射在後。衆耦即士也。若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上命大夫之耦曰子與某子射告于大夫曰某御于子。先命大夫之耦爲上射也。注曰大夫之耦爲上謂居群士之上也士雖爲上射其辭猶如下射然尊大夫也。疏曰云居群士之上者謂士與大夫之尊者爲耦則居群士之上也三耦六人而已國有三卿五大夫而使士爲耦者或有故或出使容有不足使士備耦也。愚按爲上即謂士爲上射大夫爲下射是士雖爲上射其辭猶尊大夫上下文意亦正相足然注作士與大夫耦則居群士之上者亦上衆耦立于大夫之南而言義當然也以鄉射文推之亦可見。命衆耦如命三耦之辭。如其命上射下射之詞也。諸公卿皆未降遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之。注曰言未降者見其志在射也遂命以下皆命入次之事。疏曰言未者終當降射故云未也若終不降射不得言未降鄉射記衆賓不與射者不降注云不以無事亂有事也是也知此是命入次之事者上未有三耦入次袒決遂之事下文乃云三耦出明此是命入次之事也。愚按言未降猶鄉射言賓主人大夫皆未降

也但此大夫先降爲異耳鄉射司射命訖當反位此不言一耦出者以三耦入次其出乃作取矢是事未訖故不言反位也西面揖當楅北面揖及楅揖西面之揖猶鄉射言揖進也。注曰三耦同入次二耦先出乃西面揖行也上射東面下射西面上射揖進坐横弓卻手自弓下取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖下射進坐横弓覆手自弓上取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖見鄉射此文多毋周者君禮異于臣也餘則文布衍縮耳。注曰左還反其位也毋周者右還而反東面也君在阼若還周則下射將背之矣疏曰毋周者左還行至位而右還而反東面是還不周也云君在阼還周則下射將背之者上射左還已背君而上射去君遠故據下射而言下射還周爲背君若左還此向東覆即右還西面是不背君也愚按鄉射云順羽且與左還此云興順羽且左還文有異者與也順羽也左還也皆據一時言之故曰且也鄉射順羽且興左還疏云右手順羽之時則且與矢既此興順羽且左還是興而順羽之時則且左還也餘詳鄉射拾取矢梱之兼挾乘矢皆內還南面揖適楅南皆左還北面揖搢三挾一个揖以耦左還上射于左退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位注曰梱齊等之也內還者上射左旋下射右旋見不皆左旋也上射東面左陽爲內下射西面右陰爲內還必內者亦以君在阼嫌下射左還而背之也楅南即當楅也以者猶與也上射轉居左便其反位也上射少北乃東面矣疏曰云君在阼嫌下射左還而背之者若上射左還是不背君若下射亦左還則初時面向君轉身南面背君多矣上射東面左還時以左手還取東相陽方爲內下射西面右還時以右手還取西相陰方爲內故得左右相向爲順也云居左便其反位者位在次北西面是以上射居左至次北右還西面爲便以次在楅東南上射北面揖時已在次西南故少北乃東面得當次也愚按皆內還南面揖注云不皆左還者對鄉射皆左還而言也大射嫌背君故皆內還鄉射不嫌背君故皆左還二耦拾取矢亦如之鄉射二作三當以此爲正後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位鄉射云授有司于西方而後反位司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初見鄉射司馬降釋弓反位鄉射同

右再請射命射

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適阼階下北面請釋獲于公鄉射同公許反搢扑遂命釋獲者設中以弓爲畢北面鄉射命釋獲者設中遂視之此用弓爲畢以勘指授猶視之之意也說見命設楅節大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于中横委其餘于中西興共而俟鄉射云釋獲者執鹿中一人執算以從之。注曰先猶前也命大史設中而小臣師執而設之太史惟實算者國君官多也小臣師退反東堂下之位鄉射云横委其餘于中西南末疏曰按鄉射臣禮官少釋獲者自執中而使人執算況國君官多太史不自執中豈得自執算乎明亦使人執之但文不備也愚按大史釋獲大史爲釋獲之人奉命設中而人爲代設之也司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲衆則不與唯公所中中三侯皆獲鄉射無此下三節大射君禮故異也。注曰離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳也揚觸者謂矢中他物揚而觸侯也梱復者謂矢至侯不著而還復也公則釋獲衆則不與唯公所中中三侯皆獲者值中一侯則皆釋獲也疏曰云離過也獵也者謂矢過獵因著維與綱也維者謂上躬之上舌下躬之下舌兩頭皆有角以小繩綴角而繫于植也綱者謂上綱下綱皆出舌八尺亦用繩以繫也云三侯皆獲則中離維綱及揚觸梱復亦皆釋之不言者以中爲主也通解口按綱耳即籠綱以布爲之者人謂之綱而此謂之絹字雖異而音則同也愚按注雖詳經義殆不然離之言歷如詩雉離羅之離注訓離爲過獵則于上中字句難通至唯公所中中五字爲句上中大射謂中之也下中如字乃侯中之中蓋言上三者衆不釋獲公則釋之然亦一侯釋獲耳惟公所中在侯中則三侯皆獲凡皆以優君也玩唯字之義緊承上四句而言中中與上三者相對皆獲與釋獲相對以疏詳體其義當自得之釋獲者命小史小史命獲者注曰傳告服不氏使知此司射所命也疏曰據大侯言告服不氏參侯干侯皆告可知舉遠以見近也

右再射請釋獲

司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位鄉射無視上射三字釋獲者坐取中之八算改實八算與執而俟乃射同鄉射若中則釋獲者每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之見鄉射又取中之八算改釋八算于中興執而俟同鄉射

右再射三耦釋獲

三耦卒射賓降取弓矢于堂西諸公卿則適次繼三耦以南鄉射賓主人大夫皆由其階降揖以射此爲公將與賓射卿大夫後乃揖射也○注曰賓降者不敢與君並俟告也取之以升俟君事畢矣言繼三耦明在大夫北也疏曰下云司射告射于公小射正取公之決拾并授弓拂弓是君得告乃取弓矢賓不敢與君並俟告故降也適次繼三耦以南者射位在堂東次在洗東南今諸公卿東南適次前序立三耦在北大夫在南而諸公卿在三耦之南大夫之北也愚按注云升俟君事畢者蓋取之即升于其西階之位以俟也下文公將射司射適西階東告于賓而後賓降適堂西袒決遂執弓矢升自西階故注云取之以升俟君事畢矣鄉射云三耦卒射賓主人大夫皆由其階降此正主爲公不降故惟賓降而公卿適次也公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟司馬師反位隸僕人埽侯道自此至卿大夫繼射與鄉射異禮○注曰君尊若始焉也埽侯道新之也疏曰按始時司馬已命負侯而三耦將射司馬已命去侯矣今君將射司馬更命負侯是君尊若始焉也司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓遂搢扑反位又告公當射也小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂注曰授弓授大射正也拂弓去塵也疏曰據此上下或云大射正或云司射或云小射正當是大射正一人爲上司射次之司射或謂之小射正也但小射正不止一人如此文既云小射正一人又云一小射正是也下文大射正執弓授公明此授弓爲授大射正矣公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立注曰先待于物北不敢與君併也笴矢幹也東面立向君也疏曰前文賓降適堂西

取弓矢無賓升堂之文但文不具其實即升矣是以此文云賓降也按周禮矢八矢笴長三尺則此賓立于物北三尺矣愚按賓爲公耦而不敢並者杜蕢后之漸猶宰夫爲獻主之義也司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位注曰還右還君之右也猶出下射之南還其後也疏曰知還右爲還君之右者按上文初射時司馬立于物間南揚弓命去侯訖出于下射之南還其後降自西階釋弓反位今此賓爲上射君爲下射故知爲還君之後也公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從于物注曰笥萑葦器也執弓者大射正舍司正親其職下文大射正反司正之位是也小射正坐奠笥于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三注曰極以韜指利放弦也以朱韋爲之故名朱極三者食指將指無名指所著也無極恐放弦契于指而痛也小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂袒而朱襦明不盡袒也小射正又坐取拾興贊設拾以笥退奠于坫上復位注曰既袒乃設拾拾以韝襦上也疏曰拾以斂肖體宜在朱襦之上故既袒乃設拾也鄉射云袒決遂以其無襦故遂與決俱設若大夫對士射袒纁襦設遂亦當在袒後也大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬注曰順放之也隈弓淵也揉宛之觀其安危也今文順爲循內拂恐塵及君也稍屬不搢矢也愚按稍屬二字注云不搢矢也未詳其義考記云公樂作而後就物稍屬不以樂志則是樂作而後就物爲句稍屬不以樂志爲句以此推之稍之言猶漸也屬之言猶繼也言小臣授矢于公以漸相繼其節自與樂相應而公初不必以樂節爲誠志其時大射正則又以矢行之遠近左右告公以改之凡皆以緩公也如此看經義明而注義亦可通矣學者詳之大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方注曰若不中當使君知而改其度也留不至也揚過去也方旁出也公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢注曰公下射也而先發者不留尊也疏曰按上三耦射者上射射訖乃次下射今公先發故注云爾也公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓小射正以笥受決拾退奠于坫上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲

各以其耦也。公還而后賓降釋弓于堂西反位于階西東面。注曰階西東面賓降位也疏曰上文賓受獻訖降立于階西東面公即席司正以命升賓賓升復筵而后卿大夫繼射。疏曰公與賓復升即位者公卿以下繼射公與賓當觀之故也諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖揖如三耦升射。鄉射大夫射儀頗矣此云如三耦可推也卒射降如三耦適次釋弓說決拾襲反位。器見鄉射而文有先後衆皆繼射。鄉射下有司射作衆上耦句此省文。釋獲皆如初。注曰諸公卿言取弓矢衆言釋獲互文也愚按注說非是釋獲通公卿大夫而言卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射反位坐委餘獲于中西興共而俟。見鄉射

本記君射則為下射上射退于物一笴既發則荅君而俟。此記君射之禮而因歷言大夫士之禮也。注曰荅對也君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅于郊則閭中以旌獲于竟則虎中龍旜。注曰國中城中也謂燕射也皮樹獸名今文皮樹為繁豎以翿旌獲尚文也于郊謂大射也王制云大學在郊閭獸名如驢一角而岐蹄周書北唐以閭是也析羽為旌于竟謂與鄰國君射也通帛曰旜畫龍于旜亦尚文也疏曰知城中是燕射者以大射不在國也尚文德者文舞用羽武舞用干也析羽為旌通帛為旜司常文愚按旜而畫龍即交龍曰旂也曰旜者散文通大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲。義見鄉射唯君有射于國中其餘否。注曰臣不敢習射于君側也君袒朱襦以射小臣以巾執矢以授。大夫則袒纁襦無小臣執矢矣君樂作而後就物。樂作多也

右再射公及卿大夫并釋獲

司馬袒執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬降釋弓如初小臣委矢于楅如初。鄉射負侯云獲者小臣云弟子。注曰司馬司馬正也于是司馬師亦坐乘矢疏曰皆言如初故注按上文而言也賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅卒正坐左右撫之進束反位賓之矢則以授矢人于西堂下。鄉射云大夫之矢兼束之以茅上握焉。注曰異束者大夫矢尊殊之也正謂司馬正也進前也又言前束者整結之示親也言矢人則納射器之有司各以其器名也不言君矢蓋小臣以授矢人于東堂下矣疏曰公卿皆異束注但言大夫者三耦之內大夫以上耦之上矢不束大夫束之故特曰尊殊之也愚按鄉射云兼束者謂總束之即總取之而不拾也大夫以下不兼束則束者為異明矣矢人是考工記之職名注謂納射器之有司各以器名官恐非如其說則何不并名中人算人豐人楅人而獨名矢人乎司馬釋弓反位而后卿大夫升就席。注曰此言其升前于小臣委矢也疏曰按上文司馬降釋弓其時卿大夫即升就席而經不即言其升就席是以于此特言之正故注言其升在于小臣委矢之前也

右再射取矢

司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算。見鄉射釋獲者東面于中西坐先數右獲二算為純一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫諸下一算為奇奇則又縮諸純下。見鄉射興自前適左東面坐坐兼斂算實于左手一純以委十則異之其餘如右獲。見鄉射按此多一坐字蓋誤司射復位釋獲者遂進取賢獲執之由阼階下北面告于公。見鄉射若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇。同鄉射若左右鈞則左右各執一算以告曰左右鈞。同鄉射還復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西興共而俟。同鄉射

右再射視算

司射命設豐。鄉射云適堂西命弟子設豐此則命司宮士也司宮士奉豐由西階升北面

坐設于西楹西降復位勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位鄉射云弟子奉豐又云降袒執弓反位。疏曰按鄉射之爵皆手授罰爵則取于豐不手授然大夫已上皆手授者尊之也下注云授爵而不奠于豐尊大夫也是也其大夫在三耦之內雖大夫亦取于豐矣以與衆耦同事不復殊之也司射袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾郤左手右加弛弓于其上遂以執弣鄉射禮云北面云三耦之南餘畧同司射先反位三耦及衆射者皆升飲射爵于西階上鄉射云皆與其耦進立于射位北上。注曰凡不勝之黨無不飲也疏曰大射擇士以助祭或不在不勝之黨雖數中亦飲罰爵及論其數雖受罰爵亦得助祭或在勝黨雖不中亦不飲罰爵及論其數雖不受罰爵亦不得助祭盡飲罰據一黨助祭據一身義故不同也小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射見鄉射及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖同鄉射不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位鄉射云遂適堂西僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于豐上退俟于序端升飲者如初鄉射云有執爵者彼無僕人師故也亦無退俟于序端句三耦卒飲同鄉射若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席鄉射只有耦不升句若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜以下五節鄉射禮無。注曰侍射者謂賓也飲君不敢以爲罰從致爵之禮也疏曰角觶卽兕觥容三升盡罰爵也此賓自酌用之如酌說飲君以象觶則從獻賓之爵不敢用罰爵也賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜白酌拜祭拜皆致爵之禮也賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣

正辭升再拜稽首公荅再拜象觶所謂獻賓之爵也公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜受爵不祭卒爵不拜象射爵也雖行致爵之禮用獻賓之爵謙不敢當也。注曰賓復酌自飲者夾爵也但如致爵則無異于燕夾爵亦以耻公也鄉射記所謂若飲君如燕則夾爵也賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面立擯者以命升賓賓升就席賓亦不祭因若也擯者司正也升之不令過降也若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲見鄉射。注曰此耦亦謂士也特猶獨也與尊爲耦而又不勝使之獨飲若無倫匹也衆皆繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶見鄉射

右再射飲不勝者

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚此章與鄉射除官職不同外餘文錯見義亦多同。注曰此爲大侯獲者設尊也言尊侯者獲者之功由侯也不于初設之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者也散爵名容五升疏曰按上張侯先設大侯者大射爲祭擇士君當親也但不必其射故設大侯之尊侯君射訖乃設之君容有不射之理也韓詩傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散愚按注云不必君射說似曲謬之甚不便豫設故俟射畢耳司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵司馬正西面拜送爵反位注曰言服不而不言獲者尊大侯也服不氏司馬之屬侯西北三步拜受近其所爲也洗酌皆西面反位不俟卒爵畧賤也疏曰周禮服不氏掌養猛獸教之使擾馴象王者服不服之諸侯故名也設尊設洗皆東面故知洗爵酌酒皆西面西面不嫌背君者以其南統于侯故也服不得獻由侯所爲後不近乏而近侯服不祭侯乃卒爵而司馬反位在未祭侯之前故云畧賤也服不與其徒皆在獲所飲獻服不必兼獻其徒但經文不具下注云司馬正皆獻之是也宰夫有司薦庶于設折俎注曰有司宰夫之吏也折俎鄉射記云獲者之俎折脊脅臑是也卒錯獲者適右个薦俎從之獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒注曰不言服不而言獲者明君之大侯服不氏負侯容其徒居

之待獲而皆獻之變其文也薦俎已錯乃適右个明此獻歸功于侯也適右个由侯內也鄉射記云東方謂之右个祭俎不奠爵不備禮也二手祭酒者獲者南面于俎北右祭侯于豆間左爵又注一手不能正故二手也天子祝侯曰惟若寧侯無或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女彊飲彊食詒女曾孫諸侯百福諸侯以下祝辭未聞疏曰按天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏待獲故注云容其徒也云適右个由侯內者以其既祭左个次祭右个乃祭于中故鄉適右个由侯內也祭俎者謂祭俎上脯也愚按注云容其徒是之待獲而皆獻之變其文也說亦由其徒待獲而得獻固有是理但服不受獻其徒祭薦俎如何可通遂有主者在而替祭之儀亦有主者不在而攝祭之儀而有主易主者無之也蓋服不是尊獨獲者是遍獨故變其文首以服不特尊之耳注說非是

適左个祭如右个中亦如之注曰先祭个後祭中者以外至中者神在中也鄉射禮云獻獲者俎與薦皆三祭

卒祭左个之西北三步東面設薦俎立卒爵司馬師受虛爵注曰此鄉受獻之位也不北面者嫌為侯卒爵也不言不拜既爵司馬正已反位不拜可知鄉射禮云獲者薦右東面立飲不拜既爵是也疏曰前服不侯西北面受獻者欲歸功于侯故也今卒爵則東面者以前受獻今卒爵皆為已故也**洗獻隸僕人與巾車獲者皆如大侯之禮**鄉射無隸僕巾車之禮。注曰隸僕人埽侯道巾車張大侯獲者守參侯于侯凡其受獻之禮如服不也不言量人者自後以及先可知也疏曰注云巾車張大侯舉尊者而言其參侯干侯亦張之前文司馬遂命量人巾車張三侯是也云獲者守參侯于侯以上文已獻大侯服不獲者明此是參侯干侯之獲者可知愚按稱獲者本通指三侯以大侯尊特標為服不故注謂此獲者為參侯干侯與

司馬師受虛爵奠于篚注曰篚謂獲者之篚也

獲者皆執其薦庶子執俎從之設于乏少南注曰少南為復射妨旌也服不而南也疏曰自服不而南者無正文以其受獻于服不之位明繼服不而南也

服不復負侯而俟鄉射云獲者負侯而俟

右再射獻獲者

司射適階西去扑適堂西釋弓說決拾襲適洗洗觚升實之降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎皆有祭鄉射無適堂西句餘與鄉射同。注曰獻釋獲者與獲者異文武不同也疏曰獻獲者于侯西北面受獻歸功于侯是其武獻釋獲者升堂酌酒就釋獲之所東面獻之是其文

釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵鄉射同

釋獲者就其薦坐左執爵右祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立卒爵不拜既爵鄉射同

司射受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位鄉射同

右再射獻釋獲者

司射適堂西袒決遂取弓挾一个適階西搢扑以反位見鄉射

司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初見鄉射。注曰鄉射而明三射皆升請而大射再射請二射不升請者諸公卿大夫既射矣聞之可知也

反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢序猶拾也互文耳

司射先反位三耦拾取矢如初小射正作取矢如初鄉射說命三耦等執弓就位司射先反位耦等乃進反于射位此則尊命三耦拾取矢司射先反位三耦乃拾取矢又鄉射司射自作拾取矢此則司射命拾取小射正作取矢。注曰小射正司射之佐也作取矢禮殺代之也

三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦鄉射說云賓士人大夫降揖如初階文與異耳。注曰凡諸公賓繼射命耦而已不作射不作取矢從初也疏曰按前文再射之時諸公卿以耦告于堂上大夫之耦則降而後告命眾上之耦如命三耦是繼射命耦也又按其後公與賓升適復位而後卿大夫繼射卒射反位眾皆繼射釋獲皆如初注云諸公卿言取弓矢眾皆釋獲互言也則此文小射正但作三耦拾取矢公以下但拾取矢亦無作拾文是繼射命耦而已不作射不作取矢從初也愚按不作射即鄉射所謂司射所作惟上耦也鄉射亦無作大夫取矢之文大射亦然

若士與大夫為耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進見鄉射。注曰大夫說矢束者將自同于三耦

拾矢謙也士兼取乘矢者不敢與大夫拾也如其耦者本欲與之拾而今如其兼取也疏曰無是大夫則東畢于三耦故說矢束自同于三耦爲謙也大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位諸公卿升就席注曰大夫反位諸公卿乃升就席大夫與公卿上下位也疏曰諸公卿大夫自爲耦者拾取矢在前大夫與士耦者說矢束兼取矢在後今公卿大夫乃又待大夫反位而後升就席者蓋以公卿乃上大夫本與大夫同爵而上下微異故上大夫待下大夫反位乃升就席也衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位同鄉射司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初射同鄉司馬升命去侯負侯許諾司馬降釋弓反位同鄉射

右三請射命射

司射與司馬交于階前倚扑于階西適阼階下北面請以樂于公公許鄉射請于賓○注曰請奏樂以爲節也始射獲而未釋獲復射釋獲又復射用樂君子之于事也始取苟能中課有功終

用成法教化之漸也射用應樂爲難孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎疏曰奏樂以爲節若天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆三節也云獲而未釋獲者謂第一番射中雖唱獲未釋算云釋獲者謂第二番射唱獲復釋算云用樂者謂第三番射非直釋算復用樂也云射用應樂爲難者禮射容比于禮節比于樂又須中于侯名爲應樂所以也司射反搢扑東面命樂正曰命用樂樂正曰諾鄉射無樂正曰諾句○疏曰此時工在洗東西面樂正在工南北面司射在西階下東面云命樂正者東面逆命之也司射遂適堂下北面眡上射命曰不鼓不釋上射揖司射退反位見鄉射○注曰凡射之鼓節投壺其存者皆也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五疏曰射之鼓節多少無文今禮記投壺篇圖出魯鼓薛鼓云取半以下爲投壺節皆用之爲射節樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾鄉射云奏騶虞間若一樂正反位奏貍首以射鄉射云乃奏騶虞以射三耦卒射賓待于物如初鄉射無此文此因公將射故賓待于物也公樂作而后就物稍屬不以樂志其他如初儀

卒射如初注曰不以樂志者君之射儀遲速從心其發不必應樂辟不敏也志者意所擬度也春秋傳云吾志其目是也愚按稍屬不以樂志爲何義詳再射賓就席句諸公卿大夫衆射者皆繼射句釋獲如初見鄉射卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初同鄉射

右三射用樂并釋獲

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初鄉射云獲者許諾餘並同○此蓋如初射司馬袒執弓至撫之也司射釋弓視算如初同鄉射○此左初射不釋算乃如再射司射適階西至如右獲也三射視再射亦初也釋獲者以賢獲與鈞告如初復位同鄉射○此如再射司射復位至與共而俟也

右三射取矢并視算

司射命設豐實觶如初同鄉射○如再射司射命設豐至反位也遂命勝者執張弓不

勝者執弛弓升飲如初同鄉射○如再射司射袒執弓至則亦執弛弓特升飲也卒退豐與觶如初鄉射無此二句○如再射射爵辯乃徹豐與觶也

右三射飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初見鄉射司射反位三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位見鄉射○疏曰按鄉射禮云賓主人大夫衆賓皆矢不挾兼諸弦弣此不言兼弣彼不言面鏃各舉一邊省文也愚按鄉射三耦等弓矢不反位遂授有司于堂西此皆授有司弓矢乃反位亦互文卿大夫升就席司射適次釋弓說決拾去扑襲反位見鄉射司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退司射命釋獲者退中與

爵而俟（鄉射文頗異義亦同小臣師中車畫人猶其弟子解猶脫也。）

右射禮畢

公又舉奠觶唯公所賜若賓若長以旅于西階上如初（射畢乃燕大夫者前將旅大夫為射未旅故也言如初者如前為賓舉旅西階以下也。）大夫卒受者以虛觶降奠于篚反位

右公為大夫舉旅（燕禮此章在樂賓之前。）

司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許遂適西階上北面告于賓（燕禮司正承上立司正而言此不立司正承射時司馬正而言也。○注曰射事既畢人倦禮殺宜徹俎燕坐也。）賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外（燕禮句大夫皆無俎賓取俎出亦無出授從者于門外句）大夫降復位庶子正徹公俎降自阼階以東（燕禮勝宰徹又大夫降在徹後。○注曰復位復門東北面之位也疏曰大夫無俎以賓及公卿皆送出不可獨立于堂故降復位也云東北面位者初小臣納卿大夫門東北面之位也。）

右徹俎

賓諸公卿皆入門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席（燕禮云賓反入及卿大夫皆脫屨升就席而無司正升賓之文）公以賓及卿大夫皆坐乃安（燕禮同）羞庶羞大夫祭薦（燕禮同）司正升受命（句）皆命公曰衆無不醉（句）賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐（見燕禮）

右安燕

主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送（見燕禮）士坐祭立飲不拜既爵（燕禮同）其他不拜坐祭立飲（燕禮同）乃薦司正與射人于觶南北面東上司正為上（燕禮文小異義同。○注曰司正大射正也射人小射正也餘不言與其位也疏曰按燕禮薦司正與射人一人司士一人執幕二人此射人不言其數又不言司士與執幕二人文不具也。）辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士（燕禮同）祝史小臣師亦就其位而薦之（燕禮同）主人就士旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲（燕禮同。○注曰主人既酌西面送士旅食北面受之也疏曰知主人既酌西面送者按上尊士旅食于西鐏之南北面兩圜壺既酌不可背君南面授故知西面也。）主人執虛爵奠于篚復位（燕禮無此二句下有若射節）

右主人獻士

賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜（燕禮同今文公答拜無再字。○按燕禮全篇文皆答再拜若大射全篇但云答拜以大射禮殺故也今獨答再拜者蓋賓致爵與臣異而既徹俎安坐又與其前異與當以古文答再拜為正。）賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜（燕禮同）賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公答再拜賓反位（燕禮同）

右賓媵爵于公

公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮（燕禮同）降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公答拜（燕禮同）乃就席坐行之有執爵者唯受于公者拜（燕禮同）司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士（燕禮同）大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜（燕禮同）大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送（燕禮同）士旅于西階上辯（燕禮同）

右公為士舉旅

士旅酌，若命曰復射，則不獻庶子。命若命也謂士旅酌遍而君有命也。注曰復射則不獻者獻庶子則正禮畢後無事也疏曰獻酬之禮庶子以下故後得獻故復射在獻庶子之前也司射命射唯欲。卿大夫皆降再拜稽首，公答拜。注曰唯欲者命賓及諸公卿大夫之屬欲者則射不欲者則止從人心也拜者拜君樂與臣下執事無已也不言賓賓從群臣禮在上也疏曰初酬賓言賓耳再舉旅云惟公所賜皆賓若長則不專于賓第三舉旅云唯公所賜亦如之至爲士舉旅直云惟公所賜復不言賓若長也至此降獨沒不言賓是賓禮以漸而殺從群臣禮皆在上也壹發中三侯皆獲。注曰和者益多尚歡樂也疏曰上文雖公得中三侯皆獲至此臣與君同是和者益多尚歡樂也。

右復射

主人洗升自西階，獻庶子于阼階上，如獻士之禮。燕禮同。辯獻，降洗，遂獻左右正與內小臣，皆于阼階上，如獻庶子之禮。見燕禮。○此本繼士旅酌之下，其復射則獻庶子繼射也。

右獻庶子左右正內小臣

無算爵。燕禮同。士也，有執膳爵者，有執散爵者。執膳爵者酌以進公，公不拜受。執散爵者酌以之公，命所賜。燕禮同。所賜者興受爵，降席下奠爵，再拜稽首，公答再拜。燕禮同。受賜爵者以爵就席坐，公卒爵，然後飲。燕禮同。○注曰酬之禮皆代舉今二爵並行嫌不代故待公也待公卒乃飲雖並行猶代者然明勸惠從尊者來也。執膳爵者受公爵，酌反奠之。燕禮同。○注曰燕之歡在飲酒故執膳爵者更酌反奠于公所擬公更賜爵成其歡燕之意也。受賜者興，授執散爵者；執散爵者乃酌行之。燕禮同。○執散爵酌行之猶執膳爵者酌奠之之意也。唯受于公者拜。明執散爵者酌行之者不拜也。卒爵者興，以酬士于西階上。士升，大夫不拜，乃飲。燕禮同。實爵，士不拜受爵。大夫

就席。燕禮同。士旅酌亦如之。燕禮同。公有命徹冪，則賓及諸公卿大夫皆降，西階下北面東上，再拜稽首；公命小臣正辭，公答拜，大夫皆辟。辟逆同。見燕禮。升反位。士終旅于上，如初。見燕禮。無算樂。燕禮同。宵則庶子執燭于阼階上，司宮執燭于西階上，甸人執大燭于庭，閽人爲燭于門外。燕禮同。

右無算爵

賓醉，北面坐取其薦脯以降，奏陔。燕禮同。賓所執脯以賜鐘人于門內霤，遂出。卿大夫皆出，公不送。燕禮同。公入，驁。燕禮無此句。○注曰驁夏亦樂章以鍾鼓奏之也其詩亦亡此公出而言入者射宮在郊以將還爲入也燕不驁者于路寢無出入也疏曰按周禮鐘師九夏其中有驁夏陔夏故皆云樂章也。

右賓出公入

王國澤射禮。此王將于射宮擇士以祭而先令其習于澤也闕令將記射義記于左。

記：射義：天子將祭，必先習射于澤。澤者，所以擇士也。已射于澤而後射于射宮。注曰澤謂近水澤寬容之地可習射者也。○按記止言天子令士習射以義推之諸侯當亦然但其義或異耳得而後擇禮下逆可也。

王國射宮大射禮。說見上。

記：周禮射人：以射法治射儀。王以六耦射三侯，三獲三容。見諸侯大射記。若王大射，則以貍步張三侯。王射，則令去侯，立于後，以矢行告。卒，令取矢，祭侯則爲位，與大史數射中，佐司馬治射正。正攻同。○侯大射司馬命量人量侯道遂命與巾車張侯及射司馬歸命負侯司馬令去之卒射司馬令取矢皆不言射人也亦無射人

爲位及與太史數射中之文至其罰政則司射大司樂大射王實治之又不言與司馬倩矣凡明王大射異也

出入令奏王夏及射令奏騶虞詔射夫以弓矢舞王夏樂章名以弓矢舞謂號方挾矢揖讓進退之儀也樂師凡射王以騶虞爲節凡樂掌其序事治其樂政序謂陳奏之次序政謂事物之修飾大師大射帥瞽而歌射節其節騶虞也。司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠見諸侯大射記車僕大射共三乏乏三容也大僕王大射則贊弓矢謂贊授受也大射則大僕贊燕射則小臣贊

禮記射義節次微異禮記通解所定從之射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數爲以立德行者莫若射故聖王務焉數音朔下同。飾謂修飾也男子生而有射事學禮樂以飾之也故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中

此可以觀德行矣還旋同中行竝去聲。見鄉射義此上二節首原聖王以射觀德行之大義也其節天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會天子爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也騶虞采蘋采蘩詩篇名貍首逸詩下曾孫侯氏之篇是也樂官備義見鄉射樂會時即詩所云小大莫處御于君所之義循法不失職皆謂卿大夫以下供守職法以事宗廟也此節許天子以下樂節之義以中之也古者天子之制諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其容體比于禮其節比于樂而中多者得與于祭

其容體不比于禮其節不比于樂而中少者不得與于祭數與于祭而君有慶數不與于祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地是以諸侯君臣盡志于射以習禮樂此中與並去聲。自此至末言天子率諸侯以射選士之義而諸侯之射禮則其其中矣慶其能與有賢才而讓其虧缺教化也夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志于射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子所以養諸侯而兵不用諸侯自爲正之具也此特明貍首之詩以見諸侯大射之義也四正謂四行正爵也處安也御猶侍也言獻賓獻公獻卿獻大夫正爵四行然後侍君而射也愚按以燕而以射大乃即燕而即譽矣蓋不徒以與燕爲樂而以成德爲美也天子將祭必先習射于澤澤

者所以擇士也已射于澤而后射于射宮射中者得與于祭不中者不得與于祭不得與于祭者有讓削以地得與于祭者有慶益以地進爵絀地是也注曰澤宮名士謂諸國之君若臣及其所貢士也皆先令習射于澤已乃射于射宮以課其中否也疏曰澤宮寬閒之地近水澤爲之射宮卽學宮也此則待明天子大射之義也

士大夫相燕射禮闕說見下諸侯相燕射禮

諸侯燕卿大夫射禮此卽燕禮所謂若射則大射正爲司射如鄉射之禮也但不射則止名爲燕禮耳以燕禮鄉射禮合推之可見

諸侯相燕射禮闕然此亦猶諸侯與卿大夫燕而射之禮也所異者諸侯與卿大夫燕而射不自爲賓主故命大夫爲賓以勝等主之而此則諸侯與諸侯自以賓主之禮行之耳士大夫相燕射之禮亦以此推之

王燕諸侯卿大夫射禮闕與諸侯燕卿大夫而射者畧同今記考工記于左

記攷工記梓人張獸侯則王以息燕息猶安也

王燕藩國諸侯射禮此四譯之國來享王守天子而與之燕而射之禮也按周禮大行人六服之外又三服通謂之蕃國而懷方氏所謂來遠方之民以致方貢致遠物者也其禮本體麥與之而或與之燕射則特賜之禮謝今記攷工記于左

記攷工記梓人張五采之侯則遠國屬五采之侯侯畫五采而不取服猛之象蓋以示修文德以來之之義也屬猶附也

儀禮經傳內編卷九

姜兆錫註疏參義

士大夫投壺禮此亦燕以爲樂而因以觀德之禮周禮不載此篇按此當爲儀禮經文而逸之耳故今以類而附于射禮之後云○陳氏曰此大夫士投壺之禮左傳晉侯與齊侯燕投壺則諸侯亦有之

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺奉上聲○中者盛算之器或如兕或如虎或如鹿或如閭或如皮樹閭如驢形一角而岐蹄皮樹亦獸名形未詳皆刻木爲之上有圓圍以盛算大夫以兕士以鹿也主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉殽某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從哨七笑反樂音洛○枉材不直也哨口不正也蓋謙辭樂賓謂與賓爲歡樂也

既賜謂既受賜也蓋飲酒既脫屨升坐主人乃請射或投壺

本記司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨長上聲冠去聲使如字○庭長內司正也樂人謂樂工之能爲樂者長樂陳氏曰主人以仁接賓而賓以義成之樂人樂賓者也使者及童子事人者也故屬主黨司射作人者也庭長正人者也冠士行禮者也立者觀禮者也故屬賓黨愚按此因司射奉中使人執壺而類記之也司射爲賓黨所使者爲主黨庭長冠士及立者皆賓黨樂人童子皆主黨也故併記之又按鄉射命弟子注賓黨主黨皆有弟子則立者乃謂賓黨之童子而使者即主黨之冠者蓋互文與學者以義推之可也

籌室中五扶堂上七扶庭中九扶壺頸修七寸腹修五寸口徑三寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也矢以柘若棘毋去其皮扶作膚長爲並去聲去上聲○籌即矢也謂矢爲籌蓋以度席與壺而名與側手四指爲扶廣四寸投壺或于室或于堂或于庭地有廣狹故矢有長短室中狹故長五扶堂上廣故長七扶庭下益廣故長九扶五扶則二

尺七扶則二尺八寸九扶則三尺六寸修亦長也實以小豆取其滑且堅矢柘棘取其堅且重也毋去其皮質而已矣○注曰腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸以腹修五寸約之所得求其圜周二尺七寸是爲腹徑九寸也通解曰詳記文不言壺之圍徑而惟言其高之度與容之量以爲相求互見之巧但記言其所容斗有五升而注乃以二斗釋之則記之所言者圓壺之實數而注之所言乃借以方體言之而算法所謂虛加之數也蓋壺爲圓形斗五升爲奇數皆繁曲而難記故算家之術必先借方形虛加整數以定其法然後四分去一以得圓形之實此注所以合斗五升之文而直以二斗爲說也然其言卻借而不知還卻加而不知減乃于下文遂并方體之所虛加以爲實數又皆衍合十計分絲遽不定爲圓壺腹徑九寸而圍二尺七寸則爲失之疏雖知其失而不知其所以失是以覽者不能無疑今以算法求之積二百二十四寸而以其高五寸者分之則每高一寸爲廣六十四寸八分此六十四寸者自爲正方又取其八分者割而加于四正方之外則四面各得二釐五毫之數乃復合此六十四寸八分者而爲一方壺則其高五寸其廣八寸五釐而爲方二尺二寸二分中受二斗加注之初說矣然此方形者算家所以爲虛加之分數耳若欲得圓壺之實數則當就此方形規而圓之去其四角

虛加之數四分之一使六十四寸八分者但爲四十八寸六分三百二十四寸者但爲二百四十三寸則壺腹之高雖不減于五寸其廣雖不減于八寸五釐而其外圍則僅爲二尺四寸一分五釐其中所受僅爲十有五升如記之云無不諧合矣

右請投

賓再拜受主人般還曰辟主人阼階上拜送賓般還曰辟 般還盤旋同辟避同○拜受謂將受矢而拜也般還辟之容也曰辟則告之使知其不敢當也

右送矢

已拜受矢進即兩楹閒退反位揖賓就筵 即就也兩楹閒投壺之位也蓋賓受矢則賓者同持矢以授而主人于阼階拜而送之矣于是主人進就兩楹閒以觀投壺之處復反位西向揖賓以就南向之席也 司射進度壺閒以二矢半反位設中東面執八算興 度音鐸一本無以二矢半四字○度猶量也司射于西階上執壺之處受壺因來筵前量度而留于楚之奇也閒猶容也投壺有三日中則于室日晚則于堂太晚則于庭壺不計矢之長短皆使去席二矢半之處各二矢半計室中去席五尺堂上去席七尺庭中則去席九尺也位西階之位也度壺畢反位取中以進而設之也算即馬也始鑿曰算既立曰馬賓主各四矢算如其數乃于中西東面執算而起以告于賓主也 請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之 比毗去聲○順投以下八句皆告賓之詞也比頻也釋釋算也凡投壺以矢本入者爲順乃名爲入而釋算又賓主更迭而投若不待彼人投而輒投則其投雖入亦不名爲入而不爲釋算或言入或言釋互文也正爵既行謂飲不勝者已據正禮而致其罰爵矣或算名馬者威武之意也凡投壺與射皆三番而止每番勝則立馬以表勝禮以三馬爲成若一勝據未滿得二而止得一而徹取步偶之一以從勝者而爲三凡三馬已立因又酌酒于此多馬者以致其慶也此皆告賓之詞其告主人亦然

本記壺去席二矢半算長尺二寸多少視其坐 注曰尺二寸或曰尺有握視其坐者觀坐中投壺之衆寡爲數也凡投壺人四矢亦人四算

魯令弟子辭曰毋幠毋敖毋偝

立毋踰言偝立踰言有常爵薛令弟子辭曰毋幠毋敖毋偝立毋踰言若是者浮 幠音呼敖去聲偝音佩○弟子謂賓黨主黨之年弱者以其投壺時立于堂下或相褻狎故戒命之薛魯辭意同而文小異也幠亦敖也偝不正也踰他及也常爵謂常行之罰爵也浮謂罰爵之滿而浮也

右請賓

命弦者曰請奏貍首閒若一太師曰諾 閒去聲○此司射命奏樂章以爲節也弦者瑟工也大師樂官之長命卑而尊對禮也餘並見射禮

本記鼓○□○○□□○□○○□半○□○□○○○□

○□○魯鼓 此記魯擊鼓之節也 ○□○○○□□○□○○□□○□

○○□□○半○□○○○□□○薛鼓 此記薛擊鼓之節也○注曰圜者擊鼙方者擊鼓右圖自半以下鼙七而鼓五此魯鼓之半鼙五而鼓三此薛鼓之半通半以上鼙十三而鼓十此魯鼓之全鼙十六而

鼓十二此薛鼓之全也。取半以下爲投壺禮盡用之爲射禮。取半以下投壺者投壺禮簡鼓聲從而簡也盡用之以射者習射禮隆鼓聲從而隆也後圖放此。

魯鼓○□○○□□○○
半○□○○□○○○○□○□○ 此又記魯擊鼓之節也。
薛鼓○□○
○○○□○□○□○○○○□○□○○□○半○□○□○
○○○□○ 此又記薛擊鼓之節也其用全用半亦全圖之例也兼存二圖者存疑也○疏曰記者因魯薛擊鼓之與而圖之但年代久遠無以知其得失也愚按圖首一鼓字總詞也其前圖則先圖而因以魯鼓薛鼓識之其後圖則先列魯鼓薛鼓而因以圖實之者互文也後圖魯鼓之節大戴禮微異。

右命樂

左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一算焉。拾音涉○此投壺與釋算之正禮也左右賓右主左也拾更也坐跪也主賓席皆向南主左賓右司射東面而立左右告以矢具請更迭而投于是有投入者司射乃跪而釋一算于地也

賓黨于右主黨于左。此因言釋算之位也于右在司射之前稍南于左在司射之前稍北蓋司射東面則南爲右北爲左與上下文左右以東西言者不同也賓黨于右即儀禮所謂上射于右主黨于左即所謂下射于左

卒投司射執算曰左右卒投請數二算爲純一純以取一算爲奇遂以奇算告句曰某賢于某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞 大戴禮執下有餘字某下皆有賢字數上聲純音全奇音雞○此司射告賓主之詞及其數算之法也左謂主右謂賓卒終也此始請數之詞也二算合爲一純純猶全也取謂于地上取之也算不滿純爲奇奇猶隻也謂執其餘算以告也此數算之法也賢猶勝也某賢于某或左賢于右或右賢于左也若干純者偶數則數以純如十算則直云五純也否則爲奇如九算則云四純有奇也鈞等也左右鈞則無賢否矣此終以算告賓主之詞也。

本記弟子侍投則擁矢。不敢將四矢委地拾取而悉抱擁之也此以下皆記弟子禮之異于成人也。

右視算

命酌曰請行觴酌者曰諾當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養。大戴禮無首六字別云舉手曰請諸勝者之弟子爲不勝者酌飲去聲奉上聲養去聲○此行罰爵之禮也酌者勝黨之弟子也命則司射命之酌者既諾乃于西階上南面洗觶升酌坐而奠于豐上也灌猶飲也其不勝而當飲者跪取奉飲而曰賜灌蓋服善而爲尊敬之詞而其勝者亦跪而曰敬養則雖行罰爵而猶尊敬以答之也

本記弟子勝則洗而以請客亦如之不角。弟子勝謂主黨之弟子勝也洗洗觶也不敢徑酌請而先致洗也角罰爵也不敢用罰爵而但用常觶也客亦如之者客之弟子待主亦如主之弟子待客也。

右罰爵

正爵既行請立馬馬各直其算一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾正爵既行請徹馬。大戴禮正上有司正曰三字立上有爲勝者二字○此行慶爵之禮也直當也司射請爲勝者立馬于是其馬各當其例釋算之前而一馬從二馬以助勝者而爲樂也馬各直其算二句此禮家陳事之詞三馬既備二句此司射請慶馬之詞由是正爵既畢司射即請徹去其馬而飲無算爵也○鄭氏曰飲慶爵者稱親酌不使弟子無禮

本記弟子不擢馬。擢取也已雖得二馬不敢取尊長之一馬以慶多馬也

右慶馬

諸侯投壺禮 禮闕未知與士大夫云何同異姑採左傳備考于右。

考晉侯以齊侯宴中行穆子相。以與也穆子師荀吳投壺晉侯先穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此爲諸侯師中之。淮水名坻水中高丘齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如林寡人中此與君代興亦中之。澠亦水名陵大阜伯瑕謂穆子曰子失辭吾固師諸侯矣壺何爲焉其以中儁也齊君弱吾君歸弗來矣。伯瑕即士文伯也儁異也言何爲假壺以視而以中爲異也師中之

不足與矣。欲與晉代興，是弱之也。○按二國競霸，本無足取。然因此見投壺亦以觀德，故君臣之禮頗因之，而投壺之為禮不可廢矣。

王投壺禮 禮闕，亦未知與諸侯大夫士同異也。王大射禮亦不存，而周禮王射之為儀略可睹矣。考禮者亦即是推之可也。

脤膰之禮一之五 此即周禮以脤膰之禮親兄弟之國也。○注曰脤膰謂祭社稷宗廟之肉，以賜兄弟之國同福祿也。疏曰鄭總云祭社稷宗廟之肉，分而言之，則脤是社稷，膰是宗廟。左傳成十三年傳祀有執膰，戎有受脤，注云脤宜社之肉，盛以脤器，故曰脤。膰祭肉也是也。公羊穀梁則皆云生居俎上曰脤，熟居俎上曰膰。又對文脤為社稷，膰為宗廟，其實宗廟社稷祭器皆飾，故掌蜃職云凡祭祀共蜃器之蜃也。愚按祭肉升俎曰脤，燔肉升俎曰膰，傳以祀戎分脤膰，蓋互見之詞，未可泥也。公穀之說亦似未安。

士相歸脤禮下。說見

大夫相歸脤禮下。說見

諸侯相歸脤禮 歸脤禮亦自王下達于諸侯大夫士，而相歸者乃士與士、大夫與大夫、及諸侯與諸侯兩相歸遺之禮也。上無偶，故有下歸之禮而無相歸之禮。今士大夫諸侯相歸禮皆闕，錄論語及禮方數條以備考，學者類推之可也。

考論語孔子於祭肉不出三日，出三日不食之矣。言已祭即歸胙于人也。孔子朋友之饋，雖車馬，非祭肉不拜。言人歸胙于己，乃敬而拜之也。

凡歸脤于尊長禮下。說見

考顏淵之喪饋祥肉，孔子出受之，入彈琴而後食之。言門人歸胙于師，而散哀乃食之也。不敢子之拜受者，蓋師弟與朋友異禮與。

家臣歸脤于大夫禮下。說見

大夫歸脤于君禮下。說見

諸侯歸脤于王禮 此皆下歸上之禮也。略見禮記少儀。今按其文首當為記，餘當升為經，而并錄各記考于後云。

記少儀為人祭曰致福，為己祭而致膳於君子曰膳，祔練曰告。此記人釋周禮都家宗人及祭僕膳夫各職之文也。曰致福者，為主人攝祭而歸脤于主人，故以致福之詞言之也。曰膳者，主人自為祭而歸脤于上，下祭不敢以其福加之上，故但言致膳而已。曰告者，祔練時主人哀未忘，則并不敢為詞，但以祭告君子，使知其祔練而已。君子統大夫諸王之詞。此乃主人致其上，若攝祭則攝者致福于主，故不言致于君子也。注疏不審其本末而謂二句皆致于君子，於義誤矣。

凡膳告于君子，其禮大牢則以牛左肩臂臑九箇，少牢則以羊左肩七箇，特豕則豕左肩五箇。主人展之，以授使者于阼階之南，南面再拜稽首送。少儀九箇七箇五箇各文在下節又再拜稽首之下，今訂定之。○注曰折斷分之也。皆用左者，右以祭也。羊豕不言臂臑，省文。疏曰周人尚右，貴右肩，右肩已祭，故獻左也。九箇者，自肩至蹄為九段也。七箇五箇放此。愚按言膳告于君子而不及致福，蓋知攝者致于主人與主人致于其上之不可混也。九箇七箇五箇皆為下歸于上之禮，視致福者加隆而不敢殺故矣。使者往反，上人皆再拜稽首，而其受者亦以君上故而不敢自受之文。若其兩相歸遺，禮當從殺，主人當拜而不稽首，即受者亦自拜受，而不同車馬之饋矣。反命，主人又再拜稽首。疏曰使還而拜，主人亦當在阼階南面。曲禮使人于君所，使者反，主人下堂而受命是也。

記周禮都宗人掌都祭祀之禮，凡都祭祀致福于國。注曰都家有山川及因國無主之祀，而王子弟則又或立其祖王之廟，其祭祀王所不與，祭僕賜之禽，而宗人則掌其祭禮。凡祭祀皆致福于國也。疏曰都謂公之大都任疆地、卿之小都任縣地者。家宗人掌家祭祀之禮，凡祭祀致福。疏曰家謂大夫之家邑任稍地者。祭僕凡祭祀王之所不與，則賜之禽，都家亦如

之尸祭祀致福者展而受之。展省錄也。餘見上。膳夫凡祭有致福者受而膳之。言致福者受膳則膳告者可知。

考左傳鄭伯享韓起。孔張後至失位客笑之。富子謂子產曰。吾子之恥也。韓起晉大夫。孔張富子皆鄭大夫。子產曰。孔張君之昆孫子孔之後也。為嗣大夫承命以使周于諸侯立于朝而祀于家。喪祭有職。受脤歸脤。其祭在廟已有著位。世守其業而忘其所僑焉得恥之。注曰。君兄也。孔張之祖子孔襄公兄也。受脤謂君祭賜胙于臣。歸脤謂家祭歸胙于君。其祭在廟謂助祭于公宮。即所謂喪祭有職也。著位猶言定位。愚按周禮猶道也。其祭在廟總二者而言。餘見下大行人。

大夫歸脤于家臣禮 說見下

諸侯歸脤于大夫禮 說見下

王歸脤于大夫諸侯禮 此皆上歸下之禮也。其禮並闕。今採周禮春秋論語諸書備記考于左。

記周禮大行人歸脤以交諸侯之福。注曰。交謂或往或來也。疏曰。云或往或來者見君祭歸胙于臣。臣祭亦歸胙于君也。脤膰本施同姓。此概云諸侯者。二王之後及元勳之臣亦歸之也。詳見下方。

考春秋定公十四年。天王使石尚來歸脤。此明王歸胙于懿親也。僖公二十四年。宋成公如楚。還入鄭。鄭伯將享之。問禮于皇武子。武子鄭大夫。對曰。宋先代之後也。天子有事膰焉。有喪拜焉。豐厚可也。此明王歸胙于國賓也。有事謂祭也。王喪宋弔其拜猶王祭歸以膰也。僖公九年。王使宰孔賜齊侯胙。曰。天子有事于文武。使孔賜伯舅胙。齊桓公會諸侯于葵丘而賜之也。宰官。孔名也。王同姓謂之伯父。異姓謂之伯舅。齊侯將下拜。曰。且有後命。天子使孔曰。以伯舅耋老。加勞。賜一級。無下拜。級階等也。曲禮升階拾級是也。禮當下拜。賜之無下。見寵一等也。對曰。天威不違顏咫尺。小白余敢貪天子之命無下拜。恐隕越于下以遺天子羞。敢不下拜。小白齊侯名。貪猶恃也。言天威羞遺不敢恃王命而越禮以遺羞也。下拜。登受。下堂拜而升堂以受也。此明王歸胙于元勳而凡受君胙之禮亦可知矣。論語。孔子祭于公。不宿肉。言臣得胙于公。即速頒而不敢宿也。孟子。孔子仕于魯。不用。從而祭。膰肉不至。不稅冕而行。稅脫同。言君失禮于臣。即速去而不敢留也。

賀慶之禮一之六 此即周禮以賀慶之禮親異姓之國也。○按慶以書詞。賀以禮物。兄弟之國亦賀慶。但兄弟并得脤膰。若異姓則惟得賀慶而已。異姓雖上公及有勳勞者脤膰及之。故云以賀慶親異姓也。

士相賀慶禮

大夫相賀慶禮

諸侯相賀慶禮 賀慶之禮下達。此以上猶士大夫諸侯各相歸脤之意也。皆闕。姑記禮記春秋數條如左。

餘義見後。

記郊特牲。昏禮不賀。人之序也。謂此為著代之常經也。曲禮。賀娶妻者曰。某子有客。使某羞。言禮無可賀。其賀之者惟以佐賓禮而已。檀弓。晉獻文子成室。張老發焉。曰。美哉輪焉。美哉奐焉。歌于斯。哭于斯。聚國族于斯。獻文謚也。發晉謂發禮以賀之也。前二句美其室。後三句則祝其居此室而慶弔聚會世世以之也。成六年夏。晉遷于新田。冬。季孫行父如晉賀遷也。

士賀慶大夫禮

大夫賀慶諸侯禮

諸侯大夫賀慶王禮 此以上猶士大夫諸侯各歸脤于上之意也。皆闕。姑記春秋雅詩二條如左。餘義見後。

記春秋傳齊人成郟穆叔如周聘且賀城也郟王城也詩大雅下武受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐賀朝賀也遐之言遠猶永也言四方來賀君祜則爾今萬年豈不永有佐佐乎蓋刺不言所祜何屬而所該者亦大以至矣

大夫賀慶士禮

諸侯賀慶大夫禮

王賀慶諸侯大夫禮此以上猶王侯大夫各隨振于下之意也皆闕今記禮記二條如左餘義見後

記玉藻士于大夫不承賀下大夫于上大夫承賀承受也士于大夫尊卑遠故不敢受其親賀上下大夫尊卑近故可受也有慶非君賜不賀有憂者言有喜慶則人賀之若有故而居憂則必有君賜而後賀非是則否也詳見章義

按賀慶之禮上下達其行于王侯大夫士者蓋繁而以禮俗通言之其間適如生子娶婦慶節介壽之類大如命官進爵封國立都建廟築宮之類其上至于武成祭告登極立儲妥及天徵地符之類蓋又不勝詳也而茲于賀慶禮但引禮俗若干條者何也先王之世懷忠履信世朴風淳周衰以來上賀下如士賀秦時兩下相賀如諸侯賀晉虒祁楚章華之類猶多失之況其以下賀上又有甚焉者乎後世玉杯寶鼎至瀆齡篇野鵲山雞並形奏牘貢諛獻媚殆不一途而錄符典引之紀紛如矣茲于所引若干條外凡史載國家表賀文字槩不一登誠以與禮可按籍而稽而其以非禮侯陳者固廷論所必擯而亦堯舜其君者所不敢妄出也夫箴公猶遺憾

于陳青而李相不匿情于奏牒忠藎者蓋有以處此矣

軍禮二次二之義見前按儀禮殘闕獨軍禮一不存而周禮五官政官亦視他官多闕軍者國之大事聖人所慎今謹參補如左學者亦慎取之可也

大封之禮二之一此即周禮大封之禮合衆也是也按封之爲言謂封疆也王者受命建諸侯正封疆而諸侯受王命建國置邑亦如之故封之爲言又謂封建也或軍以大封爲封建諸侯者蓋失之矣軍禮凡五大師一大均二大田三大役四大封五今首大封而終大師者有大封而後有大均有大均而後有大田大役有大田大役而後有大師也

建王都禮

建侯邦禮

建家邑禮諸禮多依大小戴別錄之屬自下而上而大封大均大師等皆自上始者建邦置邑當始自王畿均賦稅亦如之而征伐自天子出尤非諸侯大夫陪臣所得與焉故也定都建邦之屬其封皆名大者內而城郭朝市外而邑里溝涂上而廟社宮壇凡皆司徒司空之所營繕而民人之所會歸也故以大名而或公邑有遂移私家有建設即亦得以下達之義該之與今其禮皆闕姑採周禮司徒以下各職及禹貢王制之屬記于左

記周禮大司徒掌以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而封溝之大司徒教官之長橫曰廣縱曰輪自山林至原隰所謂五地也封土高之溝地深之也量人掌建國之法以分地爲九州營國城郭營市朝道巷門渠造都邑亦如之營度也大司馬以九畿之籍施邦國之政職方千里曰國畿其外方五百里曰侯畿又其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻畿又其外方五百里曰

夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿職方氏及大行人皆謂之服畿者言其正地界服者言其服王事也籍謂書冊政職謂政令大行人變作要夷鎮蕃二者通謂之蕃國義則一也九畿之制鄭氏謂自虞夏以來周斥大封疆至于萬里歷按先儒皆議其失蓋禹貢弼服五百里者每一面有五百里此周官方五百里者合兩面爲五百里則六畿通國畿爲九州之內地凡四千里而其外三畿又百五十里其視禹貢弼成五服至于五千者倂鄣五百里耳

小司徒凡建邦國正其畿疆之封正其封者將封土以爲界也

封人凡封國封其四疆小司徒正之而封人因以土封之也

土方氏掌土圭之法以致日景以土地相宅而建邦國都鄙土地土其地也相度也

大司徒凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里諸伯之地封疆方三百里其食者三之一諸子之地封疆方二百里諸男之地封疆方一百里其食者四之一土其地猶言度其地其食謂王所食也除王所食之外侯所自取及浮于公未詳豈食者半與食三之一亦舉其大槩之詞而公侯所自取亦畧同與

凡造都鄙以其室數制之不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝不易之地謂歲種者一易謂間一歲一種者再易謂間二歲一種者

小司徒施教法于邦國都鄙使各以教其所治民令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓比猶次也近也保任受容也比相近則倚相任閭相侶則誼相容族相聚則變相助黨相合則患相恤州相處則災相濟鄉相向則義相禮也

遂人掌以土地之圖經田野造縣鄙形體之法五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂皆有地域封樹之使各掌其政令刑禁鄉以外爲遂鄰里酇鄙縣

遂與比閭族黨州鄉叢異名同實也辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畝萊五十畝中地夫一廛田百畝萊百畝下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之中地田百畝萊百畝即大司徒一易之地家二百畝下地田百畝萊二百畝即其再易之地家三百畝也其上地田百畝萊五十畝與其不易之地家百畝異者彼承不易之地而言舉成數言之耳實無二制如注者之說也然則各職分掌何也大司徒約言邑里之廣狹遂人詳言大田之多寡蓋各見也

凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿一井有九夫之地而云十夫百夫者包溝塗而言也達于畿者井地之制遍天下鄭氏分鄉遂都鄙爲異制者未之考耳詳見周禮輯義

書禹貢五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米禾本皆全曰總刈禾半藁曰銍去藁取穗曰秸去穗取穀曰粟治粟爲米曰米此分甸服爲五等也三百以內言服者賦兼有役也三百里以外則無矣五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯采謂卿大夫之邑男邦謂子男之邦諸侯謂公侯伯之邦不言三百以外皆諸侯也此分侯服爲三等也五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛以內三百揆度文教以外三百里奮興武衛所以嚴中外之辨也此分綏服爲二等也五百里要服三百里夷二百里蔡蔡猶放也服皆夷人所居俗尚儉易而其外二百里兼以放罪人則不止居夷人矣此分要服爲二等也五百里荒服三百里蠻二百里流流流徙也服皆蠻人所居俗尚蠻陋而其外二百里兼以遷徙罪人則亦不止居蠻人矣此亦分荒服爲二等也東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海漸漬被覆暨及也聲謂風聲教謂教化

禮記王制天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五

十里不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸此條本孟子孟子田作地公作達又作卿視侯大夫視伯元士視子男而無公視公侯句凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以為附庸及閒田天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌其餘以祿士以為閒田凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與朌班同縣內以祿故曰班其外以嗣故曰封天子百里之內以供官千里之內以為御御謂膳服之屬千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長此言八州之伯之屬所謂八命作牧也八伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以為左右曰二伯老謂上公此言天子之二伯所謂九命作伯也天子使其大夫為三監監于方伯之國國三人方伯之國謂方伯所領之國注曰使佐方伯領諸侯也天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也嗣者嗣為諸侯也祿者如諸侯而不得嗣也千里之內曰甸千里之外曰采曰流曰采曰流者甸服以外始于蠻服之百里采而終于荒服之二百里流也舊釋采為采美物以當貢殊考誤

按以上諸說互異禹貢固先制之制周禮雖元公所作然先儒固以為草創之書似未見之施行也況王制又漢儒于焚書之餘率撮為之者乎竊謂禹貢五服大小相宜內外相制

道茂以加周禮制井建邑之數則實而分地建國之數已浮王制之建國本孟子而視公侯視伯視子男較孟子又異然味孟子畧而不詳之言則皆未敢信又覺周禮三公視上公卿視侯伯大夫視子男之制為得其名實至其改天子之地以下各地字皆為田字既失禹貢厥土穀土二者之別而因失周禮山林川澤丘陵墳衍原隰五者之地之分即于楚蒍掩度山林鳩藪澤辨京陵上至町原防牧隰皐井沃衍九者之辨亦彌混矣各田字仍作地字為妥蓋惟穀土乃稱田而地則兼高下也所推九州制國千七百有奇之數乃漢儒設法推算如此鄭氏于王畿建國乃以三公九卿二十七大夫及王子弟之數實之不免穿鑿而後世遂據為九州內千八百國實封之數皆其說啟之也八伯二伯之說何合周召分陝及周禮八命作牧九命作伯之制而其下正卒長之數自千八百國而生恐亦未安三監之說蓋因周公使三叔監殷而遂概加于冢宰職設其監之監朱子嘗議其誤至千里之內以為御則周禮王之膳服玩好之屬止取于九賦中關市之一條及式貢之餘財而此乃直以千里之內供之其從心逸志以貽誤于天下後世之主德也又豈淺哉今謹敘而評論之如此考禮者亦慎取之則得矣

大均之禮二之一此即周禮大均之禮恤衆也是也均平也恐不得其平以厲民也

王國均賦禮

侯國均賦禮 禮皆闕今採周禮及左氏傳孟子姑備記義于左

記周禮大司徒以土均之法辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政 土均之法見土均職此總理之也五物即本職五地所宜之物九等即再貢上中下各三等之則地征者貢賦之總名也物等既辨而作以九職令以八貢九貢斂以九賦此乃所以制地征而均齊天下之政也詳見閭師縣師 乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以爲地法而待政令 地職謂若農圃地守謂若山澤數牧統言之皆九職也地貢即九職之貢頒之言布分布其職若鄉遂之吏都邑之長虞衡之官之屬使各以爲法守而待貢賦之政令也 小司徒掌建邦之教法以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍與其祭祀飲食喪紀之禁令

比音避施作弛○言國中及四郊猶言掌國中而各掌其鄉都鄙兼凡公邑而言夫家猶言男女比之言次猶校也林氏謂校其任九職之人數也蓋稽九比之數乃法之正而辨其施舍者法外之仁辨其禁令者法外之禮也 乃頒比法于六鄉之大夫使各登其鄉之衆寡六畜車輦辨其物以歲時入其數以施政教行政令及三年大比則受邦之比要 登載也物猶名物之物施政教謂課農造士之屬行政令謂簡器起徒之屬大比謂大閱民物之數比要民物之簿書也 乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以作出役以比追胥以令貢賦 會計也居則爲比閭族黨州鄉出則爲五兩卒旅師軍言卒伍約詞也追逐也胥伺也軍旅以討罪田獵以習衆役作以興事追胥以禦寇貢賦以供公也 乃均土地以稽其民人而周知其數上地家七人可任者家三人中地家六人可任者二家五人下地家五人可任者家

二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨惟田與追胥竭作凡國之大事致民大故致餘子 任用也七口以上授以上地六口授以中地五口以下授以下地凡用者皆不及半也羨亦餘也竭盡也大事言其常大故言其變餘子謂卿大夫之衆子 乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事 井牧詳春秋傳井沃衍牧隰皋之屬自邑至都凡一千零二十四井其制蓋以六者計數定賦非以畫形制井鄭注謂爲都鄙之井制者誤也其旁加治溝洫之說尤謬 乃分地職而辨其守施其職而平其政 義見大司徒 鄉師掌以國比之法以時稽其夫家衆寡辨其貴賤老幼之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟 已見鄉大夫 鄉大夫掌以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以上及六十野自六

尺以上及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書 七尺謂年二十六尺謂十五國中晚征早舍以地近而役多野早征晚舍以地遠而役少鄉大夫掌鄉而言野者因言之耳服公事者謂府史胥徒即所謂賤者也遂地多不言賢能之屬故以國中表之 族師掌以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋 不用比閭族黨州鄉之數而用十家爲聯之屬者主共職役而言故與鄉法稍異猶令賦稅不用大遂溝血澮州之數而用四井爲邑之屬也 閭胥掌以歲時各數其閭之衆寡辨其施舍 數猶稽也 載師掌以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田

賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地稍去聲畺疆同○去國五十里爲近郊百里爲遠郊二百里爲甸地三百里爲稍地四百里爲縣地五百里爲畺地廛里居民庶也場圃登禾稼植果蓏也宅田居農士田祿士賞田食在官之賞官田食在官之府史胥徒也賞田頒賞地牧田給牧人之牧也凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟漆林之征二十而五凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征以時征其賦什一天下之中正國宅無征謂官吏所居耳園廛非田賦凡故賦最輕近郊多役故加其本賦遠郊少役都甸稍縣益遠無役故賦遞加重若以役遞之則皆什一矣重征漆林以抑末其餘征皆勸惰也毛謂穿種桑麻夫三爲屋餘詳輯義閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力

以待其政令以時徵其賦凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物凡無職者出夫布凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無槨不蠶者不帛不績者無衰民畜之數也閭師以下稽之而此任之使無曠力也八貢皆本色夫布則賦泉也九職不及臣妾者使以疏材自效賦則無矣無牲以下皆勵之也縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽地域謂其餘地之爲公邑者遂人掌以歲時稽其人民授之田野簡其兵器教之稼穡人有生耗卽田有予取故稽之凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜教甿稼穡以興耡利甿

以時器勸甿以彊予任甿以土均平政變民言甿異內外也甿者懷撫無加之親猶等也謂用下地家二人爲率也樂昏謂樂以昏姻時器謂因時修之也彊謂餘夫有力者予者予以二十五畝也土均見大司徒及土均職以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦辨其老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起政役野不必有賢能貴賤約言與其施舍者而已遂師掌以時登其夫家之衆寡六畜車輦辨其可任者與其施舍者經牧其田野辨其可食者周知其數而任之以徵財征見小司徒遂大夫掌以歲時稽其夫家之衆寡六畜田野辨其可任者與其可施舍者以教稼穡以稽功事功事謂女功見鄰長○按鄉官遂皆猶鄉獨遂大夫縣正則不如鄉大夫州長之與賢能而以考功事爲重者以國野異地故也縣正各掌其縣之政令徵比以頒田里以分職事鄙師職視遂大夫加以徵比親民故

也酇長掌以時校登其夫家比其衆寡若歲時簡器與有司數之凡歲時之戒令皆聽之趨其耕耨稽其女功趨促同猶族師也里宰掌比其邑之衆寡與其六畜兵器治其政令以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨行其秩敘以待有司之政令而徵斂其財賦猶閭胥也秩敘謂耦之次第旅師凡新甿之治皆聽之使無征役以地之媺惡爲之等無征役謂復其身也上地復少下地復多稍人掌令丘乘之政令四丘爲甸其出車一乘故名丘乘政令簡閱之政令均人掌均地政均地守均地職均人民牛馬之力政人民任力作牛馬車輦任轉輸也凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日中年旬用二日無年旬用一日凶札則無力政無財賦不收地守地職不均力政三年大比則大均凶札凶荒且疾疫也大均者以民物

有畚耗也土均掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢以和邦國都鄙之政令刑禁與其施舍見大小司徒及均人職和調也大司馬凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半可用者二家五人下地食者參之一可用者家二人其定賦加此若致役則遂以下劑致此也黃氏曰軍賦小司徒令大司徒又令者小司徒掌民事逆于軍賦大司馬掌軍賦必審其所出也言凡鄉遂逆于都鄙矣

王制公田藉而不稅市廛而不稅關譏而不征山林川澤以時入而不禁夫圭田無征此言賦也用力之力歲不過三日此言役也

國語季康子欲以田賦使冉有訪諸仲尼仲尼曰丘弗識也三發卒曰子為國老待子而行若之何不言季氏欲加賦三發問不告固拒之矣而求不悟也孔子不對而私於冉有曰求汝不聞乎先王制土藉田以力而砥其遠邇賦里以入而量其有無任力以夫而議其老幼平遠近其中為公田也一謂近郊遠郊之屬有等差也量有無國宅無征廛二十一也議老幼國自七尺以上至六十野自六尺以上至六十有五乃征也于是乎鰥寡孤疾有軍旅之出則征之無則已軍旅不得已也凡征則無矣其歲收田一井稯禾缶米秉芻不是過也先王以為足言從民雖田稅備減也況于田稅之外妄取乎君子之行也度於禮施取其厚事舉其中斂從其薄若是其以丘亦足矣不度于禮則雖以田賦將又不足又何訪焉左傳無先王以為足以上諸文而將又不足以下云且子季孫若欲行而法則有周公之典在若苟而行又何訪焉○按此條乃加則賦以足用初非增車甲以足兵自注家撲搠其間而或乃以計賦為兵賦且謂以一井田而欲出四丘十六井之賦也則失甚矣考春秋成元年作丘甲襄十一年作三軍昭五年舍中軍是皆兵賦也宣十五年初稅畝及此哀十二年用田賦是皆財賦也其時哀公問有若年饑及孔子責冉求聚斂事皆相因此條藉田以下及稯禾缶米秉芻之屬其指財賦甚明藉田賦且任力三段正言賦之定制也鰥寡以下則見先王于定賦猶免且減而其有增者固必無之矣其云以丘亦可者作丘甲雖皆病乎上而稅畝丘甲田賦皆病乎下由宣初稅畝而成又作丘甲而哀又用田賦故承丘甲而言之非以此賦為兵賦也且以丘亦可云者指成公丘甲之變制非指元公丘甲之本制蓋理不足而姑可之詞耳若指一丘十六井之定制言之則所謂行而法有周公之典在也而又何亦可矣之足云哉諸家未探其本末解釋有誤故詳考而定之

孟子夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也義詳集註公羊傳什一天下之中正也多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉什一行而頌聲作矣桀紂之失天下也以不仁以其多于什一也白圭欲二十而取一孟子曰子之道貉道也以其少于什一也

大田之禮二之三

此即周禮大田之禮簡衆也是也簡閱也簡閱而練習之也

里社田禮

大田禮亦自王下達諸侯以及里黨皆有之而里社田禮則鄉民為春秋祭社而田且亦因以講武者也禮闕今採郊特牲記于左○按軍禮五大封大均大師諸禮皆起自上而大田大役則始自下者古者兵出于農凡鄉遂都鄙之民皆兵鄉大夫士之職皆將其田役乃為衆任衆之禮非大封大均大師比故始自下也

記禮記郊特牲惟為社事單出里惟為社田國人畢作單盡也里中每家一人盡出供祭事也畢作猶言畢出自州而言州各有社儀禽以祭里人皆出故言單出里而自大夫以下成群置社以及諸侯之國社侯社天子之大社王社凡其為祭以鄉則國國之中里人皆出矣故言國人皆作也

大夫以下社田禮

說見下

國社田禮

說見下

大社田禮

按王大社儀禽以祭而國之大夫以下及鄉遂之吏從之侯國亦然則言王大社諸侯國社之田而

王之大社諸侯之侯社具其中卿大夫以下之置社鄉之州社遂之縣社皆具其中矣故王侯國社而出凡公卿大夫士與卿遂之吏率其衆民以田亦並得分禽以祭享是所置社里社之田也而大社國社之外乃先列里社置社二者則何也蓋王國侯國之鄉大夫及其近國之鄉遂皆從王以用禮宜從令而其公邑之達于甸及鄉大夫之有采邑者旣不得從王以田則亦當有其田之禮而其用或主以公邑之吏或主以都家之公卿大夫與王之子弟卽其所行之禮與其車旂之好金鼓之節亦自不得備而視王侯以下有遞殺者矣今禮皆闕故遞列四者之名而發其義以俟達禮者考焉

侯國時田禮下 說見

諸侯田禮下 說見

王國時田禮下 說見

王大田禮 按四時之田謂之時田春秋之社田固卽時田也而四時則備矣凡時田王侯之國皆行之王侯或不自涖則主之以司馬王侯自涖則爲諸侯之田與王之大田而其與主之以司馬者亦自分隆殺于其間矣今禮皆闕而其見于周禮大司馬者畧可想見故刋爲綠而彙其記義于後云

侯國師田禮下 說下

王國師田禮 此王侯時田外特行之大禮而今闕也姑採周禮附于左餘義詳後

記周禮肆師凡師田用牲于社宗則爲位 師田注謂起大衆以田也宗遷主也

甸祝師田致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽 獸衆也類聚而分之也斂禽謂以三品入于腊人也餘見四時之田 禂牲禂馬皆掌其祝號 禂杜讀爲禱爲牲禱肥充爲馬禱肥健也○按甸祝言四時之田又言師田而注謂起大衆以田也此蓋時田外特行之大典矣然未明言其期也以春秋經傳推之則四時之田所傳臧僖伯所謂春蒐夏苗秋獮冬狩皆于農隙以講事者而師田乃其所謂三年而治兵入而振旅之屬與其或出師時行之則又穀梁所稱中午治兵者也或疑治兵振旅皆見四時之田忽不得指爲師田然考周禮治兵振旅之屬皆于每年四時之仲月分行之此乃三年一行或特行之而又兼行四時之諸禮則異矣周禮自甸祝外不詳師田之禮者蓋政官多闕或別有掌抑或以諸禮互推而文不具也

大司馬中春教振旅以旗致民平列陳如戰之陳 中仲同陳陣同下夏秋冬並同○振收也稱旅衆中而言也○注曰凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也疏曰春以入兵爲名尚農事秋以出兵爲名令嚴尚威也旗卽司常熊虎爲旗也致者名集其下而戒令之也平猶正也列陳者列爲陣也 辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節 賁一作蕡將帥並去聲長上聲數音朔○鼓鐸鐲鐃鼓人職以鐸通鼓以鐲節鼓以鐃止鼓是也路鼓皆大也晉猶進也王侯所執以大爲名將所執以進爲義凡執皆人爲執之也提亦鼓名有曲柄提而擊鼙亦提類公司馬謂伍長也顯界猶號之矣 遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社 貉禡同○春田曰蒐猶搜也荄萊而搜之也項氏謂猶擇也春恐害物故擇而取之不殺胎不妖夭不覆巢不取麛卵禡也有司謂肆師甸祝也貉者祭始爲兵者之名立表以祭故名表貉也誓民如無干車無自後射之類禁謂迹人守禁之地擊鼓遂圍其節也獘猶止也春田主焚萊以火止爲節虞人乃植旌令衆獻禽也祭社者以土方施生也○廬山楊氏曰自黃帝立丘乘之法以制軍政歷世因之至周尤詳夫天子無事歲三田以祭祀賓客充君之庖而已而王乃執路鼓親臨教戰遂其坐作進退疾徐疏數不用命者必治之其教之若此故其兵出無違律也以威令素行也平仲王氏曰鼓人職賁鼓以鼓軍事也諸侯入朝佐王田獵不敢以他鼓煩王故代執之也路鼓以享人鬼也王田以祭祀爲先如對先王公故執路鼓也東萊呂氏曰戎祀國之大事也用民以訓軍旅示之以武取物以致祭享示之以順也然不時則害農不地則害物春蒐夏苗秋獮冬狩有常期閒當田鄭原圃秦具囿有常所若違害民物則百姓將聞車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞而相告也可不謹乎

右春蒐

中夏教茇舍如振旅之陳 茇音鈸舍去聲○茇舍草舍也軍有于野草止而已草止宜戒夜故教之 羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號

各鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅撰注讀爲筭王氏讀如字帥去聲。羣吏謂鄉師遂人之屬撰車徒讀書契所謂治其政令也以大閱羣吏戒修旌之尤可見撰者選其之也軍各有部分選其車甲若步卒之數也書契謂軍實之凡要卽小宰師田以簡稽者也簡名謂以微幟綴于膊上如旗物而小卽下文名象之屬也師之言統軍將之通稱以門名未詳注謂在者上卿爲軍將爲營治于國門若魯東門襄仲宋桐門右師之類或謂軍門之名也按二說或說近是縣鄙通謂公邑之鄉家通謂采地之屬鄉謂六鄉之屬野謂六遂之屬縣鄙有司猶縣都四者故稱各也百官猶司常之官府謂凡卿大夫士之爲象之者表也辨別也田于日中而教茇舍則以從夜事故以六者別之也其他皆如振旅謂執路鼓以下也。臨川王氏曰撰車徒者以其之讀書契所以聲之皆比軍事也古者晝戰則目相視故爲之旌旗夜戰則聲相聞故爲之號名教茇舍欲其名聲相聞以相別而已辨號名因其宜也王與之曰此教下寨之法也休兵偃息若火而鼓街枚而處耳無聞目無見也將帥以鼓鐸則聽亂將帥以旗物則見昧于是專以號名爲尚也春秋發微曰禽獸多則五穀傷故因田以捕之上以供祭下以除害故田必以時殺必由禮田不以時謂之荒殺不由禮謂之暴此聖人之深戒也

遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿礿禴同。夏田曰苗趙氏謂爲苗除害故名如蒐之法謂貉誓鼓鬧也凡田必主車徒獨夏稱車冬稱徒者各舉一以別春秋也礿夏祭名也餘見下文及司常

右夏苗

中秋教治兵如振旅之陳說見中春辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅。大音泰書如字或作晝非說見周禮司常。載猶建也軍吏卽上文所謂帥獨言天吏之吏矣百官專謂州里之百官也軍吏卽所象之事號卽凡所名之名但彼識于小旗而闢以聲此表于各旗物而示以形耳。鄭謂曰旗以一軍旅之日也存官之司常與夏官之大司馬惟王侯之所建不改其官吏則皆互變說可考乎按孤卿也師都也軍吏也三者不同名其實皆孤卿而已存朝爲孤卿食采則在師都行事則爲軍吏故所互建迭載者旜與旗也大夫若士也州里也鄉遂也百官也四者不同名其實皆大夫士而已鄉則有州遂則有里其官皆大夫士爲之故所互建迭載者物與旟也郊野也縣鄙也二者不同名其實皆公邑之吏而已鄉遂與采邑之餘地謂之公邑王制謂之間田自其地計之曰郊野自天子使吏治之曰縣鄙故所互建而載者旐也蓋王畿內官吏之衆有三節卿之孤卿鄉遂之大夫士及公邑間田之羣吏是也民于每歲治兵大閱習安其教一有軍事卽其旗識其人安得不如子弟之衛父兄手足之捍頭目耶愚按二職所建所載之互異諸儒多疑其說獨鄭氏此條所云互建迭載爲得之夫其云互建迭載者何也是當以無事建旂物有事建旗旐者參之而後其義可識也蓋師都鄉遂有定地孤卿大夫士亦有定位也而孤卿大夫士散于百官府師都鄉遂郊野數者之中則無定名也其在時田或爲軍吏之屬而習兵戎又或不爲軍吏之屬而掌則法令又無定職也如司常職稱師都建旗州里建旗矣而此則稱師都建旜鄉遂載物者卽師都中之孤卿鄉遂中之大夫士無田事而主法令者也故此不更言孤卿大夫士也又如司常職無軍吏百官而今稱軍吏載旗百官載旟者軍吏百官卽師都若州里之有田事而習兵戎者也非司常無軍吏百官也司馬之郊野卽司常之縣鄙皆稱載旐者凡公邑之吏卽以鄉遂法治之也大閱禮較人然第簡修其法而已故建旂物之孤卿大夫士序于師都縣鄙諸建旂物之上若治兵則衆出兵故特舉建旗之軍吏于建旂物與建旟旐之前也二職所建之互文起義如此而或疑其兵事之變甚或疑其文誤也何

哉

遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊獮先上聲祊音方。獮殺也以殺命名順秋氣也羅獻人所謂罟也春焚萊明不用罟逸之也其餘皆用矣舉于秋爲獮也致者而祝所謂致禽于虞中也惟秋冬物盛故先致而後獻以祀祊者祭四方以報成萬物也

右秋獮

中冬教大閱前期羣吏戒衆庶修戰法虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳陳車之陳平聲下同。閱簡閱也冬農隙故大閱兵而習戰備也羣吏見仲夏除萊謂之萊猶祭蒐刈草謂之萊後表謂所立四表之北表也前三表凡二百步通後表凡二百五十步不言其左右當容各民徒也後表之中者謂辨旗當其中央也致者大司馬以旗致民而此致之也弊仆誅責也旗既仆而後至則爲慢令也皆坐羣吏聽誓于

陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之陳陣同○皆坐爲司徒將誓也見月令徇說文謂行示也左右卽表之左右小子職所謂斬牲以左右徇是也中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且却及表乃止坐作如初摝音鹿闋音缺○中軍謂將也將執晉鼓其令鼓則以小鼙也各三鼓謂軍將晉鼓師師提旅帥鼙皆各三鼓也司馬者兩司馬也作猶建也旗者九旗之總稱謂各建其所當建也鳴鐲謂伍長也及表謂自第一表至第二表也摝者掩鐸口而振之也旗仆徒坐以息氣也進者行漸進也驟若趨者車徒漸疾也此又自第二表至第三表也乃鼓者鼓急不暇節以鐲也馳若走者車徒益疾也此自第三表至第四表也不言坐作之屬者文也鼓戒者將鼓以戒衆衆攻敵也闋止也發者向前也刺每鼓一闋則車一發徒一刺至三而止象服

獸也軍將等鼙鼓以令退與進之鼓同卒長鳴鐃以止鼓與進之鐲異却者回身而退象旅師也此自第四表遇退至第一表其坐作遇如前統言之也遂以狩田以旌爲左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳及所弊鼓皆駴車徒皆譟徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝分去聲駴駭同譟噪同饁音曄○冬田曰狩言守而取之無所逸也軍門謂之和者交兩旌于左右如相和然取師克在和之義也敘秩也有司亦謂鄉師遂師也平正也使敎于門以出然後左右陳列而居門以正陳也旗謂各所載之旗也主者居前爲主也以旗分部其屯前後相去各百步而又巡而察之使險地則卒居前爲警備而平原則車居前爲警衛也驅者驅出禽獸使之可獲逆者逆徼禽獸使之不

逆驅司馬卽兩司馬銜枚以止喧也納官爲公自取爲私取左耳以計數于公也所弊者所當止之處鼓疾曰駴衆驩爲譟象懽樂之意也致而饁郊亦見旬祝冬物較盛故又饁獸羣兆也烝冬祭名四時皆祭先獨冬夏舉之者陰陽所始萬物之本也○疏曰羣吏戒修謂鄉師四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍其下若州長作民帥而致之掌其戒令賞罰黨正作民以其法治其政事族師作民合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至皆是也王氏曰前期既戒衆庶矣又後至焉非不教而誅者也軍法後期者斬此乃致民誅之而已以下文言不用命者斬知此言誅未遠以死罪之也李氏曰兵者不祥之器不得已而用之若無故而習是習殺人也非示天下不復用兵之意也故用蒐苗獮狩而教焉鳥獸魚鼈皆函血氣若無故而殺之是暴殄天物作禽荒也故又因社礿祊烝而行焉明非好兵爲田也非好田爲祭也聖人之動其愼如此南軒張子曰孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰大罪也而大司馬有教戰之法何也先王制兵仁政之大所以禁暴止亂而救民之生也明其節制一其號令使之服習而其本則出于仁義是以無敵于天下而與徒好戰者異也若弛兵名備以爲好仁此與于不仁之甚也是烏知孟子之意哉黃氏曰以兵寄農以教兵寄蒐狩其赴田役也猶其在比閭其赴節也猶其在田役聲音服容之屬無不相識雖有不測之變趨之戰其

與平時一而已孰謂危事乎

右冬狩

記周禮迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之凡田獵者受令焉遮列曰厲有遮列則厲而難犯矣令謂令以期與地也山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁若大田獵則萊山田之野除萊曰萊以便教戰也澤虞掌國澤之政令爲之厲禁若大田獵則萊澤野猶山虞也○大司徒大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令帛畫熊虎曰旗致猶司馬致民之致蓋致之旗下而後致于司馬若司公也小司徒小軍旅田役治其政令不言致者文或曰亦大司徒致之矣鄉師凡四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑

而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟修治也辨以旗物使各從其旗所屬也屯之言聚前後其部也州長若國作民而師田行役則帥而致之掌其戒令與其賞罰帥致且治也黨正凡國作民而師田行役則以其法治其政事治而不帥致也族師若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至帥致而不治也○按以上職尊者致其主而職卑者帥而致之又尊者致兼治之而卑者帥則不治治則不帥遂人以下並放此遂人凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治禁令師田遂人受法于司徒故親帥而至若野役則遂人令致猶司徒而不親帥矣遂師軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰比猶次也縣正若將用野民師田行役則帥而至治其政令猶州長也鄙師凡作民則掌其戒令猶黨正也鄰長若作其民而用

儀禮 田禮 卷九 求

之則以旗鼓兵革帥而至猶族師也縣師若將有軍旅田役之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至猶受法于司馬者異鄉遂也稍人若有師田行役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至以聽于司馬法以縣師者稍人掌都家之丘乘之政令亦不屬于司徒也牛人凡軍旅田役共其兵車之牛以載公任器前曰牽旁曰傍公任器謂公家任用之器巾車木路前樊鵠纓建大麾以田前讀如緇翦之翦淺黑色也鵠纓以翦色飾革爲樊以鵠色飾韋爲纓也大麾色玄夏旗名用以田也司弓矢田弋充籠箙矢共矰矢總斯曰籠分佩曰箙矰矢不言箙者恐其亂將用乃供也鼓人掌教六鼓四金之音聲以和軍旅以正田役按六鼓謂神祀以雷鼓社祭以靈鼓鬼享以路鼓軍事以鼖鼓役事以鼛鼓金奏以晉鼓四金謂和鼓以金錞節鼓以金鐲止鼓以金鐃通鼓以金鐸此軍旅田役盡鼓用鼖

鼖二者而以四金調之也餘鼓則賓祭用之矣鼓不言田事者田事從軍也凡軍旅田役夜鼓鼜軍動則鼓其衆鼜戒在夜擊以警衆軍動在旦擊以進衆大僕凡軍旅田役贊王鼓贊者王親鼓而贊擊其餘也銜枚氏軍旅田役令銜枚枚如箸橫銜于口以止喧也○甸祝掌四時之田表貉之祝號釋奠于祖廟禰亦如之貉註讀爲禡甸田同○禡師若田之祭名設表以貉謂之表貉奠祖禰以告事謂之釋奠其序先釋奠次表貉皆甸祝掌其祝號而以表貉爲主故先表貉也○田僕掌馭田路以田田路木路也掌佐車之政設驅逆之車猶佐副也車名驅逆者驅禽使前逆禽使返也蓋于佐車外特設之矣或亦稱佐車者歟又通凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳提者節之也晉則進之馳則盡進之尊者安徐卑者疾速也獸人掌罟田獸辨其名物罟田獸者罔網取之也辨名物者以將入于腊人若庖人也時田則守罟上槪言凡罟獸之事下言時由則守之也凡田獸者掌其政令亦統言之也用僕令獲者植旌及

儀禮 田禮 卷九 羌

獻比禽比次也次其種物以數之也山虞大田獵及弊田植虞旗于中致禽而珥焉弊止也取禽耳曰珥田既止則立虞人之旗令獲者皆致禽于其下而校左耳以知獲數也易氏曰王親臨之曰大田弊田植旗獸人所謂令禽注于虞中是也澤虞大田獵及弊田植虞旌以屬禽屬猶致也熊虎曰旗析羽曰旌獸人及弊田令禽注于虞中注猶致也王制天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物此言其取之以制也三田者先神次賓次已也射自左膘達于右腢而死者爲上殺以其貫心死疾肉最絜美故爲乾豆以祭也達于右耳本者爲次殺以其遠心死稍遲肉微次故爲賓客以燕也自左股髀過于右髃髃者爲下殺以其中腸死最遲肉惡故充庖以膳也不敬者簡祭祀略賓客也天子不合圍諸侯不揜群此言其取之以仁也不合揜爲盡物也凡位愈尊者德愈至天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車

止則百姓田獵綏作緌耳隹反。○此言其取之以序也綏有虞氏之旌也下謂弊之也佐車謂驅逆之車國
君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵此以下皆言其取之以仁也國君亦不圍澤大夫亦不掩群者春爲生乳之時故也士不取亦如之獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸
然後田獵鳩爲鷹然後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲未
蟄不以火田罻音尉。○云然後者順時也梁絕水取魚者罻小網也昆蟲得陽而生得陰而藏不麛不
卵不殺胎不殀夭不覆巢麛音迷卵力管反殀于表反夭烏老反。○皆不若重傷未成物也麛始生
卵胎未生夭漸長矣巢統言之也
義穀梁傳昭八年秋蒐于紅因蒐狩以習武事禮之大也艾蘭
以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得
入車軼塵馬候蹄揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防

弗逐不從奔之道也槷魚列反面傷不獻不成禽不獻禽雖多天子
取三十焉其餘與士衆習射于射宮射而中田不得禽則得禽
田得禽射而不中則不得禽是以知古之貴仁義而賤勇力也
艾蘭也蘭香草名防限也言大蒐草以爲防而擬蒐之地也旃旗名以車轅爲門而置旃以表之也槷猶闑也質椹也以椹
質爲門闑恐傷人馬而覆以葛也流之言過也旁門旁也握所謂四指爲握凡四寸也左右兩旁去車之兩軸相過各容一握
令軍士驅入以試之若驅之而軸頭轚著門旁則不得入也車軼塵者塵不出轍也馬候蹄者遲速相應也揜禽旅者取禽有
序也不成禽謂小弱也取三十者上殺中殺下殺各取三十也或曰各取十也此條不得入以上車攻詩疏小異當以此爲正
車攻詩疏天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫士發天子發
抗大綏諸侯發抗小綏獻禽于其下發謂發矢也抗舉也天子發則舉其大綏諸侯發則
舉其小綏謂既射舉此爲表置虞旗于其中以致禽而既畢乃弊之也王制天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏注云下謂弊

之也各舉始終故言有不同也故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也頃爲
所擬戰之地猶防爲所擬田之地故皆不出其間也奔走皆不出逐之者亦不追窮不好殺之意也
者左傳魯隱公將如棠觀魚者臧僖伯諫曰凡物不足以講大
事其材不足以備器用則君不舉焉君將納民于軌物者也臧僖
伯公子彄也大事謂祀與戎材郎皮革齒牙骨角毛羽器用謂法度之器也故講事以度軌量謂之
軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政亂政亟行所以
敗也度徒各反亟欺冀反。○度酌也軌法量式也章明也物用采色也此以下首言講大事備器用爲君舉之節而下文
乃分應之也故春蒐夏苗秋獮冬狩皆于農隙以講事也蒐索也擇取其不孕
者也苗爲苗除害也獮殺也順秋殺氣也狩圍守而取之無所擇也凡此皆以講習軍事非無事而爲之也三年而
治兵入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨等列順

少長習威儀也言始出則治兵以往將入則整衆而還歸至則飲酒于廟也昭文章承數軍實言辨等列承明
貴賤言習威儀承順少長言凡此極言其事之大又明非徒以講事而已也此以上申講大事也鳥獸之肉不
登于俎皮革齒牙骨角毛羽不登于器則公不射古之制也登俎
謂以供賓祭登器謂以飾之也言登腊人王人之屬則親之否則不親也此申備器用也若夫山林川澤之
實器用之資皁隸之事官司之守非君所及也皁才早反。○士臣皁皁臣輿輿
臣隸言取此雜役之物用是小臣有司之職非諸侯所視以申不舉之義也。○隱五年國語宣王料民于
大原仲山父諫曰民不可料也大音泰父音甫料數也大原地名。夫古者不料
民而知其少多司民協孤終司商協名姓司徒協旅司寇協姦
場協入廩協出是則少多死生出入往來者皆可知也于是乎
又審之以事王治于籍搜于農隙耨穫亦于籍獮于既烝狩于

畢時是皆習民數者也又何料焉 夫音扶獮息典反。注曰協禮司民掌登萬民之數自生齒以上皆書于版司商掌賜族受姓人始生吹律合之定其姓名司徒掌合師旅之衆司寇掌誥奸以知死刑之數場人掌場圃之委積廩人掌九穀出用之數事謂因耕耨與田獮以簡知其數也仲春既耕曰隙隙閒也烝升也孟秋升穀嘗新既升謂仲秋也畢時皆務畢也習簡習也愚按協之言合也習也治謂耕也籍藉俗通用然王耕籍千畝取親耕之義不取藉民之義籍田從藉誤文也司商周禮無其官注引吹律定姓名以見其爲司商之職而考賈誼新書及青史氏之記則吹律定名固大師之職也豈大師古亦稱司商與冬祭曰烝而秋云既烝者冬烝取物衆盛之義而此烝則升而嘗之故注訓爲升也 不謂其少而大料之是示少而惡事也臨政示少諸侯避之治民惡事事無以賦令 惡烏路反。言王不謂其衆少而大料數之乎是示以寡少之象且又厭惡夫耕藉講閱之事也臨政而示以少諸侯何以畏服治民而惡夫事政令何以賦布乎愚按云惡事者以理正之也云示少則以勢動之耳理欲不並城而居山甫蓋姑爲利導之詞與

大役之禮二之四 此即周禮大役之禮任衆也是也任謂任而使之也

家邑工役禮

侯邦工役禮

王都工役禮 諸禮盡亡凡王侯鄉邑異同之文皆無考周禮司空職又闕而司馬職亦不完矣今採司馬司徒文姑備記考于左餘與大田禮同者並見上

記周禮大司馬大役與慮事屬其植受其要以待攷而誅賞 慮猶謀也謂司徒司空謀事而與之也植如傳華元爲植之植謂正板築之部曲者也屬合告也師傳上謝平營成周屬役賦丈書以授帥者也要者計功程之書也屬植則知衆之多少受要則知功之上下待攷誅賞以軍法行之也 鄉師大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以攷司空之辟以逆其役事 大役謂若築城濬渠治堤之類帥而至者受于州長而致于司空也既役既授役也役要謂遣役之木數辟法程也逆鈎考也司空主役故攷其法以鈎考之也 遂人若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之 野役師六遂之役對邦役而言大旗致民見大司徒令在令縣正也若師田則遂人親帥至而不令致矣。按役事鄉師以則縣師猶人以司馬之法作致衆庶鄉則自大小司徒鄉師以至族師遂則自遂人遂師以至鄰長遞以司徒之法作致衆庶大都與師田同已見大田矣此不具列而錄其特言役事者于右學者參考之可也凡野役令致而師田帥者事小大不同也 王制凡使民任老者之事食壯者之食 壯亦任老恤其力也老亦食壯優其養也

左傳冬十一月城諸及防書時也 事在莊公二十九年諸防二邑名書時謂得興作之時也然穀梁貴與務民不論時不時皆書傳據合時者而言耳 凡土功龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢 見賢遍反栽才代反。注曰夏正九月乃周之十一月蒼龍宿之角亢晨見于東方于時田務始畢乃戒民以土功之事其月大火心星次角亢以見乃致築作之用夏正十月乃周之十二月定星昏而正中乃樹板榦而興作夏正十一月乃周之正月日南至微陽動土功乃息也 春楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒 事在宣公十一年蔿于委反蔿艾獵即孫叔敖沂楚邑封人掌封疆司徒掌致役慮者計所應用之役也 量功命日 量功之大小以命日之久近也 分財用平板榦稱畚築 分猶布也財材同謂板榦畚築之屬平正稱舉也板榦以爲植而受土故正之畚以盛土而實于板榦築具以築土故皆衆之也 程土物議遠邇 工物猶言土方程猶度也度取土之遠近而議之也 略基趾 略猶省也省地趾以備餱糧也 具餱糧 度有司 度者度揣有司以監督之也 事三旬而成不愆于素 愆過也素謂素所慮之期也傳言叔敖之能使民也 冬十一月士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫 事在昭公三十二年彌牟晉大夫營謂城築也計丈以長短言仞以淺深言城成周言仞溝洫者蓋溝深爲高因城築之長短高卑厚薄以爲溝洫之淺深也此以上總言之也 物土方議遠邇 物猶叔敖程土議遠邇也 量事期計徒庸 徒庸謂人功猶叔敖量功命日也 慮材用書

餱糧慮材用猶其分財用平板榦稱畚築也書餱糧猶其畧基趾具餱糧也以令役于諸侯迎謂當時同役之侯國也屬役賦丈書以授帥而效諸劉子韓簡子臨之以爲成命屬會賦施也帥謂諸國率役之大夫也劉子王臣效致也韓子晉卿臨涖也令役工諸侯而書授諸大夫總以王官國卿蓋亦使封人授司徒之意而度有司不待言矣

大師之禮二之五此即周禮大師之禮用衆也是也至是乃云用者蓋合而恤之且簡之然後不但任之而得用之矣故軍禮以是終也

王講閱禮下說見

司馬講閱禮下說見

諸侯講閱禮王及司馬講閱禮即大司馬所教振旅茇舍治兵大閱之嚴而諸侯講閱亦如之也已見大田禮令又列于大師禮者平時皆因田習之此則將出師及駐師之時習之如春秋所載治兵大閱是也且大田四時分習在師蓋或分習或合習皆可耳

王命討禮下說見

王親征禮此王命卿大夫若諸侯討罪之禮周禮大司馬所謂及出師大合軍以救無辜伐有罪孟子所謂天子討而不伐諸侯伐而不討者也或王親視師則又所謂若大師則大司馬掌其誓令及致建大常之屬者蓋亦特行之禮耳令其禮皆闕惟孔叢問軍篇頗言其禮節參補如左而并備記考于後覽者亦得其意焉可矣

王命將出征潔齋盛服奠于祖詔之將子亮反詔告也將先入軍吏從皆北面再拜稽首而受王當階南面命授之節鉞將受王東向西面而揖之上受受所詔次受受所授也北面爲君臣禮西面則主賓禮矣是不以臣禮御之也乃告大社冢宰執蜃宜于社之右南面授將將北面稽首再拜受之頒賜于軍吏蜃時軫反頒音班○祭社之肉盛以蜃器謂之脤左傳云戎有受脤將居軍中尚左士卒尚右出先鋒入後及介胄在身雖君父不拜也左陽也陽主生將尚之示欲安民也右陰也陰主殺卒尚之示有死志也先鋒後及皆取禦敵之意不拜者所謂爲其拜而蓌拜也僨之也其出也不類既克不禡所在有大山川則祈焉禱于五帝捷則報之振旅復命簡異功勤親告廟告社而後適朝禡馬怕反○報報五帝也王親征禱上帝將出征禱五帝明等也功勤猶言功勞簡異猶言旌別若軍敗則馹騎赴告不載櫜韔天子素服哭于庫門之外三日大夫素服哭于社亦如之亡將失城則皆哭七日天子使使迎于軍命無請罪將結草自縛袒右肩而入馹音日櫜音羔韔丑亮反下使去聲○大雅載櫜弓矢示不用耳敗則否示復用也櫜韜也韔弓衣也素服哭蓋以喪禮行之結草所以縛也袒右而入示將刑也君命無請罪臣猶待罪謹之至也

王將親征先期五日大史誓于祖廟擇吉齋戒告于郊及社稷宗廟既筮獻兆于王王使有司以特牲告社以事而受命焉舍奠于帝學以受成大音泰舍讀作釋○帝學謂大學成謂師律也乃類上帝柴于郊以出以齊車載遷廟之主及社主行大司馬奉之無遷廟主則以幣帛皮圭告于祖禰謂之主命齊側皆反下同禰乃禮反○齊車金路也凡行主及皮圭幣帛每舍奠焉而後就館主車止于中門之外外門之內廟主居于道左社主居于道右所經名山大川皆祭告焉三十里爲一舍館舍必奠示有尊也及至大史卜戰日卜右御先期三日有司以所征罪狀告之史史定誓命戰日將陳卒伍及車甲于軍門之前有司讀誓命畢又令之五申之禱于上帝乃致厥討已克史擇吉復禡于所征之地柴于上帝祭社奠祖以告克不克則不告也禡馬怕反○禡師祭名凡類禡用剛日

有司簡功行賞用命加爵賜于祖犯令加刑戮于社然後振旅有司徧告捷于所有事之山川書用命則賞于祖弗用命則戮于社既至舍于國外三日齊以特牛親格于祖禰乃入設奠以反主若主命則卒奠歛埋于廟兩階間反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊馘告乃大享禁吏用備樂饗有功于祖廟舍爵策勳焉謂之飲至舍音赦齊側皆反馘古獲反舍爵之舍音釋○反主反于遷廟也言埋玉則幣帛焚之矣

禦敵禮文見孔叢儒服篇末孔子裔孫子高在魏會秦兵將至信陵君懼造問祈勝之禮而子高以此告之也今按敵至而欲以禮祈勝陋矣子高有示以命將禦敵而因以其禮告之猶不失古者致禱之意而免于本末倒置之譏不然禦敵不得其人而惟祈勝是問則士欽若之修齋誦經耳而謂聖裔誦言之乎所稱方色牲數亦未知果傳于何書而發首所言及祝史告于社稷以下固皆格言也故姑參備如左而附識其意于此云

凡有敵警先命勇謀之將禦之緊要在此一句命將本也禱神末也乃使迎于敵所從來之方爲壇祈于五帝衣服隨其方色執事從其方之數牲用其方之牲其方之數舊云北方七人南方九人東方十一人西方十三人未詳其義祝史告于社稷宗廟及邦域之名山大川此乃以祈禱答之也君親素服誓衆于太廟曰某不道侵犯國境二三子尚同心比力死而守將稽首再拜受命大音泰比吡志反。比合也既誓將勒士卒陳于廟之右君立太廟之庭祝史立于社百官各警其事御于君以俟命陳去聲○勒部勒也御侍也命軍命也乃大鼓于廟門詔將命卒習射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備放乃鼓而出此以上又以誓命擊刺之屬告之皆開首命禦之意也

記周禮大司馬及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪若大師則掌其戒令涖大卜及致建大常詠後至者大師致以大常凡師則致以大旗典瑞牙璋以起軍旅鄭司農曰牙璋瑑以爲牙也起發也若今銅虎符發兵矣司右凡軍旅合其車之卒伍而比其乘屬其右右車右也比其乘使同力屬其人使同心也戎僕掌御戎車掌王倅車之政正其服副謂之倅服謂革弁服也犯軷如玉路之儀兵車之會亦如之起會亦如出征之犯軷也掌凡戎車之儀上言御車及犯軷而已此則通贊其儀也巾車革路龍勒條纓五就建太白以即戎龍駹同條絛同○龍勒謂以白黑雜色飾馬勒條纓謂以條絲飾纓就成也匝也謂飾之凡五匝也太白殷旗名戎事建之曲禮兵車不式尚威也武車綏旌德車結旌武車謂兵車綏旌謂垂舒之盡飾也德車謂乘車結旌謂收歛之不盡飾也前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅埃烏來反。載

謂舉于旌首以警衆也青青雀水鳥也鳶鳴則風矣車騎有行列鴻亦如之士師謂兵衆虎取其威武也貔亦摯獸書曰如虎如貔行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒進退有度左右有局各司其局以四獸爲旗象天也急繕嚴飭之意招搖北斗杓端星主指者亦畫于旗也謂四旗分布又招搖旗在上爲指揮以嚴飭軍威而步伐不亂也校人凡軍事物馬而頒之物與頒毛馬者異也毛馬齊色物馬齊力

小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車有司大祝也軍社謂社主立建也主車謂遷主奉將也曾子問曰天子以遷廟主載于齊車書曰用命賞于祖不用命戮于社大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝類告也設社不言主互文也王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡于所征之地宜社禡師祭名受命于祖受成于學成成法也或曰成謀也大史大師抱天時與大師同車史官主知天道

天時蓋占天之書國語吾非瞽史焉知天道上大師樂官卽所謂瞽知天道者也同六同律六律

大師大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

司戈盾軍旅授貳車戈盾建乘車之戈盾授虎賁及虎士戈盾及舍設藩盾車上所乘曰乘車副曰貳車其建授皆供車右所用也虎士虎賁之屬藩盾衛也

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事及授兵從司馬之法以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之五兵謂弩刺鉤斬凡設凡五也受兵輸旋軍而受其所輸納也五盾謂舞用建也用兵謂行軍而外凡守衛所用者軍事建車之五兵也建置

司弓矢凡師役頒弓弩各以其物從授兵甲之儀物所謂利用之物

挈壺氏凡軍事懸壺以序聚㯳㯳柝同○㯳者兩木相敲以行夜也衆㧞聚以相守故懸壺爲漏以序之使之更代爲役而時刻必均也○外致人衛枚等職軍禮與田役同已見大役

遺人凡師役掌其道路之委積凡委積之事巡而比之以時頒之少曰委多曰積巡比使無缺也使無缺之言明蓋師統之或曰卽半數與師役異矣下放此

司市凡師役師賈師而從治其市政掌其賣價之事貴賤司市之廠賈師凡師役之賣價各師其屬而嗣掌其月師其二十肆之賈以均勞而換守也○外饔師役則掌共其獻賜脯肉之事獻謂酌獻賜謂賜賚

環人掌致師致者致其必戰之志也使勇力之士犯之春秋傳楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復之是也

大司馬大師及戰巡陳視事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社律以聽軍聲故爲愷樂先秉鉞則示威也獻獻功若師不功則厭而奉主車厭冠也大司寇大軍旅涖戮于社社謂

命賞于祖不用命戮于社

司馬法天子之義必純取法天地而觀于先聖士庶之義必奉于父母而正于君長故雖有明君士不先教不可用也此首言士之常教也古之教民必立貴賤之倫經使不相陵德義不相踰材技不相掩勇力不相犯故力同而意和也長丁丈反○天地先聖父母師長皆所以爲教也倫經所謂經綸天下之大經也此歷言四者之教也古者國容不入軍軍容不入國故德義不相踰上貴不伐之士不伐之士上之器也苟不伐則無求無求則不爭國中之聽必得其情軍旅之聽必得其宜故材技不相掩從命爲士上賞犯命爲士上戮故勇力不相犯既致教其民然後謹選而使之事極修則百官給矣教極省則民興

良矣習貫成則民體俗矣教化之至也器猶重也上賞上戮謂士從命則上賞之犯命則上戮之也一云右士事通上加也致場力之義省曉也此申上不踰不掩不犯之義而不陵之意亦其其中矣古者逐奔不遠縱綏不及不遠則難誘不及則難陷以禮爲固以仁爲勝既勝之後其教可復是以君子貴之也及之言至猶盡也復者不忘之意此又申不犯之意也古者國容不入軍軍容不入國軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱故在國言文而語溫在朝恭以遜修己以待人不召不至不問不言難進易退在軍抗而立在行遂而果介者不拜兵車不式城上不趨危事不齒故禮與法表裏也文與武左右也易以豉反○在行列也不齒恐其失衆也尚謙也不趨恐驚衆也此復申不踰之義也○古者賢王明民之德盡民之善故無廢德無簡民賞無所生罰無所

試有虞不賞不罰而民可用至德也夏賞而不罰至教也殷罰而不賞至威也周以賞罰德衰也明則不昧盡則不遺褻慢也簡忽也生謂作而致試而漫而背義姦詞因善敗以爲德之差也此章言賞罰之用而冠之不賞不罰而民勸威之至德也賞不踰時欲民速得爲善之利也罰不遷列欲民速覩爲不善之害也大捷不賞上下皆不伐善上苟不伐善則不驕矣下苟不伐善必亡等矣上下不伐善若此讓之至也大敗不誅上下皆以不善在己上苟以不善在己必悔其過下苟以不善在己必遠其罪上下分惡若此讓之至也亡等不以等驕人也此申上文之意也○古者戍軍三年不興覩民之勞也上下相報若此和之至也得意則愷歌示喜也偃伯靈臺答民之勞示休也興作也用也偃伯未詳或曰伯當爲息文訛也謂君民休息也此章約言愛民之意下章乃詳言之○古者以仁爲本以義治之之謂正正不獲意則權權出于戰不出于中人是故殺人安人殺之可也攻其國愛其民攻之可也以戰止戰雖戰可也中去聲說音悅○不獲意猶言不得已也戰謂戰伐也人謂斬獲此章承上愛民之意而極言之以見愛民之外無戰攻之道也故仁見親義見說智見恃勇見方信見信內得愛焉所以守也外得威焉所以戰也戰道不違時不歷民病所以愛吾民也不加喪不因凶所以愛夫其民也冬夏不興師所以兼愛吾民也方向也歷踐踏之意兼愛者彼此皆吾民也故國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危天下既平天子大愷春蒐秋獮諸侯春振旅秋治兵所以不忘戰也愷可亥反獮息典反○言不忘戰以安之耳好云乎哉古者逐奔不過百步縱綏不過三舍是以明其

禮也不窮不能而哀憐傷病是以明其仁也成列而鼓是以明其信也爭義不爭利是以明其義也又能舍服是以明其勇也知終知始是以明其智也六德以時合教以爲民紀之道也自古之政也舍音捨○五十步曰舍列行列也勇不在力戰而在舍服所謂義理之勇也合教謂合聚其民而教之也六德在上而以時合教則民備德矣○按本章先言仁義二德繼又言知勇信以輔之爲五德末又言禮以冠之而六德備矣上下一德如此此其爲王者之師與○先王之治順天之道設地之宜官民之德而正名治物立國辨職以爵分祿諸侯說懷海外來服獄弭而兵寢聖德之治也弭綿婢反○說猶制也正名治物承順天道設地宜而言辨職分祿承官民德而言說懷猶言賓服也將言討伐之義而首冠之以此則德盛化神而獄弭兵寢在是矣猶前賞罰章之意也其次賢王制禮樂法度乃作五刑興甲兵以討不義巡狩省方會諸侯考不同其有失命亂常背德者徧告于諸侯彰明有罪狩手又反同謂風俗之同危有功之君謂邪害正也作五刑義見下文乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王祇翹移反造七報反○所祭告者首神次示次鬼也然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年月日師至于某國會天子正刑與兵云作五刑征伐云會正刑者唐虞以上無政官以刑統之也周始分政官刑官然諸侯觀猶肉袒請刑于司寇也冢宰與百官布令于軍曰入罪人之地無暴神祇無行田獵無毀土功無燔牆屋無伐林木無取六畜禾黍器械見其老幼奉歸勿傷雖遇壯者不校勿敵敵若傷之醫藥歸之燔音煩前許六反既誅有罪王及諸侯修正其國舉賢立明正復厥職此以上歷言討伐之義也○有虞氏戒于國中欲民體其命也夏后氏誓于

軍中欲民先成其慮也殷誓于軍門之外欲民先意以待事也
周將交及而誓之以致民志也戒告也誓益嚴矣命謂君命事謂君事慮意志則民之慮意志也蓋奉命承事而自惕厲甚矣夏后氏正其德也未用兵之及故其兵不雜殷
義也始用兵之及矣周力也盡用兵之及矣不雜者不以殺易德所謂神武而不殺也此以上言戒誓也夏賞于朝貴善也殷戮于市威不善也周賞于朝
戮于市勸君子懼小人也三王彰其德一也朝直遙反此言賞罰也○夏
后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也正直疾敏良善也此言車乘也旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黄地之
道也古執勢通○夏人尚天未詳或曰二句互錯玄首當為天之義天色玄也白當為人之執人色白也章夏后
氏以日月尚明也殷以虎尚威也周以龍尚文也此以上言旂章也

荀子王者之軍制將死鼓御死轡百吏死職士大夫死行列凡死謂各死其職不棄而奔也左傳曰師之耳目在吾旗鼓聞鼓聲而進聞金聲而退順命為
上有功次之令不進而進猶令不退而退也其罪惟均行戶江反令郎命也言不令進而進不令退而退一也此以上言將士之盡其職守也不殺老弱不獵禾稼服者
不禽格者不舍犇命者不獲躐踐也服謂將戰而順服者格謂抗命而拒戰者奔命謂未戰而來歸者舍猶釋也獲謂俘也凡誅非誅其百姓也誅其亂百姓者也百姓有扞
其賊是亦賊也以故順及者生蘇及者死犇命者貢扞其賊謂為賊之扞蔽也順及猶言倒戈即謂服者也蘇讀為傃而也謂相向而格鬭也即謂格者也貢謂獻于上此以上言征討之本乎仁義也
○王者有誅而無戰此意亦上文之意也誅討也討其逆德而非事戰爭也城守不攻兵
革不擊上下相喜則慶之不屠城不潛軍不留眾師不越時不攻

其城不擊其兵如上下親愛則且喜矣所謂無戰也屠城謂滅
之潛軍謂襲之留眾謂戍之越時謂老之也王者對罪之師豈
其然乎城云屠者毀其城戮其民若屠者然故亂者樂其政不安其上欲其至也樂音洛○其政其至皆謂此也其上謂彼也東征西怨徯我后也
考檀弓吳侵陳斬祀殺厲師還出境嚭使于師夫差謂行人儀
曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之
何還旋同大音泰嚭普鄙反使色吏反○祀謂神位有屋樹者厲疫病也大宰行人皆官名陳亦有大宰嚭未詳或以嚭吳太宰儀陳行人蓋互錯也夫差吳子光之子盍何不也嘗猶試也大宰嚭曰古之侵伐者不斬
祀不殺厲不獲二毛今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與
獲謂係虜之也二毛髮斑白者特言殺厲尤重也曰反爾地歸爾子則謂之何曰君王
討敝邑之罪又矜而赦之師與其無名乎上謂所侵人民與猶言也始規之終又勸

之也○國語宋人弒昭公趙宣子請師于公以伐宋發令于大廟
名軍吏而戒樂正令三軍之鐘鼓必備大音泰○正長也軍吏主師旅樂正主鐘鼓
趙同曰國有大役不鎮撫民而備鐘鼓何也宣子曰大罪伐之
小罪憚之是故代備鐘鼓聲其罪也戰以錞于丁寧儆其民也
襲侵密聲為蹔事也今宋人弒其君罪莫大焉明聲之猶恐其
不聞也吾備鐘鼓為君故也錞音純蹔音暫為于偽反○戰興也蹔疾走貌○注曰鎮撫寧靜之意鐘鼓警動之象錞于形如碓頭與鼓角相和唐尚書謂錞于為銅者非蹔者襲其無備也為君者為欲明君道也乃使
旁告于諸侯治兵振旅鳴鐘鼓以至于宋○家語子路問于孔
子曰臧武仲與邾人戰于狐鮐遇敗焉師人多喪而無罰古之
道然與孔子曰凡謀人之軍師敗則死之謀人之國邑危則亡

之右之正也其君在焉者有詔則無詬詬音垢與息浪反與音餘○詔謂君之教令也

飲至禮闕今姑錄傳義于左

〔義〕左傳入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀也已見

獻捷禮闕今姑記周禮于左

〔記〕周禮大司樂王師大獻則令奏愷樂令鎛師之屬鎛師軍大獻則鼓其愷樂鎛師云鼓者擊鼓以節金奏也眡瞭愷獻奏其鐘鼓

儀禮經傳內編卷十

姜兆錫詿疏參義

賓禮三次三之義見前按賓禮舊存三篇今校定凡存九篇餘參補見後

朝見之禮三之一按周禮賓禮八無綱惟朝見若聘問類次之而已故今因本此以爲綱也顧其禮宜上下達而今王侯及卿大夫士之名相見與凡命使以見者僅存覲聘士相見三篇耳謹爲參補其闕遺約以交見與上交下交三者次之而皆自下而始以列于後云

士相見禮此士以職位相親始承摯相見之禮也篇中凡五章至還摯而畢舊誤與下七節通爲一篇今正之○疏曰按周禮大宗伯賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同六者皆是五等諸侯見天子及自相朝覲之禮時聘殷覜二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行若此則新升爲士故執禽摯相見也又昏冠及喪祭尊卑各自有禮惟士相見篇內令卿大夫相見或上往見卿大夫或卿大夫下見士或士見國君或士大夫見他國君來朝者以新出仕更有功乃升爲大夫已上故以士爲總號也愚按此士相見禮之下凡禮七曰士見大夫禮曰士嘗爲大夫臣相見禮曰大夫相見禮曰凡始見君禮曰凡燕見于君禮曰凡侍坐于君子禮曰先生異爵者見士禮舊簡錯混而疏乃爲之說如此甚矣其牽以率而不顧經義之失也且諸禮既混爲篇又并以所記言稱聽視持行之節亦雜厠其間是又不但文義之不合而并昧其體製之不倫矣故今定爲各篇而以記分附如左焉此以下皆交見之禮

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之摯贄同腒其居反奉上聲下同○注曰贄所執以至者君子見于所尊敬必執以將其意也士摯用雉取其耿介交有時別有倫也用死者爲其不可生服也鮮曰雉乾曰腒左頭者頭陽也今文頭爲脰疏曰摯得訓爲至者人相見欲相尊敬必執禽鳥始得至也士摯用雉對大夫已上用羔鴈而言用死者尚書云二死一生摯是也按周禮庖人春行羔豚夏行腒鱐鄭云腒乾雉鱐乾魚暵熱而乾則不傷臭也冬時形體不異故存本名曰雉乾則形體異故變本名曰腒曰某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見見賢去聲凡露見之見從之其視見之見則堅去聲○無由達言無因以自達也某子今所因之姓名以命者某人稱述主人之意也上命某之某賓自謂下

命某之某主自謂也○注曰走猶往也疏曰按鄉飲某酬某于鄉射某子受酬皆注某子爲姓今注某子爲姓名者彼對而放但將姓配于此非對而不言名則不知何人也又按少儀始見君子曰某固願聞名于將命者敵者曰某固願見于將命者此士相見不言願見于將命者按下請還摯于將命者則此亦云願見于將命者文不具也愚按注訓走爲往意同是然對賓如何云往見乎當訓走爲赴如可通賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見命謂請就家將走見之命也不敢爲儀言不敢貌爲威儀明忠誠欲走見也○注曰固如故也古文云固以請疏曰云固如故也者固堅固也賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見言如故請終賜見也不得命者不得見許之命也○注曰走猶出也疏曰前據向賓家故云走猶往也此據出已門故云走猶出也

記記本凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀執玉者則唯舒武舉前曳踵注曰不趨主慎也以進而益恭爲儀也唯舒者重玉器尤慎也武迹也舉前曳踵備蹎跲也疏曰按小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣此下文別云執玉則執幣謂皮幣及禽贄也凡趨有二種有疾趨行而張足曰趨是也有徐趨即舒武舉前曳踵是也此云不趨者不爲疾趨又不爲徐趨但徐疾之間爲之故云以進而益恭爲儀也按玉藻云執龜玉不趨爲重玉器尤慎也此篇直以禽贄相見而云執玉者因執贄兼見之也通解曰按注疏以舒字絶句陸佃云容彌蹙同唯武則舒則讀武字絶句矣其說近是少儀閒始見君子者辭曰某固願聞名于將命者不得階主敵者曰某固願見某上名者君子謂有德位者將命者謂傳命出入之人階猶進也敵謂敵體者言士上見于有德位者則言某固願聞名于將命者不得徑進主前而見于敵體者則直言某固願見不腆謂名也按疏初辭不稱固故經初辭但言願見不言固願見其不言于將命者省文約言無由達而不言不得階主者正文也淺記後與聞故云然

右請見

聞吾子稱摯敢辭摯承上文亦主人詞也稱舉也辭其摯爲其大崇也○疏曰始相見則有摯爲重對禮相見則無摯爲輕賓對曰某不以摯不敢見主人對曰某不足以習禮敢固辭不敢見者見于所尊敬而無贄嫌大簡也言不足習禮者不敢當其崇禮來見已也○疏曰按曲禮主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人並不問爵之大小惟以相尊敬爲先後故雖兩士亦得云相尊敬若無贄相見是大簡畧也賓對曰某也不依于摯不敢見固以請主人對曰某也固辭不得命敢不敬從

右辭摯

出迎于門外再拜賓答再拜此拜辱也主人揖入門右賓奉摯入門左主人再拜受賓再拜送摯此拜摯也○注曰右東也左西也受摯于庭既拜受送則出矣不受摯于堂下人君也疏曰凡門出則以西爲右以東爲左入則以東爲右以西爲左依賓西主東之位也知受贄于庭者以其入門左右不言揖讓而升故知在庭也云既拜送則出者見送贄訖而出則去還家不待主人留己也云不受贄于堂下人君也者聘禮賓升堂致命

授玉又此下云君在堂升見無方階皆是升堂見君法故不升堂爲下人君也

右摯見

出主人請見賓反見復請見者爲賓崇禮來相接以矜莊歡心未交也○注曰賓反見則燕矣下文凡燕見于君至凡侍坐于君子是也疏曰士冠士昏等禮記皆有禮賓饗賓則此主人留必不虛宜有歡燕也聘問之禮燕既在寢明前相見亦在寢之庭矣不行禮于賓而但云燕者諸文皆爲事相見其事重故禮賓此身相見其事輕直有燕而已下他邦之人還摯雖不見反燕文有燕亦可知但文不具也退主人送于門外再拜

右反見

主人復見之以其摯曰鄉者吾子辱使某見請還摯于將命者主人對曰某也既得見矣敢辭復扶又反還音旋○注曰復見之者禮尚往來也其摯謂曏時所執來者將猶傳也傳命者擯相也疏曰凡諸侯身自出朝及遣臣出聘其圭璋重朝聘訖即還之在國之臣自執摯相見皆復見還之惟臣

見于君則不還耳主人復見而主人對者主人復往見賓而言主人對據前賓今在已家而言也惟前賓在已家稱主人故下文復見之主人轉稱賓矣辭者辭其來答已也

賓對曰某也非敢求見請還摯于將命者主人對曰某也既得見矣敢固辭注曰言不敢求見嫌褻也固如故也疏曰鄉主人見已今已卽來見之賓主須見是褻也非敢求見直云還贄而已賓對曰某不敢以聞固以請于將命者主人對曰某也固辭不得命敢不從注曰言不敢以聞益謙也從者許受之也異日則出迎同日則否疏曰上云非敢求見此云不敢以聞耳聞疏于目見謙之至也下云賓奉摯入不言主人出迎又不言厭明是與前相見同日也鄉飲酒禮明日乃息司正主人出迎司正猶迎之況同僚乎是知異日出迎也聘禮禮賓公出迎于大門內彼初見是公迎鄰君之命不爲迎賓故禮賓雖同日亦出迎注云禮更端故也昏禮爲男家使至醴賓雖同日亦出迎有司徹前爲尸後爲賓雖同日亦出迎皆更端之義也愚按不言迎恐亦是省文復見于其家宜無不迎之禮且賓一來家相見一復見其家顧不云更端乎賓奉摯入主人再拜受賓再拜送摯猶前儀也出主人送于門外再拜亦同前

右還摯

大夫相見禮此大夫以職位相親始承摯相見之禮也舊本合士相見禮爲篇今別之

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉注曰鴈取知時飛翔有行列也飾謂裁衣其身維謂繫聯其足疏曰周有三卿五大夫言上大夫據三卿則下是五大夫也如者如士執雉左頭奉之也按曲禮飾羔鴈者以繢蓋天子卿大夫用布爲飾則畫之諸侯卿大夫直用布爲飾無繢也上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之麛莫兮反○注曰上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也面前也繫聯四足交出背上于胷前結之也如麛執之者秋獻麛有成禮也或曰麛孤之贄也其禮蓋左執前足右執後足疏曰云秋獻麛有成禮者按周禮獸人冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物不云秋獻麛麛是鹿子當與鹿同獻庖人云秋行犢麛則獻在秋時也凡以摯相見惟有新升爲臣及聘他國及他國君來主國之臣見皆執摯若常朝及餘會聚皆執笏無執摯之禮又執摯者或平敵或以卑見尊用之尊無執摯見卑之法檀弓云哀公執贄見其臣周豐者彼下賢非正法也餘如士相見之禮上言上下大夫相見之摯並與士異此言摯以外凡相見之儀並與士同○注曰大夫摯雖異其儀亦猶士也

士大夫繼相見禮此士與士大夫與大夫繼相見之禮而今闕也按凡繼相見不用贄其儀與始相見亦自別而闕無可考今記少儀二語于左餘更詳之

記少儀罕見曰聞名亟見曰朝夕此條亦據繼見君子言之故罕見亦曰願聞名而亟見則曰願朝夕聞名也若于敵者則罕見亦曰願見而亟見則曰願朝夕見矣

諸侯相朝總禮此五等諸侯相朝之禮而今闕也以諸侯覲禮聘禮推之其自始訖歸爲儀甚不勝詳今約補相賓相待之禮以存其意云

諸侯相賓約禮此諸侯相朝時凡其辭受揖讓拜登逆送之禮也文見周禮司儀今按當附本經

凡諸公相爲賓主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三

揖登拜受拜送主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜致館亦如之致飧如致積之禮積音恣勞去聲下並同○此以下備言諸公相爲賓之禮也相爲賓者謂敵體相朝也宿則有積闕則有問皆使大夫致之行則有勞皆使卿致之賓三辭示謙也不言登受于庭也旅陳也賓之介九人使之擯三人直陳擯不傳辭尊賓也此以上統言積問也一勞在境再勞在遠郊統言再勞省文也三揖辭且揖也交勞在堂故言登勞禮重于積問故又拜送使也至郊主親勞賓之介九人主之擯五人交相傳詞是爲交擯明敵也三辭不獲賓乃乘車出迎若遠就然既見則下車拜謝其辱又三揖三辭乃拜受也既去賓又車送主君還辭者三賓乃再拜以送此以上備言勞也亦如之者亦郊勞而言也賓始至使大夫授館則主親致如郊勞之禮其致飧小禮則使大夫致如致積之禮此以上約言致館致飧也及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相及廟惟上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車出三請三進再拜賓三還三辭告辟

致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀。相並去聲舊按作受儐作賓今依注定之辟作避食音嗣後同○將幣指受贄而言也析言之則瑞爲贄幣爲享統言之則瑞贄爲正幣餘幣特以享而已詳見大小行人及各職交通也逆迎也三辭者賓車至大門主交擯以迎之賓三辭迎而主車出迎拜辱然後賓車前進而答拜也三揖三讓者主賓相去九十步主揖賓前入大門而賓讓入也每門止一相者自入大門東至五廟都宮之門以次入祖廟之門凡三入門每止其一擯相親也蓋君入門介拂棖大夫中棖與闑士介拂闑相皆相隨但稍絕行在後若此者然及祖廟惟上相入而詔禮其餘蓋皆俟入矣賓三揖三讓謂賓與主揖讓而登階也受幣送幣謂主拜受贄于阼階賓拜送贄于西階也每事如聘禮享及若有言之屬上于下門禮敵者曰儐謂以鬯儐禮之也如初者如其拜受拜送也及出車出門賓出而主以車出送也告辟即投壺盤旋曰辟之辟謂主再拜請賓就車每一次請則車一進若逡送然而賓則每次一還一辭且避其拜也此以上析言之爲將幣爲享爲若有言爲儐統言之爲將幣之儀也小禮曰飧大禮曰饔餼饔謂孰餼謂生也還圭謂賓進圭爲贄而主于禮畢還之也饗食所謂饗禮九獻食禮九舉致贈者贈以賄郊送者送至郊也此以上六者饗與食主皆迎賓于廟餘皆就賓于館則主爲賓賓爲主矣故其儀皆如將幣之交擯辭讓而入出也以聘禮推之饗食之後乃還圭還圭之後又當飾賓以大行人賓出及下文國客行推之郊送之時又當致積此蓋其儀不如將幣故文不及與

賓之拜禮，拜饔餼，拜饗食，賓繼主君，皆如主國之禮。拜饔餼拜饗與食謂兵將去而至朝拜謝此禮也此言賓之拜禮有三也繼猶答也謂主君郊勞致館致饔餼還圭致贈郊送之屬賓儐主以玉帛皮馬亦如主之禮賓也此言賓繼主君之禮皆備也

右上公相賓

諸侯諸伯諸子諸男之相爲賓也，各以其禮相待也，如諸公之儀。此列言侯伯子男相賓之禮也侯伯以下其相待雖各視命數爲等若其儀則與諸公同也

右諸侯諸伯諸子諸男相賓

【記】司儀：凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻，以二等從其爵而上下之。中上文各以其禮如諸公之意也即大行人卿禮各下其君二等其大夫士亦如之是也賓謂五等諸侯相賓即此是也客謂五等諸侯之臣相客即聘問禮是也禮儀辭命指本篇餼牢賜獻指下篇

凡賓客送逆同禮。送逆注謂郊勞郊送之屬王氏曰來則逆之而有問勞去則送之而有贈送非始勤而終怠禮一而已

凡諸侯之交，各稱其邦而爲之幣，以其幣爲之禮。稱去聲○幣稱其邦謂享幣庭實之屬各視其國之大小以爲隆殺幣爲其禮謂所用束紡禮用玉帛乘皮及贈加覿幣之類各以來幣之隆殺爲隆殺也

主國待國賓約禮。此五等諸侯相朝特凡其積問饔餼膳致之屬之禮也上篇首云凡諸侯相爲賓而此篇首云凡諸侯之禮者爲賓以儀文爲重若此篇則主國以禮待之耳故與文也又諸禮皆因朝以供之賓館故即屬于賓禮若饗食燕爲特禮于廟若寢之禮則別屬于嘉禮矣文見周禮掌客今按亦當附本經

凡諸侯之禮：上公五積，皆眡飧牽，句三問皆脩，句羣介行人宰史皆有牢。積音恣眡視同○此先言待上公也積問並見大行人職眡者謂每一積之禮視一飧也牽者生牢而牽陳也言生牢明其無鉶鼎之屬也脯加薑桂曰修言皆修明修以斗不具也羣介行人宰史四者皆從行之臣皆有牢王氏謂承積而言也此言其始至與其將去積問之禮也

飧五牢，食四十，簠十，豆四十，鉶三十有八，壺四十，鼎簋十有二，腥三十有六，皆陳。三十有八舊作四十有二今從注正定蓋古三四皆積畫而二八字或傾側皆誤文也腥舊亦誤作牲亦從下侯伯節正之○飧五牢謂死牢食謂庶羞也簠盛稻粱豆盛菹醢鉶盛羹壺盛酒簋盛黍稷鼎謂飪鼎腥謂腥鼎凡公侯伯子男飪鼎一牢餘牢皆腥鼎也陳列也此言既館致飧之禮也

饔餼九牢，其死牢如飧之陳，牽四牢，米百有二十筥，醯醢百有二十甕，皆陳。車米眡生牢，牢十車，車秉有五籔。車禾眡死牢，牢十車，車三秅。芻薪倍禾，皆陳。飧小禮故牢少饔餼大禮故牢多如飧之陳謂飪鼎腥鼎之陳也籔音叟秅音妬筥竹器受五斗其米貴者所食車米賤者所食每牢十車生牢四則米四十車死牢五則禾五十車十籔曰秉十秉曰秅倍禾則芻薪百車也積飧亦有米禾芻薪不言蓋省文與此言既朝致饔餼之禮也

乘禽日九十雙，殷膳大牢，以及歸三饗三食三燕，若弗酌則以幣致之。乘去聲大音泰食音嗣下並同○乘禽謂雉鴈及鶉鷃之屬乘行者也殷

中也牢禮之外皆致禽中又致膳及于歸焉示念賓也此言正禮外之加禮也酌謂酬獻也若有故不得親行饗食燕以酌賓則以饗之酬幣食燕之侑幣致而歸之此言正禮中之變禮也 凡介行人宰史皆有饔餼以其爵等爲之牢禮之陳數唯上介有禽獻 凡介之屬皆有飧饔餼其上介有禽獻此言禮君以及臣也

夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢 見皆現下同○夫人以壺豆籩大牢佐其君而卿亦以羔與大牢佐其主此又言內外上下無不盡禮于其賓也○注曰飧客始至致小禮也食之庶羞公四十侯伯三十二子男二十四皆陳于楹外東西四列也簠之稻粱公十堂上六西東夾各二侯伯八堂上四西東夾各二子男六堂上二西東夾各二也豆之菹醢公四十堂上十六西東夾各十二侯伯三十二堂上十二西東夾各十子男二十四堂上十二西東夾各六禮器天子之豆二十有六諸侯十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六蓋堂上之數也鉶之羹公三十八堂上十八西東夾各十侯伯二十八堂上十二西東夾各八子男十八堂上十西東夾各四也壺之酒設于堂夾如豆之數鼎謂飪鼎公侯伯子男皆飪一牢正鼎九與陪鼎三凡十有二皆設于西階前簋謂黍稷之簋公侯伯子男亦皆十有二設于堂上八西東夾各二牲謂腥鼎公腥四牢每牢九鼎凡鼎三十六侯伯腥三牢凡鼎二十七子男腥二牢凡鼎十八皆設于阼階前也凡此爲門內之實按聘禮門外亦有米禾芻薪其數以饔餼推之公飧五牢當米二十車禾三十車侯伯四牢當米禾各二十車子男三牢當米十車禾二十車而芻薪則皆陪其禾也饔餼既相見致大禮也積牢以生飧牢以熟以腥饔餼兼飧積有生有腥有熟死牢如飧之陳飪一牢在西餘腥四牢在東生牢陳于門西如積筥米橫陳于中庭十爲列醯醢夾碑從陳醯在碑東醢在碑西皆陳于門內列亦如之車米載米車也聘禮記十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉每車秉有五籔則二十四斛也禾藁實并刈者也聘禮記四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅每車三秅則三十束也禾之束筥字同數與筥讀爲棟梠之梠謂一稯也此二者皆橫陳于門外米在門東禾在門西也王氏曰上公致積則有飧牢問禮隨而至故加以脩此羣介行人宰史有牢也侯伯子男則不言以上公爵命隆禮亦隆也王氏曰先王之于祭也致愛與敬承賓亦如之方其祭也王耕以供粢盛后黍以爲祭服王祼而后亞祼王獻而后亞獻而終以諸臣之所胙也及其承賓也亦王祼獻而后亞之王致酒后夫人致飲而終以卿皆見而膳之也致愛與敬可謂至矣愚按注說頗詳蓋約儀禮之聘禮言之也但介行人宰史皆有牢乃承積而言而注疑問君以脩臣反以牢而謂其有脫則誤

矣故今刪之而存王氏之說

右主國待上公

侯伯四積皆眡飧牽再問皆脩 此言待侯伯之積問也 飧四牢食三十有二簋八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳之 侯伯並降于上公故積數及牢食簋豆壺之數並減五之一問數減三之一腥鼎減四之一皆羞各減六之一其鉶數侯伯以下遞減以十餘牢及米禾各如其命數惟鼎簋之數侯伯以下並無減耳 饔餼七牢其死牢如飧之數牽三牢米百筥醯醢百甕皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳 義見前 乘禽日七十雙殷膳大牢再饗再食再燕 義見前再燕俗本作三饗鄭注聘禮記引此文作再饗不言幣致蓋省文下放此 凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮唯上介有禽獻 義見前 夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢卿以羔膳特牛 夫人壺豆籩之屬同而無食之大牢卿膳自大牢而特牛皆從減也 餘見上公禮

右主國待侯伯

子男三積皆眡飧牽壹問以脩 此次言待子男也 飧三牢食二十有四簋六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳 義見下 饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十甕皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳 義見下 乘禽日五十雙壹饗壹食壹燕 義見前 凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等爲之禮唯上介有禽獻 義見前 夫人致禮六壺六豆六籩膳眡致饗親見卿皆膳特牛 子男又降于侯伯故積及牢食簋豆壺又減侯伯四之一問又減二之一腥鼎又減三之一皆甕又各減

五之一而夫人壺豆籩則又減而六也卿于小國之君有不造館見者必親見乃致膳蓋亦減之意與

右主國待子男

〔記〕掌客凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍烖殺禮在野在外殺禮殺去聲○國新國始建也凶荒歲不登也札喪謂癘疫禍烖謂兵寇若水火郭外曰野境外曰外謂師役在行或變故出亡也此皆言禮因主國而變也凡賓客死致禮以喪用賓客有喪唯芻稍之受遭主國之喪不受饗食受牲禮稍去聲食音嗣○用人歸禮幣必以用是也有喪謂親喪若君喪也牲禮之屬以自奉而芻稍以給人馬故唯芻稍之受饗食必君臣行禮若牲禮則遣致之而已故又不受饗食而受牲禮也此則言禮因賓使及主國而變也○黃氏曰先王之待諸侯何其至也食而弗愛豕交之也愛而弗敬獸畜之也未至也致積始至也致飧既朝享也致饔餼問勞送逆致其勤辭受拜揖致其謹先饗而後食燕凡設而不倚爵盈而不飲訓恭儉也樂無算以取歡爵無算以取醉示慈惠也取脯以降奏陔而出貴貴之教行老老之教寓賢賢之教著諸侯心平氣和相與一德以尊其上相朝之君相問之使旌節繼道是其待之有道也

〔義〕大戴禮諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也此首言義分之別也介紹而相見君子于其所尊不敢質敬之至也不敢質明有禮以將敬也君使大夫迎于境卿勞于道君親郊勞致館及將幣拜迎于大門外而廟受北面拜貺所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也此以上次言敬讓之致也敬讓也者君子之所相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也此特申敬讓之致之意也別義分歸于致敬讓而後內外本末交相培養之道盡也君親致饔既還圭饗食致贈郊送所以相與習禮樂也諸侯相與習禮

樂則德行修而不流也故天子制之而諸侯務焉此又明德行之修之意也習禮樂歸于修德行而內外本末之交養者無不盡矣

士始見大夫禮此士始承摯以見大夫及嘗為臣而見之之禮也舊亦牽合士相見禮為篇今別之此以上皆見之禮

士見于大夫終辭其摯注曰終辭其摯者不聽其以摯入以將不親答也凡不答而受其摯惟君于臣耳大夫于士非其比也疏曰士相見禮將就士家親答則辭而終受其摯此則後不親答故終不受也直云終辭其摯不言一辭再辭畧不言也少儀始見君子曰願聞名于將命者此不言願聞名之屬亦皆文不具也注云不答而受其摯惟君于臣者下文他邦之人則使擯者還其摯若見已君不還摯是也于其入也一拜其辱也拜辱而已無拜摯之儀也賓退送再拜注曰大夫于士不出迎入拜正禮也送再拜尊賓然也餘略如士相見之禮

〔記〕曲禮大夫見于國君國君拜其辱士見于大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱此明拜辱之義也國君大夫拜其辱疏謂聘禮使者見其國君大夫而各拜其辱也主人拜其辱蓋士大夫始相見雖同國不敢褻與大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人此又申先拜之義也○疏曰此謂使臣行聘禮竟次見其國卿大夫之禮也與國則同國則否通解曰按此未有以見同國異國之辨當更詳之愚按曲禮本文承上大夫士見于國君而因言大夫士之相見此同是訓釋聘禮然實大夫士相見之達禮也以下文無不答拜者推之可見通解足証疏說之牽矣凡非弔喪非見國君無不答拜者禮尚往來喪賓不答拜不自賓客也國君拜士不答拜士賤也○按此因經文賓不答拜補之也賓為助執于喪事非行賓主之禮故主人雖拜已已不答其拜士喪禮有賓則拜之賓不答拜是也至若鄰國君拜辱而士不答其拜則士以國君位尊故也凡見士答大夫拜之義

右始見大夫

若嘗為臣者則禮辭其摯曰某也辭不得命不敢固辭賓入奠摯

再拜主人答一拜注曰禮辭者一辭其摯而許也將不答而許其以摯入有臣道也奠摯者尊卑異不親授也愚
按稱賓者雖臣亦賓也詩鹿鳴燕其臣云我有嘉賓是也尊卑異不親授出亦不拜送矣賓出使擯者還其摯
于門外曰某也使某還摯賓對曰某也既得見矣敢辭上某主名下某擯者
名也○注曰還其摯者辟正君也辭者辭君之還其摯也擯者對曰某也命某某非敢為儀也
敢以請賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮敢固辭注曰請者又請使受
之也家臣稱私踐行也言某乃臣不足以行賓禮故固辭也擯者對曰某也使某不敢為儀也
固以請賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受注曰又固請以申之于是乃受其摯
而去也疏曰云受其摯而去者以其嘗為臣為榮既不受其摯無贄燕之禮即去也餘禮亦皆如之亦如士相見也
記曲禮君于士不答拜也非其臣則答拜之大夫于其臣雖賤
必答拜之非其臣答拜者不臣人之臣也于其臣雖賤必答拜者避正君也疏曰大夫為君宜避正君故不辨已臣

貴賤皆答拜也愚按士相見禮主拜辱賓答拜此不言賓答拜故補之

右始見大夫君

士繼見大夫禮闕說見士繼相見禮

凡始見君禮此歷言大夫士庶始承摯見君之禮而幷言他邦與本國之異禮也舊亦誤合士相見禮為一篇

士大夫始見于君執摯至下容彌蹙蹙猶促也恭慤貌○注曰其為恭士大夫一也疏曰直云
見于君不辨臣之貴賤則臣之貴賤皆同也言至下者凡臣視給已下故至下也庶人見于君不為容進
退走容謂趨翔也○疏曰庶人若王制庶人在官即府史胥徒是也按鄭注曲禮云行而張足曰趨行而張拱曰翔庶人常容
亦有之若見君則不趨翔也愚按大夫士見君但容彌蹙耳猶有容也庶人則彌替矣士大夫則奠摯再拜稽
首君答一拜奠摯對受贄而言也士賓則受摯君臣則奠摯也○注曰言君答士大夫一拜則于庶人不答之也庶人

之摯鶩疏曰云君答一拜者九拜中奇拜是也按曲禮君于士不答拜此得與大夫同答一拜者以新升為士故答拜聘禮問勞答
士拜亦以使反故拜之也以會作六摯庶人執鶩大宗伯文

右本國

若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓對曰君不有
其外臣臣不敢辭再拜稽首受注曰賓不辭即受摯以君所不臣禮無受他臣摯法也若本國之臣
則三辭乃受疏曰凡臣無境外之交今行聘以摯見他邦君者謂他國之君來朝此國之君臣因見之若聘客卿皆見以羔之類是也
春秋卿大夫與他國之君相見者皆因聘會乃見之非特行也國君若勞之則還辟再拜稽首若
答拜則還辟不敢答拜聘禮君勞使者及介皆拜使介不敢答拜者嫌與君亢禮也本經舊無此二句今按
聘禮及曲禮補之餘略如士大夫相見禮

右他邦

〔記〕本記舊誤在經文今按當為記自稱于君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰
市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣外國之人
則曰外臣刺七亦反○注曰宅者謂致仕者去官而居宅也或在國或在野周禮載師職以宅田任近郊之地是也
刺猶剗除也疏曰凡士大夫自稱曰下臣者此與君言之時也按載師職注云宅田致仕者之家所受田也彼言宅田據地此
單言宅據居也刺猶剗除也者按詩其鎛斯趙注云趙刺也是也愚按此於市井草莽之臣二稱之外而後別稱庶人曰刺草
之臣故注以致仕者訓之與孟子不同又按玉藻上大夫稱下臣擯者曰寡君之老下大夫稱名擯者曰寡大夫與此不同者
蓋彼為與隣君之稱而此為自稱于君故異詞與然按君前臣名則下臣之屬蓋皆兼名稱之耳曲禮大夫見
于國君國君拜其辱已上玉藻士于君所言大夫沒矣則稱諡若
字與大夫言名士字大夫謂士于君所與君言則于大夫生稱名沒稱諡若字而于士則生沒皆名
若于君所與大夫言則于士生沒皆名而于大夫生亦稱字也于大夫所有公諱無私諱謂士于大

夫所凡其所言諱先君而不諱先大夫也若臨文則雖公諱亦不避矣

大夫士朝君禮 此大夫士朝君于治朝之禮也禮闕凡大夫士朝于王與朝于諸侯其同異皆不可考通解彙玉藻論語爲篇今遵集錄于左

大夫士將朝宿齋戒居外寢史進象笏書思對命 史掌文書者已所思而欲告君有問而將對君有命而當行三者皆書于笏敬也 既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也登車則有光矣 容觀謂容儀玉聲謂珮聲揖私朝與家臣揖也煇如徳容發越之貌光則又加顯矣此以上皆玉藻文

右將朝

入公門鞠躬如也如不容立不中門行不履閾 鞠躬曲身也公門高大而若不容敬之至也中門謂當棖闑中君出入處也閾門限也謝氏曰中門則當尊履閾則不恪 過位色勃如也足躩如也其言似不足者 位者君之虛位言似不足視便便惟謹者又加敬矣 攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者 齊衣下縫也攝之去地尺以便升階也似不息氣容彌肅矣 出降一等逞顔色怡怡如也沒階趨翼如也 逞漸舒也翼如者階下雖趨猶不敢懈也 復其位踧踖如也 復班位也踧踖敬之餘也此以上皆論語鄉黨文

右朝君 按論語有未視朝便便惟謹侃侃誾誾及君在踧踖如等文此蓋至聖德盛禮恭其象如此固有常禮所不能盡者至覲禮下拜君辭之乃升成拜今領不載者蓋亦以其爲常朝而禮無文與又聘禮有擯迎之禮入門時主賓當用對立而介亦如之若臣朝于君大僕正治朝之儀公卿大夫既位君乃揖而入門時固無迎立法也則此立亦謂行時所經而已覽者各得其意焉可也

諸侯視朝禮 說見下

王視朝禮 此大夫士朝君于治朝而君視之之禮也禮闕不可考諸文見周禮大僕司士等職乃王視朝之儀

今彙玉藻參爲經而諸侯視朝亦因是可推焉但大夫士之朝君與君之視朝本不得分爲二禮姑錄所各見以補其闕考禮者合會其意則得矣

朝辨色始入君日出而視之 辨色始入詩所謂夜鄉晨庭燎有煇及東方明矣朝既昌矣皆見也日出而視則唐人詩所謂天門日射者與蓋以卑承尊之次也 大僕前正王位而退司士正朝儀之位辨其等三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上 朝儀謂路門外治朝之儀也北面以東爲上者尊左也東面西面之北上與南面之西上東上者皆近王爲尊也王族故士謂王族之故爲士而宿衛者虎士謂虎賁之士之先後王者大右即司右太僕從者即小臣祭僕御僕之類不言士位者按燕禮射禮在西方東面省文也 司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右 擯謂相王也孤卿以上尊故人一揖中下大夫次之故以其等各一揖上中下士卑故但旁三揖也還囘也大夫以上皆王揖而就位士不待揖而就位故旁揖之餘在路門之左右故囘揖之也 大僕前王入內朝皆退 前謂自路門前正其位所謂入亦如之也入內朝所謂適路寢聽政皆退謂大夫皆退就官府也 使人視大夫大夫退然後適小寢釋服 大夫退謂自官府退歸私家也于是王乃罷政而釋服矣

○起訖玉藻文餘大僕司士職文

王詢外朝禮 此王者以眾輔志而因會諸侯卿大夫士詢萬民于外朝之禮也文見周禮小司寇司士職今彙採爲經

邦外朝之法朝士建之左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長眾庶在其後 羣士謂上中下士左謂西面右謂東面面謂北面孤卿大夫位左而公侯伯子男位右所以尊因君三公對君而孤卿大夫對公侯伯子男所以尊王臣也群臣群侯皆眾故棘皆九公三而已故槐止三也 左嘉石平罷民焉右肺

石達窮民焉罷疲同。○平正進適也。罷民不能自強于善，故正之。窮民不能自資其生，故達之。帥其屬而以鞭呼趨且辟禁慢朝錯立族談者辟除也。鞭本以辟，而執鞭則呼之使趨且辟之使遠也。慢朝謂處班不肅。錯立謂遺位妄立。族談謂聚語相謀。司寇掌其政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君詢猶謀也。國有難謀所以安國，將徙謀所以居，君無適謀所以嗣也。王南鄉三公及州長百姓北面群臣西面群吏東面北面猶三公州長百姓在前槐也。西面猶孤卿大夫群士在左棘也。東面猶公侯伯子男群吏在右棘也。不正言諸侯者，容不在焉之也。司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀弊斷也。以衆謀輔王志而又斷于王也。○注曰：以衆輔志，尊王賢明也。疏曰：專欲難成，聖人心萬民之心，舍己稽衆以輔成己志，非聖賢而能之乎。愚按前朝士掌外朝之法，爲朝之法儀；司寇掌外朝之政，爲朝之政理。蓋以職之崇卑爲掌之大小也。而朝士職言三位，又言二立，則法亦自寓矣政；司寇職言三詢，遂言三面，則政初不外乎法。此法政所以相維也。又二立以爲民也，而本固乃以邦譏；三詢以爲國也，而安上乃以全下。自古聖帝明王，未有國與民偏爲而不罔其全，亦未有國與民分理而不謀其合者。凡學官禮者，並當以此通之。

其他皆如治朝之儀謂揖進之禮也。

凡燕見于君禮此通言大夫士燕見君之禮也。士朝不坐燕不與，而此言賜食若飲者，燕賜與正燕殊也。或曰此亦止謂大夫燕見也。舊亦誤合士相見禮爲篇，今正之。

凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君注曰：辯猶正也。疑謂度之也。君南面則臣必正北面，君或時不然，則臣當正東面或正西面，不可度君所處邪向之也。君在堂升見無方階辯君所在升見，升堂見于君也。君近東則升東階，君近西則升西階，無定方也。辯君所在，猶正方不疑君之意也。○疏曰：此隨君所在升階無常，亦謂反燕及圖事之禮也。若立賓主，君升阼階，賓及主人升自西階，燕禮所云是也。

右燕見

若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食飯上聲。○云若者，承燕見于君而言也。君祭先飯者，君祭食，則臣先飯，示爲君嘗食也。膳謂庶羞也。既嘗羞則飲，若酳然也。俟者，俟君命之食乃食，不敢即食也。○注曰：此謂君與之禮食也。俟者，俟君之徧嘗也。疏曰：凡君將食，膳宰進食，則授君祭，自嘗君前之食。下文若有將食者是也。膳宰不在，則侍食者自嘗己前之食，並不嘗君前之食，亦示爲君嘗食也。注云此謂君與之禮食者，禮食有二：直禮食，如公食大夫是也，彼君前無食，但有大夫食；此賜之食，君臣俱有食，乃小禮食也。玉藻云：若賜之食而君客之，則命之祭，然後祭。此下云君客之命之祭，文不具也。愚按此與玉藻賜食而君客之者不同，君客之而命之祭，此之謂禮食，而此不祭先嘗者，豈其然乎。此乃鄭注玉藻所謂侍食則臣不祭是也。鄭注彼此不免自背，宜疏亦依回而無定見歟。若有將食者則俟君之食然後食注曰：將進也。謂膳宰進食，則臣不嘗食。周禮膳夫授祭品嘗食，王乃食是也。疏曰：臣爲君嘗食，本爲膳宰不在，膳宰將食，則膳宰嘗之。玉藻若有嘗羞者，則俟君之食，然後食。注云不祭者，侍食不敢備禮也。亦不嘗者，膳宰存也，是也。周禮王膳夫，即諸侯之膳宰，故注引之。

右賜食

若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟下拜升祭重賜爵也。君卒爵然後授虛爵君卒爵乃授，敬君也。○注曰：受爵于尊所，授爵則坐，必俟君卒爵者，若欲其釂然也。疏曰：注云受爵于尊所者，曲禮酒進則起，拜受于尊所是也。云坐授爵者，曲禮與玉藻并此經並無立授之文，故知坐授也。按曲禮侍飲于長者，長者舉未釂，少者不敢飲。燕禮亦云公卒爵而後飲。彼大燕飲當無算爵之後，得君賜爵，則待君卒爵乃飲。此雖非其比而義同，故鄭注曲禮侍飲于長者，亦引其文以明之也。

右賜飲

凡侍坐于君子禮此謂侍君若卿大夫若賢者之禮也。舊文與燕見于君禮錯雜，而亦牽與士相見禮合爲一篇，今並別之。

凡侍坐于君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也志倦則欠，體倦則伸。晏猶晚也。具猶饌也。改居謂自變動也。○注曰：君子謂卿大夫若賢者。疏曰：按鄉射禮所作以告于

鄉先生君子可也注云鄉先生鄉大夫致仕者君子有大德行不仕者則君子兼賢者而言曲禮博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子是也愚按下章明曰君爲之興則君子不合單指鄉大夫等

夜侍坐問夜膳葷請退可也問夜問其時數也膳葷謂蔥韭之屬食之以止臥。疏曰問夜謂若鍾鼓漏刻之數玉藻云膳于君有葷桃茢鄭注論語作君義亦通

右請退

退坐取屨隱辟而后屨辟避同。此言凡退而就屨之儀也隱避不敢當尊者之前也君爲之興則曰君無爲興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出爲去聲○凡辭必顧曰不敢辭則固已辭矣不敢顧辭則并不敢言辭也○注曰興起也辭君興而不敢辭其降者于已太崇不敢當也疏曰云若者不定之辭明有不降法也大夫則辭句退下比及門句三辭比猶及也三辭者退則辭興下則辭降及門則辭出也○疏曰大夫與士對士卑不敢辭降言之大夫兼三卿五大夫此臣之尊者故得辭降也愚按此疏更誤此乃士侍君卿大夫及賢者之禮故以君子二字通指之本章蓋言侍君而爲之興降則士但辭興而不敢辭降若侍卿大夫之爲而爲之興降且出送則士于三者皆辭義蓋甚明注疏于侍君子節釋爲士侍卿大夫以下而不及君于君爲之興節忽釋爲士侍于君而于大夫則辭節則又別釋爲大夫侍君而并忘其爲士之所侍矣竊念漢儒承秦火之後既誤以士見大夫及大夫相見以下凡六篇之文而通目爲士相見之禮說經者初不體正其誤而于各禮復率爲之訓如此則先聖之遺經將益晦矣故不辭僭而議正之如此學者詳之

右退出

諸侯始朝王禮此諸侯始除喪而朝見于王之禮也禮闕與凡朝禮同異蓋不可考矣

諸侯春朝禮

諸侯夏宗禮

諸侯秋覲禮

諸侯冬遇禮按周禮此朝宗覲遇并會同六者皆朝見于王之禮今儀禮獨存覲禮一篇而餘禮者皆闕其異同固皆不可考矣鄭注云朝有擯迎之儀取于通情也夏宗亦如之覲無擯迎之儀取于辨分也冬遇亦如之何氏云入朝而與天子議行天道生育之令故相見特先有溫厚氣象入覲而與天子議行肅殺之政故相見特先有嚴設氣象也以此而推今覲禮自至于郊始而其前在國門至入境無文者蓋其前當與朝禮同而至郊以後其儀則異與今將周禮并凡傳記附錄于覲禮學者詳之

（記）周禮大行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物見並音現要于嬌反○注曰要服卽職方之蠻服也此六服公侯伯子男所封朝貢之歲四方各分四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬也九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯注曰蕃國卽大司馬夷服鎭服蕃服之總名也按曲禮東夷北狄西戎南蠻雖大曰子則九州之外其君皆于男也此于服無常朝貢之歲但其國父死子立及嗣王卽位乃一來耳所貴寶爲摯者若犬戎獻白狼白鹿是也餘則周書王會備矣大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷頫曰視注曰此朝宗覲遇四者乃四方諸侯以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬更遞以見于王也朝猶朝也早來朝也宗尊也尊于王也覲之言勤也勤王事也遇偶也若不期而卒也時見無常期諸侯有不順服者王將征討則諸侯皆朝王受命春秋傳有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則亦以四時分來朝畢受命如王巡守之禮時聘亦無常期天子有事乃聘之殷頫謂九年七年服朝之歲朝者少諸侯乃使卿以大禮聘也大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳

天下之議冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政大賓要服以內諸侯客其臣也○疏曰此六事以王見諸侯爲文王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之見非冬見諸侯則合其慮之異同也時會卽將見王將有征討而命諸侯旣則爲壇國外合諸侯而發禁命事焉禁謂大司馬九伐之禁也殷同卽殷見也十二歲王不巡守而朝諸侯旣朝則亦爲壇國外合諸侯而施政焉政謂大冢宰六典之政也○按司馬法云春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮皆與周禮同文又云時以禮會諸侯施同政殷以禮同諸侯發同禁則與周禮相反昧文義周禮爲是司馬法蓋誤文小行人合諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之貢謂六服所貢功者考績之功也○疏曰秋獻功令計文書獻于九月其舊法也○曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝依于豈反○注曰諸侯春見曰朝秋見曰覲夏宗依春冬遇依秋覲於廟戶牖間之屏謂之依亦作扆朝門屏間之位謂之宁亦作著朝則先朝見于宁而後受摯于廟覲則卽于廟依覲見而受其摯耳注誤謂春朝受摯于朝其說無據故刪之辯詳周禮大行人

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜郊謂去王城五十里之近郊也○注曰按小行人職凡諸侯入王則勞于畿此使勞于郊者大行人也皮弁王之朝服璧無束帛者天子之玉尊也侯氏猶言諸侯也迎于帷門者郊舍狹爲帷宮以受勞也掌舍職爲帷宮設旌門不答拜者爲使人不當其禮也愚按不答拜及不讓先升皆以奉王命尊也以下文致命說使者答拜推之可見遂執玉三揖至于階使者不讓先升注曰不讓先升奉王命尊也侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還而立還旋同○注曰使者東面致命侯氏東階上西面聽之也左還者還南面也立者俟侯氏將還璧俟之也侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出注曰還璧者重禮也侯氏乃止使者使者乃入止使者使上介止之也侯氏與之讓升

侯氏先升注曰侯氏先升賓禮統于主也授几侯氏拜送几使者設几答拜几以安賓優之也不言設席者上介出止使者侯氏已布席也侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣注曰儐使者致敬也拜者各于其階使者降以左驂出侯氏送于門外再拜注曰左驂設在西者使者自以左驂出餘三馬侯氏之士遂以授使者之從者于外

記周禮司關四方之賓客敂關則爲之告敂若狗反爲去聲○賓客謂朝聘者司關司關人也國語周之秩官曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之小行人逆勞于畿勞去聲訝士與行人送逆之入于國則爲之前驅而辟野亦如之○辟匹亦反送逆謂始來及去時也國國中野野外掌訝與士逆賓于疆爲前驅而入及宿則令聚櫜官謂牛人羊人倉人委人之屬士謂訝士令謂令野廬氏環人掌送逆以路節逆諸四方舍則授館令聚櫜有任器則令環之凡門關無譏送逆及疆路節旌節也四方謂圻上令亦令野廬氏也任器謂任用之兵器也賓客有任器者則令循環守之也無譏謂門關不得苛留環人也野廬氏達國道路至于四畿令守涂地之人聚櫜之有相翔者誅之達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里曰畿守涂地之人謂廬宿旁民也相翔猶昌翔覘伺者也聚擊櫜以宿衛之有奸寇伺者則誅之不令寇盜賓客也大司徒大賓客令野修道委積小司徒小賓客令野修道委積委烏僞反積子賜反○令謂令遂人遂師及遂人委人之屬少曰委多曰積皆以給賓客也遂人令修野道而委積奉司徒之令以令之也遂師巡其道修庀其委積庀匹爾反○巡者巡其修否也故書庀爲比杜云庀具也掌訝戒官修道委積及委則致積戒猶告也致者以王命致于賓也遺人掌其道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積遺音位○注曰廬若今野有屋也宿可止宿若今亭有室矣候館可

觀望者一市之問有三庐一宿委人以稍聚待賓客稍去聲○聚凡畜聚之物牛人共其牢禮積膳之牛共具同○牢禮飧饔也積以給賓客之用若司儀職主國五積膳以間禮賓客若掌客殷膳大牢是也牢人共其濮牢濮牢飧饔積膳之牢大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮出入五積三問三勞侯伯之禮出入四積再問再勞子男之禮出入三積一問一勞九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也出入謂從來訖去也積謂牢禮米禾芻薪之數問者問不恙也勞謂慰勞之也皆有幣以致之小行人及郊勞爲承而擯承猶承也周禮郊勞及致館及將幣皆卿爲上擯行人爲承擯小司門凡四方之賓客造焉則以告注曰造猶至也告者告于王以俟逆也愚按門謂王城門也牢人以上在至邦已前司門一條在至邦以後

右郊勞

侯氏遂從之天子賜舍賜舍卽致館也侯氏從使者至朝而天子以其道路勞苦未受其禮且使卽安也○注曰所使致館者蓋司空與小行人爲承擯也曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首女汝同○曰者致館辭也儐之束帛乘馬王使人致館無禮猶儐之者尊王使也○注曰侯氏受館于外既則儐使者于內疏曰稱伯父者據同姓大國而言也詳見篇末

記周禮小行人眂館爲承而擯見上掌訝賓入館次于舍門外待事于客次如今官府門外更衣之處待事者通其所求索也凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝凡訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令凡訝者賓客至通謂卿大夫士之所訝者至也往詔相以下則掌訝職之訝士賓客居館則帥其屬而爲之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之出入謂朝覲將也春秋傳曰侯受策以出出入三覲

右賜舍

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首大夫謂上大夫卿也掌訝職諸侯有卿訝是也戒猶告也帥循也初猶故也

右戒日

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上注曰言諸侯明來朝者衆矣觀其入覲不得並耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘禮記宗人授次次以帷言舍者尊之也凡舍天子使掌次爲之諸侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇禮雖簡亦朝也分別同姓異姓者受之有先後也春秋傳寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓也

右受舍

侯氏裨冕釋幣于禰乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅裨婢支反

韣音獨繅音早○釋幣者將覲質明時也裨冕裨衣而冕也裨之言埤也周禮司服天子六服裘冕爲上其餘袞鷩毳絺玄五冕爲裨以事之尊卑服之而諸侯亦服焉天子袞冕龍一升一降上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄禰謂行主釋幣告將覲也墨車大夫制也乘之者入王朝車服不可盡用也交龍爲旂諸侯所建旂之幅曰縿張縿之弓曰弧弓之衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧也繅以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉以朱白蒼爲六色也詳見聘禮今文繅或爲璪天子設斧依于戶牖之間左右几依上聲○依者屛風也有繡斧文以示威故謂之斧依一曰黼扆几玉几也左右者優至尊也其席見周禮司几筵天子袞冕負斧依嗇夫承命告于天子袞衣九章詳見司服負背也南鄉而立以俟諸侯見也嗇夫蓋司空之屬爲末擯也承命者承于侯氏之下介次傳而上上擯以告天子也天子見公擯五人見侯伯擯四人見子男擯三人皆宗伯爲上擯嗇夫爲末擯天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之言非他者親之之辭嘉美也將親受如賓也此上擯遞傳至嗇夫嗇夫傳侯氏之下介遞至上介以告其君而君乃入也侯氏入門右坐奠圭再拜稽首門右

東也入門右者執臣道不敢由
賓位也卑者見尊奠摯而不授
擯者謁侯氏坐取圭升致命王受
之玉
謂猶告也致命侯氏自陳也○注曰謁者上擯以天子前
辭再告之欲親受如賓也其辭所易者蓋曰伯父其升矣
侯
氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃退
降階東者
雖承告猶
前意也從後詔禮曰延延進也○注曰侯氏坐取圭則遂左降拜
稽首送玉也疏曰侯氏坐取圭遂向門左升西階致命也愚按取
圭遂向門左升西階覺皆無據以此文言降階
東稽首及下文乃言降西階稽首推之可見
〔記〕禮記玉藻諸侯裨冕以朝
裨猶輔也王冕爲上
而公以下爲輔也
周禮司服公
之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服
子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子
男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服
此即朝聘天子及
助祭之裨冕服若
諸侯自相朝聘皆皮弁服也書云予欲觀古人之象日月星辰
山龍華虫作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡此蓋古冕服之十二

章至周以日月星辰之三章畫于旌旗所謂三辰旂旗昭其明
也而冕服惟九章矣又登龍于山登火于宗彝以尊神明之象
一曰龍二曰山三曰華虫四曰火五曰宗彝皆畫繢于衣六曰
藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺繡于裳此爲衮冕之九章鷩
冕畫以雉謂華虫也衣三章裳四章凡七毳冕畫以虎蜼謂宗
彝也衣三章裳二章凡五絺冕刺粉米無畫也衣一章裳二章
凡三玄冕者衣無文是以謂玄焉
裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳
○本記偏駕不入王門
爲玉
路正
金輅以下爲偏駕曰偏猶冕曰裨也王自玉路以下同姓金路
以下異姓象路以下四衛革路以下蕃國木路而已偏駕不入
王門乘墨車
以朝是也
司常交龍爲旂諸侯建旂○本記奠圭于繅上
詳下
典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧
男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王
信伸同○注
曰三采朱白
蒼二采
朱綠也
聘禮記朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三
寸繅三采六等朱白蒼問諸侯朱綠繅八寸
剡以冉反○三采
據公侯伯而言也

八寸明與
于朝王也
皆玄纁繫長尺絢組
繫者無事以繫玉有事則垂之
其繫無問朝聘皆上以玄下以
絳爲質地長浮于繅而用五采絢組紐之也○注曰圭諸侯所
執瑞飾也剡上象天圜地方也雜采曰繅以韋衣木版飾以三
色再就以薦玉也九寸上公之圭也疏曰下不剡象地方上剡
象天圜雜記云圭剡上左右各寸半此不言左右文不具也凡
圭博厚剡皆同惟長短則依命數耳凡繅天子五采公侯伯三
采子男二采其木版大小一如玉制然後以韋衣版而畫之就
即等也一采爲再就三采即六等也典瑞公侯三采三就注乃
云一采爲一就與此注異者彼以一采雖有再匝併爲一就耳
雜記疏則云三采六等以朱白蒼畫之再行也聘禮記圭與繅
皆九寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼是也既重云朱白蒼是一
采爲二等三采相間而爲六等矣典瑞云公侯伯皆三采三就
者謂一采爲一就朱白蒼三采故三就謂其貫采別二就則三
采凡六等也典瑞云子男皆二采再就亦謂一貫采別二就朱綠
二采故二就謂其貫采別二就則二采凡四等也雖典瑞云瑑
圭璋璧琮繅皆二采一就此則謂卿大夫亦朱綠二采每一采
爲一就而別無再就是二采共一就與諸侯不同主典瑞云天
子繅五采五就則亦每一采爲一就五采備故五就其實采別
二就則五采凡十等矣上公朝天子圭與繅皆九寸則自相朝

亦九寸遣臣相問圭與繅皆八寸則問天子亦八寸互相備也
通解曰按上記只有朱白蒼三字而雜記疏所引乃重有之不
知何時傳寫之誤失此三字兼其言采就之說詳明今皆著于
上覽者詳之愚按典瑞天王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以
朝日公桓圭侯信圭伯躬圭皆三采三就子穀璧男蒲璧皆二
采再就以朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之瑑圭璋璧琮
皆二采一就以頫聘舊註與本記而以不同而疏家則合而
爲一是以通解謂之詳明與今考疏王侯各一采爲二行雖一
采得爲一就而大夫每一采止一行必合二采方
爲一就是就之數雖異而兩行一就之數則同耳○司几筵凡
大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次
席黼純左右玉几
依上聲鄉去聲純上聲○依制如屏風以絳
爲質白黑相間爲斧文故名黼依亦名斧依
依前設席左右有几先鄭曰紛讀爲粉謂白繡也純緣也繅讀
爲藻次席謂虎皮爲席也玉几顧命王被冕服憑玉几是也後
鄭曰紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采
若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文
本記几
侯于東箱
俟侯者王即席乃設之也東
衛東夾之前待事之處
肆師大賓客涖筵几
涖臨
視也

○郊特牲覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下夷王康王五世孫時微弱不能自尊于諸侯也○曲禮君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人此皆擯者辭也天下謂外及四海也漢于蠻夷稱天子于王侯稱皇帝諸侯見天子曰臣某侯某見音現○此啇夫承命告天子辭也上某國下某名也諸侯曰臣某侯某州牧則曰天子之老臣某侯某○大宗伯朝覲會同則爲上相相者相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相五人卿爲上擯司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節以詔者以禮詔王也

右入覲

三享皆束帛加璧庭實唯國所有三舊作四○注曰四當爲三古書三四皆積畫此篇又多四字由此誤也大行人職諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取于四也初享或用馬或用虎豹之皮其餘三牲魚腊籩豆之實金龜丹漆絲纊竹箭之屬物無常貨唯國所有分爲三享皆以璧帛致之也奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓猶特也一馬特上而九馬繼也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數以致敬也奠拜猶前意也擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉將受之者亦言王欲親受也王不受玉撫之而已輕財也必撫之者親之也侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之至是乃在西階禮將成矣然階前稽首猶前意也以馬出者侯氏出授人于外也王不使人受馬者主于享君之尊益君侯之卑益卑也

記小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故合同也六幣乃朝聘享術諸幣之總稱對文則朝若聘之圭璧曰贄瑞享之玉帛曰享幣饗食燕之玉帛曰皆聘禮正行聘曰某君受幣于某宮此聘圭璋稱幣之驗禮器曰圭璋特琥璜爵此佾琥璜稱幣之驗而爵亦指享言謂諸侯享天子用璧享后用琮二王後用圭璋子男用琥璜者誤也許見

周禮小宗伯賓客受其將幣之齎謂所齎來貢獻之物也服不氏賓客之事則抗皮抗者若聘禮有司二人舉皮以東校人凡賓客受其幣馬謂享王之幣馬也大行人上公廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢王禮以鬱鬯禮賓也祼謂王祼賓酢謂賓酢王也王一祼以圭瓚后再祼以璋瓚肆師大賓客涖筵几築鬻贊祼將鬻煮同○築鬻者築香草煮以爲鬯也贊者酌鬱鬯授宗伯祼也小宗伯辨六彝之名物以待祼將六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝也大宗伯賓客則攝而載祼后不在則攝

右行享

事畢乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事右袒以請罪也○注曰凡禮事則左袒右袒者刑宜施于右也入更從右者臣益純也告聽事者告以聽王所處也擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西謁告寧安也乃猶汝也屏門屏也出自屏南者當出隱于屏而襲之也適門西者將入門左也

右請事

遂入門左北面立王勞之再拜稽首勞去聲○至是乃入門左者王將勞之成君意也勞之者勞其勞也稽首猶前意也擯者延之曰升升成拜降出

右王勞

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車謂同姓金路異姓象路之屬賜服則袞鷩毳也路先設西上路下四亞之重賜無數在車南路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之路車乘馬又袞及黼重猶善也所加賜之物多少由恩也諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右大音泰○公言諸者王同時分命之使賜

諸侯氏也是右者始隨公以入公升東面乃居其右也古文是爲氏侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜述命讀王命書也升拜亦大史辭之乃升也如春秋傳且有後命伯舅老毋下拜之類大史加書于服上侯氏受又言加書者取讀之復加之也受者受篋服也使者出侯氏送再拜使去聲下同○使者通謂諸公大史也儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之儐使當在拜送之前言拜送乃補言儐使者變文也同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅此申經內凡言伯父之文也經但言伯父乃同姓大國之稱又遞推同姓小國及異姓大小國以申之入覲章不言而總申在此者重命賜也

〔記〕周禮典命上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公加命爲二伯及二王之後作賓于王皆爲上公國謂城家謂宮也公城方九里宮方九百步餘放此小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜賞賜褒有功也大宗伯王命諸侯則擯擯進之也進當命者使登內史乃策命之也

右命賜

饗禮乃歸饗饗也禮謂食燕也約言饗禮者互文也

〔記〕周禮大行人上公饗禮九獻食禮九舉侯伯饗禮七獻食禮七舉子男饗禮五獻食禮五舉以九以七以五如其命也不言燕者燕于寢饗食于廟承上廟中禮獻而言故不言燕也○鄭司農曰舉舉樂也注曰九舉舉牲體而九飯也愚按樂非特食禮有之注說爲是掌客上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕

亦以命爲差也大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客親猶優也不言食亦省文○小宗伯辨六尊之名物以待賓客待者有事則給之六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊也酒正共禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之共供同醫于已反酏以之反○禮酒亦謂王所致賓客也王致酒后致飲夫婦之義也醫泲曰清不泲曰糟糟謂醫酏之糟者誤后致飲無清醴者與王同體故屈也士謂酒人漿人奄士也酒人共禮酒飲酒而奉之注曰禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂王不親饗食燕而使人各以爵幣侑幣致之則從而以酒往也漿人共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之有清有糟夫人不體王得備禮也糟醴用柶清醴不用柶○川衡共川奠川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬澤虞共澤物之奠澤奠籩豆之實芹茆菱芡之屬○舍人共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱之器饎人共其簠簋之實饎饎同音熾舂人共其食米籩人共其薦籩羞籩薦籩謂朝事之籩饋食之籩羞籩謂加籩羞籩醢人共薦羞之豆實其醢五十甕薦羞之豆實猶籩人也醯人共醯五十甕甕與醯稱也鹽人共其形鹽散鹽散息但反○形鹽鹽之似虎形者○牛人共其膳羞之牛燕禮小臣請羞膳者至獻賓膳宰乃設折俎此謂供其完者也獸人共其死獸生獸亦謂供其完者𩵋人放此𩵋人共其魚之鱻薨𩵋魚同鱻鮮同悉然反薨槁同若老反○新爲鱻乾爲薨腊人共其脯腊凡乾肉之事注曰薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾也外饔掌割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊亨烹同膴音武○脩鍛脯也刑鉶羹也膴牒肉大臠也亨人共大羹鉶羹亨烹同大音泰○大羹肉湆也鄭註曰大羹不致五味者也鉶羹加鹽菜矣肆師授祭授賓祭肺也○大司樂宿縣遂以聲展之出入則令奏王夏肆夏帥國子而舞縣懸同○宿縣謂先一夕懸之展者則聽其聲以知完否也王夏肆夏皆樂章名帥舞當用舞者帥以往也樂師令其樂事令奏鐘

鼓。令平鐘○序樂事者次序用樂之事也。典庸器帥其屬而設筍虡陳庸器筍音虡音巨○庸器謂伐國所獲若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄之銘器也設筍虡以懸樂器陳庸器以昭國勳也橫者爲筍縱者爲虡。小師登歌擊拊下管擊應鼓徹歌擊應鼓也徹歌謂弦詩小鐘師奏燕樂以鐘鼓奏之也笙師共其鐘笙之樂鐘笙與鐘聲相應也司干授舞器既舞則受之舞器干戚羽籥之屬受者受而藏之也韎師帥其屬而舞韎樂韎音妹○韎東夷之樂旄人舞其燕樂燕樂亦舞也籥師鼓羽籥之舞文舞持羽吹籥鼓者爲之節也

內宗薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩傳直專反○佐傳佐外宗也外宗佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊眡音視視其實也贊猶佐也

右樂禮

諸侯會同禮此周禮將見曰會殷覲曰同而王爲壇以合諸侯之禮也禮書覲禮篇末載諸侯覲于天子以下凡五條記乃因言覲禮記而遂類言會同之禮但此實於禮不備今策考司儀掌客諸職參補爲經補存會同之遺意云

王將合諸侯令爲壇三成宮旁一門文見周禮司儀合會也成重也爵等也將會諸侯以命事則立壇于國外凡三等其外壝土爲宮四旁各爲一門即覲禮記爲宮方三百步四門壇十有二尋是也餘詳下文○王氏詳說曰古者天子巡守諸侯會朝一皆爲壇其上加方明蓋祀之爲盟尸也此合諸侯乃大會同耳所謂有事而會不協而盟是也巡守壇亦如之但會同壇于國門之外巡守壇于方岳之下耳壇十有二尋深四尺加方明于其上文見覲禮記義詳下文

〔本記〕諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上此會同也首言覲于天子者對文則分朝宗覲遇會同散文則通爲朝宗覲遇于受之于廟會同不于廟故特爲壇于國外而壝土爲埒以象宮也春會則爲于東方夏則于南秋于西冬于北六尺曰步宮凡千八百尺八尺曰尋壇凡九十六尺其中爲堂計二十四尺堂旁三等倂等兩廂各十二尺遍計七十二尺并堂凡九十六尺也深之言高自上言之故言高也四尺遍三等言之也方明者上下四方神明之象所謂明神也周官司盟會同而盟則神監之謂之天之司盟其象蓋猶宗廟之有主與王會諸侯于方嶽之下其神亦如之方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之也○注曰按周禮大宗伯上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之司常會同置旌門旌爲門也

右建設

上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立奉捧同文見覲禮記義詳下文司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄉去聲○揖者諸侯上介各奉旂置于宮如明堂之位王乃揖而定之也下手揖曰土揖平手揖曰時揖舉手揖曰天揖同姓王之宗室異姓王之姻親庶姓則泛言衆姓而已及其擯之各以其禮公于上等侯伯于中等子男于下等其將幣亦如之其禮亦如之擯者下既揖而設擯以升諸侯即記四傳擯也等謂壇之等也見以上將入之三揖以尙親而擯以上中下之三等以尙爵也將幣謂諸侯既見而進幣也不言享者舉大以包小也大戴禮朝事篇云及其將幣也公于上等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也降而推之則將幣爲受幣而注誤以爲受享蓋見奠禮卽大行人王禮祼酢也自擯見而將幣而祼禮凡皆尙爵故通以三等云之

〔本記〕上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯注曰奉旂置于宮者諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上皆奉其旂建之以爲其君之位也尙左者諸公自以東爲上諸侯東面諸伯西面諸子東而諸男西皆上東方也皆就其旂而立者諸侯入壝門或左或右各就旂而立俟王降階南鄉見之土揖庶姓時揖異姓天

揖同姓見揖位乃定也四傳擯者位既定乃設擯升之以行禮諸侯自庭奠瑞玉及享幣公拜于上等侯伯于中等子男于下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉及請事及勞皆如覲是以記之覲禮也擯云四傳者每等一位皆爲擯者以告乃更陳列而升其次也至庭乃設擯則諸侯初入門盖王官之伯帥之與疏曰諸公自東上侯伯隔階相對而侯先伯子男隔門相對而子先男皆以東爲上也

周禮司常會同各建其旂 各建其旂者蓋諸侯之上介奉旂于宮而司常爲主之也

右擯見

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明 馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下交畫升龍降龍司常不言龍舉文也以下諸門即所謂宮之四門也○注曰此言拜日于東門謂會同以春也下言禮于南門西門北門謂會同以夏秋冬也朝事義云天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘帥諸侯而朝日于東郊退而朝諸侯由此言之巳祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又以方明加于壇上方以載辭告焉詛祝掌其祝號也愚按周禮司儀職王會同爲壇既詔王南向見諸侯而與之三揖及其擯之也各以其禮爲三等其將幣亦如之其禮亦如之則傳擯固已朝見矣此四傳擯之下言拜日祀方明乃朝見之後率行禮祀也而注顧云已祀方明乃會見諸侯也何哉考朝事義所稱率諸侯朝日東郊者乃約言朝覲之禮而退而朝諸侯者謂言爲壇合諸侯之禮猶此篇覲禮會禮本二禮而相繼序次其低不可率其次而謂既祀乃朝也漢興得鄭氏說經功固既遂然其于闕疑之學蓋未講而于治經之義例凡所爲對文散文及省文互文變文之屬亦有未盡融者故不失之臆而率即失之謬而同也學禮者正其踳駁以發其明通則庶乎得先聖之遺緒矣

禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外 上言拜日于東門外而此又言禮日于南門外者拜乃迎其象而拜之禮則設其位而禮之也日爲君象故獨言拜日而天子統百神故以位禮之者廣也○注曰禮月于北郊者月太陰之精也

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞 先言拜次言禮矣又言祭者拜日儀節言禮自圭璧言祭自牲幣言也○注曰升沈必就祭者也就祭則是王巡守及諸侯盟而祭也燔柴升沈瘞祭禮備矣郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職云以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也愚按以柴爲祭日瘞爲祭月王盟爲主日侯盟爲主山川及東門爲春會南門爲夏會之屬皆鄭氏之牽說考大宗伯職及春秋傳之屬蓋不然

記 周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方 禮謂告薦于神猶書植璧秉圭也○注曰禮天以冬至禮地以夏至禮東方以立春禮南方以立夏禮西方以立秋禮北方以立冬愚按禮分四時自平時之禮會同祀方明恐未然

典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日 繅藻同○就成也用木爲中幹以韋衣之而畫五采爲五成以爲玉故名繅藉也以朝日者天子以春分朝日秋分夕月而覲禮亦拜日于東門之外也○注曰晉讀爲搢謂插于紳帶若帶劍然瑱讀爲鎮玉人職大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之就帀也

○司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之 載盟詞也書其詞于策殺牲取血坎其牲而加書于上以埋之謂之載書也有疑不協也明神神之明察者謂覲禮記加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之貳之者書其副以授六官也

大司寇凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府 涖臨也天府祖廟之藏也 大史內史司會及六官皆受其貳藏之 會音快○六官六卿之官也

右禮祀

王饗禮諸侯其十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻 用王禮之數者五侯咸在兼饗之莫適用也庶具言庶羞之具諸侯長謂二伯也顯公侯以下如其命 王燕則諸侯毛 燕毛猶言

序齒明不倫爵也

右饗禮亦附見于此

〔義〕大戴禮朝事義古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣行去聲○此首言朝儀之禮義也是故古者天子之官有大行人掌諸侯之儀以等其爵與命掌諸侯之五儀諸臣之五等以定其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也此次言朝儀之職掌也故朝聘之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旂旐施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以明別義也樊音盤○此次言朝儀之服物器用也天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳

車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也大常之大音泰乘去聲○此次言朝儀之教尊尊也爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏外內也鄉去聲○此乃言朝儀之屬之別親疏外內也公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等所以別貴賤序尊卑也此乃言朝儀之屬之別貴賤尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事也明臣禮職聽事所以教臣也此又言朝儀之明禮職與聽事也率而祀天于南郊配以先祖

所以教民報德不忘本也率而享祀于大廟所以教孝也大音泰○此又言朝儀之教報德與教孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行與之圖事以觀其能償而禮之三饗三食三燕以與之習立禮樂也行去聲食音嗣○立成立也此又言朝儀之觀德行與觀能也是故一朝而近者三年遠者六年有德焉禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益行諸侯世相朝交相問殷相聘以習禮考義正刑一德以崇天子此終言朝儀之屬之習禮考義正刑一德也故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也諸侯附于德服于義則天下太平附親附也此申言朝儀之禮義而因言其驗也古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不附于德不服于義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯

之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尙猶有不附于德不服于義者則使掌交和諸侯之好達萬民之說故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲政之法也說悅同○此申言朝儀之職掌而因言其驗也

按此乃大戴禮朝事篇之文篇中本兼明朝聘之義小戴禮採其中言聘者以爲聘義而續通解又採此爲朝覲之禮之義然其文不脅萃而成雜次糾紛者如天子冕而執鎮圭之上有然後二字爲壇三成之上有退而朝諸侯五字諸侯世相朝之上有然後使三字今考篇名朝事而首兼言聘下兼言會同又言祭言射皆約畧撮舉之詞若泥其次詞既朝日

乃退而朝諸侯則亦可謂既朝日乃退而爲壇三成乎則又可謂聘禮訖天子亦率而朝日且爲壇朝諸侯乎則更可謂朝聘皆訖而乃朝日而乃爲壇朝諸侯且郊祀射凡皆訖而乃使諸侯世朝歲聘殷覜乎然則學者但當識其大義而畧其駁節而或者引據以爲禮文之節次則失之矣故今節刪而附識之如此

王始受朝禮此天子嗣位踰年始朝諸侯于明堂之禮也禮闕惟禮記明堂位畧敘其位次而其儀盡不可悉考矣今定爲經餘當以會同禮參之

嗣王朝諸侯于明堂之位明堂在國之南郊因其南面各陽故謂之明堂王負斧扆南鄉而立斧依一作黼扆屏風名也上畫斧文王依之故名三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上三公通謂方伯及上公之國也或言國或言位互文九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上夷蠻戎各從其方而以右爲尊獨狄南面東上尚左者方氏謂南面疑于君故與北面者同其上也九采疏謂九州之牧也明堂無重門應門即南門也子男在門以內四戎在其外而九采又在其外故變其文九牧在外者伯也統于內而牧又統于外也四塞世告至其四塞謂九州之外也此假君易世及嗣王新即位而一見侯謂之世告至也餘擯禮畧如會同之禮

王時巡受朝禮此王適諸侯巡守而諸侯朝于明堂之禮也禮闕今姑參虞書周禮孔叢補于左

王將巡守職方氏戒于四方曰各修平乃守考乃職事無敢不敬戒國有大刑周禮職方氏文乃猶女也乃親告于祖禰命史告社稷及圻內名山大川七日而徧孔叢巡守篇文下同申命冢宰乃行以清廟主載于齊車毎舍奠焉所經鎮瀆命告亦如之舍次也謂行宮也職方氏先道帥其屬而巡戒令所過諸侯待于境王先問百年者親問之巡戒令以上職方氏文下孔叢文歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后如國之明堂公侯伯子男之儀五玉三帛二生一死贄諸侯有功德者發爵賜服否乃黜協時月正日同律度量衡修五禮如五器卒乃復五月南巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮此書舜典及孔叢文柴望秩于山川偏讀柴字句謂祭天也望秩于山川句謂祭山川也今考周禮大宗伯禋意升烟曰禋以祀天也牲幣加柴曰實柴以祀日月星辰也積柴燔燎曰槱燎以祀司命司中風師雨師也望者謂祀四望也則柴望二字爲句蓋祀天神之總稱與秩于山川者謂徧覲公覲視侯之屬凡牲幣祝號皆有等秩也不言祭地蓋亦省文矣東后謂東方諸侯也五玉謂公執桓侯執信伯執躬子執穀男執蒲也二帛謂附庸執黃諸侯世子執纁公之孤執玄也二生謂卿執羔大夫執鴈一死謂士執雉也凡此皆執贄以覲但言覲后者蓋舉尊以統卑與惟世子則或君有故乃攝行也發猶賜也五禮謂吉凶賓軍嘉之禮五器即謂五禮之器如猶同也首謹時令次定法制次謹典禮終飭器用而政畢矣復之言反猶轉也東岱南衡西華北恒轉而以還其禮一也歸反告于祖禰如初命有司告于社稷及圻內名山大川亦如之乃聽朝孔叢文

[記]周禮大行人王撫邦國諸侯歲徧存三歲徧覜五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲同數器修法器十有二歲王巡守殷國殷謂巡守之明歲也合諸侯行所謂間問也屬猶合也但言曰言語辭言曰辭命象胥譯官也文字曰書名音節曰聲音瞽樂師史太史小史也自二歲之後間歲徧省又

令象胥諭且協之又令瞽史諭且聽之凡以教習之也同度修
成也則齊其法式以往齊一之矣殷國猶言殷國也于是乃巡
殷國而習禮考義正刑一
德以尊天子者無不備矣土訓王巡守則夾王車誦訓亦如之
土訓掌道地圖道地慝
誦訓掌道方志道方慝王制命大師陳詩以觀民風命市納價
以觀民之所好惡志淫好辟命典禮考時月定日同律禮樂制
度衣服正之同律六同六律也同律以下皆正也山川神祇有不舉者為不敬不
敬者君削以地宗廟有不順者為不孝不孝者君絀以爵變禮
易樂者為不從不從者君流革制度衣服者為畔畔者君討從順
也革變也有功德于民者加地進律進律猶進爵也孟子入其疆土地闢田
野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺
老失賢掊克在位則有讓掊克聚斂也讓責也

義 天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝于天子曰述
職述職者述所職也狩本作守所謂巡所守也或作狩者時巡則會群侯而講武也孔叢有功
德者發爵賜服以順陽義也無則削黜以順陰義也命史採民
詩謠以觀其風也命市納價察民之所好惡以知其志也史太史也
王制作太師者太史採而太師陳之也

諸侯膳王禮此王時巡而國君膳之之禮也文見周禮掌客今按可補為經

王巡守殷國國君膳以牲犢犢所謂角繭栗也令百官百牲皆其從者三
公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿
禮庶子一眡其大夫之禮百官謂侯國有司令者掌客令之也從者謂公卿大夫士從王者也
義 禮器天子無客禮莫敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有
其室也升阼階明君卽為主也郊特牲天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適
天子天子賜之禮大牢貴誠之義也用犢者取其誠愨未有牝牡之情故也王犢而侯太
牢猶王犢而從者皆牲也所謂以小為貴也故牲孕天子弗食也祭帝弗用也又引祭帝
以例之

先生異爵者請見禮此異爵者請見禮書亦與士相見禮通合為一篇今別之凡以下皆下見之禮

君先生異爵者請見之則辭注曰先生謂致仕者異爵謂卿大夫也辭其自降而來也疏曰此先
生卽鄉飲酒就先生而謀賓介一也故注皆云致仕者士相見本是士故以卿大夫為異爵也辭不得命則曰某
無以見辭不得命將走見某無以見者言無德可以相見再述始辭之詞以起下文也○注曰走猶出也
先見之注曰先見之者出先拜也禮主人敬賓則先拜賓是也
記 玉藻士于大夫不敢拜迎而拜送注曰不敢拜迎者禮不敵始來拜則士避也疏曰此

謂大夫請士禮既不敵故士不敢迎而先拜大夫雖拜士則避
之也不拜迎而拜送者按鄉射鄉飲酒禮聘禮公食但是主人
送賓皆主人再拜賓不答拜愚
按射鄉賓食皆禮不敵故引之士于尊者先拜進面答之拜則
走注曰士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦避也疏曰謂士往
諸卿大夫卽先於門外拜之拜竟乃進而覿相見若卿大夫
出迎而答其拜則士走避之也愚按通解記此二條者上條明
異爵者請見未備之儀而次條則因以士見尊者例明之也或
疑下條卽為申上條之詞而注疏之為
士見大夫者以此云進面知之與

君就見百年者禮文已見天子巡守但其禮闕今更錄記王制諸文于左

記 王制天子巡守問百年者就見之就見者不敢名見也猶孔叢親問之也祭義
天子巡守諸侯待于境天子先見百年者

君就見賢者禮此蓋人君尊賢士之禮以其與執摯者不同也若執摯居位則不得云就見矣禮闕今錄
孟子二條
以備考云

考孟子晉平公之于亥唐也入云則入坐云則坐食云則食雖疏食菜羹未嘗不飽蓋不敢不飽也然終於此而已矣弗與共天位也弗與食天祿也弗與治天職也此士之尊賢者也非王公之尊賢者也此晉平公見亥唐而禮之也以孟子之言推之蓋尊賢之意可嘉而道則未盡矣昔者段干木踰垣而避之泄柳閉門而不納是皆已甚迫則斯可以見矣此魏文侯見段干木魯繆公見泄柳而二人拒之也以孟子之言推之蓋守身之義雖足重而道則又失中矣後世若先主與武侯庶兩得矣乎

君就見臣禮此蓋人君待客卿之禮以其與受職者不同也若受職食祿則又不得云就見矣禮闕今亦錄記孟子于左

記孟子故將大有爲之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之

其尊德樂道不如是不足與有爲也此承上文述尊賢之言而言不可以勢位驕下之意也故湯之于伊尹桓公之于管仲則不敢召管仲且不可召而況不爲管仲者乎

姜兆錫註疏參義

聘問之禮三之二說見上

士相問禮此以下皆交問之禮

大夫相問禮

士大夫待問使禮諸禮猶諸侯相聘而待之之各禮也今闕姑錄記論語一條于左

考論語孔子問人于他邦再拜而送之此敬其人以及使也蘧伯玉使人于孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何爲對曰夫子欲寡其過而未能也使者出子曰使乎使乎此見聖賢相問不以聲氣而以道德也而待使之有禮與奉使之無忝具其中矣

諸侯相聘總禮上本禮以篇帙多今分爲上下凡王侯聘問之禮僅存此諸侯聘及問二禮餘禮當以

此推之○注曰此諸侯相于久無事使卿相聘之禮也大聘曰聘使卿小聘曰問使大夫周禮大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也是也疏曰記云久無事則聘注云事謂盟會之屬若有事則事上相見也按大行人諸侯相朝上公九介侯伯七介子男五介若大聘使卿其禮各下其君二等則上公七介侯伯五介子男三介是也小聘使大夫又下二等則上公當五介侯伯三介子男一介也此聘禮是侯伯之卿大聘之禮經云上介奉束錦士介四人皆奉玉錦是五介也

聘禮君與卿圖事遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退使去聲下同○圖謀也事即聘事也遂猶因也既謀其事因命使也使者卿也○注曰圖者因朝而謀聘故及可使者也辭辭不敏也退反位也凡受命必進疏曰聘者也或因聘或特行也記云若有故則卒聘束帛加書將命是因聘者也晉侯使韓穿來言汶陽之田之類是特行者也可使者謂于三卿之中選可使者也因朝謀之欲取衆之意也知使爲卿者按下云及竟張旜周禮司常惟孤卿建旜也愚按聘有三類比年小聘三年大聘此正聘也雖無故亦行之此一類也其有故則特命使行之亦如聘然此又一類也或有故

不特使因其時正聘而及之此又一類也此圖事兼三類所謂圖者蓋詞命及使介之屬其有故則兼圖處其事于使命中耳注疏謂謀聘故或因聘或特行也則正聘反畧而不言矣故附論之

既圖事戒上介亦如之 既已也戒猶命也上介大夫也卿與謀事大夫不與謀事故已謀事乃戒上介也

宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭 宰冢宰上卿貳君事者若諸侯則謂司徒爲宰也衆介者士也周禮司馬之屬司士掌作士適四方使爲介也逆迎也猶受也○疏曰天子有六卿天地四時六官之長是也諸侯兼官但有三卿地官司徒兼冢宰夏官司馬兼宗伯冬官司空兼司寇是以左氏杜泄云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空也不辭者賤不敢辭也

右命使

宰書幣命宰夫官具 書者書所用幣之多少宰掌制國之用故書之也宰夫宰之屬命官具者使衆官具幣與凡所宜齎也

及期夕幣使者朝服帥衆介夕 帥古文作率○及注謂至也行期將至乃夕幣也或謂及期夕幣四字合上節及猶與也命使官具且爲夕幣之期也所謂掌百戒官之戒具也按或說視註爲有據而上下文義亦較融宜從之

管人布幕于寢門外官陳幣皮北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣于其前 幕音莫○注曰管猶館也館人謂掌次舍帷幕者布幕以陳幣也寢門外謂朝也布今文作數皮馬皆乘疏曰天官之屬有掌舍掌次又有幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭云在旁曰帷在上或在地皆曰幕寢門外之朝謂路門外之正朝也官則上文官具者也其奉謂束帛及玄纁也享用皮或時用馬馬人則在幕南也下文致束帛加璧以享君玄纁加琮以享夫人此不陳璧琮者厭則乃授之也皮馬皆乘者下賓覿時云總乘馬又云乘皮是也

使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上 東上者使介同位而東爲上也○注曰位在幕南卿大夫謂處者也禮卿西面大夫北面今大夫亦西面避使者也疏曰未受命已前卿大夫士面位各異是以記云使者既受行日朝同位也幣在其上使者須視幣故在幕南

宰入告具于君君朝服出門左南鄉 鄉去聲○入入路門也朝在路門外君在路寢聽政故入告也

史讀書展幣宰執書告備具于君授使者使者受書授上介公揖入 展猶校錄也執告而授者史展幣畢以書還授宰宰既告備乃以授使者也○注曰史于幕東西面讀書賈人坐撫其幣每告曰在也必西面者欲君與使者俱見之也其受授皆北面疏曰賈人掌物價之官主幣帛者故使撫幣授之其幣謂凡官具者非直所奉而已三者皆北面向君也揖乃入者禮之也

官載其幣舍于朝上介視載者所受書以行 舍于朝待旦乃行也視監也行猶出也上介監載畢以所受之書出爲當展幣也介出使者出可知餘人則舍于朝以守幣也○疏曰官謂從使行者與前官陳幣者異

記周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故 合同也六幣所以享也所諸幣而言也舊釋多誤

司儀凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮 稱去聲○注曰幣享幣也大國則豐小國則殺是之謂稱而主國賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬亦如其幣以禮之也

本記多貨則傷于德幣美則沒禮 注曰貨謂玉也玉以比德多則主於貨而敗其德之實也幣帛也幣以副忠信美則主于幣而失其禮之本也

既受行出遂見宰問幾月之資 受行謂受出行之命也○注曰資行用也古者君臣謀密未知所之遠近問行用當知多少而已古文資作齎通解曰上言與卿圖事則固已知所之矣此但言與宰計度資費之多寡而已注言未知所之非是

使者既受行日朝同位 朝之言見謂別也○注曰受行之日謂前夕幣之間也朝同位謂使者北面介立于左少退別其處臣也

右授幣

厥明賓朝服釋幣于禰 釋幣告爲君使也使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫則告禰○注曰凡釋幣設洗盥如祭疏曰卿大夫祭告以朝服大夫三廟降天子不得並告故但告禰也父在則告祖父卒則告禰谷于問凡告用牲幣注云牲當爲制凡告無牲直用幣而已

有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜 云主人者廟中之稱祝告告爲使而將行也

釋幣制玄纁束奠于几下出 釋者祝釋之也凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云純四尺制丈八尺○疏曰純謂廣狹制謂長短周禮趙商問咫長八寸四咫凡三尺二寸幅大廣非其度鄭玄云古字積畫三誤爲四三咫則廣二尺四寸并誰記六兩幣一束

東五兩兩五尋則帛每二丈爲卷四丈對卷之爲兩五兩合爲一束凡二十丈若此制幣則丈八尺爲卷五兩之數放此推之主人立于戸東祝立于牖西又入取幣降卷幣實于笄埋于西階東卷上聲○又入者祝也埋幣必盛以器若藏之然又釋幣于行遂受命行謂行神也○注曰行常祀在冬按喪禮毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣省文也遂受命者自是出廟遂須介來受命矣疏曰行常祀在冬月令冬祀行是也此因使有告禮而已然此謂平地道路之神至于出城又有軷祭祭山川之神喻無險難也其祭有軷壇則此祭行神亦當有之月令注云廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺是也須介來受命者下文上介及衆介俟于使者之門外是也上介釋幣亦如之如者如其于禰與行也

右釋幣

上介及衆介俟于使者之門外使者載旜帥以受命于朝侯待也朝治朝也○注曰衆介待于門外東面北上疏曰注云東面北上者依賓客門外之位也旜旗屬載之者所以表識其事也司常孤卿建旜

君朝服南鄉卿大夫西面北上鄉去聲君使卿進使者使者入及衆介隨入北面東上使進之者侯進之乃進也君揖使者進之上介立于其左接聞命又揖進之者有命宜相近也接猶承也賈人西面坐啓櫝取圭垂繅不起而授宰宰執圭屈繅自公左授使者繅音早今文作璪○賈人在官知物價者櫝函也○注曰繅以藉圭也其或拜則奠圭于繅上屈繅者斂之以爲敬也自公左贊幣之義疏曰云拜則奠于其上者覲禮記云奠圭于繅上是也但繅有二一以木爲幹以韋衣之奠玉于上其韋天子五采公侯伯三采子男二采下記及典瑞所云是也一以絢組爲之以繫玉于韋板使不至失隊名之曰藉下記云絢組尺曲禮云執玉其有藉者則裼及此經所云是也韋版爲之者無垂繅屈繅但以采韋爲繅耳若絢組爲之者乃屈而垂之爲繅注兼以奠圭之韋木與藉圭之絢組解之者以承玉及繫玉二者所用相將又同名爲繅是以和合解之也曲禮云詔辭自右贊幣自左使者受圭同面垂繅以受命既述命同面授上介上介受圭屈繅出授賈人衆介不從同面者宰就使者北面並授之也既授之而君出命矣凡授受者授由其右受由其左述命者循君之言重失誤也○注曰賈人謂將行者在門外北面疏曰據此宰由使者之右以授使者由宰之左受之又據鄉飲酒鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故注云凡以廣之若有所因由則有授由其左受由其右鄉皆以爲由便又鄉飲酒受酬者自介右奠之尊介使不失故位也凡皆變例也上介送圭出與賈人言當復入故衆介不從以待之注言賈人爲將行者以別上文賈人出玉是留者也受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初享獻也既聘又獻所以厚恩也帛謂璧色繒也夫人亦有聘享者與已同體爲國小君也○注曰君聘用圭夫人用璋君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮六琮圭璋璧琮以覜聘疏曰上已受聘君圭此受享君璧又受聘夫人璋又受享夫人琮前官陳幣不陳圭璧琮是以至此始言受之而復連言束帛玄纁以其是相配之物也璧色繒周禮宗伯以蒼璧禮天下云牲幣各放其器之色是也云特達者謂以圭璋朝聘不加束帛也璧琮有加謂加于束帛之上也往德謂往致其德也琮非瑞璧琮但出聘所用不爲六瑞之制但瑑之而已

記周禮司常通帛爲旜孤卿建旜注曰通帛謂大赤也從周正色無飾疏曰云通者通體盡

用絳也孤卿謂三孤六卿其爵同所謂九卿也○典瑞瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘繅古文或作藻今文作璪○注曰璋以聘后夫人而琮以享之也瑑者司農云有圻鄂瑑起也大夫衆來曰頫寡來曰聘疏曰二采朱綠也就成也以韋衣木版畫二采爲一成而以薦玉也璋以聘后與夫人而琮享之圭以聘天子與諸侯而璧享之不言聘享天子與諸侯者以聘后夫人文隱故特疏之也大宗伯時聘曰問殷頫曰視衆來則元年七年一朝服之歲來者衆也特來則天子有事乃來無常期來者寡也瑑有圻鄂瑑起者不爲桓信躬蒲璧瓦等之文直瑑之而已玉人瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘疏曰八寸謂上公之臣所執以頫聘于王侯及后夫人也侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸本記凡四器者唯其所寶以聘可也注曰唯獨也言國獨此爲寶也四器謂圭璋璧琮也凡執玉其有藉者則裼無藉者則襲文見曲禮今載在本記○本條諸說不一據注藉謂藻也藻所以縕藉玉也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也如其說蓋組繫與束帛藉有兩義也據疏藉者藉玉之藻也注云繅所以縕藉玉者謂以采

色繢韋衣于木版之上廣袤各如其玉之大小覲禮瑞玉有繅是也又有上玄下纁以五采組繩長尺為繫無事則以繫玉有事則垂之為飾聘禮記皆玄纁繫長尺絢組是也裼襲者凡衣近體有袍襗之屬外有冬裘夏葛其上有裼衣裼衣上有襲衣若服掩而不開謂之襲若開而袒出則謂之裼也如其說蓋以組繫為藉也又據引皇氏凡執玉必有藻以承玉若盡飾見美垂藻于兩端令垂向于下謂之有藉其所執之人則去體上外服以見在內裼衣故云有藉者則裼也若事質充美不使藻下垂屈而在手謂之無藉其所執之人則掩其上服襲蓋裼衣故云無藉者則襲也圭璋特而襲者謂上公享王圭以馬享后璋以皮皮馬既不上于堂其上惟特有圭璋而圭璋寶物不可露見必以物覆襲之也璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦既有帛錦承玉其上唯用輕細之物蒙覆以裼之故云璧琮加束帛而裼也如其說蓋又兼以組繫與束帛為藉也又據疏引熊氏書云衣服之藻藉當有今言無者據不垂之也按聘禮賓至廟門外賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介注云不言裼襲者賤不裼也以賈賤不言裼明賈者垂藻當裼也又云上介不襲執圭屈繅授賓注云上介不襲者以盛禮不在于已也明行禮者屈繅合襲也又云賓襲執圭又云公襲受玉于特圭皆屈藻執若受皆襲則所謂無藉者襲

是也又云賓出公授宰玉裼降立又云賓裼奉束帛加璧享則凡朝與聘賓主正行禮皆屈而襲至行享乃皆裼也如其說蓋亦兼言兩藉而稍偏于束帛也又據陳祥道玉有以繅為之藉有以束帛為之藉有藉則裼無藉則襲裼特施于束帛而已聘賓襲執圭公襲受玉及享則賓裼奉束帛加璧蓋聘特用玉而其禮嚴享藉以帛而其禮殺此襲裼所以不同先儒以垂藻為有藉屈藻為無藉此說非也如其說是駁其組藉而專以束帛為藉也又據陸佃無藉若圭璋特是也經言繅又別言藉則藉非繅明矣藉若璧以帛琮以錦之類所謂公降藉受玉于中堂也如其說亦同陳氏也愚按朱子通解歷考諸說其于裼襲之義則謂皇氏以覆圭之物有裼襲者為失而熊氏以執玉之人有裼襲者為得之其于有藉無藉則又謂陳氏陸氏但取鄭注後說而用熊氏之義者為似亦有理而初不言其是非也蓋有藉無藉注載二義繅上方垂繅則上介裼圭已屈繅則賓襲故有前說但據正聘執圭賓襲而行享奉帛加璧則裼此陳氏陸氏所以專取其後說圭璋特達而襲束帛加璧琮而裼之說也然注雖兩釋而實專主在藻藉陳氏遂駁其所云繅藉而引而折歸于帛束之藉則似舉矣

右授圭受命

遂行舍于郊注曰于此舍服乃即道也疏曰言遂行者受命即行命服未改也吉時道路服深衣注云舍服者上文賓朝服告禰遂朝君受則此舍朝服服深衣而行矣 斂旜此行道耳未有事也斂藏也

記曲禮凡為君使者已受命君言不宿于家注曰不宿急君使問也聘禮云若有言則以束帛如享禮疏曰君言謂有故所問他人已受宜急去不得留停宿于家也通解曰注引聘禮有言以釋言字汗漫不適愚按君言即命也雖無故常聘其不宿之義一也 出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側注曰祖始也既受聘享之禮行出國門止車祭酒脯之奠于軷為行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神也春秋傳云軷涉山川則軷又山行之名蓋道路以險阻為難是以委土為山或伏牲其上而使者為軷祭酒脯以祈告也于時鄉大夫處者餞之而飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍于近郊矣其牲犬羊可也古文軷作祓疏曰凡道路之神有二在國內釋幣于行者謂平適道路之神出國門釋奠于軷者謂山行道路之神鄭注夏官大馭云封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭以車轢之而去喻無險難也云或伏牲其上者按周禮犬人掌供犬牲伏瘞亦如之鄭云伏謂伏犬以王車轢

之也詩云取羝以軷是又用羊蓋犬若羊用其一也言或言可者人君有牲犬大夫無牲值用酒脯耳 問大夫之幣俟于郊為肆又齎皮馬注曰肆猶陳列也齎猶付也使者既受命宰夫載問大夫之幣待于郊陳之為行列至則以付之也幣云肆馬云齎者因其宜亦互文也不于朝付之者辟君禮也必陳列之者不夕也

右舍郊

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥注至竟而假道諸侯以國為家不敢直徑也將猶奉也帥猶導也請導已道路所當由也 奠幣下大夫取以入告出許遂受幣注曰言遂者明受其幣非為許道也容其辭讓不得命也疏曰幣本為行禮非為求許道若因許道受幣但當云出許不須言遂受幣今云遂是已許道尚辭讓此幣不得命遂受之故云遂也 餼之以其禮上賓大牢積唯芻禾介皆有餼大音泰積子賜反○凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也以其禮者尊卑有常也上賓上介牲用大牢羣介用少牢米皆百筥牲陳于門內之西北面米設于中庭上賓上介致之以束帛羣介則牽羊焉上賓有禾十車芻二十車 士帥

沒其竟也。沒，盡。誓于其竟，賓南面，上介西面，衆介北面，東上。史讀書，司馬執筴立于其後。筴音策○注曰此使次介假道止而誓也賓南面專威信也史于衆介之前北面讀書以勑告士衆恐其犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從司馬主軍法者執策示罰也疏曰此誓當在使次介假道之時止而誓言今在士帥沒其竟之後言之者以上文說彼國禮此更却本而言也愚按却猶反也

〈本記〉舊錯在士相見禮今訂改此。非以君命使，則不稱寡。大夫 句 士則曰寡君之老。稱猶曰也皆謂擯者辭也士謂卿士也非以君命使則不稱寡大夫卽玉藻下大夫自名擯者曰寡大夫是也士則曰寡君之老卽玉藻上大夫曰下臣擯者曰寡君之老是也一云不稱一云則曰反正互相足也○注曰不稱寡謂不言寡君之某言姓名而已大夫卿士以君命使則告曰寡君之某檀弓仕而未有祿者使焉曰寡君之老疏曰云非以君命使則不稱寡者玉藻云大夫私事使私人擯則稱名公事使公士擯則曰寡大夫寡君之老是也引仕而未有祿以下者謂試爲大夫之士其使于他國君亦稱寡君之某也愚按舊讀稱寡以上爲句大夫士以下爲句此注疏不審經傳反正互相足之義例故其于本文句讀率而義疏也不特本文也玉藻明言上大夫曰寡君之老而檀弓仕而未有祿者使焉曰寡君又並無稱寡君之老之文則謂寡君之老爲大夫之稱而并爲士始仕之稱蓋皆率說而本文之士宜訓爲卿士亦明矣然則本文先言大夫而次言卿士何也曰此以小聘大聘之義推之可也此年期數而情殺故使大夫三年期疏而禮隆故使卿士王制不以大聘先小聘自不得以卿士先大夫也而本文先言大夫又何疑耶

右過國

未入竟壹肄。肄以二反○竟謂所聘之國竟也肄習也習聘之威儀重失誤也爲壝壇畫階，帷其北，無宮。壝壇壝土象壇也帷其北宜有所鄉依也無宮不壝土畫外垣也○疏曰按覲禮記與司儀職爲壇三成宮方三百步此壇止壝土爲之無成又無尺數但象之耳不壝土以畫外垣是無宮也朝服無主，無執也。不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已介皆與，北面西上。與音預○注曰北面西上入門左之位也疏曰大門外內及廟門內之禮威儀少故略之但將入廟聘享布幣受玉之禮是以直云北面西上之位也習享，士執庭實。注曰士士介也庭實必執之者皮有攝張之節也疏曰知所執是皮者以金龜竹箭之等皆列之于地不執之所執者唯有皮而已下聘時執皮者張之是有攝張之節也習夫人之聘享，亦如之。亦如之者夫人與君爲體故也習公事，不習私事。公事致命者也○疏曰私事者謂私覿于君私面于卿大夫

右習儀

及竟，張旜，誓。及至也張旜明事在此國也張者使人維之也○疏曰大夫杠五仞八人維之者蓋以物接之乃得維持之也按節服氏六人維王之大常諸侯四人大夫或二人云維之以纓乃謁關人，關人問從者幾人，以介對。從去聲幾上聲○謁告也古者竟上爲關以譏異服識異言問者爲有司當供委積之具也以介對者謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介也周禮凡諸侯之卿其禮各下其君二等○疏曰周禮司關上士二人中士四人總主諸關每關下士二人各主一關關人所問爲大聘卿行則旅從小聘大夫行則卒從也供具者賓客入竟當于廬宿布設也少曰委多曰積不以五百人百人對而但以所與同受命者對是謙也君使士請事，遂以入竟。請猶問也問所爲來之故也遂以入竟道之也疏曰君子不必人雖知猶問也

右及竟

入竟，斂旜，乃展。展展幣也○注曰復校錄之重其事也斂旜變于始入也布幕，賓朝服立于幕東，西面。介皆北面，東上。疏曰賓西面者雖不對君猶是臣道異于前誓時也賈人北面坐拭圭，遂執展之。上介北面視之，退復位。拭音式○注曰拭清也側幕而坐乃開櫝拭之也執展之者持之而立告在也疏曰所告者告賓也言退復位則覲圭而還位也退圭。陳皮，北首西上。又拭璧，展之，會諸其幣，加于左皮上。上介視之，退。退圭者圭璋尊但省之不陳也會合也諸于也加璧幣于皮上也古文曰陳幣北首馬則幕南北面，奠幣于其前。前者當前幕之上也展夫人之聘享，亦如之。展亦如君上介不視則貶于君也賈人告于上介，上介告于賓。注曰賈人既拭璋琮南面告于上介上介乃東面以告賓有司展羣幣以告。羣幣謂私覿及面大夫者也有司載

將者自展自告而已及郊又展如初及館展幣于賈人之館如初郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之上公遠郊五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之館舍也遠郊之內有侯館可以小休止也展幣不于賓館而于賈人之館者爲主國之人有勞問已者就焉也○疏曰周禮遺人職云十里有廬三十里有宿五十里有市市有侯館畿內道路皆有侯館鄭據此知遠郊之內亦有之也

記司儀諸公之臣相爲國客則三積皆三辭拜受凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之相並如字○注曰相爲國客謂相聘也侯伯之臣不致積爵者卿大夫士也疏曰此諸公在道之禮于路館致積亦有束帛若侯禮聘禮五介張旃是侯伯之卿而經不云積明亦有三積之禮但不以束帛行禮致之耳以其爵者鄭注掌客云卿則飧二牢饔餼五牢大夫則飧大牢饔餼三牢士則飧少牢饔餼大牢以此三等相禮也其儀亦如之者亦以三等相差七十步七介五十步五介三十步三介小聘使大夫又降殺也愚按周禮司儀明有三積而聘禮不云積故注疏謂有積而不致也則其儀亦如之者蓋亦謂凡自入至出

並如之但積不致其儀不在如中耳舊乃謂亦以七介五介三介之黜相差也則其說失之考周禮及大夫郊勞方旅擯則三積之時不旅擯安得有七介五介三介之諸儀乎

凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之注曰上下猶豐殺也疏曰此與大行人諸侯之卿各下其君二等大夫士亦如之其義同也大夫下卿士下大夫凡禮皆以其一爵爲降殺如後文七鼎五鼎五牢三牢之類是也

右展幣

賓至于近郊張旜疏曰近郊又張旜者示將有事以自表也君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞請行問所之也猶前請事之意也勞者勞以道路之勞也請行以大夫勞更以卿彌尊賓也注曰告朝服上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜勞者不答拜注曰出請西面入告北面也每至皆有介存來者皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄也不答者凡爲人使不當其禮也疏曰首士請事次大夫請行次卿勞先卑後尊故云賓彌尊事彌錄也聘賓初入大門主君拜賓辭不答拜也如此之類皆然故云凡以該之

至俟自儐勞者則與之答拜矣爲已故也賓揖先入受于舍門內勞者奉幣入東面致命注曰公之臣登受勞于堂此不受于堂侯伯之臣故也東面鄉卿也疏曰按下記公之臣相爲國客登聽命如受勞于堂也賓北面聽命還少退再拜稽首受幣北面聽命若君南面然少退象降拜也○疏曰歸饔餼大夫東面致命賓降階西面再拜稽首此雖未降象之也又歸饔餼時賓堂上北面訝受幣此在庭亦當北面訝受幣不言者文也勞者出授老幣出迎勞者老賓之臣也出迎欲儐之也○疏曰大夫家臣稱老若趙魏老臧氏老之類勞者禮辭賓揖先入勞者從之禮辭一辭而許也乘皮設賓用束錦儐勞者注曰設者設于門內也物四曰乘皮麋鹿皮也疏曰庭實當三分庭一在南設之今以儐勞者在庭故設于門內也云用麋鹿皮者按郊特牲諸侯朝享天子法用虎豹此臣聘于君降于侯享天子齊語齊桓公使諸侯輕其幣用麋鹿皮故云也勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣注曰稽首尊國賓也受送拜皆北面象階上也疏曰稽首首至地稽遲乃退臣拜君法也頓首頭扣地即起平敵相于法也空首首至手不至地君答臣下拜法也郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以

辟君也今勞者與賓同稽首故云尊國賓也賓稽首送者以是爲君使也勞者揖皮出乃退賓送再拜揖皮出者東面揖執皮者而出也○疏曰執皮者在門內當門者在執皮者之西故知東面揖也公食禮公侑食以束錦庭實設乘皮賓揖庭實鄭云揖執皮者若親受是也又其時從者訝受皮則此勞者出其從者亦當訝受也夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇兼執之以進簋或作簋外圓內方曰簋內圓外方曰簠○注曰竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方兼猶兩也右執棗左執栗疏曰簋皆用木而圓受斗二升此則用竹而方按玉人案十有二寸棗栗十有二列天人以勞諸侯彼謂上之后夫人故有玉案此者后夫人故無也賓受棗大夫二手授栗注曰受授不游手慎之也疏曰初兩手俱用既授棗而不兩手其授栗則是游暇一手爲矣不儐賓之受如初禮儐之如初如卿勞之儀也下大夫勞者遂以賓入注曰出以束錦授從者因東向揖辭請道之以入也然則賓送不拜疏曰經言遂以賓入釋辭請導雖無文鄭以意言之也云賓送不拜者遂以賓入則賓從之明不拜也公食大夫使人戒賓不拜送從之其類也按上君使士請遂以賓入鄭不言賓送不拜者請事無

館賓亦不儐其請導無拜送之理此大夫勞儐與卿同疑有拜送之理故云也覲禮大夫勞侯氏侯氏卽從大夫入猶拜送大夫者天子使尊故也

記司儀諸公及侯伯子男之臣相爲國客及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受儐使者如初之儀及退拜送凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之注曰登聽命賓登堂也勞用束帛儐用束錦侯伯之臣則受勞于庭疏曰旅擯不傳辭賓使各陳七介而已云三辭拜辱三讓登聽命者皆從館內出于大門三辭拜使者導命來于外門三讓而升堂也云儐使者如初之儀者謂使傳命說出門賓以束帛儐使者如初行勞聘之儀也辭曰非禮也敢對曰非禮也敢注曰辭辭不受也對答也二者皆卒曰敢言不敢也疏曰辭謂賓辭主人答謂賓答主人介則在旁曰非禮也敢辭通解曰按諸本記文下句之末有辭字而注文無上一辭字亦嘉本張淳識誤曰以注疏考之經下羨一辭字注上合更有一辭字盖誤以注文爲經文也當依減經以還注其說

爲是今從之愚按張淳所云經者謂記也其識誤減經還注固勝諸本但注疏等皆以非禮也爲句敢字爲句故注有皆卒曰敢言不敢也之文而疏亦敢字之下增一辭字耳今細玩記文乃非禮也敢四字爲句其也字乃句中語辭猶似也妻何也毋之類然則非禮也敢猶云非禮所敢也又何得失其句讀而率爲之添注乎

右郊勞

至于朝主人曰不腆先君之祧旣拚以俟矣賓曰俟閒大夫帥至于館拚方問反閒如字劉音閑〇此賓至外門下大夫入告出釋此辭也主人者公也不言公而言主人接賓之辭腆猶善也拚謂洒埽也旣俟者明至卽受之不敢稽賓也俟閒者賓之意不欲奄卒主人且以在道久欲沐浴齋戒俟閒未敢聞命也周禮天子七廟諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客上尊者也〇疏曰周禮守祧掌守先王先公之廟祧廟謂大祖及三昭三穆之廟也其遷主所藏曰祧但天子有二祧以藏先王之遷主諸侯無之遷主但藏于大祖廟故亦名大祖廟爲祧也下文受聘享皆在廟以尊之若享食則于禰者燕又在寢禰相親也命卽上主人之命卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜注曰賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也不俟設飧畢而致之者以飧不用束帛致之明爲新至設非大禮也疏曰覲禮云侯氏遂從之天子賜舍辭曰賜伯父舍侯氏再拜稽首受儐之束帛乘馬注云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也此云以上卿禮致之明有束帛致也下直云宰夫朝服設飧不言致則此卿致館兼致飧致館有束帛致飧否以辭致記云飧不致是也通解曰按此致止謂致館章首目其事而下詳其節也上無飧字而但云致命注疏何以見兼爲致飧耶

記司儀諸公之臣相爲國客致館如初之儀注曰如者如郊勞也不儐耳公之臣致館于堂侯伯之臣致館于庭不言致飧者若于聘大夫設飧不致也記云飧不致賓不拜疏曰鄭知不儐者經致館無束帛賓亦無儐也若于聘大夫飧不致者經致館之下卽云宰夫設飧此記致館下亦不云致飧是五等之臣飧皆無致也通解曰按注云致館無儐未知何據若謂經致館不言束帛亦不言賓儐則當併言無束帛不當祇言無儐也且郊勞有儐旣如郊勞則亦有儐而鄭注司儀諸公之致館亦云凡致者皆有儐旨按之此致不得獨無也疏于經亦云以上卿禮明有束帛致

也此乃云致館無束帛自相牴牾覽者詳之

本記卿館于大夫大夫館于士士館于工商注曰館者必于廟不館于敵者之廟爲大尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而已疏曰祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師謂中士下士也周禮隸僕職注云五寢五廟之寢也凡廟前曰廟後曰寢爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢自士以上有廟有寢庶人在官及工商等有寢無廟祭法庶士庶人無廟祭于寢是也曾子問篇公館與公所爲曰公館注云公館若今縣官宮也公館是正客館若使少則皆于正客館若使多則有在大夫廟通解曰按疏所引曾子問之文如此而下還主時賓負右房而立是不必于廟也鄭注不過當從疏說愚按疏亦約詞雜記及曾子問云公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫士之家也其文公宮外有公所爲之館又有卿大夫士之家之館而又檢曰卿大夫士之家不指言廟與寢也如注所云初不及公宮與公所爲館如疏所云不及公所爲館大夫之外亦不及卿與士家之館而其言廟亦因注而爲說也然則以記文曾子問雜記及注疏通觀之蓋卿行則旅從大夫行則卒從人旣衆則館必多可硬爲之立一說乎賓卽館訝將公命又見之以其摯疏曰按秋官掌訝職賓入館次于舍門外待事于客將公命者

有事適例於君見以摯者舍於館外宜相親也賓既將公事復見之以其摯此所謂還摯也士見大夫辭摯不復見此如敵禮儀之也管人爲客三日具沐五日具浴管人掌客館者

右致館

宰夫朝服設飧食不備禮曰飧備禮曰饔餼○疏曰飧對饔餼而言也饔餼凡生牢腥牢飪牢皆具且又多餘物飧無生牢惟腥若飪餘亦少飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七堂上之饌八西夾六注曰飪腥牢中庭之饌也飪熟也九鼎在西腥七鼎在東凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以其實言之曰羞以其陳言之曰陪堂饌八若六者豆數也凡饌以豆爲本其實堂上凡八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾凡六豆六簋四鉶兩簠六壺其陳蓋如饔餼也疏曰西九鼎者謂飪鼎牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊凡九也東七鼎者謂腥鼎無鮮魚鮮腊凡七也如陳饔餼者如其死牢掌客云諸侯之禮饔餼九牢七牢五牢其死牢如飧之陳腥飪凡二牢是也凡諸侯相朝介行人皆有飧饔餼此卿聘如從君爲介之禮飧之死牢與饔餼之死牢其陳同在東階西階陪鼎三則下云腳臐膮是也門外米禾

皆二十車薪芻倍禾凡諸侯飧饔餼車米視生牢禾視死牢每牢十車大夫皆視死牢腥飪其二牢故米禾皆二十車也薪芻倍禾各四十車矣○注曰米陳門東禾陳門西疏曰注所陳以饔餼約之陳薪芻亦如饔餼從於此上介飪一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六西鼎七亦無鮮魚鮮腊也饌六蓋如賓西夾六矣門外米禾皆十車薪芻倍禾一牢故米禾各十車也車倍禾二十車也衆介皆少牢亦飪一牢在西而羊豕腸胃魚腊凡五鼎也堂上之饌蓋四豆四簋兩鉶四壺無簠不言者文也疏曰知鼎五者賓九上介七衆介五降殺以兩也

〔記〕掌客上公飧五牢食四十簋十豆四十鉶三十有八壺四十鼎簋十有二腥三十有六皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之牢禮之陳數侯伯飧四牢食三十有二簋八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之禮子男飧三牢食二十有四簋六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二腥十有八皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之禮凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之注曰飧客始至致小禮也公五牢侯伯四牢子男三牢皆飪各一牢餘牢皆腥皆陳于中庭西東食者庶羞也公四十侯伯三十二子男二十四皆陳于楹外西東各四列簋盛黍稷器也公十二堂上六西夾東夾各三侯伯八堂上四西夾東夾各二子男六堂上二西夾東夾各二豆盛菹醢器也公四十堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二堂上十二西夾東夾各十子男二十四堂上十二西夾東夾各六鉶盛羹器也公三十八堂上十八西夾東夾各十侯伯二十八堂上十二西夾東夾各八子男十八堂上十西夾東夾各四壺盛酒器也其設于堂夾如豆之數鼎謂飪牢鼎也公侯伯子男皆十有二正鼎九陪鼎三皆設于西階前簋盛黍稷器也公侯伯子男亦皆十有二堂上八西夾東夾各二鼎簋數皆同者飪羞黍稷俱食之主故也腥謂盛腥牢鼎也腥鼎每牢七體并鮮魚鮮腊皆九爲列公腥鼎三十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆設于阼階之前凡飧門內之實

備于是矣故總云皆陳米禾芻薪陳于門外故不言也凡介行人宰史行從賓者行人主禮宰主其史主書皆有飧饔餼尊君以及臣也以其爵等爲之牢禮之陳數者卿則飧二牢饔餼五牢大夫則飧大牢饔餼三牢士則飧少牢饔餼得大牢也待聘客之禮如其介之禮者如其從君朝而爲介之禮也疏曰此介指上諸侯相見之介若聘禮則大聘卿爲賓大夫爲上介士爲衆介小聘大夫爲賓介皆士故此歷言卿大夫士也愚按經但言堂夾之饌而不言簠豆鉶壺簋之數記此可參考也飧不致賓不拜沐浴而食之注曰不以束帛致命者飧具輕也不拜以不致命也沐浴者自潔清尊主國君賜也記此則重者沐浴可知矣陸佃云飧不致者設之而已

右設飧

厥明訝賓于館賓皮弁聘訝迎也○注曰訝者下大夫也以君命迎賓謂之訝其服亦皮弁服朝聘主相尊敬如諸侯視朝服也疏曰諸侯視朝皮弁服天子藻文若朝天子則更用冕服也至于朝賓入于次乃陳幣入于次者俟辦其也次在大門外之西以帷爲之凡幣有司入于主國廟門外以布幕陳如展幣于賈人執幣而俟卿

神尊不豫事也上擯待設而出請賓命重停賓也至此言命者事彌至言彌信也周禮諸侯祭祀席二重蒲筵繢純加莞筵紛純右彫几○疏曰按司几筵大朝覲大饗射王位依前南鄉設筵几按爾雅牖戶之間謂之扆蓋天子諸侯皆設几筵于扆尊神明而依之也入竟主請事近郊下大夫請行皆是謙問不必其來之已國至此言請命是事彌至言彌信矣 **賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓賓襲執圭** 注曰賈人鄉入陳幣東面俟此有事也坐授圭不起賤不與為禮也不言裼襲者賤不裼也繅組繫也上介授賓者北面受圭進西面授之也屈繅并持之也曲禮云執玉其有藉者則裼無藉者則襲是也襲者執圭盛禮盡飾則恐蔽敬也玉藻云服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也疏曰引曲禮者彼記據此絇組為繅藉不據章敢其采絢繅藉也云有藉者據賈人垂繅以授上介云無藉者據上介屈繅以授賓也臣于君所合裼以盡飾今執圭以瑞為敬若又盡飾而裼前掩蔽執玉之敬故不裼也充猶覆也愚按垂繅授上介則上介裼而不襲屈繅授賓則賓襲而不裼此正所謂玉有藉則裼無藉則裼也注乃云上介不襲者盛禮不在于介也蓋不嘗授介之垂繅為義而使授賓之屈繅為義也故删其文而識此 **擯者入告出辭玉** 擯者上擯也入告者告公以賓執圭將致其聘命也辭圭尊之重者辭之亦以致尊讓也 **納賓賓入門左介皆入門左北面西上** 注曰入左者公事自闑西也皆入左者隨賓入也介無事止于此疏曰按司儀諸公之臣相為國客及將幣每門止一相及廟唯君相入注云客臣也此介皆入者每門止一相絕行在後耳非是介不入也疏唯君之相前相君禮故言入臣之相不行前相禮故不言入其實皆入與此同也 **三揖至于階三讓** 注曰三揖入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖也疏曰前云公揖入立于中庭三分庭一在南賓後獨入而此又云入門將曲揖者謂公先在庭南面賓入門將曲及既曲北面主君皆向賓揖之也而揖乃主君乃東面向堂塗北行當碑賓主相向而揖非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也○通解曰疏說卬本差誤今按文義考定如此 **公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭** 注曰先賓升二等亦欲君行一臣行二也賓升西楹西東面者與主君相向也退者以公宜親受賓命不用擯相也蓋雖退猶向公所立處矣疏曰諸侯階有七等公升二等在上仍有五等而云君行一臣行二者約君行少臣行多大判而言也 **賓致命公左還北鄉擯者進** 注曰致者致其君之命也北鄉當拜也 **公當楣再拜** 進者進阼階西釋辭于賓相公拜也

楣亡悲反○拜者拜恩既也楣謂之梁三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之也 **賓三退負序公側襲受玉于中堂與東楹之間擯者退負東塾而立** 注曰側猶獨也公有事必有贊為之言獨者見其尊賓也凡襲必于隱者公蓋于序坫之間與中堂南北之中也入堂深尊賓事也不于兩楹之間而東楹之間者亦以君行一臣行二也反位無事也疏曰按大射公卒射小臣正贊襲是其贊為之而此異也 **賓降介逆出** 逆出由便也 **賓出公側授宰玉裼降立** 出者聘事畢也側授授于序端使藏之也裼者免上衣見裼衣也凡當盛禮者以充美為敬非盛禮者以見美為敬禮尚相變也玉藻云裘之裼也見美也聘時麑裘青豻褎絞衣以裼之是也論語亦曰素衣麑裘○疏曰諸侯與其臣視朔與行聘皆服麑裘但君則麑裘還用麑褎臣不敢純則用青豻褎其裼衣君臣同素衣聘時則主君素衣惟臣用絞衣也愚按據此則論語君子素衣麑裘不得指孔子矣

記掌訝卿大夫訝大夫士訝士皆有訝 注曰卿謂使者大夫謂上介士謂衆介也訝謂主國君所使迎待賓者如今使者護客也疏曰大聘使卿主人使大夫訝小聘使大夫主人使士訝謂初行聘及饗食燕皆迎之故注無所指定也 **宗人授次次以帷少退于君之次** 注曰主國之門外凡諸侯相見及卿大夫之來聘者其次位皆有常處也疏曰君次上公九十步侯伯七十步子男五十步臣聘各降二等其次皆依其步數就西方而置之未行禮之時止于其中將行禮乃出也通解曰按周禮幕人掌其帷幕掌次掌張幕此宗人字恐誤○司儀 **諸公之臣相為國客及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀** 客辟謂退遊逡遁不答拜也唯君相入者客臣也相不入矣拜者主君拜客至也客三辟者三退負序也每事如初及有言也○疏曰儀禮賓三退負序注云不言辟者以執圭將進授之也此亦執圭將授而言辟者儀禮委曲言之周禮據大總而言也 **玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖賓入不中門公事自闑西私事自闑東** 注曰君謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介鴈行于後示不相沿也主君若迎聘客擯者亦然賓入不中門謂聘客避尊者所從也公事聘享也私事覿面也

若君不見使大夫受自下聽命自西階升受負右房而立賓降亦降注曰不見謂君有疾若他故也受者受聘享也大夫謂上卿攝命升受如還玉然但賓大夫易處耳疏曰此時升降皆與下還玉之儀同但彼賓在大夫避正主也右大夫受之此大夫于賓在受之 不禮文禮作醴

右行享

聘于夫人用璋享用琮如初禮注如公立于中庭以下

不禮辭曰君以社稷故在寡小君拜注曰此贊擯夫人聘享辭也言君以社稷故在寡小君拜命之辱若敬夫人與君體敵不敢自當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱疏曰夫人與君敵體今夫人使致禮來主人不敢自當故云以社稷故在寡小君明夫人同主社稷彼國亦得聘之也但其卒亦自當之曰寡君拜命耳若下文問卿則與君不敵故敢上當之云君貺寡君延及二三老也

右聘享夫人

若有言則以束帛如享禮注有言謂有所請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也以束帛無庭實也

不記若有故則卒聘束帛加書將命注曰故謂災患及將事相告請也將猶致也

百名以上書于策不及百名書于方注曰名書文也今謂之字策簡也方版也疏曰注云名今謂之字者鄭注論語云古曰名今曰字許氏說文亦然簡據一片策是衆簡相連鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸若左傳大史執簡以往是其未編之稱也鄭注尚書云三十字一簡服虔注左氏云古文篆書一簡八字是簡字容多少也愚按疏所釋簡之多少字數初未定至六經之策所云尺寸多少于數亦未知何指當是衆簡相連之度數也謙當作嗛德獻也古字通

主人使人與客讀諸門外注曰使讀者受其意既聘享賓出而讀之也不于內者人稠處嚴不得審悉也主人國君也人謂內史也書必讀之疏曰左傳襄二十九年有鄭書杜注云印也

右有言

擯者出請事賓告事畢注曰公事畢也賓奉束錦以請覿擯者入告出辭注曰覿見也鄉將公事今欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來也辭客有大禮猶未有以待之也○疏曰鄉將公事聘享是也今行從禮爲交歡敬也卿初仕見已君及卿皆見以羔若諸侯相朝其臣從君亦得執羔見主君左傳公會晉師于瓦范獻子執羔仰其事也大禮謂聘享也未禮賓故止客請覿而先行賓禮也

右辭覿

請醴賓賓禮辭聽命擯者入告宰夫徹几改筵注曰入告告賓許也宰夫主酒食者也將禮賓徹神几改神席而更布也神席西上賓席東上筵者即公食大夫禮蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純是也聘禮筵國賓于廟筵蒲筵紛純加繅席畫純右彤几則孤几也孤彤几卿大夫其漆几疏曰司几筵右几筵上向下序之天子玉几諸侯彤几孤用几卿大夫漆几其素几則喪事所用也公出迎賓以入揖讓如初注曰公出迎者禮更端也疏曰

前聘享俱是公禮故聘訖而享公不出迎此禮賓是私禮故云更端而出迎也公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進注曰几漆几也今文無升內拂几不欲塵坋尊者也以進者自東箱來授君也疏曰按覲禮几俟于東箱公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉注曰進就賓也疏曰宰夫奉几兩端故公中攝之復擬賓用兩手白公手外取之也擯者告賓進訝受几于筵前東面俟公一拜送告者以公授几告也訝迎也迎受而未設也一拜公尊也○疏曰未設者俟公拜乃設之也下文賓再拜稽首而公一拜送故云公尊也賓以几辟北面設几不降階上答再拜稽首辟逡遁也○注曰不降以主人禮未成也凡賓左几疏曰按鄉飲酒醉酒成禮也設几主爲啐酒今未啐故云禮未成也賓左几者對神右几也宰夫實觶以醴加柶于觶面枋公側受醴柶音四枋彼命反○注曰實觶酌以授君也君不自酌尊也宰夫亦洗升實觶自東箱來不面擸者不訝受也受醴將以飲賓也疏曰宰夫上授几時自下而升東箱今當亦然經不言者畧賤也不訝授者蓋面向賓宰夫來公側並授于公故不面擸也賓不降一拜進筵前受醴

復位。公拜送醴。注曰賓一拜者醴質以少為貴也疏曰禮器云禮有以少為貴者今賓于上下皆再拜稽首獨此一拜據大古醴質無玄酒記之故以少為貴也宰夫薦籩豆脯醢。賓升筵，擯者退負東塾。擯者不退中庭者以有宰夫薦暫退事未畢也舊訓頗失經義今正之賓祭脯醢，以柶祭醴三，庭實設。降筵，北面以柶兼諸觶，尚擸，坐啐醴。啐七內反擸上涉○注曰庭實乘馬也降筵就階上也賓左手執觶右手以柶祭醴既訖而庭實設矣因降筵就階上以柶兼并于觶兩手捧之以啐醴也疏曰注知就階上者鄉飲酒獻酬卒爵各于其階明此亦在西階之上也公用束帛，建柶北面奠于薦東。用致幣也明幣而賓為醴者將降辭也○疏曰凡言用者行敬而尊之之意君親用束帛尊禮其賓故言用也前公受几于序端此亦當然擯者進相幣，賓降辭幣，公降一等辭。相者贊以辭也賓降公辭者不敢當公禮也栗階升聽命。公辭者辭賓降也○注曰栗階者賓趨君命不連步也疏曰凡栗階不過二等始升亦連步于上乃栗階今云不連步者謂向上不皆連步其始升則有之也降拜，公辭，升再拜稽首，受幣當東楹北面，退東面俟。降拜拜受也公辭不降一等殺也受幣不東面而北面者君臣之禮也退者君將拜不敢當也猶俟之者將行禮不敢廢也○疏曰將行聘享時賓東面主君西面授受者以奉君命故賓不北面也此主君禮已已臣也故北面受其幣凡受醴亦是禮已而不北面者以禮未成故也禮公一拜，賓降也，公再拜。賓執左馬以出。不俟公再拜而降者不敢當公之盛也公再拜者事畢成禮也即出者若不知公再拜者然自執以出者賓受尊者之禮宜親之也○注曰執以出蓋執馬者并左右牽授之餘三馬則主人之牽者從出也疏曰公本欲再拜賓見公一拜則降不敢當而公則不止遂再拜也前受几及醴公皆一拜今送幣事畢成禮矣不自疑故亦再拜也曲禮云效馬效羊者右牽之效猶呈見也上介受賓幣，從者訝受馬。者從去聲○從者士介也

（記）記本醴尊于東箱，瓦大一，有豐。大音泰○注曰瓦大瓦尊豐承酒器如豆而卑禮不拜至。疏曰謂禮之也○注曰不拜以賓不于是始至也禮謂前者請行禮賓曰侯閒今不是始至也薦脯五膱，祭半膱橫之。膱音職○注曰膱者脯如版然或謂之脡皆取直貌名之也祭醴再扱，始扱一

祭，卒再祭。扱初洽反○注曰卒謂後扱也主人之庭實，則主人遂以出，賓之士訝受之。注曰此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士謂士介即從者也司儀諸公之臣相為國客，及禮，再拜稽首，君答拜。注曰禮者主國以醴禮客也疏曰以禮客者君使臣擯禮之用醴亦異于君相朝禮之用鬱鬯也是按此即相幣時拜也

右禮賓

賓覿，奉束錦，總乘馬，二人贊，入門右，北面奠幣，再拜稽首。擯者辭。不論不辭鄉已請也用束錦辟享幣也總者總八轡牽之也二人贊者賓人之屬居馬間扣馬也入門右者私事自闑右也介不從入賓幣再拜者以臣禮見也辭者辭其臣也○疏曰賓總八轡在前牽之二人贊者居兩馬間各用左右手扣一匹也入門而右者玉藻云公事自闑西私事自闑東注云聘享也私覿面也是也賓出。擯者坐取幣出，有司二人牽馬以從，出門西面于東塾南。擯者請受。出者若事畢然也○注曰擯者取出將還之也有司牽馬者贊者不敢牽以出也請受者請以客禮受之也賓禮辭，聽命。注曰既聽擯命賓受其幣贊者受馬矣牽馬右之，入設。注曰庭實先設客禮也右之者人居馬右任右便也于是牽馬者四人賓不總牽事得申矣曲禮云效馬效羊者右牽之疏曰前賓奉束錦總乘馬一時入無先後是臣禮此是賓先設乃賓奉幣故云客禮也賓奉幣入門左，介皆入門左，西上。公揖讓如初，升。以賓禮入介可從也公北面再拜。賓三退，反還負序。注曰公再拜者以其初以臣禮見新之也反還者不敢與授同禮也振幣進授，當東楹北面。士受馬者，自前還牽者後，適其右受。牽馬者自前西，乃出。還戶串反○注曰自由也適牽者之右而受之也此受不自前左者便其已授而去也上享禮受皮自後右客今受馬自前還後變于受皮也疏曰必變于受皮者馬是生物恐驚故由前也四馬並北面牽者皆在馬西士西頭牽者便即出門不須由馬前其次東三牽者皆由馬前西出故云自前西乃出也賓降階東拜送，君辭。拜送于階東者以君在堂鄉之也○疏曰此私覿賓拜送君之命而已非已物故也拜也。已物故也前享幣不拜送者致君之命而已非已物故也

君降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也疏曰凡儀禮辭無明著者但云辭耳惟此及公食皆著其辭餘辭可類推也但疑事無質故注毋曰其辭未聞栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公少退注曰君辭猶拜敬也公少退公為敬也賓降出公側授宰幣馬出

【本記】私覿愉愉焉出如舒鴈注曰愉愉容貌和敬也出如舒鴈自然而有行列也舒鴈鵝也疏曰享時盈容舒于聘時之戰色私覿愉愉舒于盈容出又舒于愉愉也既覿賓若私獻奉獻將命擯者入告出禮辭賓東面坐奠獻再拜稽首注曰時有珍異之物賓奉之以自序尊敬猶以君命致之也疏曰臣統于君雖私獻已物亦以君命致之故云將命擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭注曰東面坐取獻者以宜並受也其取之由賓南而自後右客固衍字疏曰注云並受者擯者從門東適南方西行于賓北東面坐取幣入告于君及出一一請于賓而受之也上文擯者禮請受不云固請明知賓亦不固辭故云衍也公答再拜擯者立于閾外以相拜賓辟注曰拜者拜受于賓也相贊也擯者授宰夫于中庭注曰授宰夫者命東藏之也【周禮】司儀諸公之臣相為國客私面私獻再拜稽首君答拜注曰私面謂私覿也司農云春秋傳楚公子棄疾見鄭伯以其良馬私面是也既覿則或有私獻矣【本記】若兄弟之國則問夫人注曰兄弟謂同姓若昏姻甥舅有親者也問猶獻也不言獻者變于君也非兄弟獻不及夫人

右賓覿

公降立擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿擯者入告出許注曰玉錦錦之文似玉者後言束辭之便也上介奉幣儷皮二人贊皆入門右東上奠幣皆再拜稽首擯者辭注曰儷猶兩也上介用皮變于賓也皮麋鹿皮也疏曰賓用馬今介用皮故云變也皆者皆衆介也辭者亦辭其臣禮介逆出擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受委皮南面執幣者西面北上擯者請受介出

亦示爭興也出請受總詞下文又申言之○注曰南面便其復入也請受請于上介也上言其文此言其位者互約之文疏曰以南面便其復入也者按皮入右首右先故南面橫委于門中當門北上執皮者北面受之而乃入門也云互約之文者此云西面北上則上當言北面東上之文下云士三人東上坐取幣立則北面有上執衆亦立于南面之文如是者互文也言約者疏略乃見其文文猶不備當言擯者執上幣士四人北面東上坐取幣從有司二人坐舉皮從其幣出立于門中擯者出門西面于東塾南請受士執幣者進立擯南西面北上執皮者南面委皮于門中北上如是乃為文備也介禮辭聽命皆進訝受其幣注曰言皆訝受者嫌擯者一一授之也上介奉幣皮先入門左奠皮公再拜注曰皮先者介隨執皮者而入也入門左者介至揖位而立也言奠皮者奠皮不敢授也公再拜謂中庭也不受于堂介賤也介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣注曰介逆者北行參分庭一而東行當君乃復北行也疏曰賓覿時奉幣入門左公揖讓乃升此上介奉幣入門左當于揖位立待揖而後進也介在揖位君在中庭故介發自揖位逕皮西北出三分庭之一乃東行北向至君所而授幣也思按介如注疏所說介不言立文不具也公不言揖讓升蓋受于庭矣介出宰自公左受幣有司二人坐舉皮以東注曰不云側受者介禮輕也疏曰宰自公左受即是側受不云側受者側受當有贊者先贊公拜受乃側授宰也擯者又納士介士介入門右奠幣再拜稽首擯者辭亦辭其臣禮也介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭注曰賓為之辭者士介賤不敢以言通于主君也○注曰固衍字當如面大夫也疏曰上介面大夫賤擯者執上幣出禮請受賓辭無固字此固乃衍字也思按賓介皆禮詞聽命而上介辭不云禮詞則當固辭矣賓介不固辭而士介賤則固辭士介與大夫不固辭而于君則固辭者義也乃此面同之意所謂擬于其倫者乎公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟注曰相拜謂擯者以賓辭入告還出立門中閾外西面于時公遂答拜而相者贊告之也辟者逡遁于其東面之位也士三人東上坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東執幣者序從之注曰擯者相拜訖士乃坐取擯者所執出之幣而立以俟也進者就公所也宰夫受于士者士介輕也賓幣公側授宰上介幣宰受于公左士介幣宰夫受于士敬之差也執幣者即謂士三人也序從者以宰夫序受之也

記曲禮君于士不答拜也非其臣則答拜之注曰答拜者不臣人之臣也疏曰君于巳士以其賤故不答拜聘士非其臣敬其來使亦旅答拜也士相見禮爲臣亦答拜者以其初爲士故也

行介覿

擯者出請賓告事畢擯者入告公出送賓注曰賓既告事畢衆介乃逆導賓而出也公出衆擯亦逆導紹擯公送賓並行相問亦如前六步疏曰逆導者介爲首賓爲尾也知必逆出者上聘記聘夫人詳肯介逆出可知也

及大門內公問君賓對公再拜注曰至此問者前以公禮將事無由問也賓至門北面將揖而出衆介亦在其右少退西上于此可以問君居處殷勤也拜者拜無恙也時承擯紹擯亦于門東北面東上上擯由來傳君命南面遂伯下使人于孔子孔子問何爲此亦問之始也公拜賓亦辟疏曰爾雅云恙憂也公問大夫賓對問大夫不答拜下士君也公勞賓賓再拜稽首公答拜勞大勞下同〇丁此君乃親勞也公勞介介皆再拜稽首公答拜勞介亦答拜不違于賓也曰皆上介士介具其中矣賓出公再拜送賓不顧

注曰公既拜客趨辟君乃命上擯送賓出反告賓不顧君乃反也論語君召使擯色勃如也足躩如也賓退復命曰賓不顧矣疏曰按送賓用上擯孔子爲下大夫而得爲上擯者君使攝也想按緒云再拜送注云命上擯送者門以內君親送及大門君但拜以送之而已上擯乃送出門也

記周禮司儀諸公之臣相爲國客出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜趨辟注曰中門之外即大門之內也問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭大夫曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠悠客甚勞勞介曰二三子甚勞疏曰問君以下未知鄭所出何文

曲禮大夫士見于國君君若勞之則還辟再拜稽首注曰謂見君既拜矣而後見勞也疏曰按聘勞賓之前不見賓先拜云賓既拜矣者謂賓初行私覿已拜士君矣熊氏云惟云大夫士謂小聘大夫爲賓士爲介也注則謂凡聘皆然非大夫之中含卿矣

右君送賓問勞

完

諸侯相聘總禮下

賓請有事于大夫公禮辭許 請有事者請問卿也不言問者嫌近君也上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之也即就也小休息也○疏曰從朝以來行聘行享行禮賓事已頻矣今日即請未可即行擯者反命因告之使知而已是以賓至館乃勞賓若介歸饔餼明日乃行問卿之禮也愚按賓請有事于大夫公禮辭許據文則賓若將歸臨時取其禮以問日而之矣而事不能一日即行故疏謂告之使知而明日乃問卿也本章之末復有賓即館三字味文義當是領起下章之詞故更定之

右賓請問大夫

賓即館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受 言卿又言大夫言卿勞而大夫爲介也不見者以聘享難畢而問禮猶未行也○注曰卿不見者上介以賓辭辭之也次言大夫不言卿者卿亦大夫也以鴈者下于見國君也周禮掌客凡諸侯之卿見朝君皆執羔 勞上介亦如之

不記幣之所及皆勞不釋服 不釋服者明賓即館卿大夫即勞之也○注曰皆勞者以其賓接于君所賓又請有事于己也幣所不及則不勞者謂下大夫未嘗使者也賓請有事固曰某子某子

右卿大夫勞賓介

君使卿韋弁歸饔餼五牢上介請事賓朝服禮辭 服韋弁變于皮弁也猶犒師之義也賓朝服辭而皮弁受不敢變也○注曰變皮弁服韋弁敬也韋弁靺韋之弁兵服也五牢下飪一牢腥二牢生二牢是也飪與腥皆曰饗生曰餼辭者上介請告于賓而賓辭也 有司入陳 禮辭則一辭而許次故入館陳之也 饔飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕 腊音昔膷音香臐許云反膮許堯反○饔通謂飪與腥也正鼎九陪鼎三或不言正或不言三互文也陪鼎謂三牲之臛陪之言加與肉爲加羞也內廉

階內廉也西階前言東面猶下阼階前言西面也碑廟碑也南陳自北而南也腸胃謂牛羊腸胃膚謂豕肉鼎扃也鼏冪也牛臛曰膷羊曰臐豕曰膮鮮腊以上爲九鼎以下爲三先言設之位次言物之數重大禮詳之也○注曰當內廉避堂塗也宮必有碑所以識日景引陰陽也亦以引物廟碑以麗牲爲之碑以下棺也廟碑以石窆碑以木疏曰云陪者按公食大夫庶羞并陳陪故在正鼎後而言陪也注云辟堂塗者正鼎九陳于西階前去階東相遠故陪鼎猶當內廉而辟堂塗之內也大豕曰圂君子不食圂腴故牛羊有腸胃而無膚豕則有膚而無腸胃豚亦無膚以其皮薄故也宮必有碑者按昏冠禮三揖注皆云入門將曲揖既曲北面揖當碑揖是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則庠序亦有碑祭義君牽牲麗于碑則諸侯廟內有碑之驗也還無日按今西藥窆石倘存高五六尺廣二尺厚一尺許其中有竅以受繂引棺者也然則窆亦用石矣鄭於云公室視豐碑三家視桓楹豐大也諸侯以石故謂之碑大夫以下用木桓楹故謂之楹與廟中同謂之碑則固皆謂石也 腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列 如飪鼎者如其陳之序也二列者牛羊各七鼎爲二列也 堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈八簋繼之黍其南稷錯六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕兩簠繼之粱在北 菹莊居反醓他感反○西陳自東而西也二以並謂南北也屈者自北屈而南又屈而西又自西屈而北又屈而東也繼之者繼豆以西陳之也下繼簠放此錯者如前屈而一黍一稷相錯也粱在北者稻在南也○注曰戶室戶也東上變于親食賓也屈猶錯也鉶羹器也簠不次簋者粱稻爲加也凡饌屈錯須相變也疏曰八豆非菹醢西昌本又其西麋臡又其西菁菹菁菹北鹿臡鹿臡東茆菹又其東麋臡又其東即韭菹也按周禮大官醢人朝事之豆有八非菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡此不用其末之二豆而用饋食之豆二者以少牢饋食之也注云變于親食賓者按公食大夫禮宰夫自東房薦豆六設于醬東西上北云東上是變于親食賓也既云屈猶錯也又云凡饌屈錯須相變者豆實各別次第陳之自得相變簋惟有黍稷必錯陳不相並乃得相變故云凡屈錯須相變也六鉶注不言錯而言錯者錯文自其也錯各別而相二云屈猶錯也士喪禮南領西上綼注又云綼猶屈也屈猶而當云綼屈二者陳時少異屈者向一而相陳之綼者但屈陳之不爲回遠則相似矣錯者間雜而陳之亦與綼屈異同也經但云粱在北卯疑稍若粱者以稻粱是加相對之物也通解曰按六鉶之位牛

鉶豕鉶南北常相變不相當惟羊鉶則南北
自相當疏說謂羊豕相當不相變蓋誤文
八壺設于西序北上二以竝南陳
二以竝謂東若西也南陳者自北而南也注曰八壺
蓋稻梁各四也不錯者酒無可錯也疏曰按下文大
人歸禮酘黍清黍知此爲稻梁而無黍者若有黍則三者各二壺
而六三者各二壺而九皆不合八數也知非稻黍而稻梁者稻梁
是加饌相
對之物也
西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醯醢屈六籩繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簋繼之粱在西皆二以竝南陳
南陳謂六豆先設韭菹其東醯醢醯醢南
昌本昌本西麋臡麋臡南菁菹菁菹東鹿
臡也繼者繼豆南也餘並以此推之疏訓六豆
誤以南陳爲東陳之位次今正之詳見下文
六壺西上二以竝東陳
東陳不言地以堂饌推之蓋亦近兩簋而異
向也注謂東陳在北墉下統于豆也殆非
饌于東方亦如之西北上
注曰東方即東夾室亦韭菹其東醯醢也疏曰云西北
上者謂于東壁下南陳而西北爲上也西北韭菹次東
醯醢次南昌本次南麋臡次西菁菹次北鹿臡亦屈錯也上西夾
六豆直云北上不云西北上此東夾獨云西北上者東夾饌從東

壁南陳恐以東北爲上而與西夾相對故云西北上見雖
東夾其陳亦以與西夾同是以注云亦韭菹其東醯醢也
壺東上西陳
西陳亦以堂饌推之近兩簋而異向也注謂西陳亦在北墉
下統于豆也殆亦非堂饌八壺不統于豆也通解曰凡言北
上者皆南陳其言西上者皆東陳言東上者皆西陳也故西夾六
豆設于西墉下北上六籩四鉶兩簋繼之其下皆總云南陳而惟
六壺西上則東陳也東夾所設亦然故云饌于東方亦如之西北
上蓋亦皆南陳而惟壺東上則又西陳也是東夾西夾之饌自簋
以上皆南陳而壺則東西兩陳之耳疏于東夾之豆謂于東壁下
南陳而列其布置之序又謂雖東夾其陳亦與西夾同凡此皆與
經文合而布置西夾之豆乃東陳之又以籩鉶簋皆與壺東陳不
惟與經文不合而亦自相牴牾殊不可曉覽者詳之愚按陳序雖
紛其別凡三縱二橫北上南陳者以北爲上而向南陳之也東上
西陳者以東爲上而向西陳之也西上東陳者以西爲上而向東
陳之也無南上北陳者自下而上理不足也此南陳西陳東陳者
乃三縱也北上南陳則東西二以竝而陳自北而向南東上西陳
及西上東陳者則南北二以竝而陳或自西而向東或自東而向
西此東西二以竝南北二以竝者則二橫也故堂上之八豆東上
西陳則云其南醯醢八籩繼之則云其南稷云南者對北而言也
兩簋繼之則又云粱在北云北者對南而言也六鉶繼之云豕南
牛亦然先言二以竝者皆謂南北二以北而向西陳也其西序之
八壺北上南陳則謂東西二以竝而自北向南以陳矣西夾之六
豆北上南陳則云其東醯醢六籩繼之則云其東稷云東者對西
而言也兩簋繼之則云粱在西云西者對東而言也四鉶繼之云
羊東豕亦然凡言二以竝者皆謂東西二以竝而向南陳也東夾
之饌不具陳所云饌亦如之西北上者則六豆六籩四鉶二簋亦
皆東西二以竝而向南陳之其云壺西上東陳及壺東上西陳者
則亦皆南北二以竝而或向西以陳或向東以陳矣經文雖互有
衍縮深體味之自見故謹因通
解刊疏位置之誤而詳陳之
醯醢百罋夾碑十以爲列醯在東
百罋醯五十罋醢五十罋也醯在東蓋西陳省文也○注曰夾碑
在鼎之中央醯在東者醯穀陽也醢肉陰也疏曰罋瓦器其容蓋
一觳旊人云簋實一觳又云豆實三而成
觳四升曰豆則罋與簋同受斗二升也
餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕
東上不言西陳文自明也○注曰
餼生也牛羊右手牽之豕束之寢右
右亦居其左也疏曰按特牲云牲在其西北首東足注云東足者
尙右也彼祭禮法用右胖故寢左上右也士虞記云陳牲于廟門
外北首西上寢右注云寢右者當升
左胖變吉也此牛人吉禮故與同也
米百筥筥半斛設于中庭十

以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行
行首杭下同○百筥黍粱稻
各二十筥稷四十筥也北上
不言南陳亦文自明也○注曰當中庭者南北之中也東西爲列
當醯醢之南亦相變彼言夾碑此言中庭則設碑近如堂深也疏
曰上享時庭實入設不言中庭蓋在東西之中其南北則三分庭
一在南也此更言中庭欲明南北之中也北上者黍粱稻皆兩行
稷四行黍兩行在北次粱兩行次稻兩行次南稷四行也所以不
用稻爲上者稻粱是加黍稷是正故以黍爲上端稷爲下端以見
上下而稻粱居其間也云碑近如堂深也者陳鼎上當其碑南陳
東之醯醢夾碑在鼎中央亦南陳今米筥在醯醢之南則碑近北
如設洗南北以堂深而
碑之東與洗相當矣
門外米三十車車秉有五籔設于門東爲三列東陳
籔劉氏色縷反一音速今文籔或爲逾劉氏音余說文
大溝反○爲三列亦十以爲列也東陳不言西上亦省
文○注曰大夫之禮米不皆視死牢秉數名也秉有五籔二十
四斛也籔讀若不數之數疏曰上文飪一牢腥二牢是三牢米
不皆三十車是視死牢也記云十斗曰斛十六斗曰籔十
籔曰秉一秉十六斛又有五籔爲八斛總二十四斛也
禾三十車車三秅設于門西西陳
秅丁故反字林丈加反○西陳不言東
上亦省文○注曰秅數名也四百秉爲

秅三秅千二百秉薪芻倍禾各六十車也○注曰倍禾者其用多也陳芻從禾四者之車皆北輈疏曰薪可以炊爨故從米陳之芻可以食馬故從禾陳之賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不答拜揖入不答拜明非為已也○注曰大夫謂使者即卿也揖入賓與使者揖而入也及廟門賓揖入外門外已揖入矣及廟門又揖入也○注曰賓與使者揖而入使者止而沈幣賓俟于門內故又揖也古者天子適諸侯必舍于其大祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫行舍于大夫廟疏曰聘時主君揖入立于庭尊卑法此賓與使者敵賓俟于門內也門內即宁下也下賓問卿及廟門大夫揖入注云入者內事既而俟于宁下是也禮運云天子適諸侯必舍其祖廟記卿館于大夫大夫館于士士館于工商注云不館于敵者之廟為大尊也以此差之注云諸侯舍于諸公廟者謂諸侯舍于大國之孤也云大夫舍于大夫廟者謂卿舍于大夫也若無孤之國則諸侯舍于卿廟大夫奉束帛入三揖皆行奉之者執其所以將命也皆俯華也使者尊不後主人也至于階讓大夫先升一等賓從升堂北面聽命大夫東面致命賓降階西再拜稽首讓上古文有三字今文省也此先拜受也○注曰讓不言三不成三也凡升者主人讓于客三客三辭主人乃許升亦導賓之義也使者尊主人但三讓使者則許升矣北面北面于階上也疏曰賓三讓大夫升無三辭則不成三也按周禮司儀諸公之臣相為國客大夫郊勞三讓登聽命又云致饔餼如勞之禮此古文三讓與彼合並不從古文者周禮舉其大儀禮據其委此直云讓而大夫先升是主人或三讓大夫無三辭故不從古文也愚按古文明言三讓今者三字注牽為說拜餼亦如之北又拜餼也○注曰大夫以束帛同而疏附之曲矣致饔餼而賓殊拜之者重君之禮也疏曰賓拜饔三牢及庭實又別拜餼一牢及門外米禾也大夫辭升成拜拜按前不辭而此辭者注曰辭者尊賓也愚至餼而禮成也受幣堂中西北面大夫降出賓降授老幣堂中西謂中央之西乃賓出也

記周禮司儀上公饗餼九牢侯伯饗餼七牢子男饗餼五牢米筥醯醢米車禾車芻薪皆陳凡介行人宰史皆有饔餼以其爵等為之禮凡諸侯之卿大夫士為國客則如其介之禮以待之注曰饔餼致大禮也牢或束或併賓者也門其爵者卿饔餼五牢大夫饔餼三牢士饔餼大牢也愚按公米視生牢牢十

車凡四十車禾視死牢牢十車凡五十車也公侯伯子男致饔及筥米醯醢各以二為差其車米車禾各以一為差除日前致饔餼如勞之禮疏曰致亦使卿凡威儀進止皆如卿郊勞也本記聘日致饔注曰急歸大禮也十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉二百四十斗秉十六斛一百六十斗車秉有五籔凡二百四十斛凡二百四十斗○注曰今江淮之間量名有為籔者今文籔為逾四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉為一秅秉與上秉異注曰此秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也若今萊易之間刈稻聚把有名為筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧是也二百四十斗二十稯也一車之禾三秅為千二百秉右文稯作緵疏曰穧即此筥今人謂之一鋪兩鋪也賜饔唯羹飪筮一尸若昭若穆注曰唯羹飪謂飪一牢明腥餼皆不祭也肉謂之羹唯是祭其先昔人禮之盛故也若昭若穆者文在則祭祖父卒則祭禰也腥餼不祭則上介不祭矣士之初行不釋幣于禰不祭可也疏曰古者天子諸侯行載廟木主大夫無木主以幣主其神是以受主國饔餼祭尸祭然後食僕為祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮于皇祖某甫之尊神故也皇考某子祝上如字下音咒○注曰僕如饋食之禮注曰如少為祝者大夫之臣攝官也禮也不言少牢者今以大牢也疏曰按少牢饋食之禮有尊兆籩豆鼎敢之數陳設之儀祝嘏之禮九飯三獻之法上大夫又有正祭于室儐尸于堂此等皆宜有之至于假器于大夫注曰不致爵加爵及獻兄弟弟子等同當略之矣之器為祭器也肦肉及廋車肦猶賦也廋人也車巾車也二人掌視車馬之官及之明辯也疏曰廋人巾車見周禮

有歸賓饔餼

出迎大夫大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂賓出迎欲儐之也賓先升敵也庭實設馬乘賓降堂受老束錦大夫止來四○注曰皆北面也止不降使賓奉幣西面大夫東面賓致幣大夫對不言致命非君之條尊也北面當楣再拜稽首受幣于楹間南面退東面俟賓注曰致對有辭也疏曰文不具也

再拜稽首送幣注曰稽首尊君之命也受于南面賓北面授大夫尊君之使也疏曰凡敵禮當頓首今稽首故也大夫降執左馬以出賓送于外門外再拜注曰既出廟門從者亦訝受之也

右賓儐使

明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首注曰拜謝主君之恩于大門外也周禮凡賓客之治令訝聽之是也其服亦皮弁服疏曰上受時皮弁故知此拜亦皮弁也按公食大夫若不親食使大夫致之還受以朝服拜亦以朝服矣

記本記凡賓拜于朝訝聽之注曰凡拜賜也謂所不拜疏曰按經于非又按司儀云明日客拜禮賜遂行是賓拜禮賜遂行合大小禮皆拜賜則知雖米禾芻薪等不拜也記歸大禮之日既受饔餼請觀訝帥之自下門入注曰聘于是國欲見其宗廟之美百官之富若尤尊大之也帥猶道也從下門外入若遊觀非正也

右賓拜饔餼

上介饔餼三牢殺五而二也飪一牢在西鼎七羞鼎三腥一牢在東鼎七飪牢無殺其實殺二腥牢殺一其實無殺也○注曰飪鼎七無鮮魚鮮腊也賓介皆異館愚按歸禮各陳故注知異館也然凡賓禮介皆與蓄亦同宮異館或不異者與堂上之饌六西夾亦如之無東夾也殺八而六且宮及饔如上賓注曰凡所不饌一牢也饌者尊介也殺一門外米禾視死牢牢十車殺三十車薪芻倍禾殺六十車而二十也薪芻倍禾而四十也凡其實與陳如上賓謂鼎實與陳其陳之位次也○注曰凡者凡飪以下也下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮下大夫殺于卿也賓皮弁介不皮弁不敢純如賓也

右歸上介饔餼

儐之兩馬束錦兩馬殺于乘也○疏曰下大夫受上介之儐禮當如卿受賓之儐禮

右上介儐使

士介四人皆餼大牢米百筥設于門外米禾皆不入門矣○注曰牢米無死牢及豆以下也且米不入門客之也米設當門亦十為列北上牢在其南西上疏曰知米設當門牢在米南西上者賓米三十車門外者六十車門且賓與上介門東西設十庭由上介賤不得入門外芻六十車皆統門為上此餼米在門外東西之物故知當門陳之也賓上介陳在米南門西東上為異知此牢亦在米南但西上為異耳

宰夫朝服牽牛以致之士介朝服北面再拜稽首受無儐注曰朝服無束帛亦略之也東面致命士介西面拜迎乃北面拜受于牢東自牢後適宰夫右受由前東面授從者也介以下不言拜于朝蓋明日亦各知其受之服從賓拜于朝矣疏曰賓介米禾芻薪亦無死牢亦無米禾芻薪矣前云牢且有芻薪倍禾此上直有生餼無死牢亦無米禾芻薪矣前私覿之馬君使士適其口受之故知北在右受也上受私覿馬由前此受餼牢由後與受馬不同者牛畜擾馴與馬有異故從其後適宰夫右取便也知衆介明日亦如此者下夫人歸禮賓介皆拜于朝注云于是乃言賓拜者明介從拜也則君歸饔餼介皆從拜可知矣愚按公饗食燕于賓介明日賓介皆拜于朝其文尤明此不言介拜蓋介統于賓也凡經傳互文省文之例以義探之可見

本記士無饔無饔者無儐無饗者無饗禮無饔者無儐謂有饔則有儐也餘見致禮

右歸介餼

賓朝服問卿卿受于祖廟下大夫擯注曰不皮弁別于主君也卿每國三人祖廟謂王父廟也疏曰問卿謂三卿下大夫擯明無士擯也既接于君所急見之矣疏曰問卿謂三卿皆以幣問之也其主國下大夫曾使已國者別以幣問之大夫三廟今不受于王父廟而受于大祖廟者諸侯受于大祖廟大夫下君故受于王父廟也凡擯介參者示行事有漸也賓行聘享卿已與賓接矣故急見之不須士擯也愚按祖廟本通稱注特別為王父廟蓋亦以義推而為之詞耳擯者出請事大夫朝服迎于外門外再拜賓不答拜大夫即卿也不答拜者不敢當也揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入注曰揖入省內事也既而俟于宁疏曰大夫三廟至廟門而有每門者大夫三廟每廟兩旁皆南北牆牆皆通門故也云省內事者曲禮云請入為席是也云俟于宁者門宁也

下賓入三揖皆行注云皆猶並也是俟于門
宗乃得與賓並行也不俟于庭者下君也擯者請命庭實設四
皮賓奉束帛入三揖皆行四皮謂麋鹿皮也至于階讓賓升一等大夫從
升堂北面聽命賓東面致命右文讀上有三字說見前賓先升使者尊也大夫降階西
再拜稽首賓升成拜已見受幣堂中西北面賓降出大夫降授老幣
已無儐不儐賓辟君也
〔本記〕聘曰致饔明日問大夫聘曰請問因君辭而明日也大夫不敢辭君初
為之辭矣疏曰賓聘享訖出大門請有事于大夫若禮辭許是君初為之辭矣故卿不辭也辭曰君既
寡君延及二三老拜注曰此贄拜問大夫之辭也既賜也大夫曰老

右賓問卿

擯者出請事賓面如覿幣面亦見也謂之面者威儀質也○疏曰對文覿為交面為質若散文面亦為覿

故司儀注六私面私覿也賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓遂左庭實四馬也入門右者見
私事也雖敵賓猶謙若降等然也曲禮云客若降等則就主人之
階主人與辭于客然後客復就西階○疏曰若主人是大夫客是
士則降等就東階也庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之注曰如初者大夫至庭中旋揖
而並行也大夫先升導賓也疏曰賓既在大夫平庭中迴旋與賓
揖而並行也經言如初者大夫不出門惟有庭中一揖至碑又揖
而巳大夫西面賓稱面大夫對稱舉也舉相見之辭以相接也北面當楣再拜受幣
于楹間南面退西面立賓當楣再拜送幣受幣于楹間敵也賓亦振幣進北面授○疏曰
凡授受在于兩楹間者皆是敵禮授于楹間南面注云明為
合好其節同也謂賓主俱在楹間並而授也曲禮鄉與客並然後
受注云于堂上則俱南面禮敵者並授故也兩楹之間或有訝受
者是相尊敬之法此大夫南面賓北面是尊大夫故訝受也知賓
北面授者大夫南面退西面立明賓不得南面
又下文當楣再拜明賓北面授大夫西面拜也降出大夫降授老
幣

右賓面卿

擯者出請事上介特面幣如覿特面者異于主君士介不從而入也君尊眾介從覿不自別也○疏
曰介初覿于君不敢自尊別與眾介同執幣而入今私面于隣國卿不與眾介同故特行禮也介奉幣皮二人贊
入門右奠幣再拜大夫辭擯者反幣皮二人贊者亦隨皮也奠拜降等也故辭之且反幣還于
上介也庭實設介奉幣入大夫揖讓如初升一等大夫亦先介升大夫再拜
受介降拜大夫降辭介升再拜送幣介降出大夫亦授老幣不言省文也擯者出請
眾介面如覿幣觀亦同但眾行禮為異也入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出
擯者執上幣出禮請受賓辭亦猶士介覿君為士介辭但于君云固于大夫不云固也大夫答
再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟亦猶士介覿君而避拜也老受
擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之亦猶士介覿君而辟從也

右介私面卿

擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧賓至此乃出者介皆統于賓也
擯者退大夫拜辱拜送也

右卿送賓

下大夫嘗使至者幣及之嘗使至巳國則以幣問之君子不忘舊也上介朝服三介問
下大夫下大夫如卿受幣之禮上介問三介從猶下大夫為使之禮也○疏曰據此篇大聘使卿五
介小聘使大夫三介曲禮從人必于其倫故問下大夫還使上介各如其等以問之易以相尊敬也其面如賓面于
卿之禮

右賓問大夫常使者及面

大夫若不見君使大夫各以其爵為之受如主人受幣禮不拜大夫

通謂上大夫及大夫嘗使者也○注曰不見有故也各門其爵者主人是卿則使卿代是大夫則使大夫代也不拜者代受之耳不當主人也

右大夫有故不見

不記賓既將公事復見訝以其摯 注曰公事謂聘享君夫人大夫也復報也各以其摯見者使者及上介執鴈羣介執雉各見其訝也疏曰見訝者鄉訝乃以摯私來見今還私以摯報見之也注知執鴈之等者上文注國卿大夫勞賓同執鴈則此使者及上介同執鴈羣介亦見其訝也云各見其訝者謂使者見大夫之訝者上介亦見其訝者

既將公事賓請歸 注曰事畢請歸不敢自專謙也主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也

夕夫人使下大夫韋弁歸禮 今文歸作饋下同○夕問卿之夕也使下大夫下君也君使卿○疏曰按春秋公羊傳何休注云夫人者以致辭當稱寡小君也云禮婦人無外事故知此下大夫歸禮者見君使之也

堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳 注曰籩豆各六者下君禮也先設脯其南醢屈六籩六豆疏曰二以並東陳先于北設脯即于脯南設醢又于醢東設脯以次屈而陳之皆如上也愚按經不言籩豆所設注疏所稱未識何據豈有六豆但用一醢六籩但用一脯之理耶凡經云薦脯醢者約脯耳豈以是而誤即一脯一醢當之與當以類推可也

壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩壺 醙所九反○壺不言數推之則此六豆六籩蓋六壺也○注曰醙白酒也凡酒稻為上黍次之粱次之皆有清白此蓋三酒六壺以黍間白清者互相備也先言醙者白酒尊先設之也

大夫以束帛致之賓如受饔之禮 致夫人命也此禮無牢下君也

儐之乘馬束錦 如賓儐君使也

不記聘日致饔明日問大夫夕夫人歸禮 注曰與君異日下之也

右夫人歸禮賓儐使

上介四豆四籩四壺受之如賓禮 注曰四壺無稻酒也疏曰無稻酒者從上大之也

儐之兩馬束錦 如上介儐君使也

右夫人歸禮介儐使

明日賓拜禮于朝 疏曰于上介受禮後始言明日賓拜明介從拜可知也

右賓拜禮

大夫餼賓大牢米八筐 注曰陳于門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻也牲陳于後東上不饌于堂庭辟君也疏曰云米陳于門外牲陳于後東上者君餼士介米皆在門西雖不正當門則知此門外亦當門君餼賓米在庭牲在米南亦在米南也知東上者君餼賓時陳于門西東上

賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受 注曰老室老大夫之貴臣也疏曰按喪服傳室老士貴臣其餘皆眾臣也注云室老家相也士邑宰也

老退賓再拜送 禮無異于賓明卿也

上介亦如之 介禮無降于賓也

眾介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之 米六筐者無粱也士亦大夫之貴臣

不記凡餼大夫黍粱稷筐五斛 注曰謂大夫餼賓及上介也器寡而大者從略也疏曰君歸饔餼于賓與大夫介皆米小而多者是尊者所致以多器為榮今大夫致禮于賓介器寡而大者是界于卑也

右大夫餼賓介

公于賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜于朝 食音嗣下同俶昌叔反○饗謂亨大牢以飲賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也羞謂禽羞鴈鶩之屬俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也○疏曰饗禮與食禮同但食禮無酒饗禮有酒故以飲賓言之此先言食後言饗則食在饗前公食言設洗如饗禮則饗在食前先後出于君也愚按饗禮獻而不飲言飲者散文通又饗在先以公食推之可見但于饗當在後耳

上介壹食壹饗 饗食賓則介從饗獻矣復特饗之者客之也

記周禮司儀凡諸侯之禮上公乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之侯伯乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再食再燕子男乘禽日五十雙一饗一食一燕介行人宰史皆有

牢唯上介有禽獻凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之評諸侯相待禮本記大夫來使無罪饗之過則餼之注曰饗之者樂與嘉賓爲禮也餼之者致其牢也其致之辭不云君有故聘義云使者聘而誤主君不親饗食所以愧厲之也是也不言其罪者罪則將執之矣疏曰春秋之義聘賓有罪皆執之司儀饗食如將幣之儀謂君饗食賓其與賓逆送揖讓登拜之儀並如將幣之儀也舊謂君不親饗食而使大夫致之之儀非也經云饗食不云致饗食本記其介爲介謂饗食賓也○注曰饗賓有介者賓有敵禮也疏曰饗賓于廟還以其上介爲介若上經士介一食一饗乃從賓爲介之外復別饗介也恐按食禮亦其介爲介也以燕則上介爲賓推之可見燕則上介爲賓賓爲苟敬宰夫獻注曰饗食君親爲主尊賓也燕者私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君復舉禮已于是辭爲賓君讓之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也乃更降迎其大夫介以爲賓宰夫爲獻主不與亢禮也疏曰饗食在廟爲賓故君親爲主至燕禮在寢又以醉爲度崇于恩殺于敬故賓辭而使介爲賓也坐賓于阼階西近君爲位此本諸公之坐

位故云小敬對戶牖間南面爲大敬也云降迎其大夫介者介在廟門內西北面降至庭迎之也云不與亢禮也者燕義文解君不親爲獻主而使宰夫之意也既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數士中日則二雙稍又辭○注曰稍稟食也乘禽謂乘行之禽鴈鶩之屬其歸之以雙爲數日如其饔餼之數謂賓饔餼五牢則日五雙上介三牢則日三雙也中猶間也士介一牢日一雙而已不一日一雙而間一日致二雙者嫌一雙太數不敬也凡獻執一雙委其餘于面禽羞俶獻比注曰執一雙以將命也面前也上介受以入告士舉其餘從之賓不辭拜受于庭上介執以相拜于門中乃入授人也上介受亦如之士介則拜受于門外疏曰自上介受至授人約私獻文云上介受亦如之者以其受饔餼如賓禮云士介拜受于門外者以其受饔餼在門外也禽羞謂成熟有齊和者俶始也謂新物始可獻也聘義謂之時賜比放也其致禽羞俶獻之禮放乘禽也

右食饗燕賓介及羞獻

若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐若不親食

謂有疾及他故也必致之不廢其禮也必使敵者易以相親敬也致禮于卿使卿致禮于大夫使大夫也無儐以賓本宜往也○疏曰饔餼等不宜名賓故君使人致禮而儐其使若饗食之禮主君無故本合速賓就廟賓初無儐禮故也致饗以酬幣亦如之酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯

本記有大客後至則先客不饗食致之注曰異不與尊者齊禮也凡致禮皆用其饗之加籩豆注曰凡致禮謂君不親饗食賓介以幣致其禮也加籩豆謂其實也亦實于甕餼經各以其爵朝服宜在致禮下疏曰按經賓及上介皆有食饗惟士介無

右公致食饗

大夫于賓一饗一食上介若食若饗若猶或也

右大夫食饗賓介

若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣注曰作使也大夫有故君必使

其同爵者爲致之列國之賓來榮辱君臣同之故也

右大夫致饗食按前記士無饗者無饗禮謂致饗食于賓介亦若饗而士介則無饗食亦無致也今考當記或

君使卿皮弁還玉于館還玉者重禮而輕財也財輕故受之玉重故還之○注曰君子于玉比德焉以之重禮也皮弁者始以此服受終之也賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入不拜者還之而已非致聘也○注曰帥道也大夫升自西階鉤楹注曰鉤楹謂由楹內疏曰若上歸饔餼時則賓拜迎也將南面致命也致命不東面者以賓在下也疏曰上歸饔餼時大夫東面致命行聘時賓東面致命皆在堂上楹內今賓在下嫌在楹外故言也賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立聽命于下敬也自左南面右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳退者爲大夫將降而遠避也○疏曰賓受禮時公用束帛賓西階上聽命歸饔餼時賓阼階上聽命此時于下聽命故云敬也本國君前受圭璋時北面並受今還而南面位不同並受不異也按大夫士直有東房西室天子諸侯有左右房今退負右房而面立或不在大夫廟而舍于正客館故有右房也退解曰按或

舍于大夫廟中則當退于堂之西北負室牖而立 大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東 注曰大夫降出言中庭者為賓降節也授于阼階東者欲親見賈人藏之也賓還阼階下西面立 出請賓迎大夫還璋如初入 出請請事以入告也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階

記周禮司儀還圭如將幣之儀

右還玉

賓裼迎大夫賄用束紡禮玉束帛乘皮皆如還玉禮 注曰賄予人財也紡紡絲為之今之縳也所以為衣服以遺聘君厚之至也禮者禮聘君以報享也疏曰比束紡未知何用之財若報享之物不應在禮玉之上按上圭璋是聘君物下禮玉束帛是報聘君物彼與此相屬特加束紡是以注云厚之至也鄭注周禮云布帛曰賄又注周禮內司服云素紗者今之白縳則此紡漢法況之 大夫出賓送不拜

本記賄在聘于賄 注曰于讀為為言主國禮賓視賓之聘禮而為之財也周禮凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮 無行則重賄反幣 注曰無行謂獨來復無所之也必重其賄與反幣者使者歸以得禮多為榮所以行聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也疏曰無行謂特來非遂聘也若吳公子札聘于上國聘齊聘鄭則經過也 客將歸使大夫以束帛反命于館明日君館之 注曰反命為報也既報命即館之書問而疾也

右報享

公館賓賓辟上介聽命 注曰為賓將去公親館之止謝聘告也辟者不敢受主國君見已也不見言避者君已在廟門外以避為敬也介聽命于廟門中西面如擯者相拜然後贊君辭則曰敢不承命告于寡君之老疏曰初在廟行聘享尊重故皮弁拜謝稍輕故朝服也凡將見而不見則謂之辟此本不見而言辟故云敬也按前受士介幣賓辟公答再拜擯者出立于門中以相拜注云立門中閾外西面也則此賓不見而使介聽命如相拜然知在門中西面矣又按玉藻上大夫曰寡君之老注云擯者之辭今上介當擯故知告于賓稱告于寡君之老也 聘享夫人之聘享問大夫送賓

公皆再拜 注曰拜此四事也公東面拜擯者北面 公退賓從請命于朝公辭賓退 注曰從者拜主君之館已也言請命者以已不見不敢斥尊者之意也辭者辭其拜也退者還館裝駕為旦將發也周禮曰賓從拜辱于朝明日客拜禮賜遂行○疏曰客拜禮賜即下文所謂拜乘禽也

本記君館客客辟介受命遂拜送客從拜辱于朝 注曰逆逆者也愚按記文此條遂下本無拜字而下別有又拜送句注云又拜送者拜送賓也其辭蓋云于將有行寡君敢拜送今依注刪下又拜送句而附定于此 明日客拜禮賜遂行如入之積 注曰禮賜謂君加惠乘禽之屬也如入之積則三積來去一也

右主君就賓館

賓三拜乘禽于朝訝聽之 注曰將去乃拜乘禽明受賜大小無不識也 遂行舍于郊 注曰始發且宿近郊自展軨也疏曰出禮已餞僕展軨注云展視也恐不得當也彼君車故僕展之此卿大夫車故自展之

本記賓于館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜 釋猶置也○注曰留以禮謝主也不致不拜不以將別崇新敬也

右賓拜賜遂行

公使卿贈如覿幣受于舍門外如受勞禮無儐 勞去聲○注曰贈送也所以好送之也如覿幣反報稱也不入門無儐賓去禮宜有已也如受勞禮贈勞同節也疏曰若始歸饔餼則入設而有儐矣 使下大夫贈上介亦如之使士贈衆介如其覿幣也 亦稱 大夫親贈如其面幣無儐 亦無儐如公贈也 贈上介亦如之使人贈衆介如其面幣也 亦稱上

送至于竟

記周禮司儀凡客送逆同禮 注曰謂郊勞郊送之屬疏曰郊勞是逆郊送是送尊卑不同二者一也

右君大夫贈送

使者歸及郊請反命。使去聲下同○注曰郊近郊也告郊人請反命于君也必請之者以已久在外嫌有罪不可以入也春秋時鄭伯惡其大夫高克使之將兵而不納 朝服載旜禳乃入。行時說舍于郊今至此正其故行服以俟君命也禳祭名也為行道累歷不祥禳除災凶也 乃入陳幣于朝西上。此下文賓介陳幣之總詞 上賓之公幣私幣皆陳。○注曰上賓使者也公幣君之賜私幣卿大夫之惠也禮于君者不陳請曰賓之公幣有八

郊勞幣一也禮賓幣二也致饔餼幣三也夫人致禮幣四也食侑幣五也饗酬幣六也再饗酬幣七也贈賄幣八也此八者皆主君禮賜使者皆用束錦故云公幣也賓之私幣有十九主國三卿五大夫皆食有侑幣饗有酬幣皆用束錦是十六也三卿郊贈十九也其上介公幣有五致饔餼幣一也夫人致禮幣二也食侑幣三也饗酬幣四也郊贈幣五也無郊勞幣又無禮賓幣又闕一饗幣降于賓故也私幣有十一十主國三卿五大夫或饗或食但用其一是八也三卿有郊贈十一也下大夫嘗使己國者亦有報幣其數不定禮于君者所用束紡禮用束帛乘皮之類也不陳者禮于君者是其正故不陳禮于已者榮之故陳之也聘君以幣問卿而無

報幣者尊卑不敵不敢報也愚按疏列賓公幣之數原本云再饗幣六也夕幣七也通解考據經文主國禮賓初無有夕幣不得混增而饗當有兩幣不得減況疏明云介視賓闕一饗賓之幣則賓再饗有兩幣明矣然則夕幣夕字當是饗字之誤而其次亦當在再饗之前也故今改以通解正之君幣不陳蓋執之以致敬與或曰陳幣于朝為君幣不斥言君耳 上介公幣陳。他介皆否。上介大夫介他介士介也皆否者公私皆不陳矣蓋詳尊而畧卑也 束帛各加其庭實皮左。不加于皮上榮其多也 公南鄉卿進使者。注曰亦宰告于君君乃朝服出門左南鄉也疏曰此陳幣當如初夕幣之時管人布幕于寢門外使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上宰告于君君朝服出門左南鄉故注亦依而言之 使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左。注曰上介亦隨入並立東上疏曰按行聘禮上介屈繅授賓賓襲受之今賓執圭垂繅則變于彼國致命時也上介執璋屈繅又變于賓也賓必變之者于君前得見美為敬也 反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜宰自公左受玉。注曰君亦揖使者進之乃進反命也某君某國名也某宮

若言桓宮僖宮也某君再拜拜受也必言此者明彼君敬其君已不辱命也宰自公左受玉亦于使者之東同面並受也不右使者由便也疏曰聘享在太祖廟不在親廟注云桓宮僖宮大畧舉廟而言也初受玉時宰自公左授使者同面注云北面並授之也凡並授者授由其右受由其左此受由公左而不右使者因東藏之便也 受上介璋致命亦如之。疏乃致命受璋承上受玉逆言之也○注曰受反言致者若云非君命也致命曰以君命聘于某君夫人某君再拜以享于某君夫人某君再拜。執賄幣以告曰某君使某子賄授宰。注曰某子若高子國子也 禮玉亦如之。如之者亦執束帛加璧以告曰某君使某子禮宰亦受之 執禮幣以盡言賜禮公曰然而不善乎授上介幣再拜稽首公答再拜。注曰禮幣謂主國君初禮賓之幣執以盡言賜禮者自此進言至于賄也善者善其能使于四方也而猶汝也授上介幣賓當行公言也不授宰者當復陳之也疏曰云初禮賓之幣者謂初郊勞之幣也此幣皆先陳之矣今賓執以告君釋辭訖君曰勞使于四方賓當拜答君言故授上介幣也此幣入于已者故不授宰愚按賓釋詞注疏不載其文其君詞則經已載公曰之詞疏又載此君曰之詞未詳其義此蓋下勞之之辭而誤釋于此與

此以君稱曰然而不善乎而拜答君言下以君勞曰勤勞使于四方而拜答君言拜即授幣與下無涉也 私幣不告。君亦知之也 君勞之再拜稽首君答再拜。說見上 若有獻則曰某君之賜也君其以賜乎。臣有獻者忠也云其乎者不必其當君也獻不拜者為君之答已也 上介徒以公賜告如上賓之禮。徒謂公于不執其幣也如之者君亦善之而答其再拜也 君勞之再拜稽首君答拜。答于酬賓但不再也 勞士介亦如之。注曰士介四人旅答一拜又賤也疏曰君勞上介上介再拜稽首君答再拜不言再拜則答一拜矣勞士亦如之不言者則總答一拜矣答賓再拜答上介一拜介已賤矣士介四人共答一拜故云又賤也曲禮大夫見九拜七曰奇拜注云一拜答臣下者是也曲禮君于士不答拜此以其新行反命而勞苦之故異于常也

右使介反命君勞

君使宰賜使者幣使者再拜稽首賜介介皆再拜稽首乃退。注曰賜者以所陳幣賜之也禮臣子受人賜必獻之君受不敢自私也君亦因以予之則拜受如更受賜也士介之幣皆減以造朝不陳之今

與上介同受賜命故俱拜也乃退者君揖入皆出也疏曰初賓將行受命訖君揖入賓介出故知此亦然 **介皆送至于使者之門乃退揖使者拜其辱** 將行俟于門反又送于門也揖拜別也拜其辱隨謝之也○注曰再拜上介三拜士介

右賜幣使介及退

釋幣于門 注曰門大門也主于闈布席于闈西閾外東面設洗于門外東方其餘如初于禰時也出于行入于門不兩告者告所先見也疏曰按特牲饋食禮席于門中闑西閾外此亦如之知東面者神居東面爲正故也廟學設洗皆云洗當東榮故門外亦在東方愚按注云告所先見者出時先見行入時先見門故于所先見者告之也 **乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳** 注曰于禰告反也薦進也陳謂主人酌奠也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠略出謹入也疏曰亦如特牲少牢司宮設席于奥東面右几但無牲牢進脯醢而已特牲少牢皆先薦饌乃後獻奠于鉶南故云祭禮也出時以幣禱祈入時以祠報故釋幣與釋奠不同 **席于阼薦脯醢** 又復席于阼爲酢主人也特牲筵几于室主人於室內戶東西面受酢少牢亦如之此則告祭非正祭故於阼不於室且正祭時有尸酢以尸爵此無尸則別取爵酢爲異也 **三獻一人舉爵獻從者行酬乃出** 從去聲○注曰三獻主人一獻室老亞獻士三獻也一人舉者主人奠之未舉俟三獻禮成更起酒也從者家臣從行者獻者勞之也舉奠酬從者下辯室老亦與矣愚按此亦猶祭之獻畢行酬也但正祭有致爵加爵之屬速于酬其禮繁矣此則獻從者行酬乃出亦異禮也 **上介至亦如之**

右禮門及禰 此下有聘遭喪禮今別爲篇在相問禮之後

諸侯相問禮 此諸侯小聘于鄰國之禮也按王制比年一小聘三年一大聘大聘曰聘小聘曰問故問禮殺于聘而其禮舊附于聘今按當分爲篇云餘詳聘禮

凡問禮不享有獻不及夫人 有常曰享無常曰獻于主君但有獻而不享于夫人并無獻也○注曰禮殺于聘所以爲小也獻私獻也 **主人不郊勞不筵几不禮面不升** 注曰面猶覿也疏曰不禮者聘訖不以醴禮賓也不升者謂但庭中受之不升堂也 **其禮如爲介三介** 謂待以饔餼食燕之禮如爲大聘之上介而其介但三人禮亦可知也 **餘如大聘之禮**

聘遭喪禮上 說見

聘遭喪入竟則遂也 注曰遭喪謂主國君薨也入竟則遂者國君以國爲體士旣請事賓已入竟矣若關人未告則反也 **不郊勞不筵几不禮賓** 注曰不勞者子未君也不筵几者致命不于廟就尸柩于殯宮不神之也不禮者喪降禮不勞亦不禮也疏曰鬼神所在曰廟殯宮亦得爲廟則設几筵亦可矣但始死不忍異于生故猶倣無几筵也曾子問篇君薨世子生告殯其殯東有几筵者鄭云明繼體也 **主人畢歸禮賓唯饔餼之受不辭不禮玉不贈** 注曰禮謂饗食燕之屬受饔餼者實所飲食不可廢也不皆受者受正不受加也不贈以下皆殺禮不備矣疏曰饗食等是其加也 **遭夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪** 注曰夫人世子若死則君爲喪主使大夫受聘不以凶接吉也其他謂禮所降也疏曰服問云君所主夫人妻太子適婦 **遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受** 注曰遭喪通謂主國君夫人世子也主人即謂大夫此三者皆大夫攝主也長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也吉時在裏爲中衣君喪不言使大夫受者子未君無使臣義也愚按遭喪謂君喪主人謂嗣君若夫人世子喪皆長衣練冠何也古者皮弁服白鹿皮爲冠白衣素裳聘禮所服而長衣練冠蓋亦其比故嗣君若臣皆改服以從也君喪重而乃嗣君親受聘餘喪輕而乃使攝者聘先君聘爲重而聘已則喪爲重也蓋夫人世子喪不親受之義深以至矣注謂此節通言君大夫世子之喪服者非

記周禮掌客 **遭主國之喪不受饗食受牲禮** 注曰牲謂腥也有喪不忍煎烹正禮喩饗餼當熟者腥致之也愚按有喪不合行嘉禮非以生熟爲嫌也牲如字訓爲腥亦非

右遭主國喪

聘君若薨于後入竟則遂 薨于後謂命使以後也則遂者既接于主國君也○疏曰關人告君君使士請事是接于主君矣 **赴者未至則哭于巷衰于館受禮不受饗食** 赴今作訃○未至謂赴告主國君者尚未至也巷謂巷門也哭于巷者未可以主其喪于館者其聘享自若吉未可以凶服出見人也受禮受饗餼也不

受饔食亦不受加也赴者至則衰而出唯稍受之稍去聲○衰而出者禮爲鄰國闕樂于是可以凶服將事也稍廩食也○疏曰春秋杞孝公卒晉悼夫人喪之平公不徹樂非禮也傳云禮爲鄰國闕服氏注云鄰國尚爲之闕樂況身甥之親乎此赴者于主國則主國可以闕樂而主國歸禮于賓則賓可以凶服受之矣若其正行聘享則著吉服雜記云執玉不麻是也唯稍受者禮君行師從卿行旅從不可闕于稍食周禮稍事皆謂米廩之屬也歸執圭復命于殯升自西階不升堂子即位不哭注曰復命于殯者臣子于君父存亡同也不哭將有告請也不言世子者君薨則稱子也諸臣待之亦皆如朝夕哭位疏曰按禮記奔父母之喪升自西階此復命于殯亦如之生時出必告反必面故云存亡同也公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱君故不言世子也奔喪云奔父之喪在家者待之皆如朝夕哭位此亦然辯復命如聘子臣皆哭注曰如聘者自陳幣于朝至于上介以公賜告皆如之但無勞也皆哭者既復命于與群臣皆哭也與介入北鄉哭出袒括髮入門右即位踊注曰北鄉哭者新至別于朝夕也出袒括髮者悲哀變于外也即位從臣位也自哭至踊如奔喪禮矣疏曰與介入者復命之時賓未升堂介又在幣南北面去殯遠復命訖乃與介前入近殯北鄉哭也朝夕哭位在阼階下西面今則于殯前北鄉故云新至別矣按奔喪于入門左升自西階哭括髮袒于殯東是變于內也于內者子故也此使者與介入哭出門袒括髮是變于外也于外者臣故也其奔喪升自西階哭至即位踊案經于序東此北鄉哭在即位踊亦當如之故云自哭至踊如奔喪禮

右遭聘君喪

若有私喪則哭于館衰而居不饗食私喪謂其父母也哭于館衰而居者不敢聞私喪于主國而以凶服干君之吉使也○注曰春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行而不反疏曰衰而居謂服衰居館行聘享則皮弁吉服也按春秋公羊傳注云聞父喪而不反重君命也徐行者爲君當使人追代之也以此言之使雖未出國境聞父母之喪遂行不敢以私廢公君使人代之可也若至彼所使之國雖聞父母之喪不反可知矣歸使衆介先衰而從之從之者已有齊斬之服不忍顯然在道使介居前以歸而已徐行隨之也○注曰既反命出公門釋服哭而歸其他如奔喪之禮疏曰朝服反命出門去朝服還服吉時深衣三日乃成服

記周禮掌客賓客有喪唯芻稍之受稍去聲○芻給牛馬稍則人稟也惟此受者明不受饔食及饗餼也○注曰賓喪謂父母死客喪則又有君也疏曰注云賓喪爲父母死也者諸侯嗣世爲君而有父者或始封之君舊爲卿大夫容有父或父有廢疾不立己受位于祖亦有父也云客喪則又有君也者使介以下非直有父母又有君也通解曰按二句周禮掌客文以君爲賓臣爲客也愚按聘禮若有私喪則獨謂其父母耳其所指不同而芻稍以外皆不受則一也

右遭私喪

賓入竟而死遂也主人爲之具而殯介攝其命君弔介爲主人爲去聲○遂謂遂使事也主人謂主國執事者君謂主國君也○注曰具謂始死至殯所當用也雖有臣子親姻猶不爲主人以介與賓並命于君尊也疏曰按注文明不殯于館但取其至殯爲節耳下文介復命柩止門外明此斂于棺而已云有臣子親姻者若賓聘家臣適子皆從行是以延陵季子聘于齊其子死葬于嬴博之間也通解曰按周禮注疏此權殯于館也疏謂不殯者非

介歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食以用者中奠賻諸喪具之用不必如賓禮也賓禮謂主國賓己之禮幣受之無所辭者以當陳之以反命也有賓喪嫌其辭之故云也疏曰主人所歸禮與幣中喪者之用若己若常時賓禮饔餼之類或不堪喪者之用也喪具謂襲與小斂大斂所用歸介復命柩止于門外門外治朝之門外也以柩造朝達臣忠也止于門外存朝體也○疏曰國君有三門皐應路也又有三朝內朝在路寢庭正朝在路門外應門外無朝外朝當在皐門外經云止于門外不言入朝明止于大門外外朝之上也愚按疏謂國君三朝則是謂三朝內外之位則非而其繫在不明造朝而止于朝門外之意乃展轉相糾也許考天子有五門皐庫雉應路而諸侯合皐庫爲一門雉應爲一門路門又爲一門此因國君之三門也至三朝內乎三門外朝在皐門內即庫門也治朝爲正朝在應門內雉門外也內朝在路門內即寢門也而乃謂應門外無朝其所朝在皐門外朝也何哉疏所以致此繫者意以柩不應直造正朝其所造者乃外朝而經云止于門外則外朝又必在第一門皐門之外也不知其說絕無根據與朝制既不相合而于經義亦多未明玩本經賓介始受命于治朝則合反命于治朝且賓死介將命以賓柩造于鄰邦之治朝則賓死介復命又合造于本國之治朝其止于門外者造于治朝之

門外則固造于朝矣析言之有門外門內之分統言之朝門即朝也柩止朝門而介將命禮合下當如是若如疏家之意殆疑柩朝掌之爲非而遂以滋此弊也不亦幸哉介卒復命出奉柩送之君弔卒殯此君本國君也○注曰卒殯成節乃去也疏曰卒復命謂介復命訖也送之謂從大門外送柩至賓之家也殯喪之大節也其時君往弔之則介卒其殯事而後君與介乃去也若大夫介卒亦如之此卒謂死也言卒變文耳○注以不言上介者小聘上介士也疏曰此據大聘上介是大夫而言也經不言上介言大夫介則大夫介卒中兼有聘使大夫其卒亦如之也鄭云不言上介者小聘上介士也見小聘上介末介皆士則入下文士介死中也士介死爲之棺斂之君不弔焉爲歛並去聲○歛之者自以衣服歛而已明物不具也君不迎謂主國及本國君也士喪禮君使人弔不親往主國之君亦然若賓死未將命則既歛于棺造于朝介將命未將命謂俟問之後也以柩造朝志在達君命也若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸唯上介以柩造于朝明士介不造也往謂賓送士柩也雖士介亦卒其殯矣

記周禮掌客凡賓客死致禮以喪用注曰死則主人爲之具而殯矣喪用者饋奠之物疏曰按諸侯出行則以棺從死時除棺之外主人皆備之若從者死棺物皆共之云饋奠之物者小歛一鼎大歛時三鼎之類雜記爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也始死招魂復魄曰復公館若今縣官宮也公所爲君所命舍已者私館則自爲之大夫士死于道則升其乘車之左轂以其綏復如于館死則其復如于家綏亦緌也復于家大夫以玄冕士以爵弁服

右賓若介卒

附聘使爲國客約禮此五等諸侯遣使相聘凡其辭受拜謝用登逆送之屬之禮前文已見周禮司儀則約其義也文有互明今附採補于經

諸公之臣相爲國客則三積皆三辭拜受及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受償使者如初之儀及退拜送致館如初之儀償舊誤作賓今從注定爲償使去聲○此以下備言諸公之臣相爲國客之禮也相爲國客者君敵體而其臣奉聘也言三積降于君之五積用三問止言三辭拜受亦降于旅擯也言大夫郊勞旅擯降于君之親勞且交擯而言登聽命下拜登受更降于其君之三揖三辭拜受言及退拜送又降于君之車逆三還也致館如初而其飧但設而不致蓋皆降矣及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟惟君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟致饔餼如勞之禮饗食還圭如將幣之儀將幣止旅擯者亦降于君之交擯也君用逆而客避者降于君之車逆并答拜也言用不言三讓及言三讓不言三揖皆省文入廟之時擯相不入惟君相入降于君之一相入且皆拜而客三避授幣而客即出答拜而必避趨皆降于君之交相拜也禮者主君以醴禮之不用鬯也私面對正聘而言所謂客奉束帛請覿也私獻對享禮而言所謂私獻則奉獻將命也至此始親問勞亦降甚矣勞之禮與將幣之儀其旅擯三辭則同其登聽下拜與拜客出辟則與凡皆降于君也○疏曰聘禮見于君謂之覿見于卿謂之面注乃以私面爲私覿者彼文兩見則私覿據君私面據卿此文不見有私覿直言私面明此私面乃主于君也君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝明日客拜禮賜遂行如入之積客避介受命及拜禮賜遂行並見聘禮而館客遂送則又降于君之郊送也

右上公之臣爲客

凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之此例言侯伯子男之臣相爲國客之禮也

右侯伯子男之臣爲客

主國待國客約禮此五等諸侯遣使相聘主國所待積問饔飧膳致之屬之禮前文亦見周禮掌客亦

約其義也文有互明亦採之○按諸侯之聘使有待之之禮而士大夫之問使則無之蓋聘使饗食燕之禮已別列于嘉禮中而其所爲待之禮乃使者留未得行而以禮相待故其禮即列于賓禮中也禮士大夫非君命使問不出境其或有私事使而相留者禮待固應有之然非禮之所詳也故因諸侯待客之禮而附識于此以明其意云

凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之凡諸侯通謂五等諸侯也大聘曰聘則卿爲使大夫爲介士爲衆介小聘曰問則大夫爲使士爲介介之禮謂諸侯相朝主國待國賓之介之禮即其凡介行人宰史以下是也

有待諸侯之臣爲客不分等而視五等諸侯之介以待之蓋亦分三等矣

聘義記聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也介紹而傳命君子于其所尊弗敢質敬之至也注曰此皆卿出聘之介數大行人職

凡諸侯之卿其禮各下其君二等是也質正也謂正自相當也疏曰上公覲行則凡介其卿降二等故七介侯伯子男以次差之但聘禮大聘使卿謂侯伯之卿耳此兼子男而言三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也注曰三讓而后傳命者賓見主人陳擯以大客禮當已則三讓之也三讓而后入廟門者賓見主人廟受則又三讓之也小行人職凡四方之使者大客則擯小客則受其幣聽其辭疏曰知此揖讓謂賓者以三讓而傳命及三讓而入廟門皆賓先讓也三揖而至階三讓而升雖主人爲首若賓不讓則不至于三是揖讓皆賓爲主也君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬也貺賜也迎勞拜受皆欵也敬讓也者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵此承上文致尊讓致敬而總言敬讓相接以結之也卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯君親禮賓賓私面私覿致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明

賓客君臣之義也親設大禮則爲賓客或不親而使臣則爲君臣也故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也厲勵同○制猶令也天子令諸侯也或曰天子制句猶言王制也比連也此承前文明貴賤而因言明賓客君臣之義以再結之也○注曰小聘所謂歲相問也大聘所謂殷相聘也以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣此又明輕財重禮以三結之也○注曰圭璋也璋圭類也用之還之皆自重禮禮必親之不可以已之瑞還復之故還之也財謂璧琮束帛也受之爲輕財可還復重断反幣是也故受之也疏曰以器言之謂之圭執以行禮謂之瑞瑞信也謂與人之信驗也若親往彼國則可以已國之瑞執往行禮今既不親往彼國故還圭也愚按兩君相朝是親往兩君命使亦親往之義也而非朝者聘則不可以還復故注疏以

親之者明重之之義主國待客出入三積餼客于舍五牢之具陳于內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆有餼牢一食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也疏曰此三積五牢之屬皆待侯伯使臣之禮經不云積明有三積而不致也古之用財者不能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡之于禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾此又明用財盡禮以四結之也均皆也不能皆如此而聘如此厚者言盡于禮而不敢歎也聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非强有力者弗能行也此以上專言聘而以下兼言射也故强有力者將以行禮也酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父

于以和長幼此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之
謂有義有義之謂勇敢 幾音其莫幕同齊莊之齊側皆反解懈同有行之行去聲○成畢也兼云君臣父子長幼者通聘射而約舉之之詞聘與大射皆是正君臣聘告禰廟是親父子射使弟子是和長幼義以爲質禮以行之實能行之爲有行而勇敢在其中矣詞繁而不殺深體味之可見 故所貴于勇敢者貴其能以立
義也所貴于立義者貴其有行也所貴于有行者貴其行禮也
故所貴于勇敢者貴其敢行禮義也 申上文之詞 故勇敢强有力者
天下無事則用之于禮義天下有事則用之于戰勝用之于戰
勝則無敵用之于禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故
聖王之貴勇敢强有力如此也勇敢强有力不用之于禮義戰
勝而用之于爭鬭則謂之亂人刑罰行于國所誅者亂人也如

此則民順治而國安也 此通聘射極言其效而總結之也○通解曰按此雖終結聘射然酒清役乾日莫成禮等語恐射鄉之義失次在此抑或相因而言與疏說可參也
〈考〉國語定王六年使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘于楚火
朝覿矣道茀不可行也侯不在疆司空不視塗澤不陂川不梁
野有庾積場功未畢道無列樹墾田若蓺膳宰不致餼司里不
授館國無寄寓縣無施舍民將築臺于夏氏及陳陳靈公與孔
寧儀行父南冠以如夏氏留賓弗見 單襄公王卿士名朝聘問也王撫萬國存省之也假道者自宋適楚經于陳也禮君于臣無假是時天子微弱故以諸侯相聘之禮假道聘禮過國至于境使次介束帛將命是也火心星也覿見也朝見謂夏正十月晨見于辰也侯人之官掌送迎司空之官掌道路陂障也古不竇澤故障之不防川故梁之庾積詩曾孫之庾如坻如京是也場功詩九月築場圃是也列樹所以表道蓺猶蒔也言草若蒔也膳宰膳夫也掌賓客

之牢禮司里里宰也掌授客館國國中也寄寓以寄羈旅縣四甸也施舍以息負任夏氏陳大夫夏徵舒之家及至也靈公名平國孔寧儀行父陳二卿南冠楚冠也如往也往淫夏姬也 單子歸告王曰陳侯不有大咎
國必亡 單子即襄公也 王曰何故對曰夫辰角見而雨畢天根見而水
涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒 辰角大辰蒼龍之角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也殺氣盛故雨氣盡天根亢氐之間也涸竭也寒露後五日天根朝見故水潦盡竭本氐也寒露後十日陽氣盡故草木枝節皆解駟天駟房星也隕落也駟見建戌之中故霜始降也火大火也火見建亥之初故清風先至戒人爲寒備也 故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁草木
節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而修城郭宮室故夏令曰
九月除道十月成梁其時儆曰收而場功偫而畚梮營室之中
土功其始火之初見期于司里此先王之所以不用財賄而廣

施德于天下者也 夏令夏后氏之令也時儆以時令儆告其民也除道成梁申道茀之意餘則因言之也而汝也偫具也畚梮皆舁土之器收場功謂納禾稼具畚梮謂築宮室營室定星也建亥之月定星昏見于午而火星亦見矣故致築作之具期會于司里之官以營土功詩定之方中作于楚宮是也施德謂因時施令以成德政 今陳國火朝
覿矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是廢先王之
教也 若塞謂道茀也 周制有之曰列樹以表道立鄙食以守路國有郊
牧疆有寓望藪有圃草囿有林池所以禦災也其餘無非穀土
民無縣耜野無奧草不奪民時不蔑民功有優無匱有逸無罷
國有班事縣有序民 表猶識也鄙四鄙也十里有廬廬有飲食也國外曰郊郊外曰牧寄寓以舍侯望以人澤無水曰藪圃大也茂也林積木也池積水也禦備也災饑兵之屬無縣耜言常用也無深草言皆墾也蔑棄也國城邑縣縣鄙國事有班次農事有秩序也 今陳國道路不可知田在草間功成而不收

民罷于逸樂是棄先王之法制者也不收棄田野而荒也民罷作事勞而倦也周之
秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之候人爲導卿
出郊勞門尹除門宗祝執祀司里授館司徒具徒司空視塗司
寇詰姦虞人入材甸人積薪火師監燎水師監濯膳宰致饔廩
人獻餼司馬陳芻工人展車百官以物至賓入如歸是故小
大莫不懷愛其貴國之賓至則以班加一等益虔至于王使則
皆官正莅事上卿監之若王巡守則君親監之秩官常官也書名關尹司關也
掌賓客即關則爲之告行理小行人也掌節瑞節以逆賓客候人見前郊勞即聘禮賓至郊君使卿朝服用束帛勞是也門尹司門也掌掃除門庭宗宗伯祝太祝也將有祀事則宗祝掌執祭祀之禮司里里官也佐卿授客所館司徒司寇司空皆卿也具徒修道路之委積視塗謂視險易詰姦謂詰盜賊也虞人掌供山澤財用甸人掌供薪蒸火師司火燎水師司滌濯熟曰饔生曰餼司馬掌帥圉人陳芻養馬工人掌省客車繕補傷敗物事也班次也正長莅臨也監視也 今雖朝也不
才有分族于周承王命以爲過賓于陳而司事莫至是蔑先王
之官也有分族謂王之貴族假道是爲過賓先王之令有之曰天道賞善而罰淫
故凡我造國無從非彝無即慆淫各守爾典以承天休造爲也彝常也
從即皆就也 今陳侯不念胤續之常棄其伉儷妃嬪而帥其卿佐以
淫于夏氏不亦瀆姓矣乎陳我大姬之後也棄袞冕而南冠以
出不亦簡彝乎是又犯先王之令也伉對儷偶也卿佐謂孔儀也微舒之父御叔陳公子夏之子靈公之從祖父而淫其妻是瀆其姓也大姬周武王之女虞胡公之妃陳之始祖姬袞冕爲禮服南冠非法冠簡棄彝常也
昔先王之教茂帥其德也猶恐隕越若廢其教而棄其制
蔑其官而犯其令將何以守國居大國之閒而無此四者其能

久乎茂勉也帥率同大國謂晉楚四者謂教制官令也 六年陳侯殺于夏氏九年楚子
入陳○左傳襄公三十一年子產相鄭伯以如晉晉侯以我喪
故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉相去聲 士文伯
讓之曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡
君者何是以令吏人完客所館高其閈閎厚其牆垣以無憂客
使今吾子壞之雖從者能戒其若異客何以敝邑之爲盟主繕
完葺牆以待賓客若皆毀之其何以共命寡君使匄請命閈戶旦反閎獲耕反共供同匄古害反○文伯晉大夫名匄字伯瑕讓責也充斥言多也閈閎門各無憂客使無令客使憂寇盜也葺覆也疏謂周禮葺屋三分是也顏師古謂繕完之完當作宇宇之誤也請命請問毀垣之命也 對曰以敝邑褊
小介于大國誅求無時是以不敢寧居悉索敝賦以來會時事
逢執事之不閒而未得見又不獲聞命未知見時不敢輸幣亦
不敢暴露其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸也其暴露
之則恐燥濕之不時而朽蠹以重敝邑之罪閒音閑見賢遍反暴步卜反○介間也誅責也索猶取也會猶赴也薦陳猶進獻也蠹敗也 僑聞文公之爲盟主也宮室卑庳
無觀臺榭以崇大諸侯之館館如公寢庫廄繕修司空以時平
易道路圬人以時塓館宮室諸侯賓至甸設庭燎僕人巡宮車
馬有所賓從有代巾車脂轄隸人牧圉各瞻其事百官之屬各
展其物公不留賓而亦無廢事憂樂同之事則巡之教其不知
而恤其不足賓至如歸無寧菑患不畏寇盜而亦不患燥濕庳音婢塓莫歷反轄尺八反○四方而高曰臺有屋曰榭易治也圬人塗者○疏曰鏝一名杇塓亦泥也庭燎設火于庭也巡宮行

夜也所處也代者代役也巾車主車之官賤設也展陳也留聶寢滯也賓速去則事不滯也巡行也俾猶當也偷也今銅鞮之宮數里而諸侯舍于隸人門不容車而不可踰越盜賊公行而天癘不戒賓見無時命不可知若又勿壞是無所藏幣以重罪也敢請執事將何所命之雖君之有魯喪亦敝邑之憂也若獲薦幣修垣而行君之惠也敢憚勤勞鞮丁兮反○銅鞮晉離宮名于隸人如隸人舍也門庭則不容增限則難越薦猶獻也上命謂賓見之命晉與魯鄭皆同姓薦進也行去也文伯復命趙文子曰信我實不德而以隸人之垣以贏諸侯是吾罪也使士文伯謝不敏焉晉侯見鄭伯有加禮厚其宴好而歸之乃築諸侯之館復命反命于晉君也信者信如子產言也贏賈服王杜皆讀爲盈猶滿也注謂受也○哀公十五年楚子西子期伐吳及桐汭陳侯使公孫貞子弔焉及良而卒

將以尸入桐水名宣城廣德縣西南有桐水出白石山西北入丹陽湖弔者弔爲楚所伐也良吳地○注曰以尸入者聘禮若賓死未將命則既斂于棺以造于朝介將命也尸者未葬之通稱吳子使太宰嚭勞且辭曰以水潦之不時無乃廪然隕大夫之尸以重寡君之憂寡君敢辭勞力報反廪力甚反隕于敏反○廪然傾動貌隕傷壞也恐以傾動壞其尸也上介芋尹蓋對曰寡君聞楚爲不道薦伐吳國滅厥人民寡君使蓋備使弔君之下吏無祿使人逢天之慼大命隕隊絕世于良廢日共積一日遷次今君命逆使人曰無以尸造于門是我寡君之命委于草莽也上介二字從逆解屬本節首將文屬上節未者非芋于付反積子賜反○蓋芋尹名也將爲貞子上介故因太宰嚭而繼辭以對也薦重也備猶充也絕世猶言棄世廢荒也棄捐謂以死歿而荒棄毋日委積之供也一日遷次言不敢再瀆君命也逆迎也逆而告之也且臣聞之曰事死如事生禮也于是乎有朝聘而

終以尸將事之禮又有朝聘而遭喪之禮若不以尸將命是棄喪而還也無乃不可乎將行也使者道死以尸行事也朝聘而終是自喪遭喪通謂凡所過之喪也以禮坊民猶或踰之今大夫曰死而棄之是棄禮也其何以爲諸侯主先民有言曰無穢虐士備使奉尸將命苟我寡君之命達于君所雖隕于深淵則天命也非君與涉人之過也吳人納之主謂盟主也槨斂之也常去謂死者隕于深淵水上水潦不時而言涉猶言渉也○注曰涉言芋尹知禮也通解曰按疏引聘禮賓入境而死則以尸致于館而介將其命若賓至已朝主人將行禮賓請問而賓死則以柩造朝北之謂以尸將事也今公孫貞子卒于境內不依禮致尸于館係介將命以行乃欲以尸柩造朝將事而吳人納之杜注又以爲知禮若失之矣恐按杜注以入竟而死使是未將命而死故上文將以尸入注即引其禮以釋仲而于此許其知禮今疏分爲二禮以斷杜註故遂辭取之或曰經云若弔介爲主人乃柩人國至館君行弔禮使尸不遂入君當無出國踰竟而親弔使臣之理也今按尸臣

雖不入介既至國君向介徒弔之故介亦幾爲主人以答非尸入也傳乃引以尸將事之禮責盟主之不可棄禮是以非禮爲禮而盟主聞言亦反受非禮爲禮者之責也豈非與禮失傳致然與故考禮宜慎也

凡與幼問尊長禮以下皆上問之禮以諸侯覲問于王推之卑幼使問于尊長及士使問于大夫義亦如之而禮皆闕也卿大夫獨不得使問于侯與王者諸侯有分土聘王可也卿大夫無離職矣聘問云乎哉

士問大夫禮

諸侯問王禮

諸侯覲王禮問者王有事之時則群服之諸侯遣大夫小聘于王以問之而以諸一服朝之歲則徐服不朝之諸侯遣卿大聘于王以覲之也其禮闕今録記周禮大宗伯于左

〔記〕周禮大宗伯時聘曰問殷頫曰視以會同擬之時聘曰問猶時見曰會也一則以王有事于征伐而諸侯親朝之一則王凡所有事而乃遣大夫問之也殷頫曰視猶殷見曰同也一則王不巡方而諸侯殷見之一

則諸侯不朝王而遣卿聘頫之也

王待聘大夫禮此諸侯之卿大夫聘于王凡積問饗食饋餼致賄之禮也禮闕以諸侯待國賓客禮推之可見

凡尊長問卑幼禮以下皆下問之禮以王存省頫于諸侯推之大夫使問于士凡尊長使問于卑幼義亦然也卿大夫不得使問于王侯而王侯得使問于卿大夫者君有故臣非老且疾親之可也問之不可也臣有故君或親之或問之皆可也故周魯皆有喪周人曰問吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使人不可也以凡推之義可知矣

王徧存諸侯禮

王徧省諸侯禮

王徧頫諸侯禮此王存省頫于諸侯之禮猶諸侯相聘問及問覜于王之禮也禮闕今錄記大行人文于左

記大行人王撫邦國諸侯歲徧存三歲徧頫五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭令九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器修法則此皆王巳巡狩之後及將巡狩之先而使問于諸侯之禮也一歲三歲五歲存省頫之屬即所謂間問以達諸侯之志也餘詳時巡受朝記

諸侯待王聘大夫禮此王朝之卿大夫士聘于諸侯凡積問饗食饋餼致賄之禮也禮闕亦以諸侯待國賓客禮推之可見

儀禮經傳內編卷十三　姜兆錫註疏參議

凶禮四次四之義見前○按吉凶禮相對祭吉而喪凶但吉禮皆祀祭享之禮而凶禮則首言死亡之喪禮其下乃有凶札之荒禮禍裁之弔禮圍敗之禬禮寇亂之恤禮者諸禮多以喪禮處之也夫禬禮亦吉之意也考禮者當以是參之凶禮今校凡存三篇餘參補見後

喪禮四之一此即周禮以喪禮哀死亡也

士養疾禮士喪禮自死于適室始舊通解皆採士喪記及喪大記等王侯大夫士養疾之文錄附于士喪禮之首今遵纂參爲經如左

士有疾處適寢寢東首于北墉下墉音庸○注曰有疾乃寢于適室疏曰適寢與適室一也不疾則在燕寢疾乃寢于適室也東首鄉生氣之所墉謂之墻在北墉下者一陽生于北生氣之始故也疾者齊養者皆齊齊齋同養去聲○齊者正情性也不齊不居適寢也養者皆齊男女皆齊戒正情性也○疏曰不齊不居適寢者鄉黨云齊居必遷坐是也祭義云致齊于內散齊于外者致散皆在適寢但散齊猶得向外耳君問之遷于南牖下加朝服拖紳遷于南牖下使君得以南面視巳也加朝服拖紳者不敢以褻服見君也

記家語孔子適季氏康子晝居內寢子問其所疾子貢疑焉子曰夫晝居于內問其疾可也夜居于外弔之可也是故君子非有大故不宿于外非致齊也非疾也不晝夜居于內疑其無疾而問疾而子告以故也

喪服小記養有疾者不喪服遂以主其喪注曰不喪服者求生主吉惡其凶也遂以主其喪者于養者有親則既死當爲之主其喪而其服如素無喪服者然也疏曰不喪服者爲巳先有喪服而養疾則不著之也云如素無喪者雖有服養疾時既去喪服易吉今死而爲之主即當服其服不得更著巳之喪服也

曲禮父有疾飲藥子必先親嘗之愼之至也

雜記卿大夫疾君問之無算士一問之無算猶喪大記言三問也或乃謂恩加于師保也又謂三問君自行無算則遣使也今以喪大記推之二

說並非。喪大記。君于大夫疾。三問之。士疾。一問之。見上。禮運。諸侯非
問疾弔喪而入諸臣之家。是謂君臣爲謔。謔戲也。明以問疾弔喪入乃爲正也。

右疾

疾病。外內皆埽。去琴瑟。見上篇。○注曰。埽者爲賓客將來問病也。疾困曰病。徹去也。凡樂器。天子宮縣。諸侯軒縣。大夫判縣。士特縣。去琴瑟者。不命之士也。疏曰。宮縣四面象宮室。軒縣去其一面。判縣又去其一面。特縣又去其一面。縣于東方或階間。注云。諸侯之大夫半天子之大夫。西縣鐘。東縣磬。士亦半天子之士。縣磬而已。云不命之士者。謂子男之士也。廢牀。徹褻衣。加新衣。體一人。癈去也。新衣謂朝服也。若庶人則深衣。人始生在地。去牀庶其生氣反也。加朝服者。明其終于正也。體手足也。四人持之。爲其不能自屈伸也。男女改服。改服亦爲賓客來問病也。士朝服。庶人則深衣。屬纊以俟絶氣。屬音燭。○纊今之新綿。易動搖。置口鼻之上。以俟氣也。乃行禱于五祀。注曰。禱者盡人子之心耳。五祀博言之也。士二祀曰門曰行。疏曰。士二祀曰門曰行。祭法文。愚按祭法之說。先儒多議之矣。五祀上下之通禮也。夫王侯卿大夫士之所異者。自天地社稷以至五祀。其等多矣。上得兼下。下不得僭上。此五祀乃所謂上得兼下者。夫何異哉。

〔記〕喪大記。疾病。外內皆埽。君大夫徹縣。士去琴瑟。注曰。徹去者。病欲靜也。疏曰。親病心憂。不能御也。通解曰。亦爲病者不御故去之。非病者欲靜故也。

曲禮。君無故。玉不去身。大夫無故不徹縣。士無故不徹琴瑟。故謂疾病之屬。

父母有疾。冠者不櫛。行不翔。言不惰。琴瑟不御。食肉不至變味。飮酒不至變色。笑不至矧。怒不至詈。疾止復故。故猶常也。

論語。子疾病。子路請禱。子曰。有諸。子路對曰。有之。誄曰。禱爾于上下神祇。子曰。丘之禱久矣。誄言禱者。蓋誄諡之時。而述諸禱之意也。子問而謝之者。蓋聖人與天爲一。非常情所得加。亦明矣。

男子不死于婦人之手。婦人不死于男子之手。君子重終。爲其相褻也。

右疾病

大夫養疾禮 見上

君于大夫疾。三問之。與士疾一問異也。疾病。徹縣。周禮樂師所謂弔懸也。按士亦有特懸。當徹而喪大記止言士去琴瑟者。蓋王侯之士。有三命再命一命及不命之別。故約其文與。餘如士養疾禮。

諸侯養疾禮 見上

諸侯有疾。處路寢。與士大夫處適寢異也。大夫士曰問于宮。視問之也。疾病徹懸。謂徹懸也。扶君。僕人師扶右。射人師扶左。僕人射人皆夏官之屬。師對正而言。餘如大夫士養疾禮。

〔記〕文王世子篇。文王之爲世子。朝于王季日三。其有不安節。則內豎以告文王。文王色憂。行不能正履。王季復膳。然後亦復初。不安節謂有疾而不能安其起居服食之節也。文王有疾。武王不脫冠帶而養。文王一飯亦一飯。文王再飯亦再飯。猶文王之意也。不脫冠帶色飯節。能正履可知矣。亦一飯亦再飯。不所謂復膳亦復初也。

王養疾禮 見上

王有疾。諸侯奔問于王官。馳使問之也。疾病徹懸。謂宮懸也。扶王。僕人右。射人左。謂其正也。餘如諸侯養疾禮。

〔記〕周書顧命。王不懌。乃訓命。用敬保元子。詳見後顧命禮。

士喪禮上 此士喪禮若非之禮。不爲一篇。以卷帙繁重。故分頌若莽爲上下也。今以既夕以下。別目爲既夕禮。若非義辭下篇。○注曰。此士喪其父母之禮也。疏曰。天子諸侯皆有士。此當是諸侯之士也。知者。下云君若有賜。不言王。若有賜一也。又喪大記。君沐粱。大夫沐稷。士沐粱。注云。士喪禮士沐稻者。蓋諸侯之士。此士沐粱者。蓋天子之士也。二也。又此大斂陳衣。與喪大記不同。注亦云。此諸侯之士。彼天子之士也。三也。愚按士喪禮當是士自死而子爲之喪之禮。以

下文死于適室復以爵弁及各以其物及凡器用之數歷推之可見所謂葬用死者之禮也禮易謂士喪其父母之禮殆失之矣

(記)雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書 之往也○注曰時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

士喪禮死於適室幠用斂衾 注曰適室正寢之室幠覆也疾者齊于正寢北牖下病時廢牀寢在地死乃遷之牖下牀衽而覆以衾也斂衾謂大斂之衾也大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣疏曰養疾于正寢及遷尸于牀衽並本記文經直云衾知是大斂衾者小斂之衾當陳其大斂未至故且覆尸按喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今用大斂一衾及大斂兩衾俱用一承於下一覆於上與死衣病時所加新衣及復衣也愚按禮及記復在幠後疏說則幠在復後矣今從經

(本)記乃卒主人啼兄弟哭 啼甚于哭 設牀第當牖衽下莞上簟設枕遷尸 設說乃遷尸也 喪大記始死主人啼兄弟哭婦人哭踊 謂禮言之也 凡

哭尸于室者主人二手承衾而哭 承衾者哀慕若欲攀援也 問喪雞斯徒跣扱上衽交手哭 注曰始去冠而笄纚服深衣也問喪云始死雞斯素玄冠者易之疏曰雞斯笄纚同上衽衣前也

(考)論語曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子 集注曰啟開也曾子平日守身事親故于此使弟子開其衾而視之也詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至于將死而後知其父母之遺體得免于毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反覆丁寧之意其警之也深矣 檀弓曾子寢疾病樂正子春坐于牀下曾元曾申坐于足童子隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼 睆華版反○病謂困也子春曾子弟子元申皆曾參之子隅坐不與成人並也華睆諸擇不一孫炎曰睆謂漆也注曰華畫也簀謂牀第也睆或以爲刮節目也疏曰華者綺畫五色有光華也爾雅簀謂之第睆者謂刮削木之節目使其睆睆然也今按簀第之齒從竹蓋所爲之疏謂刮削木之節目恐非蓋刮治爲席而漆其竹齒節也 止者以病困不可動也呼虛憊之聲 曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀 注曰未之能易以病故也疏曰氣力虛弱未能改易聞童子之言而命易也 曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至于旦請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求乎哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而沒 革急變動幸覬也彼指童子也德謂成己之德姑息猶言苟安也斃僕也言今更何求焉惟易換其簀而以正道終焉則已矣蓋病雖至困猶守禮而不敢一息自苟也 子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎 注曰申祥子張之子也道解曰按子張所云蓋言人生當盡人道君子人道既盡則其死也爲能終其事故以終稱之若小人則無可盡之道只是形氣消盡故稱之曰死也

終以道言死以形言其言庶幾者蓋以生平持身惟恐有不盡之道今至將沒幸得以盡道而終亦猶曾子語門弟子知免之言足以見其一生恐懼修省之意正學者所當用力也今注家以為眞為君子欲使其子𢧐喪以成己志疏家又以為謂之曰終但身終而功名尚存也殘本訓近又訓爲贊功名之解謬不可曉學術不明其弊至此不可不辨也 衛太子蒯聵下石乞盂黶敵子路以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免結纓而死 事見哀公十五年時子路輔衛輒拒父蒯聵蒯聵入衛命二人下而敵子路也按子路輔輒道則未盡而結纓而死則善矣故節取之而與曾子之易簀並列也

右始死幠衾

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶 何荷通扱初洽反○注曰招魂復魄曰復復者有司也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也簪連也疏曰復者一人蓋諸侯命與不命之士皆一人也雜記云復西上者謂士以上復者多少各如其命之數其復則北面而西上也按喪大記君復爲小臣若大夫以下則

皆其有司爲之又喪大記云小臣復復者朝服本記亦云復者朝服則尊卑皆朝服也氣謂之魂耆謂之魄死者魂神離于體魄今欲招取魂來復歸于魄故曰復按士冠禮陳服于房中西牖下爵弁服纁裳純衣又按雜記士爵弁而祭于公冠而祭于己則諸侯已下凡復皆用助祭之服雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服是也冕服有袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕之五等復王及上公自袞冕而下王袞有升龍有降龍公則有降龍無升龍侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下孤自絺冕而下卿大夫玄冕而下士則但爵弁而已王后以下之服亦有褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣之五等復王后及上公夫人自褘衣而下三夫人及侯伯夫人揄狄而下三公夫人及子男夫人闕狄而下九嬪及孤妻鞠衣而下世婦及卿大夫妻展衣而下女御及士妻褖衣而已云簪爲連者常時衣裳各別今招魂取其便故連裳于衣也

升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前中如字○注曰北面求諸幽之義也皐長聲也某死者名也復反也降衣下之也疏曰按喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注云階所乘以升屋者也復聲必三者禮成于三也死者必歸幽暗之方故北面招之某男子稱名是也

受用篋升自阼階以衣尸篋或作篋衣去聲○注曰受者受于庭也復者一人則受衣亦一人

人君則司服受之也衣尸者覆之若得魂反之也疏曰降衣篋前受而升自阼階明受于堂下之庭也受衣亦一人若再命以上則受者亦各依命數按喪大記司服受之明大夫士無司服之官又按喪大記復衣不以衣尸不以斂則此復衣蓋浴而去之也

復者降自後西榮注曰不由前降不以虞反也復者降因徹西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事矣疏曰按喪大記將沐甸人爲垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北扉薪而爨之諸文不見徹扉薪之文故知復者降時徹西北扉也西北名爲扉者按特牲尸謖之後改饌西北隅爲陽厭厭用筵注云厭隱也故以西北隅爲扉也自是行死事者下文楔齒綴足之等是也愚按徹扉蓋以炊沐水爲之若爲此室凶不可居是惡其親也必徹西北扉者西尊方北隱處以西北扉爲炊于死者求諸幽亦于生者通其明與

本記復者朝服左執領右執要招而左要同腰○注曰衣朝服服未可以變也疏曰招而左者招魂所以求生左爲陽主生故也朝服有司之服所執謂死者之爵弁服服未可以變者謂始死未可變而服凶服也

喪大記士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮危謂脊也復衣不以衣尸不以斂婦人復不以袡衣尸之衣去聲○袡婦嫁服○凡復男子稱名婦人稱字按曲禮凡復稱名通大夫士而言耳義詳王喪禮

唯哭先復復而後行死事死事下章所行是也

右始死招復

楔齒用角柶綴足用燕几楔息結反○注曰楔齒爲將含恐其口閉急也綴猶拘也爲將屨恐足辟戾也疏曰此角柶形與扱醴角柶別故屈之如軶中央入口兩末向上出入易故也按周禮天官玉府大喪共角枕角柶則自天子至于士其禮同言燕几者燕安也燕寢之內常憑以安體也

記檀弓復楔齒綴足飯設飾帷堂並作疏曰作起也復以下諸事並起也○按楔齒綴足乃本章之記飯設飾帷堂則下章之記而以並作記於此者椽數者皆在始死之日故也據經楔齒綴足訖而奠而帷堂而赴君而定位而弔而襚而沐浴而飯含以襲而設重皆始死爲之而但云楔齒綴足飯設飾帷堂者約文又襲與斂皆以飾尸爲襲時飾尸先帷堂飯亦襲時爲之而逆云飯設飾帷堂者倒文也考奠後但一云帷堂而下三云徹帷者弔與襚雖兩云徹帷然皆一屋即下徹而未嘗徹而至小斂訖于是尸將出堂而帷乃可徹矣三言徹而徹不同故經止有奠時之帷堂而更無小斂之帷堂也據始死至襲始飾小斂彌飾故既奠始帷堂既小斂始徹又據大斂彌飾故將大斂又帷堂既大斂又徹几始死自復至于設飾帷堂之節如此而其後帷堂徹帷可知矣椽疏未楚故定之

喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也上下達也

本記楔貌如軛上兩末燕几校在南御者坐持之注曰上兩末事便也校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣疏曰如軛謂如馬鞅軛馬領亦兩末向上令以屈處入口取出時易也几兩頭各兩足今則豎夾之尸南首足向北故几腳向南以夾足又恐几欹側故使侍御者一人坐持夾之使足不辟戾也

檀弓掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之注曰三者皆明不復有事于此也學

者行之儆殷禮也疏曰此每一條兼義中霤室中也死而掘作坎者一則此室于死者無用二則以牀架坎上尸于牀上浴令浴汁入坎也竈以爲飲食也死而毀之者一則死者于此竈無用二則恐死人令強足辟戾不可著屨故用毀竈之甓綴其足令屨可著也宗廟以棲神也葬柩出而毀其門西牆以出者一則此廟于死者無所事二則行神之位在廟門西邊生時出行則爲壇幣告行神竟車躐行壇上而出使道中安如在壇今毀宗廟門西之牆以出仍得躐此行壇如生時之出也周人浴不中霤用盤承浴汁喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盆是也亦不毀竈綴足綴足用燕几是也葬亦不毀宗躐行殯于正寢至葬而朝廟從正門出是也

右始死楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東注曰鬼神無象設奠以憑依之也疏曰按檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與注云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之又按小斂亦一豆一籩大斂乃兩豆兩籩則此始死亦無過一豆一籩而已帷堂注曰事小訖也疏曰必帷之者以其未襲斂鬼神尚幽闇故也

記本記卽牀而奠當腢腢五口反注疏見下用吉器若醴若酒無巾柶注曰腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴則用新酒疏曰卽就也謂就尸牀而設之尸南首則設之在牀東當尸肩頭也未忍異于生故未變吉器至小斂奠則變䰞豆之等矣未有醴則用新酒以始死不備故也小斂以後則酒醴具設甒二醴酒是也檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與注曰閣以庋藏食物疏曰以生時庋閣之上所餘醯脯爲奠也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室之閣上死仍用閣之餘奠者不容遽改新也

右始死奠尸帷堂按檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂仲梁子曰夫婦方亂故帷堂二說皆通若死者爲重也

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送注曰赴告也臣爲君之股肱故告也主人死者之適子也疏曰君之股肱是以下有弔及賵襚之禮也按檀弓父兄命赴者注云謂大夫以上也士則主人親命之尊卑禮異也有賓則拜之注曰賓謂僚友群士也其位猶朝夕哭矣疏曰此因命赴之時有賓則拜之若不因命赴則不出下文唯君命出注云始喪哀甚在室不出是也同官爲僚同志爲友群士卽僚友也先知疾重未赴卽來非大夫及疏遠者比若有大夫則

經直稱大夫下文君襚有大夫則使拜之是也其位猶朝夕哭者謂賓弔之位猶賓朝夕哭之位若主人之位則異于朝夕哭而在西階東南面拜之拜訖則在西階下東面矣下文所云拜大夫之位是也

記本記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死注曰赴走告也今文赴作訃疏曰曰君之臣某之某死者上某是士名下某謂母若妻若長子假令長子則云長子某甲死母若妻則婦人不以名行直云母死與妻死也言赴取急疾之意故云赴走告也赴雖記作訃義取以言語相通喪大記士赴于同國大夫曰某死訃于士亦曰某死訃于他國之君曰君之外臣某死訃于大夫曰吾子之外私某死訃于士亦曰吾子之外私某死詳見喪大記章文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴注曰赴謂告于君也實四廟之孫而言五廟者容顯考爲始封之子也疏曰此言族人雖至賤吉凶必須相告也經云祖廟未毀謂同高祖也高祖以下唯有四廟而首云五廟故注云容顯考爲始祖之子也五世祖是始封之君自五世以下其廟不毀故爲五廟也

右始死命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面俠夾同○注曰坐者主人也衆主人謂庶子若子姓婦人謂主婦若庶婦若子姓也且容死者之妻若妾在焉故〆析言主婦之屬矣俠牀者對主人言之主人坐牀東婦則與主人夾一牀而東面也以本經東面及喪大記皆坐于西方推之可見疏曰云入坐者主人拜賓訖入坐于牀東也衆主人直言在其後不言坐則立可知言俠牀者男子牀東婦人牀西也喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐者據不命之士此條主人之外皆立者據命士以上喪大記大夫之喪有命夫命婦則坐無則皆立是命士以上大夫之喪皆尊者坐卑者立也親者在室注曰親者謂大功以上父兄姑姊妹子姓也疏曰注云大功以上者大功以上有相親昵之理若下衆婦人戶外衆兄弟堂下則據小功以下也父謂諸父兄謂諸兄卽從父兄弟也姑謂主人之姑姊妹亦謂從父姊妹也子姓謂曾孫玄孫衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面注曰衆婦人衆兄弟謂小功以下也疏曰按喪服傳云小功以

下爲兄弟是以知衆兄弟衆婦人乃小功以下也同是小功以下而婦人在戶外男子在堂下者婦人當在堂上不合在堂下○按本經及喪大記首節士人衆士人當通指爾子衆子及孫曾玄而言牀東西面即喪大記主人子姓皆于東方也婦人當通指主婦衆婦及妻妾及孫曾玄婦而言侇牀東面即喪大記主婦于姓皆于西方也本經包衆子及子姓于衆主人中包主婦衆婦以及孫曾玄婦于婦人中喪大記包衆主人于主人中包衆婦與主婦中所謂對文則別散文則通此經傳互文之通例也次節說者在室則當指諸父諸兄即喪大記父兄及當指姑姊妹及從父姊妹即喪大記姑姊妹喪大記言東方西方而此言在室者蓋亦東西以別之但不在牀旁而在室中耳其喪大記言皆坐本經主人以下不言坐又衆婦人兄弟本經言其位喪大記不言位皆省文也乃舊注于衆主人條下但言主人之庶昆弟而以子姓之孫曾玄抑在親者之條于婦人條下但言主婦之庶姊娣若子姓而于子姓之孫曾玄婦畧不一及義皆疏漏且又未審本經不皆言坐爲省文之例乃謬以喪大記之言皆坐者爲不命之士而本經之不皆言坐者乃命士也如其說則喪大記屬於君大夫士之喪位纇不言命士之位而獨言不命之士之位理可通乎愚深懼先聖禮制或至因傳以蔑經也故謹考正如左

記喪大記士之喪旣正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方 義見上註

右始死室中位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面 注曰禮使人必以其爵君使人弔士亦使士也寢門內門也徹帷者厎之也事畢則下之疏曰此蓋儀禮見諸侯之弔法若天子弔臣各有專官周禮大僕掌三公孤卿之弔勞小臣掌士大夫之弔勞御僕掌羣吏之弔勞又宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器是也迎于寢門外不云將命者按下章襚者將命擯者出請入告注云旣小斂擯者乃用辭明此時雖有擯未用辭故直云主人出迎也注云寢門爲內門者大夫士惟有寢門及外門下云主人拜送于外門外此乃內門可知云徹帷爲厎之也者謂褰帷而上也下文君使人襚又云徹帷明事畢卽下之而有事又徹之耳愚按字書厎皆訓閉也並無褰帷之訓則非字書漏義卽注文誤釋也然厎字從去有褰闢之意或採書罣逸而字書亦有未備與 主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊 進者自門右而進也注曰主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑稽顙頭觸地也成踊踊三者三也疏曰注云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命而言也按喪大記大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下不云升堂以受而大斂禮有大夫于君命升聽命降拜之文故云也云致命之辭者按雜記諸侯使人弔鄰國之君喪云寡君聞君之喪使某如何不淑彼鄰國之君故稱寡此國君弔其士故直云君不稱寡也踊三者三凡九踊也曾子問云君薨世子生告殯衆主人卿大夫士哭踊三者三是也 賓出主人拜送于外門外

記 本記 尸在室有君命衆主人不出 不二主也 喪大記凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階 云凡者通君大夫士而言也稽通解曰下文君使人襚凡主人出並此通用

右君使弔

君使人襚徹帷主人如初 襚音遂○注曰襚之言遺也衣服曰襚疏曰主人如初者如上弔時迎于寢門外以下也注云衣被曰襚者左傳隱元年七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁云車馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是也 襚者左執領右執要入升致命主人拜如初 要腰同○注曰致命曰君使某襚疏曰云致命曰君使某襚者亦約雜記文但此君襚主人襲與小斂俱不用至大斂乃用之下文大斂君襚不倒注云至此乃用君襚者主人先自盡也是也疏曰如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊也按旣夕記襚者委衣于牀衆襚者委于牀上皆不坐則此襚者左執領右執要亦不坐也 襚者入衣尸出主人拜送如初 衣尸榮君襚不委之也

本記 舊列經今按當爲記 唯君命出升降自西階 此明拜送爲出送也言唯君命出則卿大夫以下弔襚不出矣始喪在室哀戚甚故也

右君使襚

遂拜賓有大夫則特拜之卽位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也 注曰大夫則特拜若士則旅拜也卽位西階下者未忍卽在主人位至小斂乃就阼階卽位也不踊但哭拜而已不辭而

主人升入者明本不爲賓出不成禮也疏曰送拜賓者因事因送
因有君命故拜賓若無君命則不出矣注云不成禮也者主人小
斂後賓致辭云如何不淑主人復位踊是之謂成禮今賓弔而
主人但拜不踊大夫雖不辭而主人已升入室故云不成禮也

記喪大記士于大夫親弔則與之哭不逆于門外記明哭而不踊及不辭而入之意也不逆所以亦不辭而入矣

右大夫弔

親者襚不將命以即陳注曰親者大功以上也不將命者有同財之義不使人將命致于主人也即陳蓋陳在房中矣疏曰注云大功以上者并異門齊衰言之故云以上也下云徹衣適房故知此陳在房中庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓也將命曰某使某襚拜于位者室中位也疏曰注云變衆言庶容同姓也者同姓絕服亦有襚法也喪服不杖麻屨章注云庶者疏遠之稱朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退者下堂反賓位也主人徒哭不踊別于君襚也徹衣者執衣如襚以適房凡襚者出則有司徹衣也○疏曰如襚者謂上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要也此徹衣之文在諸襚者之下故云凡

本記襚者委衣于牀不坐注曰不坐者牀高由便也疏曰曲禮云授立不跪授坐不立此牀高亦如授立不坐之義也襚于室戶西北面致命疏曰謂未小斂之前尸在室中戶西致命之儀也若小斂之後奉尸侇于堂則中庭北面致命

右親友襚

爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩赬丑貞反○銘識也檀弓云銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣是也亡謂無其物也末下也緇長半幅一尺也赬末長終幅二尺也在棺爲柩○注曰雜帛爲物大夫士所建無物謂不命之士也疏曰按周禮司常大夫士同建物而經云各以其物不同者物雖同其杠之長短則異禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃皆謂其杠也死以尺易及下云竹杠長三尺是也以長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也言雜帛者以絳帛爲緣素帛爲緣之也經云緇長半幅赬末長終幅者各言其長也云廣三寸者總言其廣也布幅二尺二寸今注云二尺者凡射侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸言之也在棺爲柩曲禮文以旌表柩不表屍故據柩而言也恐按各以其物之物謂名物也司常云掌九旗之名物是也自天子至于士各有旗之名物而大夫士則當建雜帛之物若不命之士不得建雜帛之物而九旗之名物其士而無矣故以緇首赬末之幅銘之經義如此而注乃以名物之物直釋爲雜帛之物則于各字不可解矣以故疏家又勉爲之詞曰大夫士雖同用物其杠則異其然經文上下相承豈無其物非謂無其杠下云幅之長若干又云杠之長若干也且使謂無其杠則不命之士亦無長三尺之杠矣下文又何以云竹杠長三尺乎蓋各字通七以下說而註疏未之體也竹杠長三尺置于宇西階上杠音江○注曰杠銘橦也宇梠也疏曰此始造銘訖且置于宇下西階上待爲重訖以此銘置于重卒塗始置于肂也注云宇梠也者按爾雅釋宮檐謂之樀郭云屋梠也謂當檐下也特牲記饎爨在西壁注云南北直屋梠是也恐按其時尸未斂于棺至大斂乃以棺入斂而今書銘置于階者蓋預書此以表之與

記喪大記凡書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲義詳王喪禮

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下垼音役鄉去聲敦音對重平聲鬲音力造七報反○注曰甸人有司主田野者垼塊竈也西牆中庭之西也瓦器凡五種盆以盛水槃以承濯濯瓶以汲水也廢敦敦無足者以盛米也重鬲鬲將出懸于重者以煮潘沐也濯滌溉也造至也猶餞也言造不言餞者喪事遽也疏曰掘坎于階間者既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柶等皆將棄埋于此坎也注云甸人有司主田野者按周禮甸師掌田野是天子之官士雖無甸師亦有掌田野之人謂之甸人也云垼塊竈也者按既夕記云垼用塊是以塊爲竈名爲垼而用以煮沐浴者之潘水也云西牆中庭之西者經直云于西牆下不繼階宇明近南中庭之西也云盆以盛水之屬者盆乃視浙米時所用槃則置尸牀下盛餘潘水名爲潘濯下文士有冰用夷槃是寒尸之槃此槃則承澡濯者也瓶者管人所用以汲水廢敦敦無足若下文徹朔奠云敦啟會面足則有足者直名爲敦士

虞禮云主人洗廢爵凡物無足皆稱廢矣云亟爲將懸于重者下文鬻餘飯乃懸于重此時則先用煑潘米也

本記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤注曰南順統于堂也輪從也今文掘爲坅疏曰經直云甸人掘坎于階間不辨大小故記之　堊用塊注曰塊堛也

右陳浴沐含等具

陳襲事于房中西領南上不綪綪注作綪側庚反○襲事謂衣服等也綪讀爲緈緈屈也襲事少上陳而下不屈也江沔之間謂縈收繩索爲緈疏曰自此至庶襚繼陳不用序襲所用也此先陳之下文商祝襲時乃用之按下小斂大斂先陳先用後陳後用次第而陳此襲事先成者先陳後成者後陳喪事遽備之而已故不依次也　明衣裳用布注曰此以親身爲圭潔也疏曰記云明衣裳用幕布謂用帷幕之布也下浴訖先設明衣故知親身衣云者潔淨之義故云爲圭潔也

鬠笄用桑長四寸纋中鬠音膾纋音憂○注曰桑之言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也中笄中央也纋笄之中央者以安髮也疏曰以髻爲鬠義取以髮會聚之意也云長四寸爲不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有卽此長四寸之笄是也僅取入髻而已一是固冠之笄皮弁笄爵弁笄惟男子有之二笄不惟長四寸則此笄四寸者以男子喪不冠故也冠則笄長矣下記母喪無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄死則婦人不笄男子亦不冠家語孔子之喪襲而冠者家語乃王肅增改不可依也云纋笄之中央以安髮者兩頭闊中間狹則于髮安也愚按疏論二笄非辯見冠禮纋集韻音謳盖巾狹貌

布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含則當口鑿之嫌有惡也○疏曰此爲飯含而設所以覆死者面也布幅二尺二寸則此廣袤等約二尺雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也注云此記士失禮所由始也士親含發其巾而不鑿

掩練帛廣終幅長五尺析其末注曰掩裹首也析其末者爲將結于頤下又還結于項中故也疏曰掩若今人幞頭但死者以後二腳于頤下結之與生人爲異也

瑱用白纊瑱他見反纊音曠○注曰瑱充耳纊新緜也疏曰充耳塞也生時君用玉臣用象詩充耳以黃以素等所以懸瑱塞耳示不聽護也今死者直用纊塞耳異于生也禹貢豫州貢枲纊纊是新緜對縕是舊絮也

幎目用緇方尺二寸經裏著組繫幎依注音縈○注曰幎目覆面者也經赤也著充以絮也組繫爲可結也疏曰云可結者以四角有

繫于後結之也　握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注曰牢字當讀爲樓樓謂削約其中央以安手也今文樓爲纋旁爲方疏曰名此衣爲握以其在手不謂以手握之也牢讀從樓義取樓斂狹少之意削約謂削之使約少也

決用正王棘若檡棘組繫纊極二注曰決之言猶闓也詩云決拾旣佽是也正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可爲決也極以沓指放弦令不挈指也生用朱韋爲之而三死用纊爲之而二明不用也今文檡爲澤俗謂王棘爲矺鼠也疏曰引詩者證決是闓弦之物也云以沓指放弦令不挈也者以此二者與決爲藉令弦不決挈傷指也云生用朱韋爲之而三者大射所云朱極三者是也彼爲君禮而引証此士禮者則尊卑生時俱三而用韋死時尊卑同二而用纊也

冒緇質長與手齊䞓殺掩足殺去聲○冒以韜尸制如直囊上曰質下曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下其長齊手而上則以玄下則以纁也喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺則三尺也疏曰云制如直囊者下云設冒櫜之是也云上曰質下曰殺者質正也釋以冒爲總目下別云質與殺相對則上曰質者以其在上故以正爲名者喪大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒對殺爲在上之稱也皆綴旁者冒無帶又無紐旁綴質與殺相接之處使相連也其設之數則尊卑降殺而已

爵弁服純衣皮弁服褖衣純莊其反褖他亂反○稱弁者謂爵弁皮弁之服也爵弁純衣纁裳皮弁白衣素裳褖衣黑衣黑裳古者以冠名服死者不冠疏曰云纁裳素裳黑裳者士冠禮衣冠同色裳屨同色死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠也

緇帶韎韐緇帶黑繒帶也韎韐所謂一命縕韍以士對命者也下

竹笏藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也疏曰以上陳三服此用一帶者按玉藻云士練帶率下辟而之辟緇帶據辟而言蓋生時著服不重此襲時三服共一帶求之也韐者染以赤韎韐者合韋爲之故名一命縕韍玉藻文祭服謂之韍他服謂之韠士一命名爲韎韐亦名縕韍士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁韎韐而今則三服共設韎韐其重服亦如帶矣

夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫于踵繶丁力反純諸允反綦音其○冬皮屨變言白者此皮弁之屨士冠禮素積白屨以魁柎之是也繶縫中紃也絇絇繶純也綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○疏曰士冠禮爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨三服各自用屨從裳色今死者重用其服屨唯一者蓋三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各明其一以當三服也引緇絇繶純者士冠禮繶絇純

同用緇此總雖在緇上明旁用緇總謂絛在牙底相接之縫中紃在屨鼻純謂緣口三者皆以絛爲之也云綦屨係也者鄭云綦繫于踵則綦當屬于足跟而後以兩端向前與絇相連于跗足之上合結之云讀如馬絆綦之綦者亦無正文義馬有絆者爲其拘止馬使不得走此屨綦亦拘止屨使不縱步也

庶襚繼陳不用。庶衆也不用者不用以襲也多陳之爲榮少納之爲貴也疏曰云庶襚即上親者襚庶兄弟襚朋友襚皆是庶襚謂繼襲衣之下陳之不用以襲至小斂則陳而用之其君襚又在大斂乃用也多陳之爲榮者庶襚皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三稱是也

記雜記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱。禪參也必有者皆備也。本記

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝。注曰幕布謂帷幕之布屬幅不削幅也長下膝謂衣裳連而下禮宗也疏曰幕人掌帷幕帷帟鄭云帷幕皆用布帟用繒也布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅兩旁各一寸此不削幅謂緣使相著也凡爲衣以其有裳故不至膝下此衣連下裳而長至膝下故云謂下體深也有前後裳不辟長及觳。辟必亦反觳若角反○注曰不辟者質也觳足跗也凡服短無見膚長無被土疏曰凡男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間示文也此亦前三後四而不辟積者以其服不動不假上伎下竟示質也凡服謂深衣也深衣短無見膚長無被土此裳至足跗亦足不被土故引爲證也

縓綼緆緇純。縓七絹反綼毗支反緆他計反純諸允反○一染謂之縓今紅也七入爲緇今黑也裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純謂裳以緣衣領與袂皆以緇也疏曰云一染謂之縓者爾雅文謂一入赤汁染之卽漢時紅故舉以爲況也云飾裳在幅曰綼者按深衣純袂純邊注云純謂緣之也緣衣裳之側廣各寸半表裏凡三寸此幅亦衣裳之側緣法如彼也

設明衣婦人則設中帶。中帶若今之褌襂是也疏曰明衣取其主絜也經直云設明衣不辨男子與婦人故記之

喪大記士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺。經不言綴旁三殺三尺故記之王制曰死而後制○

含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也。皆記經不備也

右陳襲具

貝三實于笲稻米一豆實于筐。笲音煩○貝水物古者以爲貨笲竹器名豆實四升○疏曰自此盡喪槃可也陳飯含沐浴之器物也貝三下稻米一豆明士飯用米貝也大夫以上飯時兼用珠玉雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三典瑞大喪共飯玉含玉雜記含者執璧文五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝皆是也按書傳紂囚文王其臣散宜生等于江淮間取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝水物出江水按漢書食貨志五貝爲朋又有大貝牡貝等以爲貨用是古者以爲貨矣云笲竹器名者昏禮婦見舅姑執笲以盛棗栗是也想按大夫以璧非等也何注蓋非

沐巾一浴巾二皆用綌于笲櫛于簞浴衣于篋。巾以拭垢浴巾二者上體下體異也綌粗葛櫛梳也簞葦笥也浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁○疏曰士禮上下同用綌按玉藻浴用二巾上絺下綌彼據大夫已上上用細下用粗也按曲禮以簞笥問人注云圓曰簞方曰笥簞笥別注而此注簞爲葦笥者舉其類也論語一簞食注云簞笥也亦是舉其類也下云浴用巾拭用浴衣是依浴所者以晞身即布爲衣也以其無殺故決時名爲通裁

皆饌于西序下南上。○皆者謂貝三以下也東西牆謂之序中以南謂之堂○疏曰東西牆謂之序爾雅釋宮文云中以南謂之堂者謂于序中半以南乃得堂稱也凡堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所偪者以堂言之即下文淅米于堂是也其實戶外房外皆是堂語云由也升堂矣未入于室是也

右再陳沐浴含具

管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用盆。說脫同繘均必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米也屈縈也祝夏祝也淅汏也疏曰云不說繘屈之者喪事遽也吉尙安舒汲宜說之矣士旣無臣行事是府史故知管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具沐此浴死亦使汲水下云祝淅米記云夏祝淅米差盛之明管人不脫繘將以就堂授祝濯米也

管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲祝盛米于敦奠于貝北。潘芳元反重平聲盛音成敦音對○盡階三等之上也喪大記管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之者是也疏曰用重鬲者以其先煮潘後煮米爲鬻懸于重故煮用重鬲也敦仰上蓋敦也奠于貝北者向未淅實于筐

今淅訖盛之而奠于北握飯所用也士有冰用夷槃可也注曰有冰謂夏月君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第有枕是也疏曰喪大記士無冰此云有冰賜士得賜者也云夷槃承尸之槃者按喪大記注云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也第簀也謂有簀無席欲通冰之寒氣也凌人大喪共夷槃冰注云夷槃天子槃也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子也大夫喪言夷槃士喪又言夷槃卑不嫌但小耳故云夷槃小焉也恐按據經則既設冰乃沐浴而襲飯則注謂既襲既小斂而納冰設牀者恐未然

外御受沐入主人皆出戶外北面乃沐櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎挋之慎反○注曰外御小臣侍者沐僕管人所煮潘也出者象生存時沐浴子孫不在旁也挋用巾晞也清也古文挋皆作振浴用巾拭之也喪大記御者二人浴浴水用盆沃水用枓棄者沐浴餘潘水及巾櫛浴衣并棄之也疏曰外御對內御而言記云母之喪內御浴是也主人既出乃袒第而去席蓋去席于盆水便也云晞也清也者以其櫛訖乃以巾拭髮乾又使清淨無潘瀾待蚤揃訖乃鬠用組也枓斟水器受五升方有柄喪大記浴用盆沃水用

枓沐用瓦盤明沐浴俱有盤及枓也潘水既溫煑為湏將沐浴為濯沐浴訖餘潘水棄于坎若棄杖棄于隱者然蚤揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳蚤注作爪下蚤爪同揃子前反鬠古文皆為括○注曰蚤讀為爪斷爪也揃揃鬚也他日平生時也用組以束髮也疏曰注讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤之蚤古注讀從手爪之爪喪大記小臣爪足注云斷足爪是也鬠紒乃設明衣以蔽體是其次也恐按揃鬚舊未釋其義考揃有數訓一與剪同謂翦除之也一分也又一擇也又一與鬋同謂順也陳注喪大記訓從翦除之義但身體髮膚受之父母不敢毀傷曾父母既死而人子顧翦除之乎此直大無道而仁人孝子所不忍言也考史記西南夷傳西夷從揃剝二方注訓揃剝皆分也則浴訖鬚或撥亂揃乃順而分之之義為近經者權其義則得矣

〔記〕記本夏祝淅米差盛之淅西歷反差七何反盛音成○差擇之也○疏曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏祝與差盛之故記之喪大記士併瓦槃無冰設牀襢第有枕併並也襢袒同有第無席也本記御者四人抗衾而浴襢第其母之喪則內御者浴鬠無笄抗古浪反襢之善反鬠古外反○注曰抗衾為其倮裎蔽之也襢卽袒也袒簀去席盝水便也內御女御也無笄猶丈夫之不冠也疏曰婦人不死男子之手故用女御也

〔考〕檀弓曾子之喪浴于爨室注曰曾元因辭易簀而矯之以謙儉也禮死于適室疏曰浴于爨室或者以為遺命但易簀記反席未安而沒曾子初無遺言且曾子達禮應不為此故云曾元矯之也云謙儉者按士喪禮死于適室而人掘坎于階間為垼于西牆下新盆槃瓶造于西階下今乃不浴于適室而于爨室是為謙又無何人掘坎為垼等是儉也恐按疏為曾子辯善矣但君子不以天下儉其親而曾元為之失可勝言哉或曰蓋亦傳之誤也

右沐浴

主人入卽位商祝襲祭服褖衣次注曰已設明衣可以入也商祝祝習商禮者也襲者始布衣于牀上也祭服褖衣次者爵弁服皮弁服皆從君祭之服褖衣次于祭服也喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀疏曰云商祝習商禮者同是周祝習夏禮則曰夏祝習商禮則曰商祝表記殷人尊神率民以事神是以使襲如取銘置于重不言祝名者周祝何

知周禮有大祝小祝喪祝甸祝詛祝諸官此篇凡言夏祝商祝等皆喪祝也云襲為布衣于牀上者喪大記襲一牀此布衣待飯含訖乃襲也爵弁從君祭宗廟之服雜記士弁而祭于公是也皮弁從君聽朔之服玉藻皮弁以聽朔于大廟是也

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從扱初洽反○疏曰面前也謂袒左褊扱于右腋之下帶之內也執貝以入者洗貝訖還于笄內乃執之執柶以從者米在廢敦建于敦內乃執之也下云主人與宰牀西東面此入蓋西鄉也商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西注曰當牖北面尸南首值尸南也設巾覆面恐飯之遺落也疏曰云受貝者就尸東主人邊受取笄貝因從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也既夕記設牀第當牖下莞上簟遷尸于上今言當牖北面在尸南可知舊有解云遷尸于南牖將北首若北首則徹枕設巾祝當在北頭南鄉今商祝北面則尸南首明矣未葬已前皆南首若檀弓葬于北方北首則鬼神尚幽闇以鬼道事之也喪朝廟時北首者順死者之孝心也主人由足西牀上坐東面注曰由足西不敢從首也若祝受貝米奠之則不由足也疏曰祝入當牖北面由尸首受貝米奠于尸西者口實當由首

也

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右注曰米在貝北便扱也宰立牀西在主人之右當佐飯事也疏曰祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過主人奠于貝南今不于貝南奠之而奠于貝北故知便主人之扱也

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位注曰右尸口之右也盈滿也疏曰左右及中各三扱米允扱恐不滿是以重云唯盈也鄉在尸西今則還尸東西面之位

商祝掩瑱設幎目注曰掩者先結頤下既瑱設幎目乃還結項也疏曰經先言掩後言瑱與幎目注知先結頤迨設幎目後乃結項者掩有四脚後二脚先結頤下若郎以前二脚向後結于項則掩耳及面之兩邊項與幎目不得施故待瑱訖并施幎目乃結項後也

乃屨綦結于跗連絇跗方于反絇其于反○注曰絇屨飾如刃衣鼻在屨頭以餘組連之止足坼也疏曰跗謂足背也云絇如刃衣鼻在屨頭上者以漢時刃衣鼻況絇在屨頭以其背有孔得穿繫于中而過也若無絇則謂之鞮屨見周禮鞮鞻氏云以餘組連之者以綦屨繫既結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相離也

乃襲三稱明衣不在算稱去聲○杜預曰衣單複具曰稱○注曰襲者還尸于襲上而衣之也不言設牀又不言還尸于襲上者以俱當牖地無大異也凡衣死者左衽不紐算數也不在數者襌衣不成稱也疏曰上文已布衣于含東牀上而未襲今已飯含訖乃還尸以衣著于尸也左衽結絞不紐喪大記文注云左衽衽鄉左反生時也大歛小歛布衣訖皆言還尸于歛上者小歛于戶內大歛于阼階其地異故也此襲牀與含牀並在南牖下無大異故不言設牀與還尸也三稱雜記注云士襲三稱是也喪大記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱惟明衣則襌而無裏不成稱故不數也

設韐帶搢笏韐韎韐緇帶也搢插也插于帶之右旁也

設決麗于掔自飯持之設握乃連掔掔烏亂反○注曰麗施也掔謂掌後節中也飯謂大擘指本也決之制以韋爲藉有彄彄之內端爲紐其外端有橫帶設之者以紐擐大擘之本因沓其彄以橫帶貫紐而結于掔之表也設握者以綦繫鉤左手中指由手表與右手決帶之餘連結之也古文麗亦爲連疏曰云彄內端爲紐外端有橫帶者當大擘之本向掌內爲內端屬紐子向手表爲外端屬橫帶此橫帶即前云著組繫是也云以紐擐大擘本因以橫帶貫紐而結之者大指短其著之先以紐擐大指之本然後因沓其彄于指乃以橫帶繞于手貫紐反向手表結之也云設握者握手長尺二寸裹手一端繞于手表于上掩者屬一繫于下角乃以繫繞手一市當手表之中指向上鉤之又反而上繞取繫向下與決之帶餘連結之也

設冒櫜之幠用衾櫜音高○櫜韜也衾者始死所爲斂衾也疏曰韜首始死云幠用斂衾注云大斂之衾也今襲訖布用大斂衾以幠之

巾柶鬠蚤埋于坎鬠音膾劉音括○鬠亂髮也○注曰坎至此築之矣將襲辟奠既則反之疏曰上文直云潰濯棄于坎至此注乃云築之者以斂事訖無暇郎埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋而築之也云將襲辟奠既則反之者始死設奠于尸東方襲當辟之襲訖仍反之于尸東以尸不可空無所依故也不言所辟之處者按下記小歛遷奠不出室下經大歛辟小歛奠于序西南則此宜辟于室西南隅可知又按小歛辟奠不出室注云將小歛辟襲奠也則此奠襲後因名襲奠矣

本記飯于牖下記其地也卒洗貝反于笲實貝柱右䪼左䪼笲音煩䪼丁汁反○疏曰經直云洗貝執以入及實貝于尸左右及中而已故記之也右䪼左䪼謂牙兩畔最長者

夏祝徹餘飯又記其徹也

瑱塞耳疏曰經云瑱用白纊不云塞耳恐同生人懸于耳旁故記之

設握裏親膚繫鉤中指結于掔注曰掔後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之也疏曰經云設決麗于掔設握乃連掔據右手有決者不言左手無決者故又記之按上文握手用玄纁裏長尺二寸今喪親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手才相對也其兩端各有繫蓋先以一端繞掔一市還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結于掌後節中也

甸人築坅坎隸人涅廁築者實土其中堅之也坅坎曰坅隸人今之徒役也涅塞也爲人復往褻之又示鬼神不用也○疏曰甸人掘坎使築之也按司隸職其奴男子入于罪隸并其夷隸蠻隸貉隸閩隸謂之五隸故鄭舉漢法言今之徒役也古者非直不共偃浴即廁亦不共故云死者不用

喪大記蚤爪土埋之鬠音膾○明士則埋也疏曰若大夫貴于椁角士賤盛髮若爪而埋之也

考檀弓司士賁告于子游曰請襲于牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人賁音奔○汰自矜大也叔氏子游別字○疏曰喪大記始死廢牀至遷尸及襲皆在牀時失禮襲于地故司士賁請而子游諾之而縣子譏其汰者凡請禮事當據禮以答之今輒自許諾似禮出于己故譏之

雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也注曰士親飯其親擧其中可也大夫以上賓爲飯則有鹽

巾疏曰大夫以上貴賓爲含恐尸爲賓所憎故巾覆尸面而當口穿之令含今公羊賈士也含其親當反巾以含而用鑿巾是憎其親也

右襲含

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南重直龍反○注曰此木也懸物焉曰重刊斲治也鑿之者爲懸之簪孔也士重木長三尺疏曰以其木有物懸于下相重累故得重名下云繫用靲者用靲紉此孔中也注云云簪者若冠之笄謂之簪使冠連屬于紒而此亦連屬于木也云士重木長三尺則大夫以上各有等蓋如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺與 夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用靲懸于重鬻作粥飯上發靲舉琴反○注曰夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其于養宜鬻飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差也久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也靲竹䈴也疏曰西牆下有竈即上文甸人爲垼是也夏道近人而忠表記文前商祝奠米飯米夏祝徹之今鬻盛于鬲是以記云夏祝徹餘飯而注云徹去鬻也云重爲主道者始

死未作主以重主其神虞祭訖以木主替重故重是主之道也士二鬲大夫四諸侯六天子八亦無正文以其同盛黍稷故知同差也按特牲用二敦少牢用四敦明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上降殺以兩可知也灸乃塞義謂用粗布蓋鬲口爲塞也顧命敷重篾席即靲䈴一也謂竹之青爲席亦爲繫也冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後注曰左衽者以席覆重辟屈而反兩端交于後而西端在上也賀加也疏曰云左衽爲西端在上者據人北面以席先于重之北面南掩之然後辟屈而反兩端交于後以東端向西爲下西端向東爲上是爲左衽乃以靲加束之而結于後也祝取銘置于重祝謂習周禮者也○疏曰書銘待殯訖乃置于建今且取銘置于重者重與主皆是録神之物故也

記檀弓重主道也見上夏祝徹餘飯見上

右設重置銘

厥明陳衣于房南領西上綪疏曰厥明襲之明日也注曰綪屈也喪大記凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階 絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾赬裏無紞赬音蟶紞丁敢反○注曰絞布爲之所以束衣服爲堅急也縮縱也橫三幅縱一幅也析其末者令可結也喪大記絞一幅爲三是也赬赤也紞被識凡絞衾制皆五幅疏曰絞直言縱橫幅數不言長短者人有長短不定取足而已被本無首尾生時有紞識之前後互換死者一定不須別前後也云凡絞衾皆五幅者喪大記絞五幅無紞衾是絞之類亦五幅也 祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用注曰祭服爵弁服皮弁服也散衣褖衣以下袍繭之屬繼之者庶襚也疏曰凡陳斂衣先陳絞紟于上次陳祭服于下大斂陳衣亦如之以絞紟束衣故皆絞紟爲先也但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣也士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使充也襲時陳衣訖庶襚繼陳不用此則兼用之但不必盡而已以小斂用衣多故也 饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注曰功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫疏曰注云鍛治之布者喪服殤大功章注云大功布者其鍛治之功粗沽之是也云凡在東西堂下南齊坫者既夕記云設棜于堂下南順齊于坫凡設物于東西堂下者皆是堂隅有坫土爲之或謂堂隅爲坫 設盆盥于饌東有巾疏曰爲設奠人設盥洗及巾也喪事略故無洗

直以盆爲盥器下云夏祝及執事盥此也 苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方苴七如反鬲音革要腰同○注曰苴絰者斬衰之絰苴麻爲之服重者尚粗惡也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出也下本在左重服統于內而本陽也要絰小焉者五分去一也牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻爲之服輕者宜好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以漸變而絞也饌于東方謂東坫之南也苴絰爲上牡麻絰次之疏曰于此陳絰帶者小斂訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴絰杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗惡也閒傳云齊衰貌若枲大功貌若止是服次者不尚粗惡也注于云絰也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也鬲是搤物之稱故據中人一搤而言云大鬲者據大拇指與大巨指搤之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天爲陽母地爲陰而言也要絰五分去一者斬衰首絰圍九寸其要絰五分去一計七寸二分斬衰之要絰以爲齊衰之首絰其要絰

五分去一計五寸四分有四大功小功緦麻之首絰要絰皆於此推之斬衰苴絰齊衰大功小功皆牡麻絰殤小功緦麻則澡麻絰牡麻者枲麻也對苴絰則此雖麻色差好是以注云服輕者宜差好也男子之道文故小斂散麻帶垂之至三日成服乃絞之婦人之道質故初即絞之饌于東方東坫之南者對下牀笫夷衾等在西坫南而言也 婦人之帶牡麻結本在房 婦人亦有苴絰喪服苴絰杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻絰是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小功緦麻小斂帶亦結本而不言者舉其大而言耳 牀笫夷衾饌于西坫南 笫簀也夷衾覆尸之衾喪大記自小斂以往用夷衾是也○疏曰小斂訖奉尸夷于堂幠用夷衾故陳也按曲禮在牀曰尸在棺曰柩夷衾以覆柩言覆尸者據小斂未入棺而言也喪大記自小斂以往用夷衾是以將葬啟殯覆棺亦用之 西方盥如東方 此爲舉者設盥也如東方者亦設盆布巾饌于西堂下○疏曰舉者士盥二人是也 陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄 鬄今文爲剔胉音博扃古螢反○鬄解也四解之殊肩與髀而已喪事略也蹄謂甲也去之爲不潔也胉脅也西末者鼏用茅爲編首在東而末在西也素俎喪尚質也既饌將小斂則辟襲奠矣疏曰此亦爲小斂奠陳之也注云喪事畧者喪奠雖成牲但四解若禘郊大祭先有豚解後爲體解禮運注云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爛之是也國語云禘郊則有全脀于公立飫則有房俎親戚燕飲則有殽脀節體解若此四鬄并兩胉與脊總爲七體則亦豚解也云將小斂則辟襲奠者恐妨斂事故也將小斂辟襲奠于室西南隅如將大斂辟小斂奠于序西南凡奠在室外經有者皆辟于序西南祔奠亦然愚按襲奠卽謂始死奠也襲別無奠但爲襲訖更設之故卽以襲奠名耳小斂大斂奠皆言徹始死奠不言徹者凡奠皆有鼎俎始死奠無之但脯醢而已

記喪大記布絞縮者一橫者三緇衾一 經不言衾故記之也 衣十有九稱陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列 不在陳衣之列也小斂無紟適大斂言之耳西領北上誤 君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳 記明君喪用正服不用襚服大夫士則用正服畢而後用襚服也 君大夫士皆用複衣複衾

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱 複衣衾明不禪者也餘見襲 凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階 經不言以篋升降故記之 凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入 詘屈也非列采邪色也絺綌紵爲袗也 自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也 疏曰往猶後也小斂前有冒不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也裁猶制也言夷衾制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也按始死幠用斂衾是大斂之衾至小斂君用錦衾大夫用緇衾士用緇衾斂訖別制夷衾以覆之其始死所用大斂之衾停而不用至將大斂陳衣又更制一衾俟大斂後用之也續通解曰按士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時一衾承薦于下一衾覆蓋于上則始死所用之衾至大斂即以承薦今云停而不用非也 本記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二 經不言柶角觶勺記之也○疏曰大小斂之奠皆有醴酒醴酒各用一觶一柶一勺而觶乃有四者朝夕二奠各餘其篚器也 凡籩豆實具設皆巾之 具謂籩豆具也二籩二豆曰二以並一籩一豆但云具也巾之加飾也籩豆偶而爲具具則于饌巾之明小斂奠有不巾者失之也巾之者檀弓云喪不剝是也不巾曰剝 觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之 枋彼命反錯音措○注曰時謂朝若夕也覆反也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日疏曰記恐饌時已酌于觶故云俟時而酌也朝奠須待日出夕奠須日未沒者欲得神隨陰陽而來故也 雜記枇以桑長三尺或曰五尺 枇同匕○匕以載牲體此謂喪祭枇也吉祭枇則用棘疏曰載牲體謂從鑊以枇升于鼎從鼎以枇載于俎也以用桑故知喪祭吉祭用棘者特牲記枇用棘心是也 畢用桑長三尺刊其柄與末 注曰畢以助主人載者刊猶削也疏曰云助者以畢助主人舉肉也用桑者亦喪祭故也刊其柄與末枇亦當然若吉時亦用棘也 郊特牲 奠以素器 注曰爲其有哀素之心也 右小斂具 奠具一小斂具一服具 士盥二人以並東面立于西階下 二人立俟舉尸也謂小斂從襲牀遷尸于戶內之服上即下文

士舉遷尸反位是也布席于戶內下莞上簟布者有司布席也斂席也商祝布絞衾散衣
祭服祭服不倒美者在中斂要方或顛倒衣裳祭服尊故不倒也美善也善者在中明祭服非一稱也○
疏曰襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其方或倒或否惟
祭服尊不倒也士助祭則爵弁服皮弁服家祭則玄端服祭服已
善而復云善者在中則其更善者也士舉遷尸反位遷尸者遷于服上也按喪大記主人即位于戶內主婦東面乃
斂此不言蓋省文設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽臥席也如初亦下莞上簟也甫禮請席何鄉請衽何趾
卒斂徹帷徹者尸已飾也主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦
如之馮憑遁○馮者服膺之也主人髺髮袒眾主人免于房婦人髽于室髺括同免
音問下同髺側爪反○注曰髺髮袒免者始死主人將斬衰者去
冠而笄纚眾主人將齊衰者去冠而素冠今至小斂變服故主人
去笄纚而以紒髺髮眾主人去素冠而以免代冠也髽者始死婦
人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今至小斂變服故亦
去笄纚而紒以髽也免制未聞舊說如冠狀廣一寸喪服小記髺
髮以麻免而以布狀如著幓頭然自項中而前交于額上卻繞紒

也斬衰婦人髽以麻齊衰髽以布其自項交額亦如之婦人齊衰
以上至笄猶髽其制以髮為大紒如今露紒然檀弓南宮縚妻之
姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾毋扈扈爾亦如男子著幓
頭然也于房于室者髽髮袒免及髽宜于隱者也疏曰知始死主
人將斬衰則笄纚眾主人將齊衰則素冠者按問喪親始死雞斯
徒跣注云雞斯當為笄纚是始死主人將斬衰者去冠而笄纚也
眾主人降于主人是始死眾主人將齊衰者去冠而素冠也知小
斂變服主人髺髮袒眾主人免者按喪服小記斬衰髺髮以麻為
母髺髮以麻免而以布注云斬衰至小斂皆髺髮而袒為母齊衰
亦與斬衰同是主人小斂皆袒髺髮也凡齊衰則以免代冠是眾
主人小斂皆免也知婦人將斬衰去笄而纚將齊衰骨笄而纚者
按喪服小記男子冠而婦人笄冠笄相對男子將斬衰既去冠而
著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚男子將齊衰既易為素冠則
婦人將齊衰亦骨笄而纚也知小斂變服斬衰齊衰婦去笄纚而
髽者男子去笄纚而髺髮則將斬衰婦人亦去纚而麻髽男子去
素冠而免則將齊衰婦人亦去骨笄與纚而布髽也注不分言斬
衰婦人去纚齊衰婦人去骨笄與纚而但云去笄纚者文略也注
所云紒即髽也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以上至笄猶髽
者謂從小斂著未成服之髽至成服之時其髽猶不改至大斂殯
後乃著成服之髽代之也古者男子婦人吉時皆有笄纚男子笄

纚外又有冠親死男子但去冠至小斂則去笄纚而著髺髮婦人
但去笄至小斂則并去纚而著髽髽形先以髮為大紒紒之上斬
衰婦人以麻齊衰婦人以布如男子之髺髮與免其著之亦如其
加著幓頭然所以異名者男子陽以外物為名而謂之髺髮婦人
陰以內物為稱而謂之髽也男子髺髮與免在東房若知對婦人
宜髽于西房大夫士無西房故于室內戶西蓋皆于隱處為之也
記檀弓夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白大事斂用日中周
人尚赤大事斂用日出大事謂喪也昏時亦黑日中時亦白日出時亦赤本記小斂于
戶內士以葦席小斂于戶以內大斂于阼君大夫士一也席則君簟席大夫蒲席士葦席大斂亦如之小
斂辟奠不出室辟婢亦反○辟襲奠以斂也不出于室者設于序西南畢事而去也○疏曰始死猶生事之故
奠不出于室將大斂辟小斂奠于序西南亦如之事畢而去者斂畢奉尸俠于堂乃去之而設小斂奠于尸東也喪大
記凡斂者袒遷尸者襲斂重于襲故袒士之喪胥為侍士是斂侍猶臨也斂
者既斂必哭此哀生于當事也士與其執事則斂斂焉則為之一不食

與去聲○與執事謂曾與亡者共事也此哀生于素義也凡斂者六人貴賤同也兩邊各三人主人即
位于戶內主婦東面乃斂疏曰初時尸在牖下主人在尸東今小斂尸當戶內故主人在戶內稍東
也鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊
目孝子踊節也本記祭服不倒皆左衽結絞不紐明與生前右衽紐不結絞異也無踊
節注曰其哀未可節也疏曰踊三者三為節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無算故云其哀未可節也喪大
記卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人
髽帶麻于房中說脫同○馮者身服膺心上也本記既馮尸主人袒髺髮絞帶
眾主人布帶疏曰經不云絞帶及齊衰以下布帶故記之按喪服苴經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有
絞帶象革帶齊衰以下用布知眾主人非眾子者眾子皆斬衰絞帶故知齊衰以下至緦麻其首皆免者也凡馮尸
者父母先妻子後馮憑同○父母先妻子後者謂尸之父母妻子也父母尊故馮在先妻子卑故馮在後馮

按妻同體長子繼體也然而馮之必先父母者禮在則然 君于臣撫之父母于子執之子于
父母馮之婦于舅姑奉之舅姑于婦撫之妻于夫拘之夫于妻
于昆弟執之 奉捧同拘音俱○此恩之深淺之儀也○疏曰撫者但以手按尸心而身不服膺也執者執心上衣
也奉者捧之拘者微引之也馮爲重奉次之拘次之執若撫又次之于尊者則馮奉拘于卑者則執撫也 凡馮尸興
必踊 注曰興踊哀之至也凡馮尸必坐疏曰凡者貴賤同 雜記嫂不撫叔叔不撫嫂君不
撫僕妾 遠別也
右小斂一 舉斂一 髻髮
士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾 侇今作夷○注曰侇之言尸也夷衾覆斂之衾堂謂楹閒之牀
也疏曰侇言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀此侇尸字皆作夷喪大記注皆是依尸爲言也初死幠用大斂之衾若以小斂
之衾當陳也今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆柩之夷衾以覆尸矣愚按侇之言尸猶陳也 男女如室位踊

無算 如始死時之位也 主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階
上西面 注曰東者東夾前也疏曰當主人降西階拜賓衆主人遂東即位于主人之位南西面也于特阼階上空故婦人得
向阼階上西面 主人拜賓大夫特拜士旅之 賓弔向賓位拜之也 即位踊襲絰于序
東復位 注曰即位踊即東方位也主人拜賓訖即向東方阼階下即西面位而踊踊訖而襲絰也疏曰東夾前主人即位踊
訖而云襲絰于序東者謂鄉堂東東當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也
本記徹帷男女奉尸夷于堂降拜 奉音捧○注曰夷之言尸也拜于遷尸于堂時主人主婦而
下皆從而奉之哀敬之心也降拜拜賓也疏曰初死恐人惡之故有帷至小斂衣尸畢有飾故除帷此乃士禮若諸侯及大夫
禮則賓出乃徹帷也夷陳也小斂竟相者舉尸出陳于堂凡男女並扶捧之而于時有賓則適于下堂拜賓也 大夫士
之喪拜卿大夫于位于士旁三拜大夫內子士妻特拜命婦氾
拜衆賓于堂上 拜于位各就其位也旁三拜所謂旅之耳于堂上者婦人不下堂也 ○喪大記主

人即位襲帶絰踊母之喪即位而免乃奠 免音問○注曰即位阼階下之位也襲絰
乃踊尊卑相變也疏曰此主人拜賓後稍近北即阼階下位也襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰于序東復位
乃踊也按士喪禮小斂後主人即位踊襲絰于序東復位踊乃襲絰據士此先襲絰乃踊蓋據諸侯故云尊卑相變也
喪則免者爲父序東襲帶絰猶括髮若爲母則不復括髮以免代之所以異于父也 弔者襲裘加武帶絰
與主人拾踊 注曰始死弔者朝服裼裘如吉時小斂則改襲而加武與帶絰矣武者吉冠之卷加武者明不改冠
亦不免也檀弓云主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入疏曰未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露
裼衣若小斂之後來弔者則以在上之朝服掩襲裘上之裼衣又加武帶絰也據賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故
弔者加素弁于武也帶謂要帶絰謂首絰有朋友之恩加以緦之帶與絰否則無帶唯絰而已按賀氏此說始皆改冠而言但
注云不改冠亦不免者以因冠武與冠連不別有武免亦無武則云加武明不改作因冠亦不作免也賀氏加素弁于吉冠之
武殆非注不改冠之義又據熊氏云加武帶絰謂有朋友之恩以絰加于武連言帶耳是又一說未知孰是愚按熊氏頗與檀

弓合賀氏覺失之至注加武與帶絰與字尤非夫不別作凶冠則吉冠自有武武又何用加耶以不明加武以帶絰之義而誤
謂加武與帶絰着一與字便一向都差了大戾經甚矣然則熊氏謂連言帶可乎曰是亦視諸說爲善耳按首絰帶絰皆曰絰
而帶絰小于首絰蓋爲弔服輕故以帶絰之小者加于武與此于絰義爲融學者詳之 ○哭尸于堂上主
人在東方由外來者在西方諸婦南鄉 鄉去聲○注曰由外來者謂奔喪者也無奔喪
者婦人猶東面疏曰此小斂之後尸出在堂之時主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也若于時有新奔喪從
外來者則居尸西方以其時阼階有事故升自西階而就西方也若未小斂而奔者則在東方奔喪注云其未小斂而至與在
家同是也諸婦謂主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東向今既有外新奔者故移避之而近北以向南也
婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭 注曰婦人
所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也疏曰下堂出門爲尊賓也婦人于敵者不下堂若夫人命
弔則主婦下堂稽顙男子于敵者不出門若君命來弔則主人出門拜迎但皆不哭耳士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門

外見賓不哭是也〇其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則
女主拜男賓于阼階下此言無主而攝拜也子幼則以衰抱之人爲之拜
此言主幼而攝拜也爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內
則俟之在竟外則殯葬可也竟境同〇此言主出外而攝拜也辭謝也爲後者有爵攝主無爵則
辭于賓而不敢當禮也〇疏曰此皆明喪主闕而使人攝之禮
也禮男主拜男賓女主拜女賓若無女主則男主拜無男主則
女主攝女拜階下所謂女不下堂男拜門內蓋少遠階下但不
出門耳子幼人亦攝之拜賓又或爲後者不在家而不得爲喪
主則亦攝爲主矣其時不在家之主有官爵而攝主無官爵則
以無爵待謝于賓或不在之主亦無官爵則其攝主乃爲之拜
賓也若爲後者近在國竟之內則俟其還乃殯葬在竟外不可待則殯又不可待則葬可也喪有無後無無
主疏曰釋所以必使人攝主之義也無後則已自絕嗣無闕于人若無主則對賓有闕矣故四鄰里尹並得主之而不可無
主也〇檀弓大夫弔當事而至則辭焉事斂事也辭猶告也擯者以主人有事告也主人無

事則爲大夫出喪大記不當斂則出妻不當斂則爲命婦出猶上文之意也雜
記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲于士既事
成踊襲而后拜之不改成踊尊大夫來至則拜之不待踊卒也改成踊者新其事也于士謂士至
也事謂大小斂之屬〇疏曰當袒謂士有喪當袒而大夫來弔
也崔云謂斂竟時也檀弓大夫弔當事而至則辭焉是當大小
斂時主人不出故辭大夫也此絕踊而拜是斂已竟當其袒踊時也小記大夫弔之雖緦必稽顙
禮重喪稽顙輕喪不稽顙以大夫來故重之也〇雜記小斂大斂啟皆辯拜辯徧同〇注曰嫌當
事來者終不拜故明之也疏曰禮凡當小斂大斂及啟惟君來
則止事而出拜若他賓客至則待事竟乃即堂下之位悉徧拜
之也

右俟堂拜賓襲絰

乃奠祝與執事爲之也舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西

面錯錯俎北面錯七故反〇注曰舉者盥爲出門舉鼎也右人以右手執七左人以左手執俎因便也攝持也西面
錯者錯鼎于門內宜西面也錯俎北面俎宜西順之也疏曰右執
七左執俎者向北舉鼎入內則東方爲右人西方爲左人右人以
右手執七左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執七若俎故右
云便也云錯鼎于門內宜西向者對在門外時北面陳鼎而言
人左執七抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐注曰抽扃取鼏
加扃皆右手執七執扃皆左手今文扃爲鉉乃朼載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺
在于中皆覆進柢執而俟朼必李反柢丁計反俟同〇注曰乃朼者右人以朼次出牲體左人受而
載于俎也亞次也凡七體皆覆爲塵也柢本也骨有本末進本者
未異于生也古文朼爲七髀爲脾今文柢爲胝疏曰凡七體者前
在右有臑肩爲後左右體脾胳屬焉通左右脊與脊爲七體也按
下文大斂豚合升則髀亦升之矣若體解升者皆髀不升注云近
竅賤也諸進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也公
食大夫禮進本是生人法今始死不異于生也恩按胉有兩訓一
音粕謂胸脅也一音博謂肩甲也又與
膊同鄉飲酒記注後脛骨二膊胳是也夏祝及執事盥執醴先酒

脯醢俎從升自阼階丈夫踊執事諸執奠事佐祝者也甸人徹鼎巾待于阼階
下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上
醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南
東丈夫踊東平聲〇注曰巾功布也執巾者不升設祝既錯醴則受之矣執醴酒者先升尊也立而俟後錯也巾之爲塵
也由重南而東反其位也疏曰執巾者不升既錯醴酒祝將受以
覆之故下云祝受巾也主人位在阼階下婦人位在上故奠者升
丈夫踊奠者降婦人踊各以先後爲踊節也奠者降反位必由重
南而東重主道神所憑依由重南過是以主人又踊也注云東反
其位者其位蓋在盆盤之東賓出主人拜送于門外門外廟門之外也疏曰士死于適室鬼神所在曰廟
故名適寢爲廟也乃代哭不以官代更也孝子悲哀憔悴慮其以死傷生也故使之更哭不絕以代之君尊代以
官之尊卑士賤代以服之親疏周禮挈壺氏凡喪懸壺以代哭〇
疏曰按喪大記君喪懸壺乃官代哭大夫官代哭不懸壺士代哭
不以官此注不言大夫約詞也禮有三無時之哭始死未殯哭不
絕聲一無時也殯後葬前朝夕入于廟阼階下哭又于廬中思憶

則哭是二無時也既殯在室家或十日或五日一哭是三無時
也引挈壺氏者見人君懸壺按刻代哭士雖無壺代哭則一也
〔考〕檀弓小歛之奠子游曰于東方曾子曰于西方歛斯席矣注曰于西方曾子從俗爲說也 小歛之奠在西方魯禮之末失也注曰又大歛奠于室乃有席 言末世失禮之爲也疏曰按士喪禮小歛之奠設于尸東且有歛席無奠席今曾子言在西方又言歛斯席矣非也

右小歛奠

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入至此請告者喪禮畧既小歛擯者乃用辭也出請辭曰孤某使某請事出告辭曰孤某須矣須之言待也疏曰按前文始死有賓則拜之君使人弔皆不云擯者請告在此乃出請入告是喪禮畧也請告之辭約雜記諸侯使人弔鄰國擯者出請入告之辭 賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮 如其委衣于尸東牀上也 降出主人出拜送 喪有不迎無不送 朋友親襚如初

儀西階東北面哭踊三降主人不踊 注曰朋友既委衣又還哭于西階上不背主人也疏曰云如初儀者謂初死時親者襚不將命以即陳庶兄弟襚使人將命于室朋友襚親以進主人拜委衣如初是也前文朋友與君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退乃哭此朋友特來無君命故即哭也 襚者以褶則必有裳 ○褶音牒注曰帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱也疏曰按喪大記小歛君大夫士皆用複衣複衾至大歛大夫士猶小歛君則褶衣褶衾是對文有著爲複無著爲褶散文褶亦爲複也喪大記有衣必有裳乃成稱褆禪衣而言此褶雖複無絮與禪同故亦得裳乃成稱也愚按疏引大記袜未楚如其說散文褶亦爲復對文即復有著而褶無著矣則大歛君何獨用褶且士襚何又以褶邪按褶爲帛玉藻文蓋二者皆無絮但複用布褶用帛耳是喪大記在亂繹由 執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東 注曰以東藏以待事也疏曰藏以待事者以待大歛事而陳之也

右襚

宵爲燎于中庭 注曰燎火燋也疏曰按少儀執燭抱燋注云未爇曰燋爇之曰燎愚按爲燎之義有三親沒如長夜然以宣幽也僕陳恐或侵爲以照內也侍者或有所省而爲之以便事也
〔本記〕士堂上一燭堂下一燭 燎在地而大燭在手而小散文則通

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪 綪其任猶小歛也南領西上喪大記云西領西上長當以經爲正 絞紟衾二 ○紟其鴆反下同○注曰紟單被也衾二者始死歛衾今又復制也愚按小歛有絞無紟而今有紟小歛衾君錦大夫縞士緇皆各一而今則皆二也其絞之縱橫以下並見記 君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用 注曰小歛衣數自天子達大歛則異矣士三十稱大夫五十稱君則百稱疏曰云君襚祭服散衣者士之祭服有助祭爵弁服有自祭玄端服散衣則非祭服朝服等也云庶襚者謂朋友兄弟等來襚者也云紟不在算者喪大記紟五幅無紞注云今之單被也以其不成稱故不在數內也云不必盡用者周禮守祧其遺衣服藏焉注云遺衣服大歛之餘也而此不盡用者也按喪大記君大夫以下小歛同十九稱足下達大歛則士三十稱大夫五十稱君百稱天子又宜百二十稱

是則異也注雖不言襲之衣數按雜記注云士襲三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱天子十二稱 東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡 甒音武脡若豬反蠃螺同○東方亦小歛之東堂下五文也毼白也芋未詳或曰全物爲芋明不切也縢緣也詩云竹柲緄縢此明不緣也布陳也巾巫巾也特牲饋食禮有籩巾不擇擇言芋也今文蠃爲蝸○注曰齊人名全菹爲芋籩豆具而有巾者盛之也疏曰按周禮醢人注云細切爲虀全物若牒爲菹則全物亦不得芋名今云齊人名全菹爲芋者菹法短四寸以下者全之若長者亦切之而喪中雖長不切故取齊人全菹爲芋解之也云籩豆具而有巾盛之也者對小歛一豆一籩籩豆不具且無巾也籩獨言巾者豆盛菹醢濕物不嫌無巾故不言也特牲記籩巾注云籩盛果實之物多皮核而有巾者優尊也此也言盛之者彼爲尸食故云優尊此神不食故云盛之也 奠席在饌北歛席在其東 注曰大歛奠而有席彌神之也疏曰小歛奠無席大歛奠有巾已是神之小歛奠無席大歛奠又有席是彌神之也 掘肂見衽 肂以二反到音四見見同○衽棺蓋之小要以揜合上下 棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

者也但云見衽則蓋在下不見矣○注曰殯埋棺之坎掘之于西階上喪大記君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之文云君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束輴軸也輁狀如牀軸其輪輓而行也疏曰殯訓陳以陳尸于坎故注即以殯為埋棺之坎也知于西階上者檀弓孔子云夏后氏殯于東階殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之上是也殯時南首檀弓云葬于北方北首則未葬已前不忍異于生皆南首也既夕正柩于兩楹間北首者朝廟當不背父母以首向之也引喪大記者見君殯四面攻上蓋塗之如屋然也大夫不得如君攢其四面但置西序以木幬覆棺攢置于西序中狹小裁取容棺故但塗木不及棺也士殯見衽塗上者以其掘肂而見其小要于上塗之帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也君蓋用漆三衽三束者棺不釘用漆塗合牝牡之中又其蓋縫有三道小要分道為一條皮束之故云三衽三束也大夫士降于君故二衽二束注云大夫猶有漆士則無漆也云輴輁軸也者按既夕遷于祖用軸注云輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南注曰熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也于時為與者設盆盥于西疏曰喪大記熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設于棺旁以惑蚍蜉也四筐即此黍稷各二筐也大夫三種加以粱君四種加以稻蓋首足皆各一筐餘設于左右也小斂既云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以先陳盥後陳鼎故于鼎上言之

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初鱄市轉反鮒音附胖音判○三鼎牲魚腊也鱄鮒鱄若鮒也左胖明不合升也髀不升者在後賤也○注曰合升合左右體升于鼎也其他皆如初謂豚體及陳匕俎等如小斂時也合升與四鬄亦相互耳疏曰云相互者小斂四鬄為七體是左右體合升今合升左右體亦四鬄可知故云相互也愚按鮒小魚也一名鯽鱄有二訓一音專魚之大者與鮒不類一音團黑水流入海中多鱄魚似鮒而彘尾則此鱄當音團與

記喪大記大斂于阼上以葦席小斂于戶西今于阼蓋上下遂也席前見小斂○注曰于阼者未忍親之便離主位也至主人奉尸斂于棺則西階上賓之疏曰阼是主人位故注云未忍親之便離主位也喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺則西階上賓客之矣故檀弓云周人殯于西階則猶賓之也

布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也絞不言縮二幅五及上下遂也陳衣于序東三十稱西領南上小斂衣皆十九稱今則君百稱大夫五十士三十故記之也但與士喪禮言南領西上異絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞絞幅三不辟猶小斂析其末也故亦記紟不備但小斂言色赬此言幅五耳如朝服言升數也皆上下達祭服無算君襚衣襚衾大夫士猶小斂也見上○士棺六寸裹棺不綠溫不用漆二衽二束義詳見諸侯喪禮

檀弓有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣注曰牆翣謂柳衣也用棺始不用薪也有虞氏尚陶故以瓦火熟曰堲燒土冶周于棺故謂之堲周或謂之土周槨大于棺也此言後王之制文也疏曰按易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世易之以棺槨蓋取諸大過虞氏造瓦棺故云始不用薪也燒土周于棺謂燒土為陶冶形大小得容棺也附于周云下篇上周葬于圖樟祭與寬廊相近故云大于棺喪大記注云在旁曰帷在上曰荒其內木材曰柳而亦總名柳也

右大斂具一衣具一奠具一殯具

燭俟于饌東注曰饌謂小斂東方之饌也有燭者堂雖明室猶闇也在地曰燎執之曰燭疏曰前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故也此大斂奠于室之奧故燭待之在地曰燎者謂若郊特牲庭燎之百詩庭燎之光之類執之曰燭者謂此及少儀主人執燭抱燋之類

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊注曰祝徹者小斂奠祝與有司徹之也疏曰此直云盥于門外不知何時設此按上小斂陳饌訖即言設盥則此亦陳大斂饌設之與蓋省文也

祝徹巾授執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階婦人踊足尸足也○注曰授以待者授執于尸東使待于阼階下為大斂奠又將巾之也北面者祝還徹醴北面立相待俱降也疏曰此巾前為小斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾之遞前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升則今大斂奠升自阼階設于奧亦宜受巾于阼階下而升故祝授巾使先待于阼階下也

設于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執事豆北南面東上乃適饌注曰徹奠設于序西南者為求

神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也如初者如其北面西上執醴尊不爲變位也凡奠設于序西南者畢事而去之適饌謂東方之新饌也疏曰如設于堂謂如尸東堂上陳設之次第也凡奠謂小斂奠大斂奠遷祖奠祖奠之屬凡將設後奠則徹先奠于西序南待後奠事畢則去之不中以不久設故也前設小斂奠于尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西上至此則執豆俎立于豆北東上者爲事訖向東爲便也執醴尊仍西上者是不得爲便事變位也以其將設大斂新饌于室故知是新饌 帷堂 徹事畢也

右徹小斂奠

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒 注曰袒爲大斂也不言髽免括髮者小斂以來自若矣疏曰前將小斂袒今袒卽行大斂故袒爲大斂也小斂袒男有括髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來至成服乃改今自如常故不言也 士盥位如初布席如初商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒 注曰位如初亦如小斂時士盥二人並立西階下以待遷尸也席如初亦如小斂時下莞上簟鋪于阼階上于楹間爲少南也至此乃用君襚者主人先自盡也疏曰始死君使人襚小斂不陳不以斂直至大斂乃用者主人重君先自盡也 有大夫則告 注曰告者告以方斂也非斂時則當降拜之矣疏曰按檀弓大夫弔當事而至則辭注云辭猶告也擯者以主人有事告也若斂事畢雖當袒爲大夫出喪大記士之喪于大夫不當斂則出雖記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊士則成踊後乃拜之是也若父母始死悲哀非所尊不出前文惟有君命則出迎于門外凡士大夫皆不爲之出是也 士舉遷尸復位主人踊無筭 疏曰士舉遷尸謂從戶外夷牀之上遷尸于斂上 卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

記喪大記士將大斂君不在其餘禮猶大夫也 君不在者士卑君不視斂也餘禮謂絞紟衾之屬 本記大夫升自西階階東北面東上旣馮尸大夫逆降復位 注曰旣斂也復位復中庭西面位也疏曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云士人入堂下直東序西面卿大夫在其南故知大夫位在中庭西面也○續通解曰小斂條頁尙黑及凡斂者袒至君不撫侇衾又奉尸夷堂條大夫弔當事而至則辭告此通用愚按此記擯者以主人當事告而大夫因升視斂以降也

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋 注曰棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓殯于客位疏曰奉尸斂于棺謂從阼階斂上遷尸向西階斂于棺中乃加蓋于棺上也云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中而殯也 主人降拜大夫之後至者北面視肂 云拜大夫之後至者大夫當事至則辭故也○注曰北面蓋于西階東也疏曰小斂後主人位阼階下今殯後拜大夫之後至者不忍卽阼階因拜于西階之東北面視肂而哭也愚按拜于西階之東因殯在西階之上故也 衆主人復位婦人東復位 復位復阼階上下之位也○疏曰衆主人與婦人于賓無事故殯後卽向東復阼階上下之位也 設熬旁一筐乃塗踊無筭 旁一筐四旁各一也塗者以木覆棺上而塗之爲火備也 卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲 爲銘設柎樹之肂東也○疏曰始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘以表柩故也注云肂東者以不使當肂于東可也

記曲禮生與來日死與往日 爲三日而殯及三日成服杖釋之也○注曰與猶數也生者成服杖以死之明日數之爲三日故曰生與來日殯死者以死之日數之爲三日故曰死與往日按經死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則連死之日爲三日三日成服杖則除死之日爲三日也喪大記士之喪二日而殯三日之朝主人杖是也 王制士庶人三日而殯喪大記士殯見衽塗上帷之熬二種四筐加魚腊焉 詳諸侯喪 本記旣殯主人說髦 說脫同○旣殯謂置銘于肂復位時也兒生三月翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順親心也至此尸柩不見喪無飾可以去之矣○疏曰凡脫髦尊卑皆三日知者喪大記云小斂主人卒斂袒脫髦注云士旣殯脫髦諸侯則小斂脫髦蓋士之旣殯諸侯之小斂于死者俱三日也必三日脫髦者按問喪云三日而不生亦不生矣髦是子事父母之飾父母沒故去之兒生三月四句內則文引之者證髦象幼時鬌之義詩云髦彼兩髦髦者垂之貌也 檀弓君于士有賜帟 帟音亦○注曰帟幕之小者所以承塵也疏曰大夫以上之喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帟

右殯

乃奠承上文之詞燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降及執事執饌從去聲○注曰祝執巾與執席者從入爲安神位也室西南隅曰奧執燭南面巾委于席右饌東方之饌也疏曰執燭先升者以設席于奧當先照之也自始死已來奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所者尸已殯故于室內設之自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不于尸所矣知執燭南面者以燭先入室南面照之便故也以巾爲神故委于席右士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢鬐巨之反○進前也三列九魚爲三列也柢本也○注曰如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀也鬐脊也左首進鬐亦未異于生也凡未異于生者不致死也疏曰按公食右首進鬐此左首則與生異而云亦未異于生者下文注云載者統于執設統于席公食右首據設者統于席而言此左首據載者統于執而言若統于席則亦右首也檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也今進魚不異于生則是不致死之義故引爲證也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊疏曰如初如小斂祝執醴先升也甸人徹鼎奠由楹內入于室楹內楹北也醴酒北面疏曰小斂之醴酒先升北面西上此亦言北面明與小斂同不言如初文畧也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初注曰右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者載魚者統于執設豆者統于席也酒在籩南者醴當栗南酒當脯南疏曰凡設醢在左是以云右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者上載魚言左首據載者統于執此設豆言右菹據設者統于席也陳饌要成尊者後設故先設栗脯于北乃于南設醴酒醴在栗南酒在脯南也旣錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注曰奠者謂士之朋友也疏曰丈夫見奠者至重卽踊者重主道神所憑依故丈夫取以爲踊節也賓出婦人踊主人拜送于門外婦人踊者婦人不送也入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外注曰兄弟出者小功已下至此可以歸矣異門大功亦如之疏曰按喪大記大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂旣塗也哭柩謂啟後也此哭不言杖者文略也按喪服記云小功已

下爲兄弟則此兄弟兼男女也大功者有同姓同財若異門至此亦可以歸故亦如之旣殯雖歸至朝夕朔奠近者亦入哭若至葬時皆就柩所故旣夕反哭兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也衆主人出門哭止皆西面于東方闔門衆主人齊衰者也言衆主人者統諸父昆弟與哭止謂婦人踊時則哭矣皆西面者衆主人外位也餘見朝夕奠

本記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東出者巾奠而室事已也○疏曰經直云燭升自阼階無執燭降之文故記之禮記曾子問曰大功之喪可以與于饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也與去聲○饋奠謂殯時也曾子曰不以輕服而重相爲乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取大功以下者不足則反之曾子怪以重服而爲人執事而孔子言非謂爲他人蓋謂于其所爲服也天子諸侯之喪其臣爲君服斬衰者奠而大夫之喪其臣爲主服斬衰者不奠避正君也齊衰者謂其兄弟也大夫之喪其兄爲服齊衰者奠而士之喪其兄弟爲服齊衰者不奠避大夫也朋友則弔服加麻也不足謂殷奠時也○疏曰孔子據所服者言之曾子錯解孔子之旨謂其爲他人故問云不以輕已之喪服而重他人之爲饋奠乎孔子荅云我之所言饋奠據所爲服者言之非此爲他人之謂也夫大夫之喪其家臣雖服斬衰不代奠避天子諸侯之正君也家臣服斬衰者不得奠服齊衰者唯兄弟耳殷奠謂月朔之奠也其奠牲牢黍稷殷盛于常奠用人多也朔望皆稱殷奠士月半不殷奠惟月朔而已以次差之大夫用齊衰者奠士應取大功而乃取朋友者天子諸侯皆使臣爲奠大夫避正君故遣兄弟奠士位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也按士虞禮祝免澡葛絰帶鄭云治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則祝乃士之僚屬爲其長弔服加麻所謂朋友之義也愚按士奠不用齊衰注謂避大夫也其理不足疏謂士卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也其說視注爲得之反猶復也謂一事畢復治他事也

右大斂奠

主人揖就次揖者向上皆立于西方者而揖之也○注曰次謂斬衰倚廬及齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀

第可也疏曰凡言次者廬堊室以下之總名故引間傳爲証間傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰居堊室苄翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也愚按次雖總指五服之次經云主人就次則當指斬衰而注兼齊衰者蓋上文兄弟等爲旁親主人拜送于門外而衆主人等爲嫡屬則但云出門不拜送于門外而且皆西面于東方以待就次矣撫蓋亦使就次然文見朝夕哭竟

本記居倚廬寢苫枕塊不說絰帶苫失占反說吐活反○注曰倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶苫編藁也塊堛也疏曰注云廬在中門外之東方者以中門內殯宮之哭位在阼階下西面鄉殯則廬在中門外亦東方鄉殯也倚木爲廬者倚東壁爲之一頭至地北戶取鄉殯之義至旣虞柱楣翦屛乃西向開之寢苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土爾雅白蓋謂之苫郭云白茅苫也此不說潔白故因時人用藁爲苫而但言編藁也塊堛也亦爾雅文不說絰帶卽冠衰自不說絰帶在冠衰之上故舉絰帶而言也哭晝夜無時非喪事不言疏曰殯後在廬中除朝夕入哭外于廬中思憶則哭初無時節故鄭云哀至則哭也喪服四制云不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起天子諸侯有臣行事雖喪事亦不言大夫士降于君言而事行故于喪事言之非喪事不言也孝經云言不文曲禮云居喪未葬

讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章此亦言之類也歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果注曰米一溢米菜果不食不在于飽與滋味也粥糜也溢之數爲米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏疏曰按周禮廩人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴爲米一斛九斗二升爲三十日之食則日食米六升四合今日食米一溢只一升有餘是不在于飽也食貨志臣瓚云在地曰蓏在樹曰果果菜果之屬蓏瓜匏之屬通解曰按喪次居處之節非一事今姑存本經記于此凡他記所見者與此大同小異今別見

右喪次

君若有賜焉則視斂注曰斂大斂也賜恩也喪大記君于士旣殯而往爲之賜大斂焉是也凡君視大斂皮弁服襲裘主人旣成服則錫衰疏曰按喪大記大夫之喪將大斂旣鋪絞紟衾君至而雜記公視大斂公升商祝鋪席乃斂又不同者注云喪大記旣鋪絞紟衾君至者乃君視斂之節雜記公升商祝乃鋪席者君至爲之改鋪始新之也則賜斂亦合改鋪席經不言者文不具也按喪服小記諸侯弔皮弁錫衰彼諸侯弔異國之臣服皮弁則君弔士于未成服之前服皮弁可矣又按檀弓主人旣

小斂于游弔襲裘帶絰而入則此小斂後襲裘亦宜也旣成服而往則錫衰亦約服問君弔卿大夫而知之又文王世子注云同姓之士緦衰異姓之士疑衰此服不同者此士于君有恩特賜得與大夫同也旣布衣君至主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭者厭于君不敢伸私恩也先入門右者先入門內東壁以待君至也袒者主人本當袒又君前肉袒亦禮也巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋采入門主人辟釋采同辟避同下放此○注曰周禮男巫職王弔則與祝前喪祝職王弔則與巫前檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異于生也此皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執戈者前下于天子也小臣掌正君之法儀故君行則在前後君升則俠阼階北面也凡宮有鬼神曰廟釋采者禮門神也禮運諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔故禮之而入也疏曰云小臣君行則在前後者非直爲弔喪凡行皆與君爲依衛也云君升則俠阼階者顧命二人雀弁夾階是也云凡宮有鬼神曰廟者以經謂適寢爲廟也君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊不哭厭于君也君哭乃哭且踊

矣○注曰祝南面者房中東鄉君也墻謂之墉主人中庭進益北也疏曰按喪大記君視祝而踊祝相君之禮故須向君也前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北進矣出君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂注曰出者不敢必君之卒斂事也非謂大斂之事君升主人命主人使之升也諸侯臣有公者謂大國之孤典命大國之孤四命是也疏曰天子有三孤副三公大國無公唯有孤亦號爲公是以燕禮亦謂之爲公也卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊注曰逆降後升者先降也位如朝夕哭弔之位撫者手按之也凡憑尸興必踊疏曰卒謂卒斂也主人降出亦是不敢久留君而先出也疏曰云凡憑尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心不言憑踊主人直云踊又不言憑尸而注云凡憑尸興必踊者欲見撫卽憑之類其興亦踊故得與主人拾踊也喪大記云憑尸不當君所又云凡憑尸興必踊是憑爲總名也出君反之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人憑尸主人升自西階由足西面憑尸

不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸斂于棺乃蓋注曰出者以君將降也南
面則當坫之東矣君必降者欲孝子盡其情也疏曰初位即中庭
之位以文承中庭位故也下文君降西向命主人馮尸則君降當
在阼階下西面命之故衆主人避君東壁南面也
南面則西頭爲首者當堂角之坫故云當坫之東主人降出君反
之入門左視塗君升即位衆主人復位外在西階上入門左由便趨疾不敢久留君也卒
塗主人出君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人
從踊注曰入門右亦復中庭位也升自西階以君在阼也節謂執奠始升階及既奠由重南東之時也疏曰經云入門右注云
復中庭位者謂在門右而南北當中庭也凡奠皆升自阼階爲君
在阼故避之而升西階按上大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊出
重南而東丈夫踊此注不云降踊者經直有
君與主人丈夫踊節故不言降時婦人踊也卒奠主人出哭者止
哭于是止者君將出不敢諠也君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主
人哭拜送辟逡巡避位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮立視五巂式視馬尾是也貳車副車也其數各視其命
之等君出使異姓之士乘之者也君弔蓋乘路車○疏曰君入臣
家至廟門乃下車則貳車亦不入大門云貳車畢乘主人哭拜送
者明出大門矣按曲禮君出就車左右攘辟則此云辟亦是主攘
辟因辟位也曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式引曲
禮者見小俛爲式式則低頭視馬尾也按周禮大行人上公貳車
九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也愚按注云貳
車皆出使異姓之士乘之在後者蓋以坊記有君不與同姓同車
與異姓同車之文而爲之辭也然彼所謂不同車者蓋謂同姓不
得與君同在一車耳非謂從君之貳車同姓亦不得乘而惟異姓
乘之在後也如其說則同姓從君而出將舍車而從乎抑君出而
同姓僦不使之從乎又按周禮巾車職王有五路以祀金路
以賓象路以朝革路以戎木路以田是也弔喪之路周禮無明文
况諸侯又不必備路同姓自金路已下異姓自象路以下四衛自
革路已下蕃國惟有木路而已則君弔注雖不言其何路當是樸
業無文之路爲是而學者
當並以其義求之者與襲入即位衆主人襲斂事畢且君去矣故襲也拜大
夫之後至者成踊賓出主人拜送注曰後至謂布衣而後來者也疏自賓出以下如君不在之儀
曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今
承上君大夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得與卿

大夫同從君入故注以此解之云如君不在之儀者卿大夫士從
君者不得與主人爲禮君出後有賓來即乃得別與主人爲禮也
愚按前降拜大夫之後至者于時主人北面視肂而哭其後卒塗
乃奠賓猶皆未出至其出則婦人踊主人拜送于門外而入又有
哭殯之諸儀矣今止云拜大夫之後至者成踊賓出拜送而不言
北面視肂以下蓋前降拜在未塗未奠之先此降拜在卒塗卒奠
之後故文有異與其餘拜送之
儀則一如初而此約言之耳
記喪大記君于士既殯而往爲之賜大斂焉注見經本記君視斂
若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事注曰爲有他故及避忌也疏曰
君于士賜視大斂奠記乃出不見不得終斂之文故記之云君
視斂若不待斂加蓋而出者爲君有急事也故是以不得待奠
也云不視斂則加蓋而至卒事者是君
有避忌不見尸柩是以加蓋乃來也喪大記大夫士若君不
戒而往不具殷奠君退必奠榮君至也
右君視斂

三日成服杖既殯之明日全三日始歠粥矣曲禮生與來日謂此
也疏曰上厥明滅燎者是三日之朝行大斂也今別
言三日成服則除上三日更加一日是四日矣故始歠粥也喪
大記通死日數故云三日不食者經除死日數故云三日而食
本記生與來日已見三日絞垂注曰謂成服乃絞要絰之散垂也疏曰以經小斂日之要絰大功以
上皆散帶垂不言成服之時絞之故記
之若小功緦麻初而絞之不待三日也冠六升外縪纓條屬厭
縪音必屬音燭厭音謁○注曰縪謂縫著于武也外之者外其
餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓而屬之冠也厭伏
也疏曰冠六升據斬衰而言齊衰以下冠衰各有差降也云外
縪者于武而外其餘者武冠卷也古凶冠皆以冠之前後
縫著于武但吉冠從武之上向內縫之其縪餘在內謂之內縪
若凶冠則從武之下向外縫之其縪餘在外謂之外縪故云外
其餘也云通屈一條繩爲武垂下爲纓而屬之冠者吉冠纓與
武別材若凶冠則纓與武同材用一繩從前額之上以兩頭向
項後交通至耳則各綴之于武使向下纓結之而後以冠屬若
于武故云屬也云厭伏也者以其冠在武下過向上反縫而著
冠冠在武下故云厭也五服之冠衰通謂衣與冠也○
皆厭但此文上下皆據斬衰而言衰三升疏曰經直云衰鄭兼

言衰者以其衰裳升數同故緦衰而通裳也言對身爲尊故冠六升而衰裳同三升也是以吉時朝服十五升而緇冠三十升鄭亦與服倍而解之也。屨外納。納謂收餘也○疏曰菅屨也云外納者謂收餘之末向外爲之取醜惡不事飾也。故杖下本竹桐一也。注曰下本順其性也疏曰按喪服記爲父斬衰以其杖爲母齊衰以削杖杖桐杖竹皆下本本謂根也鄭云順其性者謂下其根本順木之性也

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜。注曰嘗所有加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也疏曰云明日必往拜謝之者按既夕主人乘惡車注云拜君命也是也

本記主人乘惡車。乘謂拜君命拜衆賓及有故而行之所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也疏曰注引雜記者證喪車貴賤同一也按巾車王之喪車五乘首木車蒲蔽其車無飾是始喪所乘與此惡車同故引之。白狗幦蒲蔽御以蒲菆。幦亡狄反菆側留反○爾雅未成豪曰狗幦覆笭也以狗皮爲之取其猛也按玉藻士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦以覆笭也蔽藩也謂車兩邊禦風爲藩蔽也以蒲草亦無飾也蒲菆牡蒲莖也御車者用蒲菆以策馬示不在于驅馳故也疏曰按宣十二年邲莊子射抽矢菆納諸廚武子之房服注云菆好箭也以此而言蒲非直得策馬亦爲矢幹也。犬服木錧約綏約轡木鑣。錧音管鑣音標○服兵服也以犬皮取堅也凡兵器建于車笭間錧今文作銘車鎋用金喪用木取其少聲也約繩也綏以升車轡以閑馬吉時並用素兵無飾故皆用繩馬鑣常用金今用木亦取少聲也。馬不齊髦。齊如字○齊翦也今文髦爲毛喪無飾故不剪毛也○疏曰主人惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與疏曰按巾車王之喪車五乘木車始之所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘雜記端衰喪車皆無等則士之喪車亦五乘又主人既乘惡車則齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人卒哭已後哀殺故齊衰以下得與主人同也士常乘棧車不革鞔不漆今既禫乃與士同乘漆車者禮窮則同也愚按注疏蓋以見而非大雜記所云喪車無等者蓋爲始喪未葬哀痛同情雖王侯車亦無飾同謂之惡車耳而謂士庶終喪亦有是王之五乘是固已惑甚至謂士既禫得乘漆車而反加于尋常棧車之上更益之惑也且據云端衰無等亦自始喪而言若變服後練祥禫之各節自不得以端衰目之矣則喪車無等指始喪之惡車可知且此惡車與王木車亦約同耳今謂始喪後士車亦漸變則可而謂同此五乘可乎故曰說詩者不以文害辭不以辭害志。主婦之車亦如之疏布裧。裧尺占反○注曰裧者車裳幃也于蓋弓垂之疏曰按衛詩漸車帷裳注云帷裳童容也又按巾車后之翟車有容蓋容則童容也則裧與幃裳及容一也車有容蓋容與蓋相將其蓋有弓明于蓋弓垂之矣。貳車白狗攝服其他皆如乘車。貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾也其他則如惡車矣疏曰禮大夫以上有貳車士卑無二車但以在喪有副貳之車則有兵服之服又加白狗皮緣之謂之攝服也狗皮緣服差飾對主人服無緣而言其他謂白狗幦以下齊髦以上。端衰喪車皆無等

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯。既殯朝夕哭及哀至乃哭始不代哭也子卯桀紂亡日凶事不避吉事則闕○疏曰殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭未殯以前大夫以上以官代哭士以親代哭既殯不代也凶事不避者即此經所云是也吉事則闕者檀弓云子卯不樂是也愚按桀以乙卯日死紂以甲子日死王者以爲忌日世俗相傳皆失其義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取殘之大義而桀紂固君湯武固臣也故其于舊君之死曰不忍即吉而避之此蓋聖人之仁至義盡所流溢于不自已者而其無一毫苟利天下之心亦因可想見矣而後世傳之失眞乃謂是日爲凶日而不用也則武王不以甲子興乎是雖漢唐以後之君猶明之而謂學者可惑之乎且如廟諱謂之忌日蓋發于哀敬之心而非起于厭惡之念也而世以比于凶忌者蓋衆喙一詞矣朝夕哭不辟子卯無即吉之嫌故也故曰明理可以治惑。婦人即位于堂南上哭。婦人不下堂故先即位于堂也經言婦人主婦亦在其中矣。丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上。注曰外兄弟異姓有服者疏曰按喪大記祥而外無哭者是此外位皆有哭也云婦人哭則丈夫可知矣從省文也下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻即位乃哭是也外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子是也餘詳下。主人即位辟

門婦人拊心不哭辟闔同拊音撫○注曰辟開也凡廟有事則開無事則閉但拊心而不哭者方有事非禮也疏曰云凡廟門有事則開無事則閉謂朝夕哭及設奠之時也無此等事則閉之鬼神尙幽闇故也云方有事者謂下文徹大歛奠設朝奠之事主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注曰右還者先西面拜乃南面拜東面拜也疏曰知先西面後東面者經云右還入門故知先西後乃東遂北面入門也主人堂下直東序西面兄弟皆卽位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此主賓由外位入內位也注曰賓皆卽位哭主人復拜之如外位又兄弟之齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻者卽位乃哭不言皆者文也上言賓此言卿大夫明卿大夫亦賓也少進者前于列也異爵之卿大夫拜諸其位者尊之就其位特拜也疏曰按外位主人之南有外兄弟其南乃有賓而此內位主人之南卽有卿大夫不言外兄弟者外兄弟雖在主人之南而少退故卿大夫繼主人也云諸公門東少進者門東有士位不言者文也亦不言士之屬吏之位者按大夫之家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也云兄弟之齊衰大功主人哭則哭者以其大功已上爲親但主人哭則亦哭矣小功緦麻稍疏故入卽位乃哭也愚按本章外位內位皆相循而疏義未盡外位士繼西面異國之士則東面公卿大夫及他國異爵皆西面門東少進爲公門西少進爲他國尊者與外位亦同在主南謂隅耳位敵則先拜異國而後同國而凡異爵則不論本國他國又皆拜諸其位也蓋亦異國爲先矣

記雜記朝夕哭不帷注曰不帷者緣孝子之心欲見殯肂也既出則施其屋者鬼神尙幽闇也疏曰孝子既欲見殯故當朝夕入哭除去殯宮帷而哭竟乃輒之也注云既出則施其屋者按君使人弔徹帷注云徹帷房之事畢則下之屋是褰擧之名初哭則褰擧事畢則施下之也檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也○疏曰禮朝夕哭不帷以孝子思念其親故也今敬姜哭穆伯以避嫌不復徹帷下文云穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭亦此意也

右朝夕哭

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大歛之宿奠也祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊注曰序次也疏曰序爲次者使祝執醴在先次酒次豆籩次俎也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌注曰遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠也愚按首醴酒謂執之人也比徹于室先酒醴此錯于序後酒醴者尊酒醴以此成之也

右徹大歛奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊奠惟醴酒脯醢朝夕奠從質也入如初設不巾注曰入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之疏曰大斂有俎又籩豆多兼有菹栗今言如初設直豆籩酒醴先後次第耳又朝奠不具奠也與祭肉也與大歛奠俎有肉與祭肉同故巾之今皆無故不巾也朝廟之奠無菹栗有巾者爲在堂而久設恐塵埃故也錯者出立于戸西西上滅燭出祝闔戸先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊哭止乃奠奠則禮畢矣疏曰謂朝夕哭止拜賓乃設奠奠則禮卽畢矣檀弓云朝奠日出是也賓出婦人踊主人拜送衆主人出婦人踊主人送賓則出矣故衆主人出也出門哭止皆復位闔門復位復門外位也大歛奠云皆西面于東方是也主人卒拜送賓揖衆主人乃就次主人拜送賓卒乃揖衆主人令各就次也

記檀弓朝奠日出夕奠逮日逮及也謂朝奠俟日既出夕奠及日未沒也○注曰陰陽之交庶幾遇之也

右朝夕奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初朔月月朔也陳如初者謂其名物若面位皆如大歛奠也東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位如東方之饌謂大歛時酒醴豆籩之屬但今有黍稷無籩爲異也○注曰始死不言黍稷于是始有也有黍稷無籩者之于朔月月半猶平常之朝夕食然大祥

之後則四時祭也黍稷併于䬻北疏曰按喪大記云養餼羞湯沐之饌如他日彼謂下室中饌不異于生時也下室如今之內堂是也殯宮中無黍稷惟朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍稷下室則無矣既夕記云朔月若薦新則不饋于下室是也注云以其殷奠有黍稷故也

主人拜賓如朝夕哭禮未甚異也卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒杝釋匕于鼎俎行杝者逆出甸人徹鼎卒徹者徹宿奠也徹鼎以俎行為節者俎後執執俎者行鼎可以徹也其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其南醴酒位如初注曰其序升入之次也設當籩位者俎南黍黍東稷也會蓋也疏曰知當籩位為俎南黍黍東稷者依特牲所設為之也祝與執豆者巾乃出巾乃出畢其為之而出也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀

本記朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入注曰童子謂隸子弟若內豎寺人之屬執用左手且卻之者示未用也從而入者童子不專禮事也疏曰按曲禮埽者其帚俱執此而執帚不執箕者下文埽室聚諸變故也士有隸子弟左傳文示未用者用之則用右手也玉藻云無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也比奠舉席埽室聚諸變布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東比必二反變一弔反鬣音獵○比猶及也按童子從徹者入此則從執燭出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故也燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養當所用供養也饋朝夕食也羞時珍也湯沐以洗垢內則三日具沐五日具浴是也孝子不忍一日廢事親之禮于下室日設之如生存也進徹之時如食頃然疏曰云燕養者謂燕寢中平時所有供養即饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異于生平也朝夕不言日中者畧言之也聘禮有饔餼聘義有時賜故知此羞亦四時珍異也知下室日設之者下室即燕寢也下記云朔月不饋食于下室則非朔月則在燕寢中設之也云進徹之時如食頃者若一食之頃也朔月若薦新則不饋于下室以正寢已有殷奠也下室如今之內堂然疏曰下室本若生時有饋食今已有殷奠故不復饋食于下室下室為燕寢故鄭舉漢法內堂況之也

右朔奠

月半不殷奠有薦新如朔奠注曰殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者也薦新薦五穀若時物新出者疏曰云下尊者以大夫以上乃有月半奠故也按月令仲春開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟之類皆是薦新也如朔奠者牲牢籩豆一如朔奠也徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入其設于外如于室啟會徹時不復蓋也面足者執之令足間向前也敦有足則敦之形如今酒敦也外謂序西南也疏曰注云不復蓋者以前設不蓋至徹亦不蓋也經云敦啟會嫌先蓋至徹重啟之故云不復蓋也

右薦新

士喪禮下 此以上爲士喪斂殯之禮而以下爲其營葬之禮也舊以筮宅而材十日三章合上爲篇而以旣夕以下別日爲旣夕禮者非

筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤 注曰宅謂葬宅也冢人有司掌墓地之兆域者營猶度也不北其壤者爲葬將北首故北疏曰爲葬時北首故壤在足處也檀弓云葬于北方北首三代之達禮也愚按外謂旁也中壤不在旁而特在南者以待筮也下文指中封而筮是也 旣朝哭主人皆往兆南北面免經 免如字○兆域也免経者求吉不敢純凶也○疏曰按雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶故此主人之服亦如之 命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命 云抽上韇者則下韇未抽待用筮時乃并抽也 命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱 爲去聲度入聲○注曰某甫某字也若言山甫孔甫矣宅居度謀茲此基始也言爲其父筮葬居謀此以爲幽冥之居今兆域之始得無後有艱難乎恐有非常若崩壞也孝經云卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期疏曰上大夫以上卜而不筮下大夫若士則筮之故雜記大夫卜宅與葬日其下文又云如筮注謂下大夫以下用筮上大夫以上用卜也但此注兆爲兆域彼注兆爲吉兆不同按周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆而孝經注云兆塋域也則此文主人皆往兆南明兆爲塋域之處也 筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左 還音旋○注曰述循也旣受命而申言之曰述不述者士禮畧也中封中央壤也卦者識爻卦畫地者疏曰云士禮畧者按少牢禮主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲命筮下文遂述命曰假爾泰筮有常是大夫禮述命也故云不述者士禮畧也 卒筮執卦以示命筮者受視反之東面旅占 注曰執卦以示者謂卦者寫卦以示主人也反之者反與其屬共占也旅衆也謂掌連山歸藏周易者疏曰經云命筮者受視不言主人注云寫卦示主人不言命筮者蓋互文也經直云命筮者以命筮之人于卦吉凶審故據而言之耳下文卒進告命筮者與主人可知也愚按卜葬日但云卒進告于宗人示涖卜涖卜受示則涖亦止示命筮者注恐未然 卒進告于

命筮者與主人占之曰從 占之曰從告詞也從猶吉也 主人經哭不踊 哭其將離也 若不從筮擇如初儀 筮擇更擇地而筮之也 歸殯前北面哭不踊 注曰易位而哭明非常也疏曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來歸北面哭者非常故也

本記 筮宅冢人物土 注曰物猶相也相其地可葬者乃營之也疏曰經筮宅不物土故記之 雜記 大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁 此言大夫葬宅而卜之者之服也 如筮則史練冠長衣以筮占者朝服 注曰筮者亦謂筮宅也此言下大夫若士其葬宅不用卜但用筮而筮之者之服也史筮人也長衣如深衣而純以素也長衣練冠純凶之服朝服則純吉之服大夫士日朝服以朝也疏曰卜時緇布冠麻衣布衰爲純以吉凶之服如筮則練冠長衣爲純凶之服卜時占者皮弁筮則占者朝服皆卜重筮輕故也長衣乃布衣純之以素以故聘禮遭喪主人長衣練冠以受練冠是小祥以後以練爲冠都無吉象故云純凶服也緇衣素裳諸侯每日視朝之服經族長涖卜及宗人皆吉服注云玄端也彼謂士之卜禮故占者著玄端此據士之筮禮故占者朝服也 小記 祔葬者不筮宅 宅葬地也前人葬旣筮之矣 周禮大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓 族猶類也同宗者生相近死相迫也 王制 墓田不請 注曰受于公民不請求也疏曰冢人之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處也

右筮葬宅

旣井槨主人西面拜工左還槨 還音旋○井序也○注曰匠人爲槨刑治其材以井構于殯門外也左還槨者之也疏曰檀弓云旣殯旬而布材與明器注云木宜乾腊也則此槨材及明器之材布之已久但至此時將用而井其槨故主人親看視之旣哭則往施之壙中也匠人主爲槨故主人拜之下文獻材于殯門外則此亦在殯門外矣愚按注謂旣哭槨則往施之壙中恐不然據下文獻明器之材如哭槨其後又獻素獻成又其後乃卜葬日其後始有啟殯朝祖以下等事安得哭訖卽施之于壙中乎學者詳之 反位哭不踊婦人哭于堂 注曰反位反拜位也旣哭則往施之壙中士人

還椁亦朝哭矣既獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁材謂明器
之材如哭椁亦哭不踊婦哭于堂也獻素獻成亦如之形法定爲素飾治畢爲成也疏曰明器之材先獻之驗其
異不也言素是未飾之名明是形法定言成是已就之名明是飾治畢此明器有獻法上椁材多不須獻直逆視之若見矣
記檀弓既殯旬而布材與明器注曰旬而布者木工宜乾腊且豫成也材椁材也疏曰但謂殯
後十日也布其木者木宜乾腊豫須梨之也喪大記士雜木椁明與大夫以上松柏異也棺椁之
間容甒不虞筐明與大夫所容多且用虞筐異也檀弓有子問于曾子曰問喪
於夫子乎曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之
言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有爲言之
也有子孔子弟子有若也喪謂仕失位也曾子以斯言告于子游子游曰甚哉有
子之言似夫子也昔者夫子居于宋見桓司馬自爲石椁三年

而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽
爲桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其貨
也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧爲敬叔言之也桓司馬宋向戌之孫
魋也靡侈也敬叔魯孟僖子之子也蓋嘗失位去魯而載其寶朝于君也曾子以子游之言告于有
子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子
曰夫子制于中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也昔
者夫子失魯司寇將之荊蓋先之以子夏又申之以冉有以斯
知不欲速貧也中都魯邑也孔子嘗爲之宰爲民立制也荊楚也將應聘于楚也○疏曰按孔子世家孔子失
司寇在定十四年其之楚在哀之六年孔失司寇之年之末不之楚云將之荊者謂失魯司寇之後將往之荊非謂其年即之
荊也

右布材

卜日既朝哭皆復外位卜日卜之日也外位見前卜人先奠龜于西塾上南首
有席楚焞置于燋在龜東焞存悶反燋哉約反○注曰楚荊也荊焞以鑽灼龜也燋炬也以燃火也周禮
華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之疏曰古法鑽龜用荊謂之荊焞夜日以鑽灼龜其存
火者爲燋炬亦用荊爲之或云以燃火也按周禮華氏注云明火以陽燧取火于日也焌讀爲戈鐏之鐏取其鋭頭以灼龜也蓋將
此明火以燒燋使燃又將此焌契以柱于燋火吹之使熾以授卜師用作龜也族長涖卜及宗人吉服立
于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾
西長上塾○注曰族長謂掌族人之親疏者涖臨也吉服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上疏曰宗
人掌禮之官者玄端則筮史亦服練冠長衣不純凶也掌玉兆瓦兆原兆周禮大卜之文兆者灼龜發于火其象似玉瓦原之舋罅
因名之注云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆也雜記君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆之象色兆之氣

墨兆之廣坼兆之璺體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明故尊者視兆象而卑者以次詳其餘也周公卜武王疾占之曰體王
其無害鄭注凡卜體吉色善墨大坼明則逢吉矣云在塾西南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面東上取近爲
尊也闔東扉主婦立于其內扉門扉也闔其東以辟內外立其內以涖之也席于闑西閾外
席爲卜者設也宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西
面注曰涖卜謂族長也更西面者當代主人命卜也疏曰向西面非直視高兼命龜也卜人抱龜燋先奠龜
西首燋在北注曰龜先奠之而已既奠燋又執龜以待宗人也疏曰卜人抱龜燋謂從塾上抱向閾外以待也先奠龜
于席上乃復奠燋在龜北既又取龜執之以授與宗人下經宗人受卜人龜是也宗人受卜人龜示高涖
卜受視反之宗人還少退受命注曰以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也受命受涖卜命也授龜宜
近受命宜卻也疏曰按禮記禱祈見乎龜體注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜體腹下之甲高
起之處鑽之以示涖卜也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登

也降下也言卜此日葬魂神上下庶無近于咎悔乎許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略也凡卜述命者龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也疏曰少牢述命此不述命故云士禮略若大夫以上述命威儀詳矣卜人坐作龜興注曰作猶灼也周禮卜師凡卜事示高揚火以作龜致其墨也興起也疏曰周禮卜師凡卜事示高揚火以作龜致其墨者按周禮凡卜之小事若大事則使大卜眡高作龜也愚按周禮卜師卜人是兩職此以卜師爲卜人者對文爲兩職散文則通宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占示涖卜明不示主人也卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜者復執之以告主人也授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于衆賓注曰告于主婦不執龜者下主人也衆賓僚友不來者也疏曰上云既朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位告之既言使人告明不來者也卜人徹龜宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送哭如筮宅亦殯前北面哭不踊也若不從卜擇如初儀

記士制大夫士庶人三月而葬已見曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日喪事謂葬與練祥之屬吉事如祀享祭之類也疏曰葬與練祥是奪哀之義故卜先從遠日而起宣八年左傳卜葬先遠日避不懷也是也此尊卑俱然維記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某疏曰謂卜葬擇日而卜人稱主人之辭也云葬虞者葬日虞故并言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱哀子某卜葬其父某甫孫某卜葬祖則祝辭稱哀孫某卜葬其祖某甫若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者助語之詞妻卑故不直稱夫假助句以明其尊也兄弟皆曰某但兄爲弟則云某卜葬其弟某若弟爲兄則云某卜葬伯子某此爲稱哭耳本記卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止疏曰經不云婦人皆哭及主婦升堂哭者皆止故記之

右卜葬日

既夕哭請啟期告于賓既已也已夕哭謂出門哭止復外位時上篇云既朝哭復外位夕哭禮並同也請啟期者明日將葬當遷柩朝于祖廟其時明須賓來亦在外位故于是夕先請啟殯之期以告于賓也○注曰此諸侯之下士一廟故既夕哭在葬前二日其上士二廟則既夕哭在葬前三日也疏曰云諸侯之下士一廟故既夕哭在葬前二日者經云既夕哭請啟期告于賓明日夙興啟殯朝祖廟又厥明乃葬故前葬二日也云其上士二廟則既夕哭在葬前三日者以其二廟則先一日朝二廟則當先二日朝故前葬三日也然則大夫三廟葬前四日諸侯五廟葬前六日天子七廟葬前八日差次可知也愚按此以下皆名既夕禮詳葬前二日其夕哭之後所行之禮也今已正其編次之誤如前矣其葬前八日以上無明文可考以理推之殆未可過葬許上士戒禮

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之注曰祖王父也下士祖禰共廟疏曰夙興謂請期訖明旦早起也陳設盆盥于廟門外者擬舉鼎者盥手也按小斂設盆盥在東堂下大斂設于門外

不言東方東方可知此下陳鼎如大斂奠則設盥亦在門外東方也云下士祖禰共廟者祭法適士二廟官師一廟注云官師中士下士也經專據一廟而言故曰設盥于祖廟下記則據二廟言之矣陳皆如殯者如大斂既殯所陳豚魚腊之三鼎也大斂將東方之饌兩瓦甒其實醴酒觶豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡故今東方之饌亦如之侇牀饌于階間侇本作夷○注曰侇之言尸也朝正柩用此牀疏曰遷尸于堂亦名侇尸柩至祖廟兩楹之間尸北首用此牀夷之故亦名夷一燭俟于殯門外注曰燭用蒸疏曰照徹奠與啟殯于此預備之也按周禮甸師氏以薪蒸役外內饔牀注云大曰薪小曰蒸又少儀主人執燭抱燋注云未爇曰燋即蒸也故云燭用蒸也

本記夷牀輁軸饌于西階東注曰云西階東者明階間之位稍近西也疏曰夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其同是西階東故併記之也經直云階間恐正當兩階之間故記之其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟饌于禰廟謂上士也○注曰禰廟如小斂奠者祖尊禰卑也上士祖禰異廟下士共廟疏曰二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先于禰廟饌也如小斂奠者亦如門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩等也祖尊禰卑

故朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠經意亦同陳小斂奠條枕畢用桑陳大斂奠條大功與簡奠此通用

右陳朝祖奠具

丈夫髽散帶垂即位如初注曰髽散帶垂爲將啓變也丈夫言髽互文以見其髽婦人之變喪服小記男子免而婦人髽男子冠而婦人笄是也如初如朝夕哭門外位也疏曰此男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今于啓殯時見尸柩變同小斂故云爲將啓變也髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免婦人見其髽不見人故云互文以見其引喪服小記者證見未成服以前男子免而婦人髽既成服以下男子冠而婦人笄也小斂之時雖齊衰以下男子免此不言男子括髮者啓殯後雖斬衰亦免而無括髮也散帶垂亦小斂之節也大功已上男子小斂皆垂至三日成服乃絞若小功已下及婦人則無問輕重其初皆絞之矣　愚按註疏全誤考敖氏說猶括髮謂丈夫髽也若婦人不當髽者小斂以來自若無變也　婦人不哭主人拜賓入即位袒注曰此不哭不蒙如初也不哭者將有事止讙也疏曰按上篇朝夕哭云主人即位辟門婦人拊心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊故此注入

門婦人不哭不得蒙如初之文也云將有事者謂將啓殯也　商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭注曰功布灰治之布也執之以接神爲有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三者三言啓以告神也疏曰拂仿猶言拂拭下云商祝拂柩用功布是也按曾子問祝聲三注云聲噫歆也警神也即此存神也愚按聲三啓三而因命哭則且啓矣下文燭入啓殯而不載啓殯之文者緣孝子之心不忍斥言啓也　燭入祝降與夏祝交于階下取銘置于重踊無筭重平聲○注曰燭人謂二燭人一燭于室一燭于堂以照闇殯也祝降者祝徹宿奠以降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啓殯遷之也古事交相左凶事交相右踊謂主人踊也疏曰祝不言商夏則周祝也降者燭既入室祝從而入室徹宿奠以降也其時夏祝升堂取銘降置于重爲初啓殯故也非所設久奠故謂之宿奠奠握朝廟所用即下云重先奠從者是也奠徹所置蓋亦如上篇大斂遷小斂奠于序西南矣云吉事交相左者鄉射大射皆云降與射者交于階下相左是也云凶事交相右者因事反于吉祝降階當近東夏祝升階當近西是交析右也經但云踊無筭注知爲主人踊者主人當開柩之時哀號已甚可知矣　商祝拂柩用功布幠用夷衾注曰拂去塵而幠覆之爲其形露也疏曰開柩已出是時柩南首故拂之夷衾本擬覆柩自今既覆丁後朝廟及入壙雖不言夷衾而無徹文當隨柩入壙矣愚按拂柩用功布蓋御棺亦兼之矣

本記啓之昕外內不哭昕音欣○疏曰將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記之　啓辯拜徧同○詳見小斂條

右啓殯

遷于祖用軸注曰遷徙也徙于祖朝祖廟也檀弓云殷朝而殯于祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者也軸輁軸也制見前疏曰謂從殯宮遷之祖廟用輁軸載之也殷人將殯先朝廟乃殯至葬時不復朝周人殯于路寢至葬時朝廟訖乃葬孔子善周者將葬朝祖象平生將出而辭尊者曲禮云出必告反必面是也　重先奠從燭從柩從燭從主人從從去聲○此行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後而各從其昭穆也男賓在前女賓在後○疏曰柩之前後皆有燭者以廟中爲闇故各有燭以照道也若至廟則燭在前者升堂照正柩在後者階下照升

柩記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階之東北面在下是也經云主人從以主人爲首者而言故注總舉男子婦人并五服言之知男子由右婦人由左者內則道路男子由右女人由左是也云親疏爲先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主婦後也云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也愚按疏所論親疏先後之序始非注義○注所謂服之親疏爲先後者即文王世子以喪服之精麤爲序也而各從其昭穆者文序其尊卑也且如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見　升自西階奠俟于下東面北上升謂柩升也猶用子道不由阼也俟者俟其正柩也疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階今以柩而神故由用子道不由阼也奠俟于下者既升階正之于夷牀之上北首後乃設奠也　主人從升婦人升東面眾人東即位注曰東即位東方之位也疏曰主人升婦從柩而升舉主婦東面則主人西面可知故下云主人西面也眾人東即位者主人主婦升堂眾主人以下從柩至西階下遂向東階下即西面位也　正柩于兩楹間用夷牀　主人柩東西面置重如初注曰兩楹間向戶牖也是時柩北首置重如初如殯宮時也疏曰戶牖之間賓

客之位亦君受臣朝之處父母神之所在故于兩楹之間北向之下記云夷牀輁軸饌于西階東疾正柩也則正柩于兩楹間稍近西與是時柩北首者朝祖不可以足向之也主人主婦從柩升即當向柩而主婦上即言東向此乃言主人西面者主人待正柩訖乃西面也上文序從重先而不先置者亦待正柩訖乃置之云如殯宮時者亦如其三分庭一在南二在北而置之也席升

設于柩西奠設如初巾之升降自西階注曰席設于柩西者直柩之西當西階也奠設如初之東向不統于柩者神不西面也不設柩東者東非神位也巾之者爲禦塵也疏曰設奠直柩之西注知當西階者以柩當戶牖之間席北頭之自當西階之上也云奠設如初東面者謂如殯宮朝夕奠東面設之于席前也知神不西面者先特牲少牢皆設席于奧而東向也不設柩東亦據神位在奧不在東而言小斂奠設于尸東者以其始死未忍易于生耳大斂以後奠皆設于室中亦不統于柩也檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與既小斂大斂等有牲肉不倮露故巾之此雖無祭肉爲在堂行塵埃故巾之而與于朝夕在室者也

主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面注曰主婦西面者設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也但及親屬西面者堂上迫疏者可以居房中也疏曰云降拜賓即位踊襲

者賓謂在殯宮視開殯及從朝祖之賓也主人從殯宮中拜賓入即位祖至此降拜賓即位故踊訖乃襲絰于序東也主婦待設奠訖乃由柩足向柩東西面而不向西西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也親者西面謂大功以上相隨向西面也言親者西面明疏者小功以下不得同在堂上西面而在房中西面矣

記雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注曰乘人謂使人執引也專道人避之也疏曰言士喪與天子三事同也終夜燎謂遷柩之夜竟夜燎也一也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引是也二也專道而行謂喪在路不避人也三也愚按小大斂之夜及柩遷之夜皆設燎此據遷時不言設燎記之耳

右遷祖設奠

薦車直東榮北輈輈音舟○注曰薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上于中庭也疏曰薦車者以明日將行故豫陳車也按曲禮若車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軨今死者將葬亦陳車象之也注云今時謂之魂車者舉漢法況之神靈在焉故謂之魂車也考工記輈人爲輈輈亦謂之轅故云輈轅也車當東榮東陳西上于中庭者此車非載柩之車即記云薦乘車道車藁車者也以次言之則先陳乘車次乘道車次乘藁車下云陳明器于乘車之西明乘車在上而東有道車藁車也當東榮而中庭者據南北之中庭不據東西爲中庭也下云薦馬入門三分庭一在南薦馬者當車南在庭而近南明車近北當中庭矣

質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊注曰質正也徹者徹新奠也不設序西南者已再設爲褻也奠者爲遷柩朝祖而奠也奠升不由阼階者柩北首避其足也要節者節升降也疏曰自啟殯至朝祖廟皆有二燭今至正明故滅燭也云如初者謂如其柩西當階之上東面席前也若其餞則上文陳三鼎及東方之饌皆云如殯奠矣前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階者以來往不可由首又斂奠不可褻之由足故從之而升自西階也徹時所以由足者奠畢去之由足無嫌也云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊出重南主人踊皆以節之也此不言婦人文不具也

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬後哭成踊右

還出薦馬者薦駕車之馬每車二匹也纓馬鞅也就成也飾纓以三成也圉人養馬之官在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐汚廟中也凡入門三分庭一在南主人于是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬也○疏曰薦馬若纓者纓爲馬設故與馬同時薦之也按下記云薦乘車纓轡貝勒縣于衡而此薦馬有纓者以薦車縣于衡至此薦馬又取而用之故兩見也云駕馬每車二匹者下公賜兩馬注云兩馬士制也是也云纓爲馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法爲況也按巾車職上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故與士同三就也校人職乘馬一師四圉圉人養馬故使之薦也云在左右曰夾者車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故也車馬相將之物前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也庭分爲三分二分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南不言門左門右則當門之北矣主人哭踊訖馬則右還而出者亦取便故也愚按馬頸革曰鞅以其當膺樊飾故又謂之樊纓注訓纓爲馬鞅此也但按春秋傳拔劍斷鞅又晉有士鞅鞅名非起自漢蓋漢亦謂之鞅耳

賓出主人送于門外

本記既正柩賓出遂匠納車于階間注曰遂匠遂人匠人也遂人主徒役匠人主載窆之職

相左右也車軾柩中周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重云有輻曰輪無輻曰輇疏曰經不云納輅車之節故記之旣正柩于兩楹此時遂人匠人納匠車于階間按周禮遂人職大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼及窆陳役又鄉師職及葬執纛以與匠師御匶而治役又此遂人與匠人同納車于階間鄭二職共載之相左右可知也此納車于階間正爲載柩若乘車道車等則當東榮不在階間故知此是載柩車也云周禮謂之蜃車者按遂師職大喪使帥其屬以幄帟先侯蜃車之役注云蜃車柩路也四輪迫地而行有似于蜃因取名焉是也其車之轝狀如牀中央有轅前後出則轝與輴同亦一轅爲之雜記注云設前後輅者言前以對後明亦有後輅也云轝上有四周者亦與輴車同云下則前後有軸以輇爲輪者此則與輴異以其輴無輪直有轉轔而此則有輇輪故引許氏說文有輻無輻曰輇爲證也懸㡛設前後輅注未明疏謂前輅與後輅作對明亦有後輅亦無正訓也考後公賄章注云輅謂轅縛所以引柩也轅旣前後出則其縛前後轅者亦可知矣

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道車載朝服槀車

載蓑笠 乘去聲後同縣懸同○士乘棧車鹿淺鹿之夏毛也疏蓑笒也玉藻士齊車鹿幦是也干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛曰旜孤卿之所建士則攝也皮弁服視朔之服貝勒貝飾勒也有干無兵有箙無弓矢明不用也道車朝夕及燕出入之車朝服曰視朝之服也槀猶散也散車謂以田以鄙之車也蓑笠備雨之服今文槀爲潦凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡從省文也疏曰此車三乘謂葬之魂車也注云士乘棧車者巾車職之文云幦爲覆笒者謂車前式竪者笒于也鹿淺爲幦者謂以鹿夏皮淺毛者爲幦以覆式也韓奕詩鞹鞃淺幭注云鞃革也鞃軾中也淺虎皮淺色也幭覆軾也是也按司常職孤卿建旜大夫士建物士而用旜故云攝又按玉藻諸侯皮弁以聽朔于太廟皮弁服乃素服素裳又鄉黨素衣麑裘人臣視朔及奉聘同服之是以士亦載皮弁服也貝水物有文故云以貝飾勒干與凡兵器及箙與弓矢皆相須乃用今有干無兵有箙無弓矢明死者不用恐鬬之也士乘棧車更無別車而下云道車又云槀車者一車所用各異故有道車槀車之名云道車朝夕以燕出入者按周禮夏官道右道僕皆廢象路而言司常道車載旞注云王以朝夕燕出入也則乘棧車亦與王乘象路同名道而兼爲私朝及遊燕出入之車也按玄衣素裳士之朝服又按鄉黨緇衣羔裘注云諸侯視朝之服玉藻

又云諸侯朝服以日視朝士與君同用朝服不用私朝玄端之服者乘車旣載孤卿之旜道車亦載朝服皆攝盛也云槀車猶散車者按周禮司常游車載旌注云游車木路也木路王田獵及巡行縣鄙以之此散車與彼游車同又云槀車今爲潦車者周禮輪人爲蓋注云禮所謂潦車謂蓋車與是也 曲禮祥車曠左 祥車即謂葬之乘車曠左者空神位也○疏曰祥猶吉也謂平生所乘之吉車葬時因爲魂車也曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也知葬時之魂車者大小二記主人所乘之車無容左之法也

右遷祖奠爲車馬

有司請祖期曰日側 注曰亦因在外位請之當以告賓也將行飲酒曰祖祖始也側昳也謂將過中也疏曰旣夕哭因外位上請啟期此請祖期下請葬期皆因出在外位請之故云亦也將行飲酒曰祖者詩韓奕出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺是也死者將行亦如之祖請期答曰日側者側是傍側之義鄭爲昃者乃差跌之義尙書無逸云自朝至于日中昃昃即側也

右請祖期

主人入袒乃載踊無筭卒束襲 注曰袒爲載變也載者舉柩卻下而載之束者束柩于車也賓出遂匠納車于階間謂此也疏曰將載主人先袒故云爲載變也云卻下而載之者向柩在堂北首今卻下以足向前下堂載于車故謂之卻也云束柩于車者喪大記云君蓋用漆三衽三束衽亦云束縮二橫三彼是束棺之上下此載下乃云卒束則是載柩訖乃以物束柩使與車相持不動也

降奠當前束 注曰降者下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也束有前後今當其前也疏曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之了束乃降奠之也記云卽牀而奠當腢彼在尸東此在柩車西當其前束亦猶當尸腢也

本記將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西 注曰卒束前而降奠席于柩西者將于柩西當前束設之也疏曰經載柩時不云舉奠及設席故記之須設席乃設奠故注云將于柩西當前束設之也經云降奠當前束是也 雜記君若載而後弔之則主人

東面而拜門右北面而踊出待反而後奠注曰君即位于車東主人拜踊于賓位不敢迫君也出待者不必君留待君反之乃奠也疏曰謂君來弔臣之葬若柩朝廟訖已下堂載在柩車而君弔之則其時君位于車東主人在車西東面而拜在廟門內北面而踊也哭踊畢先出門待君者君入臨弔事竟不敢必君之久留奠柩待君命其反奠而乃奠也。

右載柩降奠

商祝飾柩一池紐前䞓後緇齊三采無貝飾柩謂設牆柳也牆有布帷柳有布荒巾奠乃牆謂此也池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池懸于柳前而已紐所以聯帷荒十前赤後黑以爲飾也齊居柳之中央以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮若今小車蓋上蕤矣元士以上乃有一貝故云無貝也疏曰注云飾柩爲設牆柳者即加帷荒是也巾奠乃牆下記文引之者證云飾柩不言設牆時節故記之謂以巾覆奠乃飾柩爲牆柳也云布帷布荒者按喪大記君飾棺龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉是也注又云在旁曰帷在上曰

荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳者散文而帷之爲牆以象宮室有牆壁而名荒之爲柳以有黼黻及齊三采所聚而名此則對文也檀弓云周人牆置翣牆中兼有柳縫人云衣翣柳之材柳中兼牆矣池者象宮室之承霤以竹爲之生人宮室以木爲承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹覆之象平生所居而已云狀如小車笭衣以青布者此依漢禮而言云一池懸于柳前者按喪大記君三池大夫二池士一池君三池左右前三面皆有大夫二池懸于左右兩相士一池懸于柳前而已齊居柳之中央雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央故也漢時小車蓋上有蕤在蓋之中央故云若今小車蓋上蕤矣按雜記繅藉用三采先朱次白下蒼齊用三采亦如之既云齊當人所視見故以絮著之使高也按喪大記君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊二采一貝彼士爲天子元士有貝此諸侯之士故無也設披屬引屬音燭○注曰披輅柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧喪大記士二披用纁是也屬猶著也引以引柩車也疏曰喪大記注云戴之言值所以連繫棺束與柳材使相承值因以結前後披也注云披輅柳棺上貫結于戴者戴兩頭皆結于柳材與棺束相連繫而設披狀則在棺上輅過然後貫穿于戴以結之而以餘披出于外使人持之以備傾虧也大夫士每一畔有前後二披故下記執披者旁四人注云在右畔各二人持之而人君則三披左右

各三人喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之士戴前纁後緇二披用纁是也引謂紼繩屬于柩車而人引之也言紼見繩體言引見用力周禮注亦云在車曰紼行道曰引以人引柩即雜記所云乘人漢以來乃不使人引也

〔本記〕周人牆置翣巾奠乃牆疏曰經直云降奠當前束商祝飾柩不云何時飾置牆翣故記言巾奠訖商祝乃飾柩置牆翣也檀弓池視重霤重平聲○見注喪大記士飾棺布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏江淮間雉青質五色皆備曰揄翟絞者青黃繒也士于絞上畫揄而已若君大夫則有魚拂池也餘見注戴前纁後緇二披用纁見注檀弓子張之喪公明儀爲志焉褚幕丹質蟻結于四隅殷士也志謂章識也褚幕丹質者以丹布幕爲褚覆棺而不牆不翣也蟻蚍蜉也畫褚之四角其文如蟻行相交錯也殷士謂倣殷士之禮○疏曰公明儀子張弟子爲志猶孔子之喪公西赤爲志識也褚謂覆棺之物形如幄大夫以上有之士無褚公明儀尊敬其師故特爲褚如幕之形而以丹質之布爲之又于褚之四角畫蚍蜉之形交絡往來以飾之蓋殷禮

士葬之飾也然夫子聖人弟子尊之葬兼三代大夫之禮而公明儀于飾特加褚幕以從殷禮蓋皆尊之而過者與

右飾柩

陳明器于乘車之西注曰明器藏器也檀弓云其曰明器神明之也言異于生也若竹不成用瓦不成沫木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴是也陳器于乘車之西則重北也疏曰注云明器爲藏器也皆自苞筲以下總曰藏器以其俱入壙也折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三折之設反下並同○注曰折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席也橫陳之者爲苞筲以下納于其北使也覆之者見善面也抗禦也所以禦止土也其橫與縮各足掩壙也席以禦塵茵以藉棺也翦淺也幅緣之也亦縮二橫三者明其與抗木符也疏曰注云折如牀則加于壙上南北宜長東西宜短而經云橫覆之者明其長者東西陳之也云覆之見善面者折加于壙擬神向上者之善而宜向下今陳之取人向下看之故反覆之善面向上也云折猶庋也者以窆畢加于壙上以承抗席若庋藏物然故云折猶庋也云如牀無簀之屬此無正文以縱橫知有長

短廣狹以承抗席故爲如牀解之云縮三横五亦約于壙口承抗
席宜大于茵與抗木故言之而縮三横五以當箕故又云無笥他
苞筲以下紵于其北折横則東西廣筴卻横陳之爲便士在抗木
之上故又抗木以禦土也其横與縮各足掩壙口大小雖無文
但明器等及諸侯以上輴車皆由羨道入其壙口唯以下棺則壙
口大小容棺故今抗木亦足掩壙口而已凡此數者抗木陳于折
北因加抗席三領于抗木之上又加茵于抗席之上後陳者先用
故及葬時茵先入壙也窆訖加折于壙上先用抗席而後用抗木
其折于抗席前用而不加折于抗席之上者以其長大故別陳于
南用之耳抗席與茵相重陳者以入壙時用當又皆是縱横東累
之物故重加陳之也抗木最在上故云禦土抗席在下閒抗木慮
有塵向下而已故云御塵也茵用疏布緇翦有幅者謂用大功疏
粗之布染爲淺緇之色而不去其幅也下記云茵著用荼實綏澤
焉蓋一幅中縮其邊幅縫合爲袋用之以盛荼耳下葬時茵先入
乃窆則茵與棺爲藉故先入在棺之下注云幅緣之者蓋縫合既
訖乃更以物緣此兩幅縫合之處使之牢固不拆壞因爲飾也抗
木縮二横三此茵亦縮二横三及其用之則木三在上二在下茵
二在上三在上故抗木先云横三後云縮二而茵則先云縮二後
云横三注據入壙而言故云其用之也器西南上綪茵苞二筲三
木在三上茵二在下各舉一邊而言也

黍稷麥甖三醯醢屑幂用疏布甒二醴酒幂用功布皆木桁久之
注曰器目言之也西南上者陳明器以西行南端爲上也綪屈也
不容則屈而反之也茵在抗木上陳器以次而北苞所以裹奠肉
也筲畚種類甖瓦器其容蓋與簋同一觳也屑薑桂屑也內則屑桂
與薑是也幂覆也甒亦瓦器也桁以庪苞筲甖甒所器異桁也久
當爲灸謂塞其口也疏曰云目言之也者器與下爲目即下文苞
以下是也茵非明器而言之者陳器從此茵向北爲次第故言之
也苞即下文既遣奠而苞牲取下體是也下記云菅筲三則筲以
菅草爲之筲三各盛黍稷麥一種也按考工記旊人爲簋實一觳
又云豆實三而成觳四升曰豆則觳受斗二升聘禮致饔飧注亦
云藪十二斗是也自苞筲以下皆塞之而云幂甒云幂者苞筲等燥
物但塞之而無幂甖甒濕物非直灸塞其口又加幂覆
之也云久當爲灸者亦如上設重鬲幂用疏布久之也用器弓矢
耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流敦音對杅音于○用器通謂常用之器也弓矢射器
耒耜農器敦食器杅槃匜盥洗器流匜口也皆象生時而藏之也無祭器有燕樂器可也注曰士禮略故
無祭器大夫以上則祭用鬼器人器也燕樂器謂與賓客燕飲用
樂之器疏曰按檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明

器矣而又實之注云名之爲明器與祭器皆實之是亂鬼器與
人器也以此而言明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器但有
明器實之大夫以上尊者備兩有此器則實祭器不實明器也宋
襄公兩有而并實故曾子非之燕樂器琴瑟竽笙之屬○可者許
其得用也役器甲冑干笮燕器杖笠翣笮側白反翣所甲反○注曰役器師役之器甲鎧也冑兜鍪也
干楯也笮矢箙也燕器安體之器笠竹篕蓋也翣扇也疏曰云甲
爲鎧冑爲兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧與兜鍪
隨世爲名也杖以扶身笠以禦暑翣以招涼皆燕居安體
之器云笠爲竹篕蓋者竹青皮曰篕以竹青皮爲之也
不記抗木刊注曰刊剝削之也疏曰木無皮直削之有皮剝乃削之也茵著用荼實綏澤焉
著直略反○注曰荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且
禦濕也疏曰茵著非直用荼秀兼實綏澤綏澤取其香且與荼
皆以禦濕也葦苞長三尺一編菅筲三其實皆瀹三尺一編用便也米麥皆湛之湯未
知神之所享也不用食道致敬也疏曰葦草即長截取三尺一
道編之故用便也經直云筲三黍稷麥不辨筲之所用及米麥
生熟故言筲用菅草麥黍稷皆淹漬之而不熟以其不知神
之所享故也檀弓云飯用米貝不以食道食道褻則不敬也弓

矢之新沽功此總記弓矢而下分言之也注曰設之宜新沽示不用也疏曰經直云弓矢不辨其善惡之屬故記
之有弭飾焉亦可張也有柲設依撻焉有韣弭音米韣音獨○此言弓也○注曰
弓無緣謂之弭弭以骨角爲飾亦使可張也柲弓檠也竹爲之
弓弛則縛于裏備損傷也詩云竹柲緄縢依纏弦也撻附側矢
道也皆以韋爲之韣弓衣也以緇布爲之疏曰按爾雅有緣謂
之弓無緣謂之弭孫氏云緣者繳約而漆之無緣但骨飾兩頭
也詩云象弭魚服是也冬官弓人造弓成納之檠中以定其往
來體此謂弛弓之時以竹狀如弓縛之于弓裏也名爲柲者馬
柲以制馬弓柲以制弓詩云竹柲緄縢緄繩也縢約也謂以竹
爲柲以繩約之也依謂以韋依纏其弦即今弓彄是也撻所以
撻矢令出也生時骨爲之今死皆韋爲之月令云帶以
弓韣韣弓衣也緇布爲之無正文鄭驗時用而言也猴矢一
乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛猴音侯輖音周○此言矢也○注曰候物而射
曰猴四矢曰乘按凡爲矢五分笴長而羽其一猴矢金鏃今骨
鏃短衛亦示不用也志猶擬也習射之矢書云若射之有志也
輖重也摯也按凡爲矢前重後輕志矢骨鏃今軒輖中無鏃短
衛亦示不用也疏曰猴矢金鏃爾雅釋器金鏃翦羽謂之猴是

也考工記矢人職凡爲矢五分笴長而羽其一注云矢笴長三尺五分羽一則六寸也羽謂之衛者無羽則矢不平正羽以防衛其矢故名爲衛按司弓矢所云大弓授習射者不言習射之矢恒矢之屬軒輖中在八矢之下知是習射之矢者以其矢中特輕于習射宜則此矢配唐大也上猴矢言骨鏃此不云鏃故知無鏃當金鏃者死用骨鏃當骨鏃者死則去之是亦不用也志矢骨鏃爾雅釋器骨鏃不翦羽謂之志是也又按司弓矢杜矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後增矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中注云前重後輕者據殺矢猴矢枉矢絜矢增矢茀矢而言引之者証此志是恒矢及庳矢無前重後輕之義也周禮八矢惟用猴恒二矢者八矢之內猴矢居前最重恒矢居後最輕不盡用取其首尾也恩按注疏所引考工之義似矣而未發其義據矢人職一前二後二前三後之屬皆指矢笴之分數前短于後而言其前之分數所以皆短于後者司農云爲其前有鐵重也而所以又別之爲一前二後二前三後之屬者又爲鐵之重有差也此所以前之分數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也其恒矢之屬軒輖中周禮考工亦無文但據枉矢絜矢增矢茀矢殺矢猴矢六者之外其恒矢庳矢不言其前後分數注因謂之軒輖中耳注疏初不言其故則前重後輕之義未明而并此章之義亦皆未明矣故謹因其訓而發之如此學者詳之

右陳明器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊袒注曰巾席俟于西方者祖奠將用也亦云要節而踊者來象升而丈夫踊去象降而婦人踊也既徹不設于序西南者宿奠必設蓋神憑依之久矣此非其比也祖爲將祖變也疏曰徹遷祖之奠者爲將還車更設祖奠也巾席俟于西方者下還車訖布設祖奠則布此巾席也云來象升而丈夫踊去象降而婦人踊者按上篇凡小斂大斂奠皆升自阼階徹皆降自西階升奠則丈夫踊徹降則婦人踊今奠在庭無升降而有來往婦由重北而東來陳饌由重北而往徹之故云來象升丈夫踊出象降婦人踊也據經但主人要節而踊注兼云婦人踊者下徹祖奠之時徹者入丈夫踊設于西北婦人踊是男子婦人並有踊文則知此要節內兼婦人踊也大斂小斂奠及夕奠皆經宿神式憑久矣故皆設于序西南此遷祖奠日始設之日側即徹猶未經宿故不設于序西南下文商祝御柩乃祖是將祖故此主人爲之袒是爲將祖變也

商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降即位于階間注曰御柩者執功布居前爲還柩車之節也乃祖者還柩向外爲行始也當前束者柩車還則主人當前束南也婦人降者爲柩將去也即位于階間其位東上疏曰御柩謂居柩車之前却行諾傾覆使執披人知其節度也云執功布者即下商祝執功布以御柩執披是也乃祖者商祝既執功布爲御乃還柩車使轅向外爲行始也前袒爲將祖變今既祖故踊而襲前車未還當前束近北今既還車故當前束少南也前柩未向外在階間婦人在堂今柩還向外階間容故婦人從堂降在階間也注云位東上者前堂上婦人在阼階西面統于堂下男子今柩若南還男子在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不向車西者以車西行祖奠故避之在車後也

祖還車不還器祝取銘置于茵二人還重左還祖謂祖時也此中言之也○注曰祖還車者祖有行漸柩宜向外也不還器者器之陳已南上矣爾取銘置于茵者重不藏故但移銘加于茵上也重與車馬還相反者由便也疏曰旋車者爲載時向北今爲行始故須還向南也注云器之陳已南上者即上文茵下陳器次而北者是也初死爲銘置于重啟殯祝取銘置于重祖廟又置于重今將行乃特置銘于茵者重擬埋于廟門左若茵與銘並入壙之物故移銘加于茵上也上無欽旌唯有乘車所建攝盛之旜并此銘旌而已云重與車馬還相反爲由便者車馬至中庭之東以右還向門爲便重在門內面向北人在其南以左還向門爲便也

布席乃奠如初主人要節而踊薦馬如初注曰車已祖可爲奠是之謂祖奠也又薦馬者柩車動在新之也疏曰云主人要節而踊者祖奠既與遷祖奠同在車西又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同也奠本爲柩設其柩未安不得設奠今柩車已還尸柩已定可以爲奠也賓出主人送

不記祖于庭記其地也祖還車不易位注曰還車爲向外耳未行也疏曰經乃祖還車不辨還之遠近故記之車雖還不易本位但爲向外耳按經未還車在階間婦人在堂既還車大階間婦人降堂則是還車易位而云不易者以三分其庭爲三位車雖去階間猶不離三分其庭一在南之位據大判而言也執披者旁四人經但言御柩不言執披而記之也○注曰四人左右各二人也祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之經但云乃奠如初則如其初之當前束耳當前輅猶言當前束也不辨其位之上下奠之巾制故記之

右祖奠薦馬

有司請葬期注曰請亦因在外位時也入復位注曰入謂主人入也自始死至饋自啟至葬主人及兄弟恒在

內位也疏曰上請啟期祖期皆主人事畢出在外位乃請故此亦因其出在外位之時請之也請訖則復內位矣自死至殯在殯宮中內位自啟至葬在祖廟中內位位雖不同在內不異始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下啟後在廟之阼階下凡皆在內也

右請葬期

公賵玄纁束馬兩擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及眾主人袒注曰公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也出迎北向尊君命也眾主人自若西面疏曰公及大夫皆有臣大夫之臣皆尊其主曰公不傳伯有之臣曰吾公在壑谷是也今云公則謂國君非謂大夫君也兩馬士在家所常乘者出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬也尊君命故釋杖迎入下文賓賵擯者出告須不迎也主人北面尊君命眾主人自西面者主人一人迎賓故馬入門東北面若其餘眾主人不迎賓故在柩東西向自若也

入設賓奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊注曰入設

者設于庭在重之南也賓謂使者幣謂玄纁也輅謂轅縛所以引者由馬西則亦當前輅之西也北面致命者以柩車在階間少前三分庭一之北向柩與奠致之也疏曰馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也云賓為使者按此使者即士也禮使人各以其爵是也云輅為轅縛屬引者謂以木絧于柩車之轅以屬引于上而挽之故名轅縛也挽直云當前輅注知當前輅之西者馬在重南柩車在階間少南皆當門賓由馬西北行當前輅致命明當輅西可知也下記遂匠納車于階間是柩車在階間也已經祖還車說少南當前東端人降即位于階間是少前也云成踊者踊三者三凡九踊為成

賓奠幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送于外門外拜注曰棧謂柩車凡士車無漆飾也服車箱也奠于左服者象授人之禮授其右也柩東為主人之位由其北舉以東者藏之也士謂胥之勇力者疏曰云棧為柩車者賓由輅西而致命遂奠幣于棧明此棧車為柩車無漆飾故言棧也云象授人之禮授其右也者按聘禮宰授使者同面使者在左宰由左而授其右此車南向以東為左尸在車上南首北向則以東為右故奠于左服乃為授其右也主人位在車東故宰由其位之北取幣以東藏之但此時主人仍在門東北面此位初無主人以其為主人定位故宰由其北取幣而不復其位也受幣者宜尊受馬者宜卑故卿以馬出者是胥徒之長又以其受馬故知有勇力者也

襲入復位杖疏曰主人既送賓還入廟門復車東之位而杖也

右公使賵

賓賵者將命擯者出請入告出告須注曰賓卿大夫士也出告須曰孤某須矣不迎賓疏曰上云君賵下有兄弟賵則此賓是國中卿大夫士也言將命者蓋身不來遣使者將命以告主人也按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義也

馬入設賓奉幣擯者先入賓從將命如初

主人拜于位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初注曰位柩車東之位也既啟以後其位與在室同疏曰按如死將殯兄弟使人將命于室主人拜于位下云賓出此主人亦拜于位而不出故云與在室同惟有君命乃出迎也愚按注未謂既啟之後柩旁之位與室內之位同疏則謂其拜賓之禮同也然位同則禮亦同疏自可通矣

擯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬賓出在外請之為其復有

事也羊以代奠也或曰此申言賵也賵亦用羊者蓋亦聘禮皮馬相間之義

又請若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位若無器則捂受之賻音附捂五故反○此又言賻也○注曰賻之言助也車馬曰賵貨財曰賻主人出者賻禮施于主人也坐委之者明主人哀戚志不在受物也反位反主人之後也捂受者謂對相授不委地也疏曰下云知生者賻是施于主人也賓兼事者按雜記上客代君弔其介各行含襚賵大夫士禮一人行數事可也云反主人之後者以主人在門東西面宰由主人之北東面舉幣明宰位在主人之後故由主人之北西行而東面也堂上有並授受法在門外若有器盛之則坐委于地若無器則對相授受故云捂受之也捂即逆也

又請賓告事畢拜送疏曰若賻後請事即告畢其拜送亦然

入贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠于陳陳如字○贈以送死納賓如初如其入告而出告須也就猶善也贈無常唯玩好所有也陳謂明器之陳者也疏曰按下記凡贈幣無常注云玩好曰贈在所有也謂生時玩好之具與死者俱知皆可以贈也廟中所陳者惟明器陳于車之西以外或言

爲或言設無言陳者故指明器而言也

本記二條舊刻于經今按當是記

凡將禮必請而后拜送 雖知事畢猶請君子不必人意也

兄弟賵奠可也所知則賵而不奠知死者贈知生者賻 賻以施于生者若奠則以施于死者也兄若弟乃有服親者可且賵且奠許其厚于所知甫通問相知也降于兄弟故不奠矣贈死賻生者各主于其所知也疏曰言兄弟者喪服傳云凡小功以下為兄弟是也若大功以上有同財之義無致則奠之法也所知不奠上文賓得有賵有奠有賻者彼非並行三禮之中或行其一二總見之耳故云若奠若賻也知死者贈知生者賻各主所知而兄弟賻奠無分主者明于生死兩施也所知是朋友非服親比故賻而不奠贈是玩好施于死者故知死者行之賻是補助施于生者故知生者行之

凡贈幣無常 此一條是原記○注曰謂賓之賻也玩好曰贈在所有疏曰按經公賵用玄纁束是賻有常矣賓賻直云奠幣如初不云物色與多少故記之賓客非一故云凡賻幣無常

右賓親賵奠賻贈

書賵于方若九若七若五書遣于策 注曰方版也書每人賵奠賻贈之物于版每版若九行若七行若五行也策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下也疏曰賓客所致有賻有奠有賵有贈直云書賵者舉首而言上言書賵于方下言書遣于策不同者聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方賓客贈物名字少故書于方遣送死者明器等并贈死者玩好之物名字多故書于策愚按百名之名猶字也始造為名後增為字此謂所書之字數也對文分名若字散文通

乃代哭如初 棺柩將去不忍絕聲也初謂既小斂時也按喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭有外主人哭不絕自小斂後恐其毀而滅性令更代而哭也

宵為燎于門內之右 疏曰為燎必于門內之右者當于柩車西見神所幽闇不須明柩車東有主人階間有婦人故于門右照之為明也

右書賵若遣等

厥明陳鼎五于門外如初 注曰士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用大夫少牢故羊豕魚腊鮮獸各一鼎而五也如初如大斂奠之儀也疏曰此葬日陳大遣奠于廟門外也云如大斂之儀者謂鼎數不同其禮同也

其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺 胖音判○注曰胖言左反吉祭也言胖者體不殊骨也周禮貴肩賤髀故不升腸胃各五亦盛之也離捹也疏曰凡牲牢體實之數大致同而或多或少亦不同若用特豚者士之禮當三鼎也而士冠醮子及士昏盥饋并士喪小斂奠與朔月奠則皆一鼎士喪大斂奠朔月奠遷祖奠祖奠乃皆三鼎此葬奠為士攝盛之奠則又五鼎也若用少牢者大夫之禮當五鼎也而有司徹繹祭設于士祭則陳三鼎聘禮致飧衆介皆少牢乃五鼎也若用大牢者上侯之禮其鼎或七或九或十或十二也而公食大夫禮則下大夫鼎七上大夫鼎九又歸上介飪一牢鼎七羞鼎三則又十鼎玉藻諸侯朔月用少牢五鼎則又五鼎也此士葬攝盛之鼎故以下通用羊豕魚腊鮮獸以明之注云反吉祭者特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故也云胖共為一段故云體不殊骨按下云髀不升則除髀以下不升而云體不殊骨者據脊以上膊骼以下皆共為一段亦得為體不殊骨也殷人貴髀周人貴肩祭統文據不用特牲而用少牢已是盛葬奠又據少牢腸三胃三今各五是又盛此奠也按少儀牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也疏云離為割之不絕中央少許使易絕以祭也故注云離為捹矣

豕亦如之豚解無腸胃 注曰如之者如羊左胖髀不升而離肺也豚解者解之如豚亦前肩後肫脊脅也無腸胃者君子不食溷腴也

疏曰左胖雖同但羊體不殊骨除髀以下共為一段豕則豚解之明與羊異也君子不食溷腴少儀文注謂犬豕之屬食米穀其腸胃不食也引之者證不取腸胃之義

魚腊鮮獸皆如初 鮮謂獸新殺者也前奠並無云腊鮮獸者言如初何也腊用鮮獸明其異若用左胖則如前也注乃云上腊用魚今加鮮獸誤甚矣且士用魚腊無文亦少牢法臆詞耳

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒 蜱皮佳反○注曰脾讀為雞脾肶之脾脾析謂百葉也蜱蜯也糗者以豆糗粉餌也凡此東方之饌與祖奠同在主人之南北上巾之疏曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三蠃醢四也按周禮醢人注云細切為齏全物若腜為菹又云齏菹之稱菜肉通則此云脾析者即齏也按醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉也蜱蜯也即蛤也周禮醢人注云蜃蛤也蜱蠯是一物故知蜱蛤也鄭人云蠯蛤籩之實糗餌粉餈合蒸曰餌餅之曰餈糗餘大豆擣為粉也為餌餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足也經直言糗則兼糗以見餌而無餈故云糗者以豆糗粉餌也按記云祖饌于主人之南當前輅北上巾之是遷柩向外乃饌之于主人之南至此柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南也云北上者舊

兩甒在北次南饌四豆豆南饌四籩也陳器疏曰朝祖之時已陳明器矣夜藏之故明更陳之也滅燎執燭俠輅北面疏曰昨朝祖日質爲燎于門內之右至此乃滅燎既滅二人乃執燭俠輅而北面一人在輅西者照徹祖奠一人在輅東者則照陳葬奠也愚按鄭云滅燎晝也大既明矣其執燭俠輅北向者蓋交神明之道爇蕭焫燎之意也則此謂執燭爲照徹奠饌奠皆然賓入者拜之注曰入者升之明自啟至此主人無出禮也疏曰此時有弔葬之賓主人不出迎但在位拜之所以不出迎者侍尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出也

不記凡糗不煎注曰以膏煎之則褻也疏曰經直云四籩棗糗栗脯不云糗之煎否故記之此篇唯葬奠有糗而云凡者通記大夫以上也續通解曰陳小斂奠條朼畢用桑大斂奠條大功與僕奠以下當互考○愚按禮遺之曰讀誄而士喪不言及葬以不命之士無諡故與然而爵命之士則禮有當有之故附于此

記檀弓幼名冠字五十以伯仲死諡周道也疏曰始生三月而加名至年二十有爲人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字至五十者艾轉尊又舍其字直以伯仲別之至死而加諡也自殷已前爲

字不在冠時伯仲不當五十尚質不諱名故也又生號仍爲死後之稱更無別諡堯舜禹湯之例是也周則死後別立諡故總云周道也士冠二十已稱伯甫某仲叔季惟其所當此云五十以伯仲者二十之時伯仲皆配某甫而言五十直呼伯仲耳

郊特牲古者生無爵死無諡明有爵乃有諡也古謂周初○周注曰大夫以上乃謂之爵死有諡周制爵及命士猶不諡也疏曰按典命侯國之孤其卿三命其大夫再命其士一命命即爵也故知爵及命士猶無諡也檀弓云士之有誄自此始也既從縣賁父卜國爲始明以前無誄即無諡也愚按注疏誤也無諡謂不命之士耳典命王朝之上士三命中士再命下士一命公侯伯之上士皆一命其中下士及子男之上則皆不命也明云生無爵死無諡矣又安得謂有爵命而無諡乎疏誤于蔑經而不敢違注甚矣

考檀弓魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之注曰縣卜皆氏也凡車右勇力者爲之戎車之貳曰佐授綏以乘公也末之猶微哉言卜國無勇也疏曰乘丘魯地莊公十年夏齊師宋師次于郎按周禮戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政戎車之貳云倅者對文則異散文則通也卜國既被責縣賁父掌馬亦自惟無勇兩人遂俱死也圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之注曰圉人掌養馬之官白肉股裏肉也疏曰股裏白自故謂之白肉士之有誄自此始也疏曰士之有誄自此始故知周士無諡也愚按記此以見士不應誄諡而有誄自此始也然士不誄無諡亦謂不命之士耳古者生無爵死無諡如天子之上中下士公侯伯之上士皆有爵命即皆當有諡或乃謂命士亦無誄諡者非也縣卜二人蓋亦不命之士故言自此始以志之

右陳道奠

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注曰既盥乃入由重東猶阼階也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南也疏曰將設葬奠先徹祖奠徹者入謂祝與執事人也徹祖奠者門外盥訖入由重東猶徹小斂奠者門外盥訖入升自阼階故云猶阼階徹祖奠設于柩車西北猶設小斂大斂朔月奠者設于序西南故云亦猶序西南也徹者東鼎

入乃奠注曰東者由柩車北東適葬奠之饌也入者舉鼎入陳之也陳之蓋于重東北西面北上如初疏曰以徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取設于柩車西設而五鼎即皆入陳也云陳之蓋于重東北西面北上如初者上篇小斂奠大斂奠朔月奠遷祖奠皆在阼階下西面北上今陳鼎于阼階下西面皆如之也豆南上綪籩蠃醢南北上綪俎二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上注曰籩在蠃醢南避醴酒也成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東也醴酒籩西北上綪于豆也疏曰云籩蠃醢南爲避醴酒者如上所饌四豆先饌脾析于西南次北蜱醢次東葵菹次南蠃醢陳設要方則四籩當設于脾析已南綪之爲次今不于脾析已南爲次而自蠃醢以南爲次故知醴酒當設在脾析之南而避之也知俎二以併不綪者若綪則先設羊于西南次北設豕宜次東設魚次南設腊今于西南設羊次北豕乃以魚設于羊東腊設于魚北是還從南爲始而不綪也其鮮獸在北北無偶故云特也云醴酒綪于豆者豆即脾析蜱醢也二觶醴酒繼豆言北上故知綪于豆也奠者出主人要節而踊要節亦以往來爲節也甸人抗重出自道道左倚之注曰還重不言甸人而抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之也抗舉也出自道謂出

從門中央也不由闑東西者重不反變于恒出入也道左主人位
也疏曰道左倚之者倚于門東北壁也遣車不言何人者士云二
人還重而已重既虞而埋之雜記文彼注云就所倚處埋之是也
天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞
所以安神也時雖未作主初虞神卽安于寢不假重爲神主明乃
初虞卽埋之也云變于恒出入者恒出入則闑東闑西也于此乃重
主道也始死以重主其神故于主人之位埋之也愚按道左爲主
人之位蓋指死者平時在阼而言也時未作主謂既虞而作奠備
謂王侯乃作主則疏此謂似覺未安

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

南上便其行也行者乘車在前道車稾以序從也疏曰上者常在前故云便其行也序從者記云乘車載旜道車載朝服稾車載簑笠是也

徹者入踊如初

踊亦往來爲節也

徹巾苞牲取下體不以魚腊

注曰苞者象既饗而歸賓俎也雜記云父母而賓客之所以哀也
取下體者士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼俎實之始終也
不以魚腊非正牲也疏曰云俎實之始終者此經葬奠用少牢其
載牲體亦當與少牢同按少牢載俎行體臑膊骼在兩端則肩臂
臑在俎上端爲俎實之始膊骼在俎下端爲俎實之終也云士苞
三个者天子大牢苞九个諸侯大牢苞七个大夫大牢苞五个士

少牢苞三个自上而差也按雜記遣車視牢具注云言車多少各
如遣奠所包牲體之數也檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣
車五乘注云人臣賜車馬者乃有遣車士無遣車者不得載
于車蓋直持之而已云魚腊非正牲者謂非牛羊豕三牲也以下

行器

茵苞器序從車從

行器謂包牲茵凡所陳器自是行向壙也
文茵苞器序從推之則此所行之器蓋謂折抗
席之屬諸器既行由是自茵苞以至燕器如
其陳之先後以序從之而車又從次其後也

徹者出踊如初

疏曰徹者謂包牲茵當徹所釋者出廟門分歸五祀之屬也
于是廟中當行者惟柩車耳踊如初痛之至也

記雜記遣車視牢具

疏曰所包牲牢之體貴賤各有數一箇爲一具取一車載之故云視牢具

載粻有子曰非禮也喪奠脯醢而已

注曰粻米糧也遣奠無黍稷疏曰時人遣車載粻有子譏其爲失而以喪奠之無黍稷明之也然藏器筲三有黍稷麥但遣奠之饌無黍稷耳

右遣奠

一遣奠 二重出 三馬出 四苞牲 五行器 六徹奠

主人之史請讀賵執算從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止

也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋算則坐

算猶射算之算執算謂執算之人主
人在柩東北面讀而執算從在後也求柩東也史請設旋當前束
西面而執算亦旋其左也不命毋哭者自讀賵則然若下文公史
讀遣則尊君命而命毋哭矣燭立在右而讀書釋算則皆坐者家
史爲主禮宜敬也○注曰燭在右南面照書便也必釋算者榮其
多也疏曰史西面之時算在史左燭在史右照書爲便若在史左
則賻執算不便也所謂之物但讀之亦得今必釋算顯其數是榮
其多也立讀爲敬釋算則坐使也愚按此條注疏所言主人與讀
書執算各面位以圖按之稍殽而以立讀爲敬則句讀誤而理尤
疎矣故訂之如右覽者詳之

卒命哭滅燭書與算執之以逆出

讀釋卒乃命哭北者哭也○疏
曰言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不
言出者燭已滅不得言燭出其人亦出可知也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣

于是命毋哭者重君命也讀遣不坐亦以君命尊耳○注曰公
史君之典禮書者遣謂入壙之物君使史來讀之成其得正以終
也疏曰按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史掌禮可知云成其得
正以終者死葬之以禮是死者得
禮之終事故以君史讀而成之也

卒命哭滅燭出

前二人夾輅執燭者今滅燭皆
出也

記檀弓讀賵曾子曰非古也是再告也

注曰曾子之言非也柩而讀賵賓致命將行也
主人之史又讀賵所以存錄之也

右讀賵若遣

商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無筭

執以御柩者謂居柩車之前若道有低
仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之也袒者
爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序
○疏曰功布者謂大功之粗布也以御柩執披者柩將乘人故在
柩車前引柩者及在旁執披者皆御之若道有低則抑下其布向
使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂也傾則下其布向東
而西邊執披者持之西傾下則下其布向西而東邊執披者持之
也經乃行承主人袒下嫌主人行故云謂柩車行也人行從爲
主柩車行主人行可知矣上遷于祖注云主人從者丈夫由右婦
人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓
在前女賓在後此從柩向壙之序一如其序也

出宮踊襲

哀次也

疏曰注云哀次者出宮至大門外有賓客次舍之處乃父母生時接賓之所故主人至此感而哀之是以有踊而踊訖乃襲而行也檀弓云哀次亦如之即此也

記周禮喪祝及祖飾棺遂御 注曰周禮云祖謂將葬祖于庭象生時出則祖也故日事死如事生禮也檀弓云飯于牖下小斂于戶內大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以即遠也祖爲行始飾設柳池之屬當道車而御之故喪祝遂執纛前御行御之以爲節度也疏曰及至也鄭云朝廟次則二執纛始祖朔至此乃設祖祭既夕禮記朝則日側是也讀通解曰小斂條有封人等七官大斂條有司凡役設葬廣朝夕奠條內有司服供奠衣服朔月月半奠條內有遂人供爲遂葬遂外饔貢鼎俎天子喪斬衰者與諸侯喪齊衰者奠啟條內有世婦濯溉爲盛粢內饔爲內人蹕行此通用 喪大

記士葬用國車比出宮用功布 國車貫仍四車其文也今從注之比及出宮乃以以指導也

檀弓及葬毀宗躐行出于大門殷道也 注曰毀廟躐道明不復有事于此也餘爲始死讀尚綴足條

曾子問曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎 引去聲柩音庚不否同○堩道也變謂異禮也○疏曰曾子以葬引至塗值日有食之則變常禮而止乎且不變常禮而遂行乎

孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也 巷黨黨名就道右者行相左之禮也變謂日食也反猶復也疏曰道右者道東爲右也按儀禮吉事交相左凶事交相右此柩行而交左者以遭日食之變止哭停柩不行凶禮而從吉禮也 反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍夫柩不蚤出不莫宿見星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人之親痁患吾聞諸老聃云 數讀爲速朝音潮舍使業夫聲莫暮同痁問厈聲○已止痁病也○疏曰不知其日食作止之遲速設若遲止遂至于夜則豈如行哉言當疾行至墓以赴其吉辰也不以人之親痁患言助葬者不可使人之親病于危亡之患也若日食而務速葬則是有患害矣

考檀弓孺子䵣之喪哀公欲設撥問于有若有若曰其可也君之三臣猶設之 䵣音吞○注曰䵣哀公之少子撥謂紼也以紼繫車而撥引之故謂之撥也猶尚也以臣況子也三臣仲孫叔孫季孫也 顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬爲榆沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉 中去聲○榆沈以水澆榆白皮之汁以播于地引輴車使滑也廢去也臣于禮去輴無輴而有紼故曰竊禮之不中者也○疏曰喪大記云大夫二綍二碑士二綍無碑是大夫下棺有綍也既夕禮在云大夫以上車有四周謂之輴是大夫朝廟有輴也此云臣于禮去輴者大夫奉柩朝廟用輴輴不用紼此文據殯時大記及既夕禮據朝廟及下棺時也顏柳以有若對非其實故以正禮言之 季子皐葬其妻犯人之禾申祥以告請庚之 季子皐孔子弟子高柴孟氏之成邑宰季其氏也犯躐也申祥子張之子庚償也○疏曰季子皐稱季猶子游稱叔氏仲由稱季路也

皐曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾爲邑長于斯也買道而葬後難繼也 長上聲○疏曰子皐見申祥請償故難以吾爲邑長于此邑乃買道而葬在後世之人難可繼續也愚按鄭注責其恃寵虐民蓋非也士喪有與天子同者三終夜燎及乘人專道而行是也此常與衆子賤不聽民刈郭外之麥麥看者一以道爲衛而已夫君子豈肯以煦煦爲仁而背道以徇人者哉

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命 注曰邦門城門也贈送也由左由右謂主人止柩車由前輅之左聽命而賓因由右致之也疏曰按檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城之北門也公贈玄纁束帛者說主人辭死即用之重君物故用之送終也去杖不哭爲宰夫將致命也柩車在廟南向左則在其東至此柩車北向左則在前輅之西也 賓由右致命主人哭拜稽顙 疏曰宰夫致命柩車暫止故賓既致命乃哭拜稽顙也 賓升實幣于蓋降主人拜送 注曰升柩車之前實其幣于棺蓋之柳中

若親受之然也復位杖乃行注曰復位反柩車之後也疏曰上在廟故位在柩車東此行道故在柩車後也

本記唯君命止柩于堩其餘則不疏曰經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩故記之

右公贈

至于壙陳器于道東西北上茵先入注曰北上統于壙也茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉疏曰廟中南上此則北上故云統于壙也元士謂天子之上士其葬時先以輁軸由羨道入乃加茵于其上而下棺于中故云葬用輁軸加茵焉檀弓云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬殯葬用輴則天子亦然大夫殯葬不用輴則殯則用之上注云大夫以上有四周謂之輴是也士殯葬不用輴輴朝廟用之上文遷于祖用軸是也諸侯之大夫殯葬不得用輴而天子之元士葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上故也

本記車至道左北面立東上注曰道左墓道東也車先至者在東疏曰經直言陳器之南位不言三等車之南位故記之明器陳于道東西而北上以其入壙故統于壙也車北面而東上以其不入壙故不統于壙也據墓南面為正故知道左是墓道東云先至者在東謂乘車也以乘車道車槀車三者次第為先後乘車等先至其下柩車乃至也柩

至于壙斂服載之注曰斂收也柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸也送形而往迎精而反亦禮之宜也疏曰經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記之也下棺于地除去荒帷等待柩車既窆乃斂乘車皮弁服道車朝服槀車蓑笠三者之服載之于柩車故云不空之以歸者也送形而往迎精而反禮記問喪文引之證此不空歸之義也

右至壙

屬引主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭屬音燭○注曰屬引者于是脫載除飾更屬引于緘耳西面東面俠羨道為位也疏曰脫載者解去載與披與引等也除飾者解去帷荒與池與紐等也更屬引于緘者按喪大記君窆以衡大夫士以緘注云衡平也人君之喪以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘也以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後于束末皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君又于橫木之上以紼繫也主人袒者為

下棺變也婦人不言北上亦如男子可知也不哭者為下棺宜靜也云俠羨道為位者羨道謂自諸侯以下葬時入壙之道上無負土為羨道上有負土為隧唯天子乃有隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也乃窆主人哭踊無算注曰窆下棺也今文窆為封疏曰主人哭踊不言處者于壙東西面也窆下棺也春秋謂之堋是也襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初注曰丈八尺曰制二制合為束十制五合疏曰丈八尺曰制朝貢禮及巡狩禮皆有此文昏禮幣用二丈取成數也凡禮幣皆用制者以儉為節也聘禮幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合為束十制五合則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也愚按二注則二制合而為匹而五匹又合為一束凡十有八丈也

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送拾其業反下同○拾更也○注曰主婦拜賓拜女賓也即位反位也凡弔賓有五去皆拜之此眾中而言拜相問之賓也疏曰卒袒謂卒窆而袒也云反位者主人主婦各反羨道東西位也其男賓在眾主人之南女賓在眾婦人之南云弔賓有五者按雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退彼注云此弔者恩薄厚遲速之節也是也愚按相趨謂走相弔也相揖者禮相會也相問者物相遺也相見者贄相謁也朋友者道相交也經拜賓據贈而言又將既葬而退矣故云此眾中也眾中而上下可知矣賓疏五者之目并眾中之義如此

藏器于旁加見藏苞筲于旁加折卻之加抗席覆之加抗木見現同○器謂用器役器也見謂棺飾也謂之見者加此則飾見而棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之于事終不自逸也又言藏于旁者在見外也不言甕甒饌相次可知也喪大記云棺槨之間君容柷大夫容壺士容甒疏曰云用器即上弓矢耒耜等役器即上甲胄干笮等下文別言苞筲等則上所云藏器中亦有祭器不言者省文也云內之者謂以用器役器近身陳之也加見乃云藏苞筲故知見外也云藏甕甒饌相次可知者陳器之法後陳者先用苞筲藏則甕甒先藏可知也愚按注引喪大記之義正以見藏器為用器役器陳于近身而不自暇逸之義其祭器則柷之類甕甒則壺甒之類皆藏于見外與苞筲為類而不與用器役器為類也然則疏于藏器于旁何乃云中有祭器不言者省文也蓋失之矣

實土三主人拜鄉人注曰拜者謝其勞也疏曰按雜記鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言于時主人未反哭鄉人猶在故今至實土三徧主人拜謝其勞也凡在道助執紼在壙助下棺及已窆

功實士皆勞也卽位踊襲如初注曰哀親之在斯也疏曰謂旣拜鄉人乃于羨道東卽位踊無算如初也

記檀弓葬于北方北首疏曰葬于北國及北首者鬼神尙幽闇故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之也○雜記醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入甒音武衡注作桁戶剛反○注曰此謂葬時藏物也衡當爲桁以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏于見外椁內也折承席也疏曰稻醴也者言此醴是稻米所爲也甕盛醯醢甒盛醴酒筲盛黍稷衡者以大木爲桁置于地以庪甕甒筲之屬見謂椁內之飾折謂承席之木也實見間而后折入言實此甕甒筲等于見外椁內二者之間然後以此承席之折木加于椁上也先言藏器乃云加見者器在見內也

考雜記釋人之贈也三玄二纁廣尺長終幅贈謂主人贈尸也○注曰言釋人失禮也贈用制幣玄纁束疏曰不復用制幣之丈八尺則失禮也○檀弓國昭子之母死問于子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉相鄉並去聲○國昭子齊大夫安位問夾羨道之位也夫子相謂孔子爲之贊相也曰噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓爲賓焉主爲主焉婦人從男子皆西鄉噫不寤之聲毋禁止辭沾讀作覘覘視也國昭子謂已乃齊之大家有事人斯視之欲人觀之法其所爲也專猶司也時子張爲相令其但分賓主不分男女也○疏曰子張從夫子以男子西鄉婦人東鄉此禮之正而昭子不悟禮意而止之又自言我是齊之大家人盡來覘視于我當須更爲別禮爾當事而司之女賓與男賓同處賓位女主與男主同處主位于是昭子家婦人從男子皆同西鄉而不自覺其非禮也○孔子旣合葬于防曰吾聞之古也墓而不墳今丘也東西南北之人不可以弗識也于是封之崇四尺識志同○墓謂兆域也土高曰墳東西南北言居無常也古者墓而不墳于從周以爵等爲丘封之度也○注曰墳高四尺蓋周之士制也疏曰天子之墳一丈諸侯八尺其降殺以兩云高四尺蓋周之士制者文梁紀爲大夫周禮公侯伯之大夫再命與天子之中士同也孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來

何遅也曰防墓崩孔子不應先反修虞事也後者待封也告曰墓崩言所以遅者爲修墓也不應以其非禮也三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓三去聲泫胡犬反○注曰三言之者以孔子不應也修猶治也疏曰防地之墳新始遇甚雨而崩孔子自傷修墓違古制令今崩弟子重修故流涕也愚按此責不在修之時而在始築之時也按本篇云易墓非古也謂殷以前墓而不墳故不易治也又四制云墳墓不培謂不修之加厚也然則非聽其壞于終正責其愼于始可知矣

右窆

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上注曰反哭入者反哭于其祖廟也升自西階東面不于阼階西面者西方神位也所謂反諸其所作也疏曰此主人拜鄉人訖反還于廟升自西階東面哭也云反諸其所作也者檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處也是也反哭于其祖廟不于禰廟者下士祖禰共廟經云賓出主人送于門外遂適殯宮是也若適士二廟則反哭先于祖後于禰乃適殯宮矣特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不于阼階故云以西方神位也知者特牲少牢皆布席于奧殯又在西階是西方爲神之位今主人非行事直哭之而已故就之也婦人入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出卽位及丈夫拾踊三注曰入于室所謂反諸其所養也出卽位堂上西面位也拾更也疏曰主婦入于室反諸其所養也亦檀弓文注云親所饋食之處也是也主人旣致哀于親所行禮之處婦人無外事故致哀于所饋食之處凡自小斂侇堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出卽位于此也凡主先踊主婦次踊賓乃踊故云更也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜稽顙注曰賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是爲甚故弔之疏曰弔賓皆在堂下今升堂釋辭故知賓中之長也反而亡焉失之矣于是爲甚者亦檀弓文引之證反哭而弔哀之甚也經云賓弔者升自阼階卽云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面之位上文主人升自西階東面是也遂適殯宮皆如啟位拾踊三注曰啟位謂婦人入升堂丈夫卽中庭之位疏曰按朝夕哭位婦人卽位于堂南上東面主人堂下直東序西面啟殯時主人位如初則此如啟位婦人亦堂東面主人

喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則其日數亦同三日者自卒至殯主人常在喪位不出惟君命乃出迎送此自啟至葬其變同也小斂未殯主人散帶主婦髽此啟殯未葬其變同也則此啟日朝禰明日朝祖又明日乃葬凡三日自啟至葬又日數明日小斂又明日大斂而殯凡三日其日數亦同可知也云序從者按上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也愚按注疏以序從及變禮二條而証朝禰朝祖為兩日其為說皆似是而實非大其以變禮同于自卒至殯而謂自啟至葬之日數亦同似也然如其說則祖禰異廟者其日數固同矣若其祖禰同廟者朝祖從更無廟可朝將無故又停一日以同其數乎故以變禮決其日數之為三日者非也以序從如初中之有燭而謂有燭則為明旦未質明之先者似也然如其說則全經云如初者不勝數有服位品物序次皆如者固云如初其中有不皆同而大綱同者何亦皆云如初且考朝祖禮柩從燭從其下並無序從之文而遣奠禮行器茵苞器序從其上並無燭從之文則序從有燭尤為臆說而安得妄為牽扯附會以亂之乎故以序從如初決其日數之為別日者又非也然則學者之不可以傳廢經也益明矣

餘如中下士喪之禮

儀禮　卷十四　亖

儀禮經傳內編卷十五

姜兆錫註疏參義

大夫喪禮 按喪禮凡王侯大夫士斂殯葬虞卒哭祔練祥禫之儀蓋繁矣今僅存士喪士虞二篇而餘皆不可考續通解蓋書採喪大記及各經傳之關通將王侯大夫等喪禮廣禮總彙為一篇名之曰喪大記又通將王侯大夫等卒哭祔練祥禫各禮彙為一篇名之曰卒哭祔練祥記其意良善而于王侯大夫等固未以類分編也今遵參其文類為大夫若諸侯若王各喪禮如左而虞禮及卒哭祔練祥禫各禮之不可考者仍總次為記而畧加參論其間學者倘因是考其闕遺而益完之則或可補遺經于萬一云

記 宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之 注曰旅謂家宰之下士也疏曰公卿喪尊故宰夫與職喪帥屬官之有司而治之大夫喪卑宰夫不自治使其下旅下士三十有三人帥喪家之有司而治之也愚按宰夫與職喪等治公卿以下之喪猶宗伯與肆師等治大小喪也不言諸侯遠故也公卿統之矣 職喪掌諸侯及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事 國之喪禮見諸侯之喪禁其失禮令其得禮而事乃序也 凡國有司以王命有事焉則詔贊主人 有事謂弔臨之事詔贊者詔拜命也 凡公有司之所共職喪令之趣其事 共平聲下並同○注曰令謂令當供物者之期也有司或言公或言國者由君所來曰國居其官曰公疏曰云令之期者謂諸官法當供給喪家而職喪依式令之使相供也云由君所來者解稱國之意君則王也云居其官者謂不須王命自以其官之職往供則曰公也 肆師 凡卿大夫之喪相其禮 職喪主之而肆師詔相之也

始卒哭如士禮 大夫曰卒如者如其啼哭踊也 復者以玄赬西上 玄衣纁裳所謂卿大夫自元冕而下與士以爵弁異也復者多少如其命數自兩人以上至于九人十二人皆以西為上與士復一人異 其餘如士復之儀 謂升降招呼之屬 遷尸如士禮 自小臣乃遷至用斂凡之屬皆猶士也 奠兩豆兩籩 與士奠一豆一籩異也 餘如士之儀 謂升奠若帷堂之屬也

考檀弓孔子蚤作負手曳杖消搖于門歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎歌而入當戶而坐注曰作起也消搖古文作逍遙泰山衆山所仰梁木衆木所放哲人衆人所仰而放也子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂趨而入殆猶遂也放之言猶仰也夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯于東階之上則猶在阼也殷人殯于兩楹之間則與賓主夾之也周人殯于西階之上則猶賓之也而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐奠于兩楹之間夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也疇發聲也昔猶前也宗尊也兩楹之間居尊聽治之象今無明王誰能尊我乎是我殷家奠殯之象以此自知將死也蓋寢疾七日而沒疏曰夏與周並言猶者猶尚阼階以爲主猶尚西階以爲賓也殷不云猶者以有賓主二事故云與也通解曰按孰能宗予但言無人尊已之道注言尊爲人君既失之曳杖消搖孔疏乃以爲寬縱自放示不能以禮自持也又豈所以言聖人耶此蓋其既病之餘閒適之際德容如是猶所謂還顏色申申夭夭之類初非寬縱之謂若謂將死而不以禮自持則是不以正而斃尤非所以示訓也漢世諸儒之失蓋如此學者詳之

記喪大記大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁玄赬謂玄冕服上玄下赬衣無績故名也惟衮鷩毳希有績孤當希冕不言者蓋省文雜記內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以襢衣其餘如士注曰內子卿之適妻晉趙姬請逆叔隗于狄趙衰以爲內子是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展彼注云王后之服褖衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣凡六上公夫人亦如之侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已六服皆袍制不禪以素紗裹之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始爲命婦朝見加賜之衣其餘如士謂如士之妻服稅衣也疏曰褒衣者內子所褒賜之衣亦謂鞠衣也但命時褒賜故曰褒衣下大夫妻對卿妻爲下其禮衣褒賜亦如之其餘謂鞠衣襢衣之餘褖衣也如士謂士之妻也愚按周禮司服孤服自希冕而下卿大夫服自玄冕而下則鞠衣當爲孤妻之服展衣當爲卿大夫妻之服此不言孤妻而以孤妻鞠衣之服易爲卿之內子之服又以卿大夫妻展衣之服止爲下大夫妻之服蓋漢記之牽甚矣

右始死章復章遷尸章始死奠章約文

父兄命赴者與士自命赴異也其儀皆猶士也謂送使及拜賓之屬主人坐于東方父兄子姓從主婦坐于西方姑姊妹子姓從其有命夫命婦則坐餘則皆立與士皆坐者異也君命弔若襚如士禮大夫弔親若友襚其禮並如之

記檀弓父兄命赴者注曰父兄命謂大夫以上也疏曰赴謂其家使人往相赴告也士喪禮孝子自命赴者若大夫以上則父兄代命之稱孝子名愚按父兄諸父兄也雜記凡訃于其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死訃赴同長上聲○注曰訃或作赴至也臣死使人至君所告之也疏曰臣某指臣之姓名之某乃指臣之親屬若云君之臣某之父死也愚按大夫士皆然故曰凡大夫訃于同國敵者曰某不祿訃于士亦曰某不祿訃于他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃于敵者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃于士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實注曰敵謂爵同也實當爲至周秦人聲之誤也疏曰赴于他國之君言外臣者大夫不屬他國故也自謙無德故云寡大夫使其君不敢[illegible]辭故直曰死也訃于敵者謂他國大夫同敵體者也以私有恩好故曰外私以訃大夫其辭得申故云某不祿又以身赴告故云使某至也愚按使某實恐是以實告之意○喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立注曰命夫命婦來哭者同宗父兄子姓及姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立疏曰哭位之中有命夫命婦雖卑于死者其位尊故坐哭若無命夫命婦雖尊于死者其位卑故立哭注知同宗父兄子姓姑姊妹子姓者按左傳大夫三月同位至士踰月外姻至今大夫初喪正尸

無容即有異姓且若異姓卿大夫來弔當與主人男女並立哭位不得坐故知是同宗之親也其不正言父兄子姓位于東婦妹子姓位于西者約上文君喪及下文士喪可知也云凡哭尊坐卑立者皇氏云爵位尊則坐君之喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也卑則立君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此尊卑非對死者爲尊卑也若成服之後尊于死者則坐卑于死者則立。○檀弓大夫之喪庶子不受弔。注曰不以賤者爲有爵者之主也疏曰不受弔者謂不爲主人也惟適子受弔拜賓若適子或有他故不在則庶子不敢受弔明已卑當避適不可爲有爵者喪主也言大夫庶子不受弔則惟士之庶子得受弔而王侯庶子不受弔不待言矣。

右命赴拜賓章室中位章君使弔章君襚章大夫弔章親友襚章約文

爲銘以其物竹杠長五尺。與士以物無則以緇幅及其杠長三尺者異也。餘如士之儀。謂若銘詞及置西階也。

右爲銘章約文

厥明襲。士二日而殯故死之日即襲大夫以上三日而殯故厥明乃襲也。玄冒黼殺。與士緇冒赬殺異也。服五稱。元冕服以下元黃帶赤韍魚須文竹笏赤舄。與士襲三稱爵弁服以下及緇帶韎韐竹笏白屨皆異也。貝五。巾環幅鑿之。與士貝三巾環幅不鑿異也。沐用稷。與士用粱異也。設夷槃冰。與士併瓦槃無冰惟賜乃得用冰異也。鬊爪不埋蓋懸于綠中。與士埋異也。餘如士襲之儀。自甸人掘坎至巾柶埋于坎皆同也。設重。置銘。木長五尺。餘如士之儀。惟木五尺與士三尺異餘皆同也。

考雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服。注曰繭衣裳者若今大襦也纊爲繭縕爲袍表以稅衣乃爲一稱稅衣若玄端而連衣裳者也惟婦人纁袡大夫而以纁爲綠非矣玄冕大夫服未聞子羔爲襲之疏曰此明大夫死者襲衣之稱數也纊爲繭謂衣裳相連而綿纊著之也稅謂黑衣若玄端而亦連衣裳也纁絳也袡裳下緣襈也繭衣既褻故以稅衣表之合爲第一稱但不合爲纁袡耳素端一者此第二稱服既不褻亦無復別衣表之也皮弁一者第三稱白布衣而素裳爵弁一者第四稱玄衣而纁裳玄冕一者第五稱大夫之上服也纁袡是婦人之服故曾子譏之子羔爲大夫無文故注云未聞子羔曷爲襲之。家語孔子之喪公西氏掌殯葬焉襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而綦組綬。公西氏名赤孔子之弟子也。○注曰綦雜色也組綬所以繫象環也。愚按士襲三稱孔子爲魯大夫大夫襲禮合五稱今十一稱未詳蓋尊其師而欲以此重之與然子聖禮教之宗公西氏以禮聞而尊以非禮則固不合矣冠佩之制乃至聖當服也。○檀弓鑿巾以飯公羊賈爲之也。大夫禮實爲飯恐爲所憎故當口鑿穿之令含實士也自含其親而鑿巾非禮也。家語孔子之喪公西氏含以疏米二貝。注曰疏稻米也曲禮稻曰嘉蔬是也愚按孔子當用大夫禮以五貝即士禮亦以三貝今公西氏以二貝亦非禮也。

右襲具章含沐浴具章沐浴章襲含章約文

二日厥明小斂布絞衾于房。與士緇衾異也。東堂下饌兩豆兩籩陳三鼎于寢門外。與士一豆一籩一鼎異也。布蒲席于戶內大斂亦如之。亦與士布席于戶內上莞下簟異也。大胥侍之衆胥是斂。與士衆胥侍之士是斂異也大胥衆胥未詳考其職與春官大胥同名異實舊謂胥字爲祝之誤姑存之。君有賜則視斂。與士不賜視小斂異也。乃奠行三鼎禮。三鼎禮約詞也蓋與士一鼎禮異矣。賓出徹帷。與士斂卒即徹帷異也。乃官代哭不縣壺。與士代哭不以官異也。餘如士小斂之儀。自厥明陳衣至奠爲燎皆同也。爲燎如士禮。亦皆爲燎于中庭但其數之多與家則異也。

記喪大記君于大夫世婦爲之賜則小斂焉夫人于世婦爲之賜小斂焉。詳見殯後受弔條。

右小斂等具章小斂章斂堂章小斂奠章從章設燎章約文

三厥明大斂陳衣于序東五十稱西領南上與士陳衣于房南領西上異也張帟
日不重與士無不重帟異也熬三種六筐謂黍稷粱也與士黍稷各筐異也陳五鼎于門外東方之饌如其鼎與士三鼎及卒斂其饌數異也卒斂奉尸斂于棺載爪實于緣中蓋用漆與士鬠爪埋于坎及蓋不用漆異也設熬左右二筐前後一筐與士四旁各一筐異也殯以幬置于西序塗不暨于棺幬覆也與士但帷之異也暨謂木椁之不見棺也與士殯不椁見衽但塗其上者又異也卒塗祭奠者奠乃攝就次與士朋友奠者異也餘如士大斂及殯之儀

〔記喪大記〕上下大夫棺八六寸屬六四寸裏朱綠蓋用漆二衽二束詳後

〔孝家語〕季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初為中都宰聞之歷級而救焉曰送而以寶玉是猶曝尸于中原也其示民以姦利之端而有害于死者安用之且孝子不順情以危親忠臣不兆姦以陷君乃止歷級急登階也兆姦為姦之兆也孔子之喪公西掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸按此及下所引孟子葬母殯與檀弓喪大記不同桐棺四寸柏棺四寸既非大夫大棺八寸屬棺六寸之制而自天子下達尤與其貴賤異制者相謬也孔孟禮教之宗而葬不以禮顧乃爾乎或曰葬孔子其弟子所為而孟子葬母則先引上古及中古之制以明其從厚之意而其于今制初亦不至甚悖也其充虞所請蓋從俗而為之詞以葬孔子桐棺四寸之屬推之則末世之失古制者蓋多而據百官大夫之不知禮且亦以不悖為悖矣或說于事理殊有當姑識此以俟達禮者考焉

孟子自齊葬于魯反于齊止于嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然嬴地名敦治也以已通此疑其過制也曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達于庶人非直為觀美也然後盡于人心此推其初制也餘說見上

右斂殯等具六章徹小斂奠具章大斂奠殯章大斂奠章喪次章約文

將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜此以下皆君視大夫大斂之禮與士非君賜則君不視者異也先入門右以下義詳士喪禮祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面乃遷尸疏曰巫止而祝先入者以將接神也君即位于序端者東序之端為阼階上之東面當主人臨斂之處士喪禮君升自阼階西鄉是也主人房外南面者向在門右君升則主人亦升立君北東房之外以視斂也愚按主人房外南面主婦尸西北面亦與士喪禮君賜視斂主人中庭北面不得視斂者異也卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之與士喪禮君賜視斂主人降出君反之乃斂又降出君反之君乃撫復降出君又反之主人乃馮者異也其餘如君賜視士大斂之儀按士喪禮君賜視大斂至主人主婦馮尸則斂棺乃蓋而主人又降出矣君反之乃入視塗卒塗又出君又反之乃奠卒奠主人先出俟君出乃攝辟而避君式之而乃哭拜送也今視大夫大斂主人主婦馮尸以後不言者蓋大斂馮尸以上與士異而其後視殯君親撫若奠則與士同歟所以然者大夫同尊于士然得承君視斂君親撫之又命主人主婦皆馮之固已銜君恩矣況敢累君再殯卒塗而又且視奠乎此屢出屢反亦與士同所以為義之盡也

〔記喪大記〕君于外命婦既加蓋而君至于士既殯而往夫人于大夫外命婦既殯而往既加蓋謂既大斂而將殯也往亦至也君于外命婦恩殺故既加蓋而君至于士夫人于大夫及外命婦恩又殺故皆既殯而至也○按小大斂至殯之時君于大夫及內世婦視大斂是常禮而視小斂是恩賜于外命婦既加蓋而至士既殯而至亦常禮而視大斂亦恩賜也夫人之禮亦如之于內世婦視大斂是常禮而視小斂是恩賜于諸御妻于大夫于外命婦既殯而往亦常禮而視大斂亦恩賜也于諸御妻但言賜大斂則既殯而往不言可知于大夫外命婦但言既殯而往則為之賜大斂亦不言可知蓋皆省文互觀之可也

右君視大斂章見喪大記今升為經

成服杖如士禮。士死之後二日而殯三日成服杖大夫死之後三日而殯其日成服杖是同也。拜君命及賓亦如之。

右成服章拜君命及衆賓章約文。

朝夕哭之禮亦如之。人有異而禮無異也。朝夕奠一豆一籩。朔奠陳五鼎東方之饌如其鼎。齊衰者奠。與士一豆一籩朔月奠異也。月半及薦新皆如朔奠。與士月半不殷奠者又異也。餘如士之儀。

記檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也。注曰穆伯魯大夫敬姜穆伯妻文伯母也禮朝夕哭不帷疏曰朝夕哭不帷是雜記文孝子念親故朝夕哭之時褰徹其帷今敬姜哭穆伯以避嫌朝夕哭不復徹帷家語云文伯之喪敬姜晝夜哭穆伯之喪敬姜晝哭不夜哭意與此同也按春秋文十五年公孫敖之喪聲己帷堂而哭公孫敖亦謚穆伯不云自聲己之哭穆伯始而云自敬姜之哭穆伯始者聲己哭在堂下以銜怨于穆伯不欲見其堂故帷堂敬姜哭在堂上以遠嫌于穆伯不欲見其殯故帷殯張逸答陳鏗云敬姜早寡但晝哭以避嫌也帷殯蓋亦此意也

右朝夕哭章徹大斂奠章朝夕奠章朔奠章月半及薦新章約文。

卜宅命龜曰為其父某甫卜宅餘如士筮宅之儀。惟用卜與士用筮異也。布材以柏椁餘儀亦如之。惟柏與雜木異也。卜日如士卜日之禮。

記雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁。注曰有司謂卜人也麻衣以下服非純吉亦非純凶皮弁則純吉也占者尊于有司卜以求吉故其服彌吉也大夫士朔服皮弁疏曰卜宅謂卜葬地大夫亦尊故得卜日并卜宅也麻衣謂深衣十五升布為之布衰皇氏謂衰長六寸廣四寸綴于深衣前當胸三升半布為之布帶謂以布為帶因喪屨謂因喪之繩屨也緇布冠不蕤謂以緇布為冠不加蕤也麻衣是吉布衰布帶是凶緇布冠是吉不蕤亦是凶故云非純吉亦非純凶緇布冠古不蕤從世有蕤故不蕤為凶也麻衣緇布冠雜吉凶禮惟皮弁乃是純吉云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者又解皮弁為純吉之意也諸侯視朝之服于天子是視朝之服如筮則史練冠長衣以筮占者朝服。朝音潮○注曰筮者謂下大夫若士也史謂筮人也長衣練冠純凶服朝服純吉服也大夫士日朝服以朝疏曰卜時緇布冠衣布衰如筮則練冠長衣者卜重故用吉凶雜之服筮輕故用純凶服也卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服長衣麻衣其制並同深衣但麻衣則深衣純以布長衣則深衣純以素耳小祥以後以練為冠尚無吉象故云純凶服朝服謂緇衣素裳諸侯每日視朝之服故云純吉服。大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜。相去聲○注曰相謂卜葬宅及葬日相主人禮也命龜謂告龜以所問之事作龜謂揚火灼之以出兆也疏曰大夫謂卿也大宗人謂宗伯小宗人謂小宗伯思按大小宗人謂宗伯之屬謂大宗伯相卿大夫之喪說不去肆師職凡卿大夫之喪相其禮是也

○檀弓昔者夫子居于宋見桓司馬自為石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也。靡奢也詳士喪

右筮宅章布材章卜葬日章約文

請啟期如士禮朝祖之鼎俱如其朔奠。如朔奠之五鼎亦與士用三鼎異也。薦車馬如士薦之禮

記左傳叔孫豹卒杜洩將以路葬且盡卿禮季孫使杜洩舍路不可。卒在昭四年路即下所賜路也。曰夫子受命于朝而聘于王王思舊勳而賜之路復命而致之君君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子為司徒實書名夫子為司馬與工正書服孟孫為司空以書勳今死而弗以是棄君命也書在公府而弗以是廢三官也若命服生弗敢服死又不以將焉用之。聘在襄二十四年致路不敢自乘也吾子謂季孫夫子謂叔孫名位號也服車服也勳功勞也前言車後乃言服車服一也蓋互文遂使以葬。季孫使之也

鄭公孫蠆卒赴于晉晉侯善其伐秦也六月晉侯請于王王追

賜之大路使以行禮也。宰在襄十九年大路天子所賜車之總名傳言大夫有功則賜服路也

右請啟期章陳朝祖奠章啟殯章設朝祖奠章奠薦車馬章約文

請祖期如士禮載柩亦如之飾柩畫帷二池不振容畫荒火三列黼三列素錦褚加帷荒與士布帷布荒一池揄絞異也纁紐二玄紐二齊三采三貝與士纁紐二緇紐二齊三采一貝異也黼翣二畫翣二皆戴綏與士但畫翣二戴綏及不戴綏異也載前纁後玄披亦如之與士戴之前纁後緇及披之前後皆緇異也此以上大夫與士之禮並皆喪大記士喪禮不言帷荒不言戴蓋省文而其言無貝者不命之士也則大夫與士其差不辭矣魚躍拂池與士不魚異也屬引如士之儀。

記喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉言掌事者謂防以下皆掌之而喪士斂殯與飾棺之具也雜記大夫不揄絞屬于池下屬音燭○揄揄翟也青黃間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞搖于下而畫翟雉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦文蹋脫也疏曰諸侯以上畫揄翟于絞屬于池下若大夫下人君畫揄絞而不繫于池下其池上則畫揄絞也喪大記士亦有揄絞不屬于池下與大夫同但無魚耳

考禮于孔子之喪公西赤為志焉飾棺牆置翣注曰云牆者翣之障柩猶牆之陵室也設披周也設崇殷也綢練設旐夏也注曰崇即崇牙也緇廣充幅長尋曰旐旒曰亦以飾棺榮夫子故為盛禮尊之備三王之法以章明志識也愚按狹周禮而備三代之制非從周之志也大至聖豈苟以非禮為榮者哉

右請祖期章載柩章飾柩章約文

陳明器之禮祭器備與士無祭器異也抗木與茵凡用重與士不重異也苞筲若甕視士有差用器燕樂器役器燕器各有差謂等可知也餘如士之儀。

祖奠薦馬禮亦如之

右陳明器章及祖奠薦馬章約文

請葬期如士禮公賵馬四餘如賵士之儀惟馬四與士兩異也賓及親賵奠賻贈禮亦如之書賵若遣亦如士禮

右請葬期章公使賵章賓賻章書賵若遣章約文

陳遣奠七鼎與其東方之饌餘如士之儀惟七鼎與士五鼎異也既奠薦馬者哭踊乃包奠與士薦馬者不哭踊異也遣車五乘與命士遣車三乘及不命之士無遣車異也小史賜諡讀誄與不命之士無諡者異也餘儀皆如士也讀賵若遣如士禮

記雜記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書注曰嫌與士異記之也既夕禮云包牲取下體又云主人之史請讀賵疏曰按士喪禮下篇薦馬之節凡三柩初出至祖廟設遷祖之奠訖乃薦馬一也至日側祖奠之時又薦馬二也明日將行設遣奠之時又薦馬三也此既薦馬乃包奠而讀書則當第三薦馬之節也薦進也哭踊者謂主人見進馬至乃哭踊也出謂馬出也乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也書謂書凡送亡入椁之物讀之者省錄之也按既夕禮薦馬出苞牲取下體主人之史請讀賵今此大夫與士同記者嫌大夫之尊與士異故記之也所以馬進而主人哭踊者以馬牽車為行今見進馬行期已至故孝子感之而哭踊也包牲取下體者前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂膝上臑下臑謂肘後骼謂膊下股骨也愚按經明云薦馬者哭踊而注疏乃云主人見薦馬而哭踊此似是而非也按士喪禮上云奠者出主人要節而踊下又云徹者入踊如初末又云徹者出踊如初凡若主人因其出入而踊也今大夫之喪則薦馬者亦踊薦馬者于士喪不踊獨于大夫之喪則踊者大夫尊其禮異故記之也而注疏乃云此大夫之禮與士同而無異何耶且即如其說士之喪主人見薦馬至不踊而大夫之喪見薦馬至而踊即其禮亦不得云與士同而無異矣而況薦馬者哭踊又不得誤為主人之哭踊乎其失其治經之平也

考禮于曾子曰晏子可謂知禮也已有若曰晏子一狐裘三十

年遣車一乘及墓而反晏子焉知禮國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘皆言其太儉偪下也及墓而反既窆則歸不留賓有事也人臣賜車馬者有遣車其差大夫五諸侯七天子九雜記云遣車視牢具疏曰云及墓而反既窆也狐裘貴輕新而晏子一狐裘至三十年其自待固過儉矣又其父桓子是大夫遣車當五乘而惟用一是又儉其親也按士喪禮既窆主人哭踊無算襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初卒袒拜賓又藏器于旁加見藏苞筲于旁加抗席于是又加抗木實土三主人拜鄉人乃反哭而乃既窆之則遂不留賓有事其待親儉不中禮又何如哉个謂叚也遣奠牲體折爲七叚五叚因以車七乘五乘載之今晏不從禮數又將何以處大夫在已下當一乘者哉故注言其太儉逼下也曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮言齊方奢矯以儉也

〔記〕周禮小史卿大夫之喪賜謚讀誄注曰上言誄亦以大史賜謚爲節事相成也疏曰賜謚大史之職但謚法依誄爲之小史于時須誄列其行迹而讀之故云事相成也

〔考〕檀弓公叔文子卒其子戌請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者文子衛獻公之孫名枝有時猶言有數大夫士三月而葬也君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子注曰君靈公也有難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶齊豹作亂公如死鳥也後謚不言貞惠者文兼之疏曰昭二十年傳齊豹作亂用戈擊公孟縶殺之靈公聞亂乃如死鳥死鳥衛地也按謚法愛民好與曰惠外内用情曰貞道德博聞曰文既有道德則能惠能貞故云後不言貞惠者文兼之也左傳哀公十六年孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律憖且也又語詞遺留也○注曰疚病律法也言喪尼父無以自律法也檀弓作魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父子贛曰夫子之言曰禮失則昏名失則愆失志爲昏失所爲愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也君兩失之疏曰按注誄累也累生時行迹讀之以作謚也但此傳惟說誄辭不言作謚傳記皆不載孔子之謚蓋惟累其美行示已傷悼而賜之命爾鄭錯讀左傳以字爲氏之文作以字爲謚而爲此解非也愚按檀弓云天不遺耆老莫相予位嗚呼哀哉尼父如此則無子貢非名之譏矣蓋文有異同而此爲詳也

右遣奠并賜誄謚章讀賵若遣章約文

柩行御用茅與士御用功布異也三公之喪卿士前驅而辟六卿遂士前辟亦如之大夫縣士前辟亦如之前辟一也公卿大夫以卿遂縣士各相差皆與士喪不前辟異也其餘如士之儀謂襲斂之屬皆同也至于邦公贈比至壙皆如士之禮

〔記〕周禮鄉士三公有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之爲去聲辟音闢○注曰辟謂辟除行人也言三公凡有邦事則鄉士前驅爲道以辟除在道之行人而其喪亦如之也下放此遂士六卿有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之見上縣士大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之見上

右柩行章公使賵章至壙章約文

窆二綍二碑用綍去碑負引與士二綍無碑異也命毋哭乃窆之與士哭者自相止異也餘如士之儀反哭如士禮

〔考〕檀弓季康子之母死公輸若方小斂般請以機封將從之般音班○公輸若匠師也小幼也般若之族多技巧見若掌斂事而年尚幼請代之而試其技巧也公肩假曰不可夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹般爾以人之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎噫弗果從注曰初謂故事也言視者其時

諸侯僭天子大夫僭諸侯也豐碑斲大木為之形如石碑樹于椁之前後四角而穿其中為鹿盧將窆乃以紼繞棺而下之天子凡六紼四碑前後各重鹿盧也桓楹亦斲大木為之形如大楹而四植謂之桓諸侯凡四紼二碑各重鹿盧矣大夫二紼二碑士二紼無碑疏曰注云豐碑斲大木為之形如石碑者禮所定有碑祭義牲入麗于碑儀禮當碑揖是也云樹于椁之前後四角者謂椁前後兩旁樹之角落相望故云四角也其謂正當椁四角也云穿其中為鹿盧而下棺以繂繞之者繂即紼也用繳去碑中之木使空而于此空間以木貫鹿盧各人碑木而以紼之一頭繫棺緘以一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負紼之末頭聽鼓聲以漸卻行而下之也按春秋天子有隧以羨道下棺此制先掘地為方壙漢書謂之方中乃累椁其中而于南畔為羨道以蜃車載柩至壙乃脫車載以龍輴從羨道而入至方中乃屬六紼于棺之緘縴于鹿盧從上而下棺入于椁中此天子之葬制也諸侯之桓楹不似碑形故云如大楹耳而言之亦謂之碑其制略如天子而以四紼屬棺緘而下之喪大記云諸侯四紼二碑是也按說文桓郵亭表也即今之橋旁表柱諸侯二碑兩柱為一碑而施鹿盧故云四植謂之桓愚按舊注讀其母之母為毋因讀則豈不得以為句其毋以嘗巧者乎為句而為之訓曰以已字通毋無也言寧有強使女而不得已者與其母以是作

機巧與則于女寧有病苦與其說于何理既不成文而于義又彌文今玩人之母與其母察相對不得改毋為毋而則豈不得以其母以嘗巧者乎與爾以人之母嘗巧緊相承又不合訓以為已而以則豈不得以硬截為句夫以人之母造禮以嘗巧則豈不可以汝之母造禮以嘗巧者乎此二句正以發其病而藥之故下即以則病者乎句呼之使自省也愚向辯正于禮記章義故今遵載而定之 ○ 陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死必大為我棺使吾二婢子夾我 乾係誤作乾非屬昔燭○注曰婢子謂妾也疏曰尊己子名兒

弟言屬子言命輕重之義也 陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺 善尊已不陷父于不義也 陳子車死于衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養于下請以殉葬 子車齊大夫子亢子車之弟孔子弟子也下地下也 子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為

之也于是弗果用 已猶止也亢以斯言拒之乃止而不用也 ○ 孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也 司徒旅旅下士也四布謂四方所賻之財物歸謂有餘而歸還之也君子不家于喪故夫子許之

記 周禮冢人凡諸侯及諸臣葬于墓者為之蹕均其禁 猶大喪蹕墓域守墓禁也 王制大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之 注曰以不仕大夫也疏曰廢其事是不堪仕大夫矣故終身黜不仕而葬禮殺也若致仕而死則以大夫禮葬之愚按公卿亦如之對文則分公卿與大夫散文公卿亦大夫也

右 室章及反哭章 約文

諸侯喪禮 說見大夫喪禮

記 職喪掌諸侯之喪以國之喪禮涖其禁令序其事 注曰國之喪禮喪服士喪士虞今存其餘則亡矣事謂小斂大斂若葬也疏曰云今存者據儀禮見在者而言儀禮三百三千遭暴秦而亡漢興惟得高堂生所傳十七篇即今儀禮是也云事為小斂大斂若葬者舉大事而約言之凡虞祔練祥皆是

始襲哭如大夫以下禮 諸侯曰薨啼哭蹕君臣一也 復有林麓則虞人設階無則狄人設階 與大夫以下設階無官異也 復公以褒衣若衮冕服侯伯以鷩冕服子男以毳冕服 與大夫元端又異也 復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊 先小後大先所尊後所親也與大夫以下復不備者異也 復曰某甫復矣 與大夫以下稱名異也 餘如大夫以下之儀

記 喪大記君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士之妻皆死于寢 適音的○言死皆於正處也君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室夫人命婦言世婦者尊卑同也內子卿之妻下室其燕處也○疏曰明貴賤死寢不同也君謂諸

侯也諸侯三寢一曰路寢餘二曰小寢夫人亦如之卒歸于正故皆在路寢也大夫死適寢妻亦如之大夫妻已命婦世婦是諸侯之次婦與命婦敵故互言見義也自命婦之以若未命則初死在下室至小斂遷尸乃復正寢士妻亦各死其正寢未命妻俱然故云皆也愚按卿若大夫之妻已命皆卒于正寢皆卒于下室至適寢但言世婦不言卿妻卒下室但言內子不言大夫妻皆省文互見之也

〔考〕春秋莊公三十二年八月癸亥公薨于路寢左傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也注同穀梁也成十八年公薨于路寢傳同僖公三十有三年十月乙巳公薨于小寢左傳小寢即安也即就也○注曰小寢夫人寢也譏公就所安不終于路寢也穀梁傳小寢非正也見上文公十有八年二月丁丑公薨于臺下穀梁傳臺下非正也臺下蓋苑中也襄公三十有一年六月辛巳公薨于楚宮穀梁傳楚宮

非正也楚宮別宮名定公十有五年五月壬申公薨于高寢穀梁傳高寢非正也高寢亦宮名○按以上小寢高寢已失臺下楚宮抑甚矣

〔記〕喪大記小臣復小臣謂夏采以下也復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮卷一作衮稅音燀號不祭○注曰朝服事君之服服以復者敬也復用死者之祭服上公以卷夫人以褘衣侯伯以鷩夫人以揄狄子男以毳夫人以屈狄結纚之互文耳赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下也榮屋翼也升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯則升東霤危棟上也號若云皋某復也投于前司服以篋待衣于堂前矣疏曰諸侯小臣君之近臣使之復者冀君之魂神依之大夫以下皆然也大夫復用玄冕服玄衣纁裳故云玄赬世婦大夫妻也其上服唯襢衣君之世婦兼同士以爵弁亦助祭之上服稅衣六服之下故士妻以之六冕以衣名冠爵弁以冠名衣今言爵弁者但用其衣耳榮屋翼也天子諸侯四注為

屋大夫以下但南北二注而東西為屋翼故云東榮中屋者當屋東西之中央履危者踐棟上高危之處也北面求陰之義三號者一號于上冀神在天而來一號于下冀神在地而來一號于中冀神在天地之間而來三招既竟卷衣投于前所復之衣從屋投于堂前陽生之地冀神從生處以來也降自西北榮者復者降自西北厞為使士喪禮注云不由前降不以虛反也注云王侯升東霤諸侯燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注東西南可知矣為齊諸侯燕禮云設洗當東霤者天子諸侯之屋四注可知矣注曰北面而西陽長左也復者多少各如其命之數招魂皆北面而上以西頭為上以北面言之西方是陽之左故皆陽長左也按諸侯之士一命則復者一人雜記復西上復者各依命數但自再命以上公九命則復者九人侯伯七命則七人子男五命則五人諸侯之大夫上卿再命則二人下大夫士一命則一人復諸侯以褒衣冕服爵弁服注曰褒衣始命為諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也冕服者上公袞冕而下侯伯鷩冕而下子男毳冕而下故云冕服爵弁服者自其始命為諸侯上公五冕之外加爵弁服以下而七子男五冕之外加爵弁以下而九侯伯其喪衣君所特賜宜在命數之外加爵所以下而五公制三公袞服若有加則賜也是也夫人稅衣揄狄狄稅素紗

揄狄同稅衣同○注曰言諸侯夫人復用稅衣上至揄狄也狄稅素紗言諸服皆以白紗縠為裏繢通解曰按周禮內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣是也褘當為翬猶狄當為翟皆雉名伊洛而南素質五色備曰翬江淮而南青質五色備則曰翟畫衣按翟皆刻繒為翬翟彩畫而不畫也六者祭先王服褘衣祭先公服揄狄群小祀服闕翟告桑服鞠衣禮見于王服展衣燕見服稅衣按諸侯夫人及孤卿大夫士之妻遞以王服是差上公夫人亦自衣而下侯伯夫人自揄翟而下子男夫人自屈翟而下猶孤自希冕而下也卿大夫妻自展衣而下猶卿大夫自玄冕而下也士妻祿衣猶士爵弁而已

右及復章約文
右始死章約文

遷尸卜人師扶右射人師扶左與大夫以下臣遷尸異也小奠以四豆兩籩與大夫兩豆兩籩又異也其餘皆如大夫以下之儀謂遷尸與奠之儀皆同也

右遷尸章及始死奠章約文

上卿命赴者與父兄命赴又異也上卿命赴者父諸兄不得主君禮君襚百官聽于家宰故當上卿主之子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面與大夫之喪命夫命婦則坐者又異也獨有司庶士外宗外命婦言哭者嫌堂上堂下不哭故言之君夫人以下在室無不哭可知也若王使弔子迎拜出送如君弔大夫之禮有寄公若國賓拜亦如之王使弔者蓋內諸侯也寄公國賓亦僻在其國者與大夫拜君命若賓蓋人有異而儀無異也若使人襚拜亦如之亦執致命而拜之也臣致襚將命子不拜與大夫以下拜君者親襚異也餘並如大夫以下之儀謂自送赴者至執衣適殯皆同也

記雜記君訃于他國之君曰寡君不祿敢告于執事夫人曰寡小君不祿太子之喪曰寡君之適子某死適婦同○注曰若夫人不稱薨告他國謙

也疏曰謙稱寡君若云寡德之君也雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥隣國之君故云敢告于執事也凡計皆當云告于執事不言者畧之也○喪大記君之喪既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人立于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注曰正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也男子立于主人後女子立于夫人後世婦爲內命婦卿大夫士之妻爲外命婦姑姊妹之子爲外宗疏曰此八君初喪哭位也子坐于東方者世子尊故坐于室內戶東士喪禮主人入坐于牀東是也士喪禮但衆主人在主人之後今總云卿大夫父兄子姓立于東方者王侯位尊不可不正定世子之位顧命康王入翼室恤宅宗凡卿大夫皆在是也有司庶士哭于堂下北面者士賤故在堂下北面若諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者士喪禮婦人俠牀東面是也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則世婦也姑姊妹謂世子之姑姊妹子姓謂女孫凡皆立于室內西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦則謂卿大夫妻也外宗謂姑姊妹之女凡皆

疏于內命婦故在戶外而婦人不位堂下故又皆在堂上北面也注云世婦爲內命婦卿大夫士之妻爲外命婦者絳內命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦又周禮典命下及于士士妻亦爲命婦與女御相對則君之女御內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者姑姊妹嫁于外族其女是異姓故所外宗不云舅之女及從母之女者外宗中兼之可知也

右命赴拜賓章室若堂位章凡弔襚章約文

爲銘以旃杠長七尺與大夫以旜杠長七尺又異也書曰某公某甫與大夫以下書名異也餘如大夫以下之儀謂書銘置階下亦同也

右爲銘章約文

厥明襲錦冒黼殺與大夫錦緇冒黼殺又異也公服九稱袞衣袞冕服以下侯伯七稱鷩冕服以下子男五稱毳冕服以下與大夫襲五稱冕朱服以玄者又異也緣帶魚笏與大夫元荊帶魚須竹笏又異也貝七加以玉與大夫貝五無玉者異也沐用粱與大

夫用稷異也賜鬯則以秬鬯浴謂王曾賜鬯則薨以秬鬯浴尸與臣不賜鬯異也餘如大夫之儀設重置銘木長七尺餘如大夫之儀惟木七尺與大夫異也

記雜記公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶于上雜帶以素爲之雜以朱綠也申重也明雖變必備二帶也上文士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱然則諸侯七稱天子十二稱與○疏曰褒衣上服最在內公貴故以上服親身也尊顯加賜故褒衣最外玄端一者賀云玄端朱裳燕居之服也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服素積一者皮弁素積公視朔之服纁裳一者蓋冕服纁裳若爵弁之裳任取一服也爵弁二者玄衣纁裳始命之服重不故獨用二玄冕一者乃冕服之下也自袞衣至褒衣凡九稱率帶諸侯大夫皆五采士二采率音律○率繂也繂之不加箴功也大夫以上飾以五采士以朱綠襲事成于帶變之所以異于生時也疏曰此謂尸襲竟而著此帶也摒帛邊而殺之故不加箴功大夫諸侯飾以五采士二采並異于生時惟有朱綠玄華而已喪大記君錦冒黼殺綴旁

七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手
齊殺三尺赬音蟶殺音晒○疏曰冒者襲後用以韜尸也其制為兩囊每囊縫合一頭其一頭縫連一邊餘一邊不
縫上囊曰質下囊曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下不
縫之一邊上下安帶綴以結之其冒有錦玄殺有黼赬及綴有
七五三皆差也云凡者貴賤通冒質從頭韜至下
長短凡與手相齊而殺從足韜至上長凡三尺也君設大盤造
冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕襢之善反
第音子○注曰造猶納也襢袒第簀也謂無席如浴時牀也禮
仲春以後尸既襲若斂先納冰于盤中乃設牀于其上不施席
而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳設牀襢
第者冰在下牀在上去席而襢露第簀也浴時無席為漏水汁
設冰無席為通寒氣也禮人君仲春用冰命夫命婦則火出用
冰昭四年傳云獻羔而後啟之公始用之謂仲春也又云火出
而畢賦周禮凌人亦云夏頒冰是卿大夫以下三月以後用冰
也云周禮凌人大喪供夷盤冰者天子之夷盤即此大盤大夫
所用對君大盤為小矣愚按周禮大喪供夷盤冰而此乃管人
云君大盤大夫夷盤者蓋同是夷盤而較大據大言之也

汲不說繘屈之盡階不升堂授御者入浴小臣四人抗衾御者
二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣
爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴說脫同繘音聿抗苦
浪反沃烏谷反枓音主挋音震它他同○注曰抗衾者蔽其上
重形也挋拭也爪足斷足爪也疏曰士喪禮注管人有司主管
舍者汲謂汲水也繘者汲瓶之索也不說者事遽促故不說去
其索但縈屈而執于手中也盡階不升堂者水從西階而升但
盡階不上堂士喪禮云為坐于西墻下是也浴水用盆謂用盆
盛水沃水用枓酌水沃尸熊氏云用盤于牀下承浴水是也
綌細葛也除垢為易故用之大夫上絺下綌士上下同綌也挋
拭也浴衣以布為之用拭尸令燥也如它日者如平生日也坎
者甸人所掘于階間取土為竈之坎浴畢則以
盆汁棄于坎中也抗衾用內御者內外別也管人汲授御者
御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西墻
下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪

用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪
足翦須濡濯棄于坎差音磋垼音役重平聲鬲音力厞音費須鬚同○注曰差淅也淅飯米取其潘以為
沐也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之
蓋天子沐黍與疏曰君沐粱大夫沐稷皆用其米取其汁而
沐也甸人耤田之官垼塊竈也甸人其出為垼竈以煑沐汁也陶
人作瓦器之官重鬲懸重之瓶也陶人出此依沐米煑潘乃實
于瓶以疏布冪其口繫以篾懸之而貯以葦席也煑者盛煑之
也御者淅米于堂上管人升盡等不上堂而就御者受淅汁乃
下往西墻于垼竈之鬲中盛煑之也煑熟也甸人為垼竟取復
者所徹正寢西北之厞以然竈而煑米謂正寢為廟神之也厞
謂屋簷也取屋西北簷用之者示主人死此堂無復用也挋拭
也煑汁熟管人授堂上御者為沐乃用瓦盤以巾沐之洗沐畢
又用巾挋之也濡皇氏謂燭捆其髮也濯謂不淨之汁也沐畢
爪足翦須乃將所濡髮之濯棄于坎中也士喪禮注云巾柳浴
衣亦并棄于坎既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其
壤此不言者省文也差謂磨以淅米也詩釋之叟叟注云淅
米也是也沐若浴俱有枓與盤浴云用枓沐云用盤文相變也
一按公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為加饌稻粱卑于黍稷而稻

粱之內又粱貴而稻賤曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士
用稻天子之士用粱也黍稷相對稷雖為重其味短故大夫用
之黍則味美而貴特牲少牢爾黍于席以是故也故天子用之
愚按翦鬚理牀不足蓋誤文按士喪禮翦作㨨曲禮作鬋字書
云鬋順也順鬚于義為合若翦鬚
殆非不敢毀傷之義學者詳之
右襲具衾含沐浴具章沐浴章襲及含章設重章約文
二日厥明小斂布絞衾于房與大夫絞衾又異也陳衣無襚與大夫士異主人之祭服乃用賓襚
異也布簟席于戶內大斂亦如之與大夫蒲席異也陳五鼎于寢門外東堂
下饌如其鼎與大夫三鼎及其饌異也大胥是斂眾胥佐之與大夫大胥侍之眾胥是斂又異也
卒斂邁踊主人袒脫髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中小斂脫髦與大夫以
下既殯脫髦者異主人袒括髮以麻婦人髽帶麻于房中與大夫
以下主人袒括髮眾主人免于房婦人髽于室者又異也諸侯小
斂脫髦者大夫士既殯諸侯小斂于死者皆三日也皆于房中者
大夫以下惟有東房諸侯以上兼有西房主人于東房主婦于西

房拜寄公國賓于位與大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜者也乃奠行五鼎禮亦約詞與
大夫三鼎亦異矣下放此司馬懸壺乃官代哭與大夫官代哭不懸壺者異也餘如大夫以下
小斂之儀亦自厥明至宵爲燎皆同也

記喪大記君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階既先上聲扱插同拊音武○注曰父母始死悲哀非所尊不出後則可出矣凡或至庭或至門皆是出也國賓謂聘大夫不當斂其來非斂時也疏曰此明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節也云或至庭者謂世子迎寄公若國賓及士出迎大夫也下文寄自西階又士于大夫親弔則與之哭不逆于門外是也云或至門者謂大夫于君命出迎也下文大夫于君命迎于寢門外是也以此言之則世子于天子命士于君命亦皆然矣士于大夫雖與小斂相偪但不當斂皆爲大夫出若未小斂之前爲大夫出可知按檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也

斂訖大夫至節拜之雜記當祖大夫至絕踊而拜之反改成踊是也其出但云未小斂不云未襲者未襲之前士但爲君命出不爲大夫出士喪禮未襲以前君使人弔主人迎于寢門外君使退主人哭拜送于外門外于此之時賓有大夫則特拜之因送君使而拜賓非謂特出迎拜也愚按不出門亦得言出者以其已出喪所也所以然者以拜寄公于位亦得言出則降階與哭而不出門者亦得言出矣故此與未襲以前士所出不出者義微異也君拜寄公國賓于位大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士于大夫親弔則與之哭不逆于門外注曰拜寄公國賓于位者向其位而拜于庭也此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面逆既小斂寄公乃門西東面國賓乃門西北面矣與之哭謂既拜之而即位西階東面哭也若大夫特來則北面疏曰寄公謂失地之君國賓謂鄰國來聘之大夫也與之哭不逆者謂大夫親來弔立于西階下東面主人降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與之俱哭也但不逆于門外耳注云此時寄公位在門西國賓位在門東者熊氏云寄公有賓義故在賓位國賓或本是吉使遭主國之喪而行私弔之禮故從主位也云小斂之後寄公門西東面國賓門西北面者熊氏云

小斂之後主人位于阼階下西面故寄公就賓位東面向主人其國賓小斂後雖就門西賓位但將是卿大夫故猶北面士喪禮他國之異爵者門西少進是也云既拜之後即位西階東面哭者以大夫親來弔士在西階之南主人降自西階向其位而拜之故拜訖主人即位于西階下東面與之哭士喪禮賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊是也云大夫特來則北面者大夫與士俱來故皆東面今獨來不與士相隨故北面禮凡特弔皆北面稍云皆于北面而弔是也

夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出注曰出者拜之于堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後乃在尸西東面疏曰出謂出房也婦人不下堂但出房拜于堂上耳婦人尊卑與夫同故所爲出者亦同云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者前文云君之喪外命婦率外宗哭于堂上北面是也士喪禮云他國異爵者門西北面則已國之大夫同則知寄公夫人亦與已國之命婦同小斂之後遷尸于堂故又知從婦人之位在尸西東面也小斂于户内君以簟席大夫以蒲席士以葦席注曰簟細葦席也三者之下皆有莞疏曰士喪禮云布席于户内下莞上簟記云設牀當牖下莞上簟又大斂云布席如

初則士始死至大斂席皆有莞君大夫士皆然愚按此云士以葦席而士喪禮云上簟下莞未詳或曰凡禮士不嫌與君同葦當作簟記誤當以經爲正也布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一注曰絞者既斂所以束堅之也疏總見下衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列稱去聲紟其鴆反○注曰士喪禮小斂陳衣于房中南領西上與大夫異今大夫士同者蓋亦天子之士也絞紟不在列者以其不成稱故不連數也小斂本無紟因絞不在列見之耳疏曰云布絞縮以一橫以三者縮從也謂一幅豎置于尸下三幅橫置于尸下而橫者又在從者之下也衾皆一者謂君大夫士同用一衾而絞衾于絞上也衣十有九稱者謂君大夫士同用十九稱而布衣于衾上也然後舉尸于衣上屈衣裹之又屈衾裹之而乃以絞束之也房中謂東房也大夫士唯有東房上衣下裳相對爲成稱絞紟非衣故不在列君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注曰君無襚謂不陳之以斂也疏曰畢盡也國君小斂悉用已衣不用他人之襚大夫士小斂則畢用已之正服乃用他人之襚若親戚有襚則受

之而不以即陳也皇氏云臣有致襚于君之禮故少儀云臣致襚于君但君不陳不以斂其義與注異。君大夫士皆用複衣複衾。明皆不用著也。君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂。注曰胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也周禮大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂疏曰君之喪大祝掖神與喪祝斂事衆祝職與故副大祝也君尊大祝親斂大夫卑故大祝臨之衆祝執斂士又卑故祝臨之士之朋友執斂士喪禮云士舉遷尸是也。君大夫憑父母妻長子不憑庶子士憑父母妻長子庶子庶子有子則父母不憑其尸。憑以身也。君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣。注曰撫以手按也內命婦君之世婦疏曰大夫以室老爲貴臣以姪娣爲貴妾故君于大夫內命婦也故並撫之明賤者不撫也。雜記君不撫僕妾。上○卒斂主人憑之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中。說脫同髽側爪反○

注曰士既殯脫髦此小斂脫髦蓋諸侯禮與士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也婦人髽帶麻于房中謂西房也天子諸侯有左右房疏曰主人袒者向小斂不袒今方有事故袒也士喪禮馮尸竟而髻髮袒此未括髮先袒者蓋君禮與髦幼時翦髮爲之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也父死脫左髦母死則脫右髦親沒不髦若小斂竟脫髦括髮用麻士小斂後亦括髮用麻但脫髦則侯既殯耳婦人髽亦用麻猶男子之括髮然帶麻謂要絰也士喪禮婦人之帶牡麻結本是也婦人亦有苴絰但言帶者婦人重帶故也云髽帶麻于房中則西房也者按士喪禮主人髻髮袒衆主人免于房注云士人等括髮在東房婦人則髽于室大夫士唯有東房故也此兼明諸侯之禮有東西房男子括髮于東房婦人則髽及帶麻于西房也續通解曰按喪禮義但云死三日而斂若併死日而數是二日而小斂三日而大斂也則三日而斂指大斂而不指小斂而白虎通義云王侯三日小斂大夫士二日小斂其說初無所考蓋王侯殯葬月日與士不同則斂日亦當有不同與故今姑載其詳于喪禮義而記其畧于此。○君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓于堂上。注曰衆賓謂士妻也尊者皆特拜士與其妻皆旅之耳疏曰按皇氏此小斂尸出堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓並就其位而拜士喪禮注云拜賓向賓位拜之是也旁猶面也大夫士是先君之臣同有斬衰之服小斂訖出庭列位故嗣君皆出拜但卿大夫則各就其位拜之士賤不得人人拜之故惟每一面三拜而已士有三等故三拜之也夫人拜寄公夫人于堂上者婦人不下堂故也卿妻曰內子大夫妻曰命婦士妻曰衆賓特猶獨也亦謂夫人各拜于位也特復命婦則內子可知氾拜衆賓亦謂旁三拜也兩云于堂上者明拜命婦及士妻並于堂上也唯與君喪拜賓不及大夫士喪拜賓者文不具也士喪禮主人拜賓大夫特拜士旅之是士禮也按上注未小斂寄公位在門西國賓位在門東皆北面至小斂後則寄公門西東向國賓門西北面而大夫在門東北面嗣君蓋在阼階之下少南向其位而拜之其寄公夫人及命婦小斂後並在戸西東面嗣君夫人位在西房蓋在西房之外南面拜之也按熊氏大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遭喪拜卿大夫于位于士旁三拜也大夫內子士妻亦是大夫士妻特拜命婦氾拜士妻也此則君大夫士小斂後之拜賓與上文未小斂時名條文類其義游于皇氏續通解曰按皇氏君拜大夫士之說非是又考彼時有十人右射人左扶體體有射人與大僕遷尸並此條通用愚按疏舍皇取熊續通解亦從之今考左氏惟上公有祭膰焉有喪拜焉皇氏說之難通明矣。君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭。此通言君大夫所設之差也○疏曰有喪于中庭終夜設燎至曉滅燎而日光猶未明故須燭以照祭饌也。

右小斂等具章小斂章儀賓章小斂奠章襚章設燎章約文。

三日厥明大斂陳衣于庭百稱北領西上。與大夫陳衣于序東五十稱西領南上者異也。用褶衣褶衾。小斂君大夫士皆複衣複衾至大斂大夫士猶小斂也君則用褶衣褶衾矣蓋二者皆袷而無著褶謂帛也複蓋布。張布再重。與大夫共布紟二種不重者異也。紟四種八筐。與大夫二種八筐異也。槨席用萑紛純。與大夫以下不用槨席異也。陳七鼎于門外東方之饌如其鼎。與大夫陳九鼎異也。子升絰杖即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人絰杖即位婦尸西東面外宗房中南面。與君視大大大斂而

位畧同但子夫人經杖乃然則與奚喪大記君之喪子弁絰即位又云君之喪三日子夫人杖是也小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上衆胥佐大胥斂焉與大夫以下士舉遷異也喪大記云大胥是斂衆胥佐之是也卒斂宰告于夫人馮之踊無它贊異也餘如大夫大斂之儀

記喪大記大斂于阼君以簟席卿大夫以蒲席士以葦席並同小斂○續通解曰前陳襲衣條內與此條共絲續內司服共衣服又陳小斂衣條內司服共斂衣服皆此條通用布絞縮者一橫者五布紟二衾君大夫士一也二衾者或覆之或薦之也疏總見下君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上士喪禮大斂陳衣于房中南領西上今士陳衣與大夫同蓋亦天子之士與疏總見下絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞辟音擘紞丁覽反○如朝服者謂布如朝服之十五

升也小斂之絞廣終幅但析其末耳取堅以強也大斂之絞一幅三析用之取堅以急也紞以組之類爲之綴之領側若今被識矣生時被有識死者去之異于生時也疏曰縮者三謂取布一幅裂作三片直用之兩頭裂而中央不通也橫者五謂取布二幅通裂作六片而用五片橫之于縮下也布紟未詳按皇氏紟單被也謂絞之下擬用以舉尸孝經衣衾而舉之是也今按經紟在絞後紟當在絞上而以絞束之且若衣百稱又通小斂與襲之衣非單紟所能舉又孝經云衾不云紟皇氏之說爲未足也二衾者小斂君大夫士各一衾今大斂又各加一衾一是始死覆尸之衾士喪禮注幠用斂衾即大斂所并用者是也一是大斂復制之衾士喪禮注始死斂衾今大斂又特制者是也君陳衣于庭者衣多故陳在庭爲榮也按鄭注雜記篇云襲禮大夫五稱諸侯七上公九天子十二據此則大斂衣稱天子當百二十上公九十侯伯子男皆七十大夫五十士三十今君百稱蓋據上公舉全數而言其餘可知或欲襲五等同百稱也君北領西上者謂衣在庭尸在堂由西階取之便也大夫士西領南上異于小斂北上者小斂衣少統于尸故北上大斂衣多故南上也絞一幅爲三不辟者小斂絞全幅故擘裂其末爲三而大斂絞既小故不復擘裂其末也云擘以強者解小斂衣少用全幅布爲絞物完則束堅強也云擘以急者解大斂衣多絞一幅分爲三片物

細則束牢急也領爲被頭側爲被旁𢮦按斂于阼故衣在庭者北領西上衣在序東者西領南上皆取之順也疏說殊未楚○君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶音牒○已見大夫士喪禮○疏曰算數也君大斂之時所有祭服皆用之無限數也大夫士猶小斂謂複衣複衾也續通解曰陳小斂衣條凡陳衣者二節此條通用君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注曰子弁絰者未成服弁如爵弁而素也大夫之喪子弁絰亦如之疏曰序端謂東序之南頭堂廉謂堂基南畔廉稜之上儀義云堂上近南當爲廉也楹謂南近堂廉之楹子在東序端尸在阼階故群臣列于基上東楹之西向北而東頭爲上也父兄謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北東上不言士蓋亦在堂下也外宗謂君姑姊妹之女及姨舅之女以其輕故在房中而南向皇氏云當在西房東上按尸在阼

夫人命婦在尸西此外宗等當在東房也鋪席謂下莞上簟斂于阼階之上士喪禮注阼階上當少南者是也絞紟衾衣等蓋鋪于所鋪之席上士蓋謂喪祝之屬喪祝上士二人中士四人下士八人將舉尸故先盥手于盤上雜記士盥于盤北是也斂上即席上子謂大人亦如之者太宰告孝子以斂畢孝子馮尸起踊而夫人亦然也夫人與命婦俱東向于尸西得大人馮者命婦賤不得馮也所以必馮踊者馮踊竟乃斂于阼突汗云子弁絰爲未成服者以成服則者喪冠也小斂時子亦弁絰君大夫士之子皆然雜記云小斂環絰公大夫士一也是也又雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯尚然況自爲父母乎思按下篇周禮所謂大僕之屬小臣上士二人檀弓云射人師扶左僕人師扶右射人職更云與僕人遷尸而續通解亦謂自疾病至凡遷尸並二職爲之是也若喪祝但有掌斂之文而注疏直謂遷尸爲喪祝之屬前大胥衆胥皆爲祝之疑也然乎胥蓋循臣僕也考左傳許穆公卒于師葬之以侯禮也凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二等于是乎有以袞斂葬加一等以下文推之謂斂服也周禮典命上公一等侯伯一等子男一等今許男應毳冕葬以侯之鷩冕是加一等也更以公之袞冕則加二等矣事在僖四年然胡傳則謂斂

不書卒于師以私歸罪之也其說不同

右斂殯等具章徹小斂與章大斂章約文斂殯等具記見下章

設熬左右三筐前後一筐與大夫左右二筐前後一筐異也殯用輴欑至于上畢塗屋與大夫以幬置于西序塗不暨于棺異也卒塗斬衰者奠與大夫齊衰者奠又異也餘如大夫殯之儀

〔記〕椑亏君即位而爲椑歲壹漆之藏焉椑音僻○注曰椑謂杝棺親尸者椑言堅也歲一漆之若未成然藏焉者謂虛之則不合也疏曰云諸侯也言諸侯則王可知椑者漆之堅強甓甓然也者無論少長體有備物故即位而造爲此棺大于椑內又有水兕諸侯但用杝在內以親尸耳雖漆杝則知不漆杝棺外屬等亦藏焉者棺中不欲空虛故藏物其中也合猶善也若虛空便爲不善合也 喪大記君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸大棺謂梓棺在表者若檀弓天子之棺四重水兕革棺被之杝棺一梓棺二乃以內而外出也疏曰按檀弓近尸有水革一次外有兕革一次外有杝一次外有梓二是從內向外此先云大棺及屬當梓二乃始云椑當杝一則是從外向內也 君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠鐕子南反○注曰鐕所以琢著裏也疏曰裏棺謂以繒貼棺裏而朱繒貼四方綠繒貼四角也定本綠字皆作琢鐕釘也謂用金鐕琢朱繒貼著于棺也皆又云用金釘雜出象牙釘以琢朱綠著棺也隱義云雜金鐕謂書黃金三品黃白青色也愚按諸說不同以經士不綠推之綠如字近是士不綠謂如大夫但無綠也 熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉熬者煎穀也士喪禮熬黍稷各二筐旁一筐魚腊者謂乾魚乾腊也按特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦爲惑蚍蜉也 君松椁大夫柏椁士雜木椁疏曰此明所用椁木不同君謂諸侯也盧云以松之黃腸爲椁也庾云黃腸松心也大夫以柏爲椁不用黃腸下天子也士又卑故用雜木 棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒

注曰間可以藏物因以爲節也疏曰君容柷者柷如漆筩是諸侯棺椁間所容也大夫容壺者壺是漏水之器士容甒者甒是盛酒之器也 君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注曰裏椁虞筐未聞或曰以虞之也不裏椁猶虞筐也不虞筐又降矣 君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束注曰用漆者塗合牡牝之中也衽束見前疏曰蓋棺上蓋也用漆謂漆其合縫處也衽似燕尾以合棺之縫際束則當衽之上以牛皮束之士蓋不用漆卑故也檀弓棺束縮二衡三據君言之若大夫士橫惟二束此文是也 君大夫鬠爪實于綠中士埋之鬠音會○注曰綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬠亂髮也實爪髮于棺中蓋爲小囊盛之疏曰綠即棺角也若大夫盛髮爪于小囊實于棺角中而士則盛而埋之也 王制天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯

〔左傳宋元公將如晉召六卿曰寡人不佞不能事父兄以爲二三子憂若以群子之靈獲保首領以沒唯是楄柎所以藉幹者請無及先君楄蒲田反柎音附○楄柎棺中答牀也幹骸骨也 仲幾對曰宋國之法死生之度先君有命矣群臣以死守之弗敢失隊君命祇辱祇辱言雖辱君命不敢遵也 宋公遂行已亥卒于曲棘葬宋元公如先君禮也曲棘地名 定公元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即位注曰諸侯薨五日而殯殯則嗣子即位故癸亥昭公喪至五日殯于宮定公乃即位也愚按周殯于西階上公殺乃云正棺兩楹之間然後即位此蓋誤以殷禮爲周禮也疏不知其誤乃引喪大記君薨既小斂奉尸夷于堂以當之且駁曰諸侯小斂才三日戊辰去癸亥五日非夷堂之日不得爲正棺即位也夫夷尸正棺木兩事也而何混耶又雜記諸侯行而死歸至廟遂入適所殯注亦云所殯謂兩楹間也喪自外來正棺于兩楹間尸亦夷于此因殯焉然外喪至廟乃入殯楹間其至廟則柩也又何議爲侇尸耶 公羊傳癸亥公之喪至自乾侯則曷爲以戊辰之日然後即位正棺于兩楹之間然後即位也此明特書戊辰之意也 穀梁傳內之

大事曰即位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也于厲之中又有義焉未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎注曰厲危也公喪在外踰年六月乃得即位危故日之也又有義焉何也先君未殯雖為天子所召不敢背殯而往況即位以臨諸臣乎故特書喪殯之日以明其義也

右殯章大斂奠章約文

既殯哭乃出就次與大夫以下之禮微異也大夫命婦皆成服杖與大夫以下殯之明日成服杖異而同也蓋皆三日矣

記喪大記居倚廬不塗君為廬宮之大夫士襢之注曰宮謂圍障之也襢謂不障也疏曰居倚廬謂于中門外之東牆下倚木為廬也不塗謂但以草夾障不泥塗也宮之者廬外以帷障之如宮牆也襢之者其廬袒露不帷障也按既夕禮注云倚木為廬在中門外之東方北戶君之喪三日子夫人杖

五日既殯授大夫世婦杖注曰三日者死之後三日也疏曰熊氏云子杖通女子子在室若君之女嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻則與大夫同五日杖若君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及者之女御皆七日杖也大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖疏曰死後三日既殯共應杖者悉杖也士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖注曰士二日而殯下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日于死日亦得三日也婦人云皆杖者主婦已下容妾為君及女子子在室者也疏曰婦人是眾婦故云妾及女子子皆杖也恐按王制云大夫士三日而殯此士二日而殯蓋誤文注云下大夫也恐非至云士禮死與往日二日亦三日也尤上下相背如此則岡非二日而殯矣何以別云二日而殯又何以云下大夫也耶

檀弓子皆杖不以即位注曰子謂凡庶子也疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位避適子也

檀弓公之喪諸達官之長杖注曰云達官之長杖則官職不達于君者不服斬則不杖也疏曰公者五等諸侯也諸者非一之詞達官謂國之卿大夫士被君命者不達于君謂府史之屬不被命者也不服斬衰則但齊衰三月耳喪服庶人為國君齊衰三月是也

右成服杖章約文

朝夕哭夫人即位于堂內命婦姑姊妹外命婦外宗序從南上哭士喪禮婦人不下堂故皆先即位于堂也夫人禮尊其禮同父兄子姓即位于門外西面北上卿大夫有司庶士在其南南上賓門東北面西上門西北面東上子即位辟門士喪有外兄弟此不言者在卿大夫士中也賓不言西方東面者諸侯朝夕哭其賓亦僅矣士備入乃踊君之喪姊子入即哭踊也餘如大夫以下朝夕哭之儀自不避子卯至拜諸其位是也

記檀弓士備入而后朝夕踊疏曰備盡也國君喪嗣君雖朝夕先入即位哭然必待諸臣皆入列位畢乃俱踊士卑最後故必士入為畢也愚按孝子哀深先入哭者發乎情而踊則相視為節者止乎禮義也

右朝夕哭章約文

朝夕奠四豆四籩與大夫二豆二籩又異也朔奠月半奠薦新奠皆陳七鼎東方之饌亦如之斬衰者奠與大夫五鼎齊衰者奠又異也餘如大夫以下之儀

右徹大斂奠章朝夕奠章朔奠章月半及薦新奠章約文

五月卜宅及卜日命龜曰父某公某甫餘皆如大夫卜宅及卜日之儀惟稱某公與大夫但稱某甫也

記周禮冢人諸侯及諸臣葬于墓者授之兆上言子孫以昭穆為左右諸侯居前卿大夫居後之位而此因言諸侯以下之葬則以兆授之也

記尚書序周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢注曰在豐謂致政後也按尚書大傳畢者文王之墓地故周公死成王不葬于周而葬于畢愚按此周公葬從先王之意也而授諸侯之葬兆在其中矣太公封于營丘比及五世皆反葬于周此亦授諸侯葬兆之意也

記春秋宣八年十月己丑葬敬嬴雨不克葬庚寅日中而葬禮

卜葬先遠日辟不懷也卜先遠日辟不懷其親而速葬也明遲葬無害於禮

右筮宅章作材卜葬日章約文

諸侯朔如大夫以下禮見士喪朔祖奠陳九鼎東方之饌如之並朔奠七鼎與大夫五鼎又異也啟殯禮皆如之見士喪遷于祖用輴御羽葆與大夫以用輴用茅並異也薦馬上公纓九就侯伯七就子男五就與大夫七就異也餘皆如大夫以下之儀自遷于祖至遂匠門外之儀皆同也

記雜記升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫執引三百人執鐸左右各四人御柩以茅注曰升正柩謂將葬朝於祖正棺於廟也御者在前道正之也三百人者諸侯之大夫邑有三百戶也廟中曰綍在道曰引互言之耳大夫以下皆二綍疏曰升正柩者既夕禮云遷于祖用輴升自西階正柩于兩楹間是也四綍皆銜枚者謂執綍之人口皆銜枚以止喧也司馬執鐸者夏官主武故執金鐸左右夾柩以令于衆也匠人執羽葆御柩者匠人主宮室柩形如之故執羽葆居柩前指揮以節進止也周禮喪祝御柩此云匠人者周禮乃王禮此諸侯禮與云諸侯之大夫邑有三百戶者鄭注易訟卦云小國大夫采地方一成其定稅三百家論語管仲奪伯氏駢邑三百齊爲大國雖下大夫亦三百家也所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百家也愚按大夫邑有三百戶制固如此但按爲執引三百人之證則非諸侯五百人又將如何說耶

喪大記君葬用輴四綍御棺用羽葆大夫葬用輴二綍御棺用茅士葬用國車二綍比出宮御棺用功布注曰輴當爲載以輇車之輇聲之誤也輇或作團是以文誤爲國也用功布則出宮而止至壙無矣疏曰用羽葆者以鳥羽注于柄末如蓋而御者執之居前以指麾爲節度也用茅者明不用羽葆也比出宮用功布者大夫以上御自廟至葬土則柩在廟宮中用大功之布爲御至大門將內而止其出便不復御也愚義云羽葆功布等象皆如麾幹則蜃車也在路載柩尊卑皆用蜃車其禮差在于棺飾耳愚按殯時王侯皆用輴大夫以下廢輴及葬亦如之故既夕疏云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬爲榆沈故設撥大夫廢輴而設撥爲禮之不中者也將焉用之據此則大夫用輴當爲輇之誤而君用輴當如字也且考士喪禮遷于祖用軸注云軸輁軸也輴狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿程之前後著金而關軹焉其上有四周特謂之輴而天子則畫以龍也據此則輁軸輇與蜃車但大夫以下無四周故名輇君有四周則名輴周禮大喪共蜃車之役者對文則分輇與輴散文則通名蜃也若又如注皆轉輴爲輇則於論大尊卑之別而三者既皆用輇又何必并言三者之用乎

右請啟期章陳朝祖奠章啟殯章設朝祖奠章薦車馬章約文

諸侯朝祖期如大夫以下禮飾柩之禮亦如之飾柩龍帷三池振容黼荒與大夫畫帷二池不振容畫荒又異也纁紐六齊五采五貝與大夫纁紐玄紐二齊三采三貝又異也黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭與大夫黻翣二畫翣二皆戴綏異也纁戴六纁披六與大夫戴前纁後元異也屬引如大夫以下之儀

記喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏齊翦同揄音搖僞注作帷聲誤也綏讀爲帷文誤也餘疏總見下君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之士戴前纁後緇二披用纁披甫寄反○注曰荒蒙也棺上爲柳以象宮室而以帷若荒衣之在旁曰帷在上曰荒緇以連結連荒也池以竹爲之如小車笭衣以青布懸于荒之爪端若承霤然齊象車蓋之垂緌縫合雜采爲之如爪分然戴之言值以繫棺束與柳材使相值而因結其前後披也翣以木爲匡漢

制廣三尺高二尺四寸兩旁爲高柄長五尺車行使人持而從之既窆則樹于壙中檀弓周人牆置翣是也疏曰此明葬時尊卑之棺飾也龍帷三池振容者柳車邊幃以白布帷之諸侯皆畫爲龍象君德也又織竹爲籠衣以青布挂于柳上荒邊之爪端象平生宮室有承霤然天子四面承霤柳若池皆象之諸侯屋雖四注而柳若池皆闕後一故三又以絞繒長丈餘如幡上畫爲揄雉懸于池下爲容飾車行則幡動故云振容也黼荒火三列黻三列者柳車之上覆如鼈甲而緣邊爲白黑斧文故云黼荒而又于鼈甲黼文之上荒之中央畫爲火形如半環者凡三畫爲黻形如兩已相背者凡三故云火三列黻三列素錦白也褚屋也于荒下又用白錦爲屋以象宮室雜記云素錦以爲屋是也雖帷是其邊墻荒則是其上蓋以褚覆竟而加帷荒于褚外故云加帷荒又以上著向邊墻相續以纁爲紐連之相著旁各有六故云纁紐六齊者鼈甲上之中央形圓如車蓋者也高二尺徑二尺餘若以五采繒衣之列行相次而又連貝爲五行交絡齊上故云齊五采五貝也翣形似扇以木爲之在路則障車入椁則障柩君翣凡六畫爲黼若黻若雲氣故云黼翣二黻翣二畫翣二禮器云天子八翣諸侯六大夫四縷人職鄭注云漢禮器制度天子飾棺龍火黼黻皆五列六翣外又有龍翣二兩角皆加璧諸侯六翣其兩角亦皆如之故又云皆戴圭綏雉之間又懸銅魚于池下車行則魚躍而上拂池隱義云振容在下則魚在振容間故又云魚躍拂池也戴者謂用帛繫棺紐以著柳骨故名戴也而君棺橫束有三每一束兩邊輒各屈皮爲紐穿絳帛以繫之故云纁戴六纁披亦用絳帛爲之以一頭繫所連纁戴之中而出一頭于帷外使人牽之若車登高則引前適下則引後欲左則引右欲右則引左以防其軒輊傾覆之虞故又云纁披六也大夫帷不得爲龍但畫爲雲氣二池者便云兩邊而已賀云前後各一也不振容者謂不以揄絞屬于池下爲容其池上揄絞則有之其荒不爲斧而爲雲氣紐不得六但連四旁又不并一色故二爲纁二爲玄也齊三采爲絳黃黑三貝亦爲二翣亦降兩黼矣翣角不圭但用五采羽作緌以注翣之兩角雖亦魚躍拂池而振容則闕無黼戴色從玄與纁其數但四披亦悉如之皆降于君也士帷形荒皆白布不畫惟一池在前雖池上亦畫揄雉于絞而又無魚其紐亦降用纁緇齊貝又但一行畫翣又降二黻戴通兩邊爲四衆一邊前纁後緇二戴也二披數亦如之但其色則皆用纁又皆降于大夫矣注云紐以結連帷荒者荒在上帷在旁屬紐以結之而束棺屬披之紐略相似也云縣池于荒之爪端若承霤然者謂荒材出外若人之指爪而縣此池于爪端其池若宮室之承霤然又云齊象車蓋之蕤者凡車蓋四面有垂下之蕤今齊形象

之而其縫合處如爪內以穰爲分限也。

右請祖期章載柩章飾柩章約文。

陳明器之禮抗木與茵凡三重。與大夫再重異也。苞筲若藉視大夫有差。自陳用器祭器以下及于樂器皆有差。爵命然也。餘如大夫以下之儀。于乘車西至翣是也。祖奠薦馬如大夫以下禮。

考檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之。明器鬼器也祭器人器也（）注曰言名爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器也疏曰按士喪禮陳明器無祭器注云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器也士唯無人器則亦實故云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也明器故既久禮云甕三醯醢屑又云甕二醴酒也夏后氏專用明器則半實之殷人全用祭器亦半虛之周人兼用明器人器則人器實之明器虛之也。

右陳明器章及祖奠薦馬章約文。

請葬期禮亦如之。自外位請訖復入內位也。王賵上公若侯伯若子男以其爵命爲之禮其儀如公賵大夫士也。自公賵元纁至外門外拜是也。諸侯相賵若奠若賻如大夫士相賵奠賻之儀若有贈者其儀亦如之。自賓賵者至坐奠于陳是也。書賵若遣如大夫以下禮。自書賵至門內之右是也。

右請葬期章公使賵章賓親賵奠賻贈章書賵若遣章約文。

陳遣奠九鼎與其東方之饌餘儀如大夫以下也。惟九鼎與大夫五鼎之屬爲異耳。遣奠薦馬者哭踊如大夫。大夫薦馬者哭踊是也。遣車七乘。與大夫遣車五乘異也。言誄于王王賜之諡。使臣言誄以請而因賜之也。餘如大夫以下之儀。自厥明至踊如初之屬也。讀賵若遣皆公史也餘儀亦如之。

記檀弓君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘適嫡同長上聲乘去聲○殤者不成人之稱自上而下降殺以兩適長成人遣車五乘故殤則三乘以此差之庶子言公卑遠之也傳云大功之殤中從上疏曰凡遣車之數貴賤不同若生有爵命車馬之數則死有遣車葬未有爵命車馬而得遣車者父有之得與子也九乘若上適子成人應七乘長中殤並應五乘下殤則三乘若上適子成人應五乘長中殤並應三乘下殤則一乘諸侯七乘若諸侯適子成人應五乘故中殤並應三乘下殤則一乘若諸侯庶子成人應三乘長中殤並應一乘若下殤則無矣大夫五乘其適子成人應三乘長中殤並應一乘若下殤及庶殤並無也禮三命亦遣車馬大夫以上乃有遣車其諸侯之士及天子之中下士皆無遣車若天子之上士三命則有之雜記云遣車視牢具則遣車一乘載包一箇也士無遣車而士喪既夕禮中下士乃有包三箇者亦是殺大夫以小之義

考左傳襄公十三年楚子疾告大夫曰不穀少主社稷生十年而喪先君未及習師保之訓亡師于鄢以辱社稷為大夫憂若

以大夫之靈獲保首領以沒于地唯是春秋窀穸之事所以從先君于禰廟者請為靈若厲大夫擇焉莫對及五命乃許窀音肫穸音夕○鄢在成十六年窀厚也穸夜也厚夜猶言長夜春秋祭時也謂祭祀長夜欲受惡謚以歸先君也亂而不損曰靈戮殺不辜曰厲擇未詳或曰欲擇所對而莫對也秋卒子囊請謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎請謚之共大夫從之共恭同○以己過謂其己謙恭也毀非也按此傳言子囊之善也然以稱天以謚賤不誄貴之義權之蓋亦節取其意則可耳

右遣奠并賜誄謚章讀賵若遣章約文

柩行御用羽葆已見餘如大夫以下儀商祝執披主人袒踊之屬也至于邦門王有贈如公贈大夫士之禮比至壙其禮皆如之自公使宰夫至拜送自陳器道東至皆不哭之屬也

考左傳鄭簡公卒將為葬除及游氏之廟將毀焉子太叔使其除徒執用以立而無庸毀曰子產過女而問何故不毀乃曰不忍廟也諾將毀矣既如是子產乃使辟之為其葬女汝同辟避同○除除葬道也游氏子太叔之族用謂毀廟之具乃曰者教毀廟者之辭也○疏曰用若今鍬钁之類教其除道之徒執器竝立而無即毀廟以起其問而對之也司墓之室有當道者毀之則朝而塴弗毀則日中而塴子太叔請毀之曰無若諸侯之賓何子產曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不為遂弗毀日中而塴塴北鄧反○注曰道有墓而墓不在當者之舊冢也司墓之室謂掌公墓大夫之家塴下棺也毀之者恐羈時而久留賓也君子謂子產於是乎知禮禮無毀人以自成也按傳連序二事

見子游欲留己廟而請毀人廟若子產則皆不令毀于此見子產之仁非子游所及也

右柩行章公使贈章至壙章約文

窆之四綍二碑用綍去碑負引封以衡與大夫二綍二碑凡封以鍼不以衡皆異也命毋譁以鼓封與大夫命無哭不以鼓封又異也卒贈祖拜皆公國賓他無拜也與大夫以下並拜鄉人異也餘如大夫以下之儀自乃窆至踊襲如初之屬

記喪大記凡封用綍去碑負引君四綍二碑大夫二綍二碑士二綍無碑君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也封當為窆咸緘同○疏曰封當為窆謂下棺也下棺之時將綍一頭繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧人在碑外背碑而立負而引之漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也諸侯四綍二碑大夫二綍二碑皆用其法士無碑則但手懸下之耳君封以衡者諸侯禮大物多棺重恐不正故繞碑下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之緘使人平

持而下以備傾頓也大夫士以咸者毋罰有碑無碑皆不以銜但使人以紼直繫棺束之緘下之而已又君下棺時令衆人無譁而擊鼓以靜紱絳之節大夫卑不得擊鼓直令人使無哭耳士又卑不施教令直哭者自相止也諸侯四紼二碑蓋其前後二紼各繞前後二碑之鹿盧餘兩紼但繞于壙之兩旁人輓之而下若天子則六紼四碑其前後碑蓋各重鹿盧凡四紼餘兩紼亦繫于兩旁之碑矣紼通解曰柩行條君葬四紼二碑此通用

考國語晉文公既定襄王于郟王勞之以地辭請隧焉王弗許郟謂洛邑王城辭者辭不受地也隧賈侍中云王葬闕地通路曰隧曰昔我先王之有天下也亦唯是死生之服物采章以臨長百姓而輕重布之王何異之有若不然叔父有地而隧焉余安能知之服衣服物器物采采色章文章四葬禮之隧而暫言之也輕重布之謂貴賤各有等也隧安能知辭命寬而義愈嚴矣文公遂不敢請受地而還按左傳僖二十五年晉侯朝王請隧弗許曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也文異義同左傳成公

二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備椁有四阿棺有翰檜翰戶旦反檜徐作會○注曰蜃炭蛻蛤為炭以瘞壙也益多也多埋車馬也用殉以人從葬也四阿椁四注也翰旁飾檜上飾凡皆王禮疏曰周禮匠人四阿重屋注云四阿棟也四角設棟也禮天子椁題湊故有四阿諸侯不題湊諸禮皆非諸侯當有宋公僭之故云皆王禮也愚按翰檜未詳姑存注義君子謂華元樂舉于是乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君于惡也何臣之為華元樂舉宋二臣文公十年秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎為殉皆秦之良也國人哀之為之賦黃鳥行音杭鍼其廉反○任好秦穆公名子車秦大夫氏也君子曰秦穆公之不為盟主也宜哉死而棄民先王違世猶詒之法而況奪之善人乎君子是以知秦之不復東征也民者士民之通稱不復東征謂伯業衰也○家語孔子為中都宰先時季氏葬昭公于墓道之南孔子溝而合諸墓焉謂季桓子曰貶君以彰已罪非禮也今合之所以揜夫子之不臣桓子平子之子

右變章約文

反哭寄公國賓弔曰如之何子拜稽顙兄弟出不拜送與大夫以下拜送兄弟異也餘皆如大夫以下儀自乃反哭至朝夕哭不奠之屬

右反哭章約文

一　王喪禮 說見大夫喪禮

記周禮大宗伯以喪禮哀死亡小宗伯掌五禮之禁令與其用等凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀 此大禮小禮皆謂大喪小喪也 肆師凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮 此大小事亦謂大小喪也 宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之 小喪夫人以下若王子喪諸侯喪也 大宗伯大喪則爲上相 相去聲下同○出接賓曰擯入詔禮曰相擯相五人卿爲上大喪王后及世子喪也 師氏喪紀王舉則從 舉猶行也疏曰王行師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也 世婦大喪凡王后有拜事于婦人則詔相 注曰拜事如喪大記夫人亦拜寄公夫人于堂上是也疏曰后爲大喪而拜敬引喪

大記爲証但喪大記所云是諸侯之喪主人拜寄公于門西夫人亦拜寄公夫人于堂上以寄公與主人體敵故也則天子之喪嗣王亦拜二王後后亦拜二王後夫人可知僖二十四年左傳宋公過鄭鄭伯問禮于皇武子武子對曰宋于周爲客天子有事膰焉有喪拜焉者也是也 大司馬大喪平士大夫 注曰平者正其職與其位也 小宰以法掌喪之戒具 戒謂戒誓具謂其修也 射人大喪作卿大夫掌事司士大喪作士掌事 注曰事謂奠斂之屬

始崩哭如諸侯以下禮 天子曰崩哭踊自王下達也 以大裘袞冕服升龍以下復于小寢大寢小祖大祖以乘車建綏復于四郊 言小廟猶檀弓所小祖謂六親廟大祖謂始祖廟也大小寢謂大廟小廟之寢一曰小寢謂燕寢大寢謂路寢也復廟皆以冕服復大寢以朝服小寢以燕服乘車謂玉路也王祭天地于南北郊祭五帝于四郊故以玉路建綏復之而其服盡當以裘冕矣凡此廟寢之屬諸侯多同服則從降而郊復則非其得用者耳 復曰天子復矣 民無二王但曰天子可矣與諸侯稱字又異也 鼓人詔大僕戒鼓傳達于四方 鼓人司徒之屬大僕司馬之屬諸侯亦應戒鼓但不備官耳後凡引周禮掌大喪諸職而侯禮不具者並放此 虎賁氏守王門 虎賁氏司馬之屬 餘如諸侯以下之儀 凡復之儀也

記周禮天府大喪共其復衣裳 共供同後凡言共者放此○疏曰復衣裳用死者上服故天府供之若司服乃掌尋常衣服也 司服大喪共其復衣裳掌其陳序 序次也按雜記復者皆如命數天子十二人諸侯九人七人五人大夫士亦如之人執一領故司服掌其陳序也 夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊 太音泰乘平聲綏或誤作緌○注曰大祖始祖廟也大廟有事之處也夏采天子之官乘車謂玉路大祖四郊求之常所但以冕服以不出宮也四郊建綏出故也按明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏注云綏當爲緌蓋以旄牛尾爲之綴于幢上也王乘玉路建太常今以復去其旒異于生亦因先王有徒綏者與疏曰天子七廟經云大祖則后稷廟也按祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下四親廟也隸僕又云大喪復于小寢大寢注云大寢始祖廟之寢小寢高祖以下廟之寢也惟二祧無復文者按祭法親廟四與大祖皆月祭之二祧享嘗乃止故也

按巾車玉路以祀明祭天于郊用玉路小宗伯又云兆五帝于四郊四望四類亦如之故皆復之也生時九旗有綏有旒今死去旒是異于生也未有在下旂旒故云徒綏 祭僕大喪復于小廟 見上 隸僕大喪復于小寢大寢 見上 檀弓君復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊 小祖即小廟庫門亦他日所常有事也○疏曰君通謂王侯也王小廟祭僕復小寢大寢隸僕復大祖四郊夏采復其諸侯復則皆小臣也 喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階 階所乘以升屋者虞人主林麓之官狄人蓋樂吏之賤者蓋階梯之屬虞之類疏曰封內若有林麓則虞人設階梯而升若無林麓者則無虞人可使狄人等設簨簴亦階梯之類故狄人設階也愚按謂狄人爲樂吏此蓋緣祭統有狄樂吏之賤者也之文而爲之辭然實臆也按周禮樂官初無狄人之名而掌設簨簴又典庸器之職不得牽爲狄人也考司寇之屬因習之隸掌凡勞辱之事翟即狄也狄人當指此蓋漢記汁之難盡信明矣 ○曲禮天子崩復曰天子復矣 不呼名所謂臣不名君也○疏曰普天率土王者一人而已故呼天子于復而王者知返矣以例而言則王后亦呼王后復也諸侯

復曰某甫復矣。疏曰言某甫諸侯稱字也○按天子諸侯復詞當以曲禮為正書銘亦如之而喪大記乃云凡復男子稱名婦人稱字喪服小記又云復與書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲自天子達于士其詞一也其說何哉蓋傳書以後漢記之揣測為之耳○周禮虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之注曰非常之難要在門也疏曰王喪非常之難須警備故云要在門也鼓人大喪則詔大僕鼓大僕之大音泰大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方戒鼓擊鼓以警眾也○疏曰以鼓聲相傳聞而達之也○檀弓天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏曰王侯之喪必巷市者庶人憂慼無復求覓財利故于邑里為巷市也愚按國喪朝野哀慼不寧凡前朝後市及司市大市中市下市之屬例皆停止故姑于巷而小為之適其所需耳七日三日位有尊卑則數有多寡也

右始崩章及復章約文

遷尸。僕人扶右射人扶左僕人射人皆謂其長與諸侯用僕人師射人師異也奠以六豆六籩諸侯四豆四籩異也餘皆如諸侯以下之儀凡遷尸與奠各儀也

〔記〕喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也幠音呼去上聲楔音屑柶音四○注曰牀謂所設牀第當牖者也疏曰尸初在地冀生氣之復而既不生矣故更遷尸于牀離初死之處以近南當牖[illegible]正尸也幠覆也斂衾者將擬大斂[illegible]遷尸在牀[illegible]覆之也[illegible]死衣者[illegible]以衾覆之今[illegible]除去死時[illegible]以便于浴也楔柱也柶以角為之[illegible]為將含恐口閉急故使小臣以柶柱尸齒[illegible]足[illegible]牀在北牖當戶[illegible]禮同乎在[illegible]之處在是[illegible]當戶是也 周禮射人大喪與僕人遷尸[illegible]曰僕人大僕也周禮大僕與射人俱掌[illegible]小斂大斂遷尸于室若堂有朝之儀故令二職遷之檀弓扶君僕人師扶右射人師扶左君薨以是舉之也疏曰始死于北牖下遷尸于南牖下又小斂于戶內皆是遷于室小斂訖遷于戶外又大斂于阼階大斂訖又遷于西階以入棺皆是遷于堂也○玉府大喪共角枕角柶注曰角枕以枕尸角柶以楔齒疏曰按既夕禮[illegible]如軛之兩末○幕人大喪共帷幕帟綬帟音亦○[illegible]注曰帷當帷堂也○委人喪紀共其不材木材給喪事也○周禮司士大喪作士掌事[illegible]乃奠脯醢酒醴[illegible]無文其禮與[illegible]為奠斂之[illegible]皆是也此[illegible]今遵其[illegible]大記無文者並放此

右遷尸[illegible]約文

[illegible]于東方諸侯若三公三孤父兄子姓立于東方后坐于西方[illegible]大夫[illegible]立于[illegible]下內宗立于西方諸侯之屬別姓而哭外內命婦序哭無去守也男子言別婦人言序

蓋互文諸侯謂內諸侯及其適至王朝者也別姓而哭義見檀弓外內命婦序哭義見肆師無去守者恐廢職也無職則亦哭于堂上矣與諸侯禮互推之並可見非國賓弔凡諸侯若諸臣致含襚予無拜也小宰受之國賓弔則拜稽二王後也此亦謂適至王朝則然否則七月而葬同軌至餘如諸侯之儀謂凡哭于堂下及襲衣入房之屬也

〔記〕曲禮天子崩告喪曰天王登假注曰告赴也登上也假已也上已者若仙去云耳愚按登假舊作升遐謂升于遐遠也于義為通○檀弓唯天子之喪有別姓而哭注曰別姓者使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位也周禮肆師大喪令外內命婦序哭令[illegible]序之也疏曰按下注卿大夫妻皆為外命婦其內命婦即下內命女謂三夫人已下至女御也哭法以服之輕重為先後則內命婦服斬衰者居前諸臣之妻從服齊衰者居後也內宗大喪序哭者按周禮內宗謂凡內女之有爵者外宗謂凡外女之有爵者序者序次外內宗及凡命婦哭位也九嬪大喪則從后帥序哭者帥猶道也后哭

衆之次序者乃哭矣疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲列位哭之故須綿導使有次序也 司士先主

之有守者令哭無去守疏曰大夫士爲天子斬衰哀哭時至但不可廢事各官故令哭不得去其守也

按喪大記唯哭先復復而後行死事哭最先而哭位則序于此時者蓋始死時主人啼婦人哭乃斜尸痛深心則摧裂發于不自然者而其位次則侯九嬪內宗外宗師之屬以次爲尚故至此乃定而下逮士喪禮亦然與 ○小宰大喪受

其含襚幣玉之事含去聲○下喪諸侯諸臣致含襚幣玉而小宰掌受之也

〔考〕春秋傳僖公二十四年宋成公如楚還入于鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉豐厚可也膰符袁反○皇武子鄭卿有事祭宗廟也膰祭肉也尊之故賜以胙而來弔喪則拜特拜謝之也○疏曰禮臣下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜

右命赴章宗若字位章凡弔襚章約文

爲銘以大常杠長九尺與諸侯以旗杠七尺異也書曰天王之柩與諸侯書字又異也 徐

如諸侯以下之儀謂書銘置階上也

〔記〕周禮司常大喪共銘旌注曰銘旌王則大常也疏曰按禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞而士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺也

右爲銘章約文

厥明襲服十二稱大裘袞冕服升龍以下與諸侯九稱無大裘升龍異也貝九加

以玉大宰贊子含大祝相飯黍與侯貝七無玉飯粱皆異也諸侯亦當有贊者相但非大宰大

肆小宗伯浴祝以秬鬯湘尸與諸侯未聞也者不湘異也球玉笏與諸侯象笏又異也餘

如諸侯以下之儀

〔記〕周禮凌人大喪共夷槃冰凌音陵○夷槃義詳前注此漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多本周制故注依而用之周謂之夷槃漢謂之大槃 鬱人大喪

之渳共其肆器肆器陳尸而數之也鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯燥反斗當作料音主一音斗○注曰斗所以沃尸也釁尸以鬯使之香美也 肆師大喪大渳以鬯則

築鬻鬻音煮○注曰築鬱金香草煮以爲鬯以浴尸也疏曰小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬻金香草和鬯以浴尸使之香也○按渳猶浴也卑但以浴尊先以渳 小宗伯王崩大肆以秬鬯渳大肆陳尸謂以秬鬯浴尸也注謂始陳尸伸之也疏曰肆注讀爲陳爲師故也大祝職以肆鬯渳尸小祝贊渳此蓋渝之也 大祝大喪以

肆鬯渳尸大祝之大音泰○名肆鬯者所設鬯爲陳尸而釁之也 小祝大喪贊渳贊人設熬也 女

御大喪掌沐浴疏曰天子浴男子不死于婦人之手今王喪女御掌浴者按浴時男子抗衾不使婦人見婦人主給湯物亦謂之掌也與按后喪亦云大喪也 ○典瑞大喪共飯玉含玉飯上聲含去聲下並同○注曰飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口中者雜記含者執璧將命則璧形而小耳疏曰云柱左右顛及在口中者士喪禮

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是也璧形而小以其入口故知小也玉府大喪供含玉者未作之此宮又供之臨事也 玉府大喪共含玉見上 舍人喪紀共飯米注曰飯以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱疏曰君用粱大夫用稷士用粱喪大記文彼據沐時所用今引以證飯者蓋飯米沐米與重鬲所盛米米皆同也喪大記注云○按卒而上蓋天子沐黍與 雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注曰此蓋夏禮也周禮天子飯含用玉疏曰以非周制故疑夏禮也按檀弓云飯用米貝弗忍虛也不言玉註蓋以周禮大喪共飯玉含玉而士喪飯用貝推之故約爲此說與 周禮大祝大喪相飯相亦贊也飯猶含也含以玉飯以米 大宰

大喪贊含玉注曰贊者助王含也疏曰子謂嗣王 ○玉藻笏天子以球玉諸侯以

象大夫以魚須文竹士竹本象可也此凡用笏之等也 典絲喪紀共其

絲纊組文之物纊音曠○注曰供以給線纊著凡以潔白之屬青與赤謂之文疏曰注云據士喪禮而言也云以給線纊者釋經絲纊組也云著以絮者釋經纊組士喪禮云握手玄纁裏著組繫是也云青與赤謂之文者鑽人職文

內司服后之喪共其衣服凡內具之物注曰內具紛帨線纊鞶袠之屬疏曰后喪所共衣服謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱也內具之物按內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠刀礪小觽之物故云○喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也疏曰此三者各自有牀皆有枕席惟含時暫徹枕使面平士喪禮商祝徹枕設巾是也知含襲及遷尸皆有席者注云商祝襲衣于牀牀次含牀之東衽如初又云設牀第于兩楹之間衽如初者是也愚按遷于堂謂小斂後也始死自北墉遷于南牖小斂于戶內斂訖遷于戶外大斂于阼階斂訖遷于西階所以各有牀者小斂訖而未斂于棺其俟堂當于牀也

右襲具章含沐浴具章沐浴章襲含章 約文

設重木長九尺小祝置銘與諸侯木長七尺又異也餘如諸侯以下之儀謂刊鑿以下也

右設重置銘章 約文

二日厥明小斂司服序陳衣服司服冢宰之屬序次也陳七鼎于寢門外東堂下餼如其鼎鼎與諸侯五鼎之異也大祝贊奔斂小宗伯及執事涖之帥異族佐斂佐猶贊也贊以佔介言佐以職役言與諸侯大胥斂眾胥佐者又異也注曰疏者可相助故異族佐也非國賓弔子無拜也已見乃奠以七鼎禮已見挈壺氏懸壺以代哭者挈壺氏司馬之屬餘皆如諸侯以下之儀

記周禮雞人大喪紀夜嘑旦以嘂百官嘂叫同○夜謂夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興也○司服大喪共其斂衣服掌其陳序疏曰斂衣服小斂衣十九稱續通解曰前陳襲衣條內與絲共絲讀內司服共衣服此通用○司士大喪作士掌事事謂奠事也牛人喪事共其奠牛注曰謂殷奠也喪所薦饋曰奠疏曰殷大也喪自未葬已前無尸飲食而薦饋奠置于神前故謂之奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體若小斂奠大斂奠朔月奠月半奠薦新奠祖奠遣奠皆有牲體故其奠爲牲奠也封人凡喪紀則飾其牛牲牛人等供而此設之也囿人喪紀共其生獸死獸之物下見獸人凡喪紀共其死獸生獸囿人獸人兩供之者所出之地各異也腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事此囿人獸人等供而因乾腊之也𩺰人喪紀共其魚之鱻薧鱻薧猶鮮枯也○小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥異族而佐注曰執事大祝之屬涖臨也斂者蓋事官之屬爲之異族佐斂疏者可以相助也疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之也云事官之屬爲之者諸吏更不見主斂事者而冬官又主工作之事也異族謂異姓大祝大喪贊斂冬官主斂事大祝贊之也○本記賓出徹帷注曰此君與大夫之禮也士卒斂則徹帷疏曰士喪禮小斂竟不待賓出而除帷此小斂竟賓出後乃除帷君大夫之禮舒也續通解曰未小斂受弔有廢子不受弔及宋公有喪拜焉二條又奉尸夷堂有婦人迎送不下堂一條又殯後受弔有君弔見尸柩而後踊一條皆此通用周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜縣懸同○注曰

代更也巳小斂代爲哭也以水火守之者以水守壺以沃漏以火守壺以視刻也漏箭晝夜共百刻冬夏有長短故分以日夜也太史立成法有四十八箭疏曰禮未殯已前無問尊卑皆哭不絕聲小斂後乃更代而哭士親疏相代大夫以官代人君尊又以壺爲漏分更相代也○喪大記君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭疏曰虞人掌山澤故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以然者冬月恐水凍則漏遲無準故取鼎煖水而用虞人之木爨鼎煑之也司馬夏官卿其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視懸漏之時節也愚按狄人設階狄人出壺注疏皆釋爲樂吏其說蓋承祭統狄樂吏之賤者也之文然實誤也狄人設階注蓋云狄人掌設筍簴今考春官樂吏並無狄人之官僅有旄人教舞夷樂又初不設筍簴而設筍簴者固典庸器職也則掌設筍簴固隷爲之詞況狄人出壺又謂其掌挈壺漏水之器彌復不倫乎考夏官有四翟之隷掌凡勞役之事設階出壺宜屬其職所謂出者猶設之意也如或不然按本記斂者爲冬官之屬而大喪執斧以涖匠師注亦謂冬官職也則狄人蓋冬官主供器者與大夫官代哭不縣壺下君也士代哭不以官自以親疏哭也周禮

委人喪紀共其薪蒸注曰薪蒸給炊及燎司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎注曰墳大也樹于門外曰大燭于門內曰庭燎疏曰大事謂大喪紀大賓客之屬也庭燎在大寢之庭愚按樹于門外曰大燭與士喪記注不符

右小斂等其章小斂章儀堂章小斂奠章襚章設燎章約文

三日明大斂陳衣于庭百有二十稱與諸侯百稱異也典瑞駔圭璋璧琮琥璜以斂駔組同諸侯蓋亦有之而不備也然按季氏將以璵璠斂孔子歷階而進曰是猶暴尸于原野也而王侯之斂乃不廢玉者蓋王侯有典瑞有常官守而非大夫以下所得擬與次張帟再重與諸侯再重者異也司几筵椁席用萑黼純與諸侯紛純異也陳九鼎于寢門外東堂下餘如其鼎與諸侯七鼎異也宗伯及執事涖祝宵斂帥異族佐之見小斂乃殯菆塗龍輴以椁加斧于屋上畢塗屋菆叢同與諸侯輴不畫龍菆木不象椁屋上覆亦不畫斧文異也小祝設熬置銘設置見前此小祝設置爲異也奠以九鼎禮見已于攝就次次盧次也甸師乃代王受眚烖大祝言讀禱既殯甸師將禱于耤田之神爲王受眚而大祝爲禱詞語之使讀以禱也餘如諸侯以下斂殯之儀

記周禮典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸注曰以斂尸者于大斂加之也駔讀爲組與馬組同聲之誤也渠眉謂玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首白虎在右玄璜在足蒼璧在背黃琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通于天地也疏曰云駔讀爲組者詩有執轡如組故讀爲駔也云玉飾之溝瑑者六玉兩頭皆有孔又于孔間爲溝渠如溝之兩畔稍高爲眉瑑而以組穿聯其中也青圭在左以下約大宗伯及覲禮記文宗伯璧禮天琮禮地今璧在背下琮在腹上不類者背爲陽腹爲陰天地爲陰陽之主人之腹背象之故云也○大祝大喪徹奠注謂徹小斂大斂奠之屬此指小斂奠而言也○檀弓天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周重平

槃杝音移○注曰四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重疏曰被合也水兕二皮合被之厚三寸爲第一重二皮耐濕故最在裏近尸也杝爾雅云椵也材亦耐濕故次皮爲第二重若諸侯無革則杝親尸君即位爲椑是也杝棺之外有屬棺爲第三重屬棺之外有大棺爲第四重大棺與屬棺並用梓故二也周匝也謂四重之棺上下四方悉周匝也四重凡五物以次而差上公則去水牛餘兕若杝爲一重梓屬爲再重梓大爲三重侯伯子男又去兕餘杝棺梓屬爲一重梓大爲再重大夫又去杝餘梓屬梓大爲一重士又去屬唯單用大棺耳天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮各三寸合二尺四寸上公去水牛之三寸餘合二尺一寸諸侯又去兕牛之三寸餘合一尺八寸列國上卿又去椑四寸餘合一尺四寸大夫大棺六寸屬棺四寸合一尺士不重但大棺六寸故庶人四寸矣天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也愚按天子以下重數寸數假核細按實支凡疏家說縟多臆度不可盡信矣棺束縮二衡三衽每束一注曰衡橫同衽今小要疏曰古棺木無釘故用皮束合之縮二者縱束二行也衡三者橫束三行也衽每束一者衽形兩頭廣中央小既不用釘棺但先鑿棺每束之處作坎形以一衽連棺蓋及棺下使之相固漆時呼衽爲小要也○王制天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士三日而殯疏曰天子諸侯位尊送終之物數多申其情故緩也大夫及士位卑送終之物數簡奪其情故促也雖促亦必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣續通解曰始死條士人在射人左射人僕人遷尸並此條通用檀弓天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋菆舊云攢同輴音春輴同○注曰菆塗龍輴以椁謂菆木以周龍輴加椁而塗之也斧謂之黼白黑文也剌繡于縿幕加椁以覆棺乃屋其上而盡塗之也疏曰菆叢也謂殯時以輴車載柩叢櫕爲說而用木叢于柩車之旁四面塗之其木之題湊象椁之形也斧謂繡覆棺之衣爲斧文也先菆四面爲椁使上與棺齊而上猶開乃以棺衣從椁上入覆于棺上覆既竟又四注爲屋以覆其上而下之四面盡塗之也喪大記君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之欑欑同○欑猶菆也幬覆也暨及也此記以檀弓參之諸侯之殯蓋與天子略同但諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁矣大夫之殯廢輴不用但以幬覆之其空置西牆之下欑其三面以欑中狹小裁取容棺故塗之不合及

于棺也士殯則不欑掘地下棺見小要而塗其上耳帷之者鬼神尚幽闇也士達于天子皆然 周禮舍人喪紀共熬穀熬穀者錯于棺之旁以惑蚍蜉也疏曰恐蚍蜉向棺以此惑之也 小祝大喪設熬置銘見上○幕人大喪共帷幕帟綬三公及卿大夫之喪共其帟注曰爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張于庭帟在幕上唯士無帟王有惠則賜之檀弓君于士有賜帟疏曰始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之○掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重重平聲○張帟柩上承塵也○疏曰喪言凡兼王以下至孤卿大夫也后與王同三重世子三夫人與諸侯同再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重但一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也續通解曰帷堂條委人共木材此通用○司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几柏劉依先鄭作迫後鄭作椁○凡喪事凡凶事皆謂王也○注曰喪事謂凡奠也萑如葦而細柏乃椁字磨滅之餘椁席藏中神座之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之也周禮喪同時在殯皆異几體實不同也祭

于廟同几精氣合也疏曰士喪禮始死之奠至小斂之奠皆設于地未有席至大斂奠乃有席故此設之也殯後有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠薦新奠葬時又有遷祖奠祖奠大遣奠至葬乃改奠而虞祭故謂爲凡奠也云棺在殯則椁燾者檀弓天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕禮下棺訖則加見是也愚按柏字先鄭讀作迫謂爲迫地之席或又謂載黍稷之席也皆無實據後鄭謂椁字之誤蓋以每椁推之與然亦臆揣之詞也或疑柏是祖字之誤于文較近且諸喪奠至祖時哀漸殺其黼席亦漸文于義亦似較安也始存焉 凡凶事仍几鄭司農曰吉事變几凶事仍几變其質謂有飾也仍其質謂無飾也書顧命成王崩牖間南鄉西序東鄉東序西鄉皆仍几是也○注曰凡吉祭饗于室饋食于堂繹于祊每事易几神事文故新之凶奠則朝夕相因喪禮畧也疏曰顧命云牖間南嚮黼華玉仍几西序東嚮文貝仍几東序西嚮彫玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾也先鄭引之但取仍因之義非此本義故後鄭不從禋于室者洛誥云王入大室祼是也饋食于堂繹祭于祊者禮器云設祭于堂爲祊于外是也上文凡喪事右素几見凡奠相因不易之意故不從先鄭也按士喪禮大斂始有席又按檀弓虞而立尸有几筵皆據大夫士而言若天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事

設葦席右素几以該之凡几之制阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融云長三尺舊圖云几兩端赤中央黑續通解曰陳小斂奠條內有封人牛人圉人獸人腊人鼈人醢人共牲腊薦羞等此通用○曾子問曰大功之事可以與于饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取于大功以下者不足則反之與去聲○饋奠謂殯奠反復也曾子問其可者蓋疑已喪不可干他人饋奠也子答以皆可者蓋據爲所服者饋奠言之也曾子不悟而又疑其輕已服而重人奠故子明其非此之謂而告之蓋殯奠主人哀切故不親奠于侯之喪諸臣皆斬衰故斬衰者奠大夫則兄弟之服齊衰者奠士避大夫故朋友奠不充數則取大功以下又不足則已奠者復反之也此蓋爲所服者與奠耳若他人則豈可以已喪與哉○周禮甸師喪事代王受眚烖注曰粢盛者祭祀之主也今國遭大喪禱于藉田之神若云黍稷不馨使鬼神不逞于王是代王受眚烖也眚過也大

祝大喪言甸人讀禱注曰言猶語也甸人代王受眚烖大祝爲禱詞語之使讀以禱也疏曰大祝掌六辭五曰禱○宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居注曰廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記云大夫居廬士居堊室疏曰倚廬但于路門外倚木爲之堊室則兩下爲之親謂大功已上貴謂大夫已上疏謂小功緦麻賤謂士也士居堊室謂邑宰之士朝廷之士亦居倚廬

〔考〕尚書大傳曰高宗梁闇三年不言何也傳曰高宗居倚廬三年不言此之謂梁闇此大傳所發梁闇之義也子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位以民臣之義則不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱則三年弗居矣違彼而近此孝子之道備矣此傳引聖賢之問答以明梁闇之義也愚竊也彼謂臣民之義此謂孝子之隱○續通解曰按禮記作諒闇鄭玄以爲凶廬也論語作諒陰孔氏云諒信也陰默也

字義各不同愚按孔氏之訓甚明而于說命恭默之義尤可見後鄭以諒陰爲凶廬蓋其臆說

右歛殯等具章徹小斂奠章大歛章殯章大斂奠章喪次章約文

既殯大僕正王之服位詔法儀小宗伯辨五服首正嗣王服而因總言五服也內宰佐后使治外內命婦正其服位此爲言后以下外內命婦服也肆師禁外內命男女之衰不中法者且授之杖此辨正以法而因禁其非法也以上視諸侯爲備禮矣

記檀弓天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服注曰官長以上服杖也男女以下服衰也官長大夫士也國中男女謂畿人天下謂諸侯之大夫也疏曰祝大祝也喪服之數呼杖爲服祝佐含斂先病故先服杖亦如子三日之服杖大夫士病在祝後故五日服杖也七日國中男女服者畿內民及庶人在官服齊衰三月而除其時天子七日而殯嗣王成服故民得成服也三月天下服者諸侯之大夫爲王總衰既葬則除之其近者亦不待三月今據遠者爲言耳四條皆云服知其或杖服或衰服者按喪大記君之喪三日子夫

人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖故知今三日五日是服杖也其七日及三月者惟服而已無杖也愚按喪大記四制明云五日授大夫杖七日授士杖而此于五日官長杖通訓爲授大夫士杖非也以五日杖通訓爲大夫士杖而因訓七日及三月服者惟衰服更非也既引四制以証服之爲杖而何獨昧于五日授大夫杖七日授士杖之文況外宗及諸侯爲王服斬之縗其係甚大又何得畧而不言也哉肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖中去聲○注曰外命男內命男其妻皆爲外命女內命女謂王之三夫人以下也不中灋謂違升數與裁制者授杖日數王喪依諸侯疏曰外內命男及內命女爲王斬者皆有杖故授之其外命女爲王齊衰無杖也云違升數與其裁制者諸臣妻爲夫之君義服衰六升諸臣爲王義服斬衰三升有半三夫人以下爲王正服斬衰三升是其升數喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧以下是其裁制也周禮小宗伯辨凶之五服辨者與分辨之也司服掌王之凶衣服掌者總掌之也內司服共后及九嬪世婦凡命婦喪衰云及則包三夫人矣凡命婦內女御及凡命婦也○疏曰后夫人女御爲王服斬衰

爲后服齊衰外命婦爲王齊衰于后無服追師掌王后之首服爲九嬪及外內命婦之首服以待喪紀共笄絰亦如之追音堆○追治玉石之名大僕喪紀正王之服位詔灋儀詔告也正而詔之服位正而法儀從之矣內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位注曰使治者使其屬之上士也內命婦謂九嬪世婦女御外命婦謂卿大夫士之妻疏曰位謂在殯哭之位也凡有喪事內宰皆佐后使其屬治外內之命婦正其服之精粗與其位之前後內命婦不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也士妻亦爲命婦者是殷之禮爵命不及于士周禮王之上士三命中士再命下士一命諸侯之上士亦一命列士妻亦爲命婦也喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據人大夫降服士不降服而言也諸子大喪正羣子之服位疏曰正其服者公卿大夫之子爲王斬衰與父同雖記大夫之子得行大夫禮是也

考舜典二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音殂落謂帝崩也堯年十六即位凡七十載乃求舜位試舜二載又命之攝政二十八載帝乃崩凡壽一百一十七歲

也考妣父母也遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木也禮緫內百姓爲天子齊衰三月天下無服今百姓如喪親者三年而天下遏絕八音蓋服有限而心無窮極言帝澤之入人者深也

右成服章約文

冢宰命士須材須之言需也備也諸侯亦然但不備禮耳天府凡國之玉鎮大寶器出而陳之既事藏之諸侯蓋亦有宗器陳之而不備禮也典路出路贊駕說出路當陳之也蓋與諸侯陳路亦異也以上詳見顧命禮

記周禮天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出而陳之既事藏之注曰玉鎮大寶器大喪陳之以華國書顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房是也愚按陳之則世守也典路大喪則出路贊駕說路輅同說脫同○出路當陳之也顧命大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之

前是也

附正位禮續通解曰按即位之別有四其一始死正喪主之位喪大記子坐于東方王侯同禮是也已見始死條其二既殯正繼體之位顧命王麻冕黼裳逌揚末命及康王之誥惟予一人釗報誥是也今附見于此若踰年合正改元之位如春秋元年書即位是也三年合正踐阼之位如書正月元日舜格于文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳是也然殯斂或在歲終蓋有未殯而踰年者故踰年正改元之位其禮遂無所附而隨喪大記等補葬亦止于殯禮則三年正踐阼之禮亦無所附也故今始併列于此記之下云愚按踰年正改元之位可姑附此而三年正踐阼之位當附祥禫補記之後今改定

記伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總已以聽冢宰見音現○注曰此太甲即位奠殯而告也疏曰凡殯斂皆名為奠虞祔卒哭始名為祭元祀是初喪之時未得祠廟故知祠是奠也太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是十二月服終除喪即古禮記稱三年之喪二十五月而畢是也此太甲即位奠殯而告亦如周康王受顧命尸于天下言伊尹祠于先王是特設祀言奉嗣王祗見厥祖是始見祖明是即王位告殯也愚按湯崩太丁未立外丙仲壬在位不久而太甲立此有皇極經世及竹書紀年並可考注疏不察而謂湯崩踰月太甲即位者蓋誤也書傳辨之甚詳故今刪其文而附論之如此

考春秋文公九年毛伯來求金公羊傳曰何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子也使去聲○禮嗣君未踰年稱子踰年稱君三年稱子言心也疏曰天子踰年即位無文約諸侯十二公即位而知諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱使而知互相明也白虎通云父沒稱子某者屈于尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公矣則曷為于其封內三年稱子緣終始之義一年不二君緣臣民之心不可曠年無君緣孝子之心則三年不忍當也明已稱君但心不忍當耳

右陳襲器章附正位章及約文

朝夕哭后即位于堂三夫人九嬪序從與諸侯惟夫人者異也三公帥卿大夫以下即位于門外與諸侯無三公者異也諸侯即位亦如之惟國賓為賓與諸侯賓有寄公又異也餘如諸侯以下朝夕哭之儀

記周禮外宗大喪則敘外內朝莫哭者莫音暮同下放此○注曰外內謂內外宗及外命婦也疏曰經直云外內鄭云內外宗及外命婦則內中以內宗兼外宗外中不見外命婦兼內命婦也鄭內以見外不舉外以見內者以內命婦乃九嬪敘之九嬪職大喪則從后帥序哭者是也世婦大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之注曰苛譴也疏曰朝莫哭謂殯後朝夕哭也外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下也續通解曰哭位章內有天子之喪別姓而哭肆師令序哭內宗序哭九嬪帥序哭並此通用

右朝夕哭章約文

朝夕奠六豆六籩與諸侯四豆四籩異也朔奠月半奠薦新奠陳九鼎于寢門外東方之饌如其鼎亦與諸侯七鼎異也餘如諸侯以下之儀

記周禮大祝大喪徹奠見始死奠條此謂徹大斂奠也○司服大喪共其奠衣服注曰奠衣服今坐上魂衣也疏曰守祧職遺衣服藏焉注云大斂之餘也至祭祀時則出而陳于坐上○籩人喪事共其薦籩羞籩醢人凡喪紀共薦羞之豆實注曰謂殷奠時也疏曰殷奠大也大奠謂朔月月半奠薦新奠祖奠遣奠之類續通解曰此小斂奠條內有牛人羞六牲大斂奠條內有司几筵設葦席凡皆此通用

右徹大斂奠章朝夕奠章朔奠章月半及薦新奠章約文

七月小宗伯及執事卜葬兆大卜命龜曰爲天王卜宅與諸侯卜不備官及命龜
稱父某公某甫與也卒卜小宗伯遂哭之諸侯亦代哭官不備耳既井椁及執事眡葬
獻器哭亦如之亦小宗伯眡且哭也獻器謂獻材與明器卜葬日命龜如卜日甫竁哭
亦如之冢人遂爲尸祭之甫竁始破土也既卜葬兆乃竁甫竁則哭矣加者如大卜之命小宗伯之哭也
爲尸以祭亦因甫竁故曰遂冢人職本甚明或乃皆經而謂爲成墓乃祭也何哉詳見下餘加諸侯以下之儀
自家人皆之王卜宅如初儀之屬

記禮器天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士庶人三月而葬

○周禮冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死于兵者不入兆域凡有功者居前注曰公謂君也圖謂畫其地形及丘壟而藏之

也先王始造塋者也以昭穆爲左右者昭左東穆右西也前後
各以其族者子孫各就其所出之王以尊卑處其前後也不入
者戰陣無勇投諸塋外以罰之也居前者居王墓之前昭穆之
中央也疏曰云畫其地形者謂未有死者之時先
畫其地之形勢豫圖出其丘壟而藏之後須葬者依圖置之也
云先王爲始造塋者若文王居豐葬于畢是始造塋者子孫皆
就而葬之即以文王居中武王爲昭居左成王爲穆居右康王
爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷又造塋子孫
夾處亦如之但凡置塋即昭穆夾處與置廟同也言凡者非一
之詞凡王之子孫皆適爲天子與爲諸侯及卿大夫其死者則
居先王之前後左右而各以其族也戰敗而死故投之塋外罰
之云居前者不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則得居王冢
之前昭穆之中央以表顯之若曲禮死寇曰兵及司勳王功事
功國功之等皆是也愚按疏謂居前爲居王冢之前昭穆之中
央恐非此句當是承上死于兵而言凡死于兵則不入兆域而
其死于兵而有功則居其前也此與曲禮死寇曰兵而葬祿之
者義正相合若謂特爲顯異而居王墓之前則切論王墓之前
初無可葬之理而爲人臣者雖聖如周公亦祇爲其所當爲而
不以毫末加也又豈有特居正前以爲之顯異者哉以爵等爲丘封之度與其樹數注曰以爵

等別尊卑也王公曰丘諸侯曰封漢律列侯墳高四丈關內侯
以下至庶人各有差疏曰尊者丘高而樹多卑者封下而樹少
王公曰丘諸臣曰封此無正文爾雅云土高曰丘
高丘曰阜故屬之王公聚土曰封故屬之諸臣小宗伯王崩
及執事卜葬兆遂哭之注曰兆墓之塋域也疏曰亦如獻明器哭之但獻明器哭于殯門外此卜葬地
哭于壙所耳○龜人若有喪事則奉龜以往本卜葬宅及卜葬日皆奉龜以○疏曰謂卜葬
往卜處也大卜凡喪事命龜士喪禮筮葬宅而卜葬日若天子則并卜葬宅矣故皆命龜也疏曰天子卜葬
日與士用卜同卜葬宅與士用筮異孝經卜其宅兆亦據大夫
已上若士則筮宅而不卜也愚按卜事有五曰涖龜曰陳龜曰
正龜曰命龜曰作龜亦按官之大小與其事之大小以次爲之
凡喪事則太卜但命龜而其上涖陳正者官益尊矣舊疏未明

○檀弓虞人致百祀之木可以爲棺椁者斬之不至者廢其祀刎其人刎刎粉反○注曰虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也疏曰此王喪以後事也百祀通謂畿內之祀言百
者舉全數也既殯旬而布材故虞人斬百祀之木可以爲棺椁
之椁者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽明存則人神

均慶沒則靈祇等哀也柏椁以端長六尺注曰端題湊也其方蓋一尺夫子制于中都使庶人之椁五寸
五寸謂端方也尊者用大材卑者用小材王侯卿大夫士庶凡
六等自尺至五寸其差亦六等也抗木之厚蓋與椁方齊疏曰
柏椁謂椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木是也端
猶頭也椁木每段長六尺題頭湊向內其方蓋一尺也周禮

小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之注曰執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又
獻素獻成皆于殯門外也王不親哭有官代之疏曰檀弓云既殯
旬而布材與明器謂既殯之後此則將葬獻之也士喪禮云獻
材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如
之注云形法定爲素飾治畢爲成是也士喪禮主人親哭以無
官也今王不親哭以有官也即小宗伯哭之是也愚按王崩七
日命士須材既殯旬而布材與明器矣今將葬獻器之屬又其
後也故今總列而發之

○冢人大喪既有日請度甫竁遂爲之尸日者葬日也請
度者請于小宗伯度量所竁之處也甫竁爲之尸者鄭司農云
始竁時祭以告后土冢人爲之尸也○注曰甫始也請量度所
始竁之處也爲尸者成葬爲祭墓地之尸也疏曰天子七月
而葬則下旬是有日也云請度甫竁者謂冢人請于冢宰量

以始穿地之處也遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓遂爲尸也先鄭遂爲之尸據始穿之時祭墓地後鄭不從先鄭者據小宗伯成葬而祭墓爲位則初穿地時無祖墓之事也愚按如先鄭則請度甫竁何遂爲之尸何而後鄭乃以請度甫竁四字爲句以小宗伯成葬而祭墓証之向愚注周禮亦從之矣但量度所甫竁之處句義未融甫竁二字恐只是始竁之義況小宗伯云甫竁遂哭之則甫竁二字不得合請度二字爲句其明又甫竁遂爲之尸下文云及竁以度爲丘隧中如何夾入遂爲成墓時之尸鄭云因事曰遂亦當云及竁以度爲丘隧遂爲之尸矣然則歷考當如先鄭之說而成墓爲尸固又在後者與

小宗伯甫竁遂哭之甫竁謂始爲竁之象若俗云破土是也以此甫竁二字爲句推之則舊讀冢人請度甫竁爲句者斷矣

右卜宅章卜葬日章布材約文

請啓期如諸侯以下儀見士喪朝祖奠陳九鼎儀亦如之與諸侯七鼎異也

閽人設門燎蹕宮門若廟門士師帥其屬蹕于宮與二燭侯于門外且無蹕者異也

及辟喪祝命啓辟猶啓也及朝用龍輴喪祝御柩與諸侯輴不畫龍異也乃奠以九鼎禮見士薦馬十二就與諸侯九就又異也餘皆如諸侯以下之儀

〔記〕周禮世婦掌喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛摡音蓋齍音粢○注曰摡拭也爲猶差擇也疏曰喪紀之事謂大喪朝廟設祖奠及大遣奠時也○大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令注曰六引司農謂車索也六鄉主六引六遂主六紼疏曰云六鄉主六引者此大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令是也云六遂主六紼者遂人職帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼是也在棺曰紼見絏體也行道曰引見用力也小司徒大喪帥邦役治其政教注曰喪役謂正棺引窆復土也疏曰云正棺者謂朝廟之時正棺于廟也引謂引車向廟至壙之謂背碑挽引下棺復土謂掘坎時先掘土向外下棺後乃復土爲丘也愚按師役爲邦役遂役爲野役諸役詳後遂人職此蓋約文鄉師大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事也○疏曰鄉大夫主鄉民若役用鄉民鄉師遂治之也閭胥凡喪紀之數聚衆庶注曰聚衆庶以待驅使也○閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門注曰蹕止行人也廟在中門之外疏曰凡蹕者朝廟及出葬之時宮中廟門皆設門燎蹕止行人也廟在中門之外小宗伯云左宗廟是也愚按蹕是辟除行人蹕乃夾侍爲衛注疏殆未審也士師大喪則帥其屬而蹕于王宮疏曰大喪在宮中朝廟亦宮也內豎王后之喪遷于宮中則前蹕注曰遷者將葬朝于廟也內豎喪紀則爲內人蹕注曰內人從世婦于廟爲之蹕也疏曰此謂喪朝廟爲祖奠遣奠之時也知內人從世婦者內人卑不專行事明從世婦而濯摡及爲粢盛也內豎掌內小事故使蹕精通解曰小斂內有封人等六官大斂內有司几筵設几席條朔夕奠內有司服供奠衣服條朔月月半奠內有籩人共薦籩羞籩外饔實鼎俎及王喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠各條皆此通用○喪祝大喪及辟令啓小喪亦如之注曰辟謂除菆塗椁也令啓謂命役人開之也檳方天子之殯也菆塗龍輴加斧于椁上畢塗屋故命開之大喪及朝御匶小喪亦如之注曰司農云謂將葬朝于祖喪祝爲御柩也匶乃喪之朝也廟死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而後行殷朝而殯于祖周朝而遂葬疏曰云御柩者謂發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也趙商問周朝而遂葬是先時殯于宮至葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是去絳就曲沃祖廟而殯與周禮異答曰此末世諸侯之禮也既夕將葬遷于祖用軸是周公正經朝廟乃葬也○大司寇大喪前王注曰大喪王后或嗣王也愚按太后喪王喪后喪王世子喪皆是大喪王喪當前嗣王若太后及后世子喪則前王也旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾衰音催○注曰葛葛絰也武士尚輕疏曰臣爲王貴賤皆斬衰麻絰至既葬乃服葛今王朝廟即服葛故云武士尚輕也小司寇后世子之喪前王而辟注曰司農云小司寇爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣疏曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入爲王而辟也天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉事祭也凶事喪也凶事祖廟之中謂朝祖時也疏曰小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥則天府爲之執燭是吉也王及后喪將葬朝祖廟將去爲大遣奠皆當沃盥而爲之執燭是凶也○喪祝大喪及[illegible]

御柩乃奠小喪亦如之注曰奠朝廟奠也疏曰按既夕禮遷祖之時重先奠從燭從柩從徹奠乃祚之夕奠比至廟下柩復設之至明乃徹夫宿奠而設此朝廟之奠于柩西故云乃奠也○圉人凡喪紀帝馬而入陳廐馬亦如之注曰此廐役所薦馬也疏曰謂朝廟之時陳設明器遣人薦馬入陳之其馬擬駕乘車者也若陳遣奠時廐陳遣車之馬人陳之其馬則載所包遣奠以入壙者也

右請啟期章陳朝祖奠章啟殯章設朝祖奠章奠薦車馬章約文

請祖期皆如其禮見士喪禮及祖喪祝飾棺乃載上喪禮載乃飾棺此飾棺乃載者上禮異也以窆時先言飾拔役言除飾推之可見注疏乃泥言先拔役飾是以傳蔽蓋也其說非是縫人衣柳翣之材翣用八皆戴璧疏諸侯六翣戴圭又異也餘如諸侯飾棺之儀載如諸侯以下禮

記周禮遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍屬音燭綍音紼同○致役致于司徒給葬事也紼舉棺索也陳役謂陳而列之匠師帥監之鄉師以斧涖也大喪之正棺窆敵朝及引六鄉役之其載及窆六遂役之相為終始也疏曰殯及引皆六鄉役之其墓上穿壙及載說下棺等六遂役之必致于司徒者司徒雖主六鄉亦兼掌六遂也按大司徒云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引遂人則云帥六遂之役屬六綍及窆陳役者六鄉近使主殯及啟朝為始六遂遠使將行載柩于蜃車屬六綍為終其在道言引遷使六鄉為始至壙言綍遷使六遂為終二處各自為終始故云相終始也遂師大喪共丘籠及蜃車之役注曰蜃車柩路也柩路四輪迫地而行有似于蜃因名也稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽于司徒注曰蜃車及役遂師供之稍人監野是以帥而致之既夕禮云既正柩賓出遂匠納車于階間則天子至于士柩路皆從遂來也疏曰按遂人職大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍又遂師職供丘籠及蜃車之役故知遂人供之也稍人監三等采地是野監故得并監六遂之蜃車可徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽于司徒也此舉大子既夕舉士其中諸侯卿大夫之喪柩路皆從遂人來可知矣愚按遂師但共二者之役耳蜃車則稍人帥而共之汪疏謂稍人監六遂之蜃車非是

巾車小喪共匶路疏曰匶柩同其車即蜃車也○禮器天子八翣諸侯六翣大夫四翣前見周禮縫人掌縫棺飾焉衣柳翣之材衣去聲○注曰孝子既啟見柩猶見親然既載飾而以行遂以帷若存時居于帷幕而加文繡也喪大記飾棺君龍帷三池衣者先裡衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚也疏曰按既夕禮日側遂匠納車于階間御柩而下載之于蜃車之上加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠祖奠訖乃更設遣奠苞牲取下體乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也按幕人供帷幕帷幕在旁曰帷在上曰幕此是存時居于帷幕今死更加文縷飾喪大記龍池之下是也翣謂方扇也衡帷荒也二者皆有材縫人以采繒衣翣之乃張飾于其上也喪祝大喪及祖飾棺乃載小喪亦如之注曰祖為行始其序載而後飾言飾棺乃載約詞也疏曰按既夕禮遂匠納車于階間請祖期乃載乃飾棺設帷荒之屬天子之禮亦如之故注依既夕禮言先載而後飾也

右請祖期章飾棺章載柩章約文

陳明器抗木加茵凡五重視諸侯三重又異也苞筲若甕視諸侯有差用器祭器以下皆有差禮差可知也樂師帥樂官廞樂器大司樂涖之詳見周禮餘如諸侯以下之儀自陳于乘車西至杖翣是也祖奠薦馬如諸侯以下禮

記周禮冢人大喪及竁以度為丘隧共喪之窆器以度為丘隧者上文請度其度量而此乃以度為之也窆之器未詳或曰器謂明器即下文及葬遂入藏凶器是也或曰謂下棺豐碑之屬後說近是○注曰隧羨道也度丘與羨道謂廣袤所至也疏曰上已甫竁此復云及竁者初欲竁之時先量度作丘隧之處廣狹長短而言耳按僖二十五年左傳晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧道上有負土羨道則無負土是隧與羨道別而云隧為羨道者對文則異散文則通故舉為况也○禮器天子五重諸侯三重大夫再重重平聲○注曰名重者謂抗木與茵也葬時抗木在上茵在下故名重士喪禮抗木橫三縮二加抗席三加茵縮二橫三此士之禮一重也大夫侯王以此差之疏曰古者為椁累木于其四隅上下不周致茵于椁下以藉棺下棺之後又置抗木于椁上

以抗載之引士喪禮一重者證此五重三重再重之義也皇氏云下棺之後先加折于壙上以承抗席折加林而無簀縮者三横者五折之上加抗木抗木之上又加抗席凡三層為一重如是者五為五重茵用淺色緇布合縫為囊將芧秀及香草著其中如今之褥然其抗木上横三下縮二上象天數奇下象地數偶其茵則上直二下横三象天行地中上象地偶下象天奇也○周禮司服大喪共其廞衣服司農曰廞陳也○注曰謂廞藏于椁中也疏曰此明器之衣服亦沽而小者也○司常大喪共建廞車之旌疏曰此謂旌在廟建之也車僕大喪廞革車注曰言廞革車則遣車凡戎廣闕苹輕五車皆有焉疏曰革車是五戎之總名故云戎廣闕苹輕皆有也王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣愚按五戎之車春官車僕職掌戎車廣車闕車苹車輕車之萃是也其謂革車為五戎而五戎外加四路為九乘皆無據姑存之巾車大喪飾遣車遂廞之行之注曰廞謂陳駕之也陳之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車疏曰遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金玉象革飾之如生存之車但粗小為之耳按冢人職云及葬言鸞車是名遣車為鸞車司裘大喪廞裘飾皮車注曰皮車遣車之革路也疏曰飾皮車亦謂明器之車以皮飾之也注謂皮車為遣車之革路今按冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇除棧車之外皆用革鞔明皮車非專革路也周禮稱廞者故書皆為淫先鄭皆為陳後鄭皆破從興謂象與生時之物而作之也知為興者車僕云大喪廞革車圉人云廞馬亦如之又檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆與象所作之明器非有陳設之理故不從先鄭也愚按先鄭訓為陳是若訓為興似而作之則巾車云飾革車遂廞之及大師云帥瞽而廞作匶謚皆不可解矣飾革車已是作就不得又云遂興作之帥瞽而廞謂陳其事功之迹以作謚也若云象與生時之物而作之又云作匶謚豈復成文理耶況樂師云凡喪陳樂器則帥樂官有明文矣校人大喪飾遣車之馬注曰下文言及葬埋之則是馬乃有之芻靈也疏曰按檀弓孔子謂塗車芻靈自古有之為偶者不仁蓋古者以泥塗為車以芻草為人馬謂之芻靈至周塗車仍存但刻木為人馬替古者芻靈謂之偶故孔子謂為不仁圉人凡喪紀廞馬牽馬而入陳見上○司兵大喪廞五兵注曰五兵明器之役器也見士喪禮疏曰按士喪禮明器之用器有弓矢役器有甲胄干笮故引為證司弓矢大喪共明弓矢

見上○司干大喪廞舞器疏曰所廞舞器謂干盾而已其羽籥則籥師廞之樂師凡喪陳樂器則帥樂官疏曰喪言凡者大喪小喪皆有明器之樂器故也樂官謂笙師鎛師之屬大司樂大喪涖廞樂器注曰涖臨也臨笙師鎛師之屬眡瞭大喪廞樂器所廞蓋播鼗頌磬笙磬笙師大喪廞樂器所廞謂笙竽以下鎛師大喪廞其樂器所廞蓋晉鼓鼖鼓籥師大喪廞其樂器所廞謂羽籥典庸器大喪廞筍簴筍音笋簴音巨○疏曰按檀弓明器有鐘磬而無筍簴注云不懸之也此文有筍簴明有而不懸也

右陳明器章祖奠薦馬章　約文

請葬期禮亦如之國賓賵如賓賵諸侯禮禮得同也諸侯以下致賵賻若贈以襚奠禮進可也如諸侯貢獻奠而不致也書賵若遣如諸侯以下禮

右請祖期章國賓及諸侯以下賵奠賻贈章書賵若遣章　約文

陳遣奠十二鼎于門外東方之饌如其鼎與諸侯九鼎文異也既奠乃設道齋之奠分禱五祀此小祝職也諸侯亦然不備官耳遣車九乘巾車飾之遂廞之校人飾遣車之馬圉人廞馬廞陳也與諸侯七乘凡不備官異也大師及小師帥瞽矇而廞三公九卿作柩謚于南郊大史帥小史讀誄誄者謂廞陳王之功德也但言廞者不敢斥指王也誄以累功德而作謚故既作謚而讀之凡此皆與諸侯也餘如諸侯遣奠之儀諸侯如大夫以下遞相如也小史請讀賵大史讀遣如諸侯以下禮諸侯亦公史而不備官也

記周禮大司馬喪祭奉詔馬牲注曰王喪以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓乃告而藏之司尊彝大喪存奠彝注曰存省也謂大遣時所奠者朝夕乃徹也疏曰按檀弓朝奠日出夕奠逮日以此而推則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹也其大遣亦朝設至夕乃徹存省者見所奠皆尊朝夕存省之意也鬯人大喪及葬共其裸器遂貍之貍埋同○注曰裸器謂遣奠之彝與瓚也埋之于祖廟階間明奠終于此

也疏曰祖祭已前奠小不合有褻器奠之大者惟有遣奠故知
厥明將葬設大遣奠有此褻器也按曾子問王將出師無遷主
者以幣帛爲主命載于齊車而行反還埋之于祖廟兩階之間
故大遣奠在始祖廟事訖亦埋之于階間矣自此以前不忍異
于生設奠其食象生而無尸自此以後葬訖反而虞
則有尸以神事之謂之祭矣故云明奠終于此也小祝大喪及
葬設道齎之奠分禱五祀注曰齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中
不復反也王七祀而此祀五者司命大厲平生出入不以告也
疏曰皆非設大遣奠于祖廟之庭以送之故謂之送道之奠既
夕禮厥明設大遣奠包牲取下體是也分其牲體以祭五祀者
謂包牲取下體之外分之爲五處祭也按月令春祀戶夏祀灶
季夏祀中霤秋祀門冬祀行此並是人所出行之處與司命大
厲不同非直四時合祭之也故出入亦宜告之愚按周禮儀禮
以及各經傳皆無七祀之文故儀禮記士疾行禱于五祀雖王
喪亦分禱五祀而已而祭法乃于五祀之外增司命大厲而爲
七祀者明祭法爲漢儒所記時有其祭也注疏蓋從爲之詞而
未之思與續通解曰小斂內有封人等六官大斂內有司几筵
設几席條朝夕奠內有司服供奠衣服條朔月月半奠內有遷
人供遷外饔實鼎甸天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠各條
啟內有世婦灌溉爲齋盛內豎爲內人蹕諸條皆此涵川量人掌喪祭奠竁之俎實注曰俎實謂所
包遣奠也士喪禮云藏苞筲于旁疏曰喪祭文連奠竁故鄭以
大遣奠解之而大司馬喪祭解亦然也竁穿壙之名言奠竁則
奠入于壙也士喪禮藏苞筲于旁謂苞牲取下體
葦苞二是也藏者筲三黍稷麥並藏之于棺旁也○大師大喪
帥瞽而廞作匶謚注曰廞陳也陳其生時行迹爲作謚也疏曰帥瞽謂帥瞽矇諷誦王之治功瞽矇職云諷誦
詩是也瞽矇諷誦詩世奠繫鼓琴瑟注曰諷誦詩世奠繫謂歌作柩謚時也雖不歌猶鼓琴瑟
以播其音而美之也疏曰云諷誦詩者謂王喪將葬使此瞽矇
諷誦王治功之詩觀其行以作謚也又云世奠繫者奠定也謂
誹其昭穆以世之序而定其繫即帝繫世本是也諷
誦詩與世本二者雖不歌誦猶鼓琴瑟而播美之也小師大喪
與廞從大師也疏曰謂大師廞作匶謚小師從之也大祝作六辭以通上下親疏遠近
六曰誄作誄誄謂積累生時德行以誄之而命爲其辭也春秋傳云孔子卒哀公誄之是也大史大喪遣
之日讀誄凡喪事攷焉小喪賜謚注曰遣謂祖廟將行時也讀誄者人之道終于此大祖累

其行而誄之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使讀之言
王之誄謚成于天道也疏曰未葬已前孝子不忍異于生仍以
生禮事之至葬則以鬼事之故既葬當稱謚乃誄生時之行而
爲謚誄即累也瞽史既知天道又于南郊祭天之所稱天命謚
而以誄讀之是王之謚成于天道也先于南郊制謚遣之日讀
之葬後則稱謚矣小喪大史雖賜之謚不讀使小史讀之小史
職云卿大夫之喪賜謚讀誄是也卿大夫將作謚其子請于君
爲之制謚謚成使大史往賜之小史爲讀之檀弓云公叔文子
卒其子戍請謚于君謚曰貞惠文子是也愚按注疏云小喪卿
大夫也其說非也宰夫及喪祝職大喪小喪與諸侯卿大夫之
喪皆各爲一等安得以小喪即爲卿大夫之喪乎王及后世子
爲大喪三夫人以下及王子爲小喪先儒蓋言之矣大喪但讀
誄不得言賜謚惟小喪特言賜謚耳凡謚必
讀誄首文也不言諸侯以下言小喪可知矣小史大喪佐大史
佐讀誄也曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸
侯相誄非禮也注曰誄累也累生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成稱天以其無尊也春秋公羊云讀誄制
謚于南郊若云受之于天然諸侯相誄禮當言誄于天子天子使大史賜之謚疏曰賤不得累列貴者之行而爲謚幼不得累
列長者之行而作謚所以然者凡謚當由尊者所爲諸侯及大
夫其上有尊者爲之作謚天子則更無尊者故唯于南郊告天
示若有天命然不敢自專也白虎通云天子崩大臣至南郊稱
天以謚之明不得欺天也襄十三年楚子囊爲共王作謚春秋
亂世不能如禮按白虎通君薨世子赴告于天子天子遣大夫
會葬而謚之則諸侯當言誄于天子也愚按諸侯相誄謂諸侯
薨不請于王而其下私相誄耳疏謂非
但賤不誄貴諸侯相誄亦非禮也似泥
右遣奠并言賜謚誄章讀若遣章 約文
柩行司士作士執披御僕持翣見下遂師帥其屬以幄帟先方相氏
先柩見下喪祝御出宮乃代鄉師執纛以與匠師御之並見下巾車執
蓋從車持旌虎賁氏從遣車而哭亦見下已上諸侯以下皆有之但官不備耳餘如凡
柩行之儀此以下士大夫之喪有至于邦公號之禮即諸侯喪或有王賵王喪則無矣或曰亦有國賓賻也
[記]周禮遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役注曰使以幄帟先者太宰若司

徒也帷帟先爲葬之入間先張神坐也道野役帥以至墓也疏曰以帷帟先者謂使大宰帥其屬以幄帟先行至壙也道野役者謂司徒導引野役以出國城至壙也大宰之屬幕人供帷幕帷帟役故大宰帥之司徒主衆庶故令先道也先張神坐者謂柩至壙脫載除飾柩在地須有神坐之所故大幕之下有帷之小帳小帳之內有帟之承塵以爲神坐也續通解曰陳積其內有幕人掌次兩條朝祖內有閭胥大司徒小司徒鄉師各條并爲車馬陳明器等條亦此通用恐按使當是大宰使遂師 方相氏大喪先匶先去聲○注曰先道也疏曰喪所多有凶邪故使之導也○喪祝掌大喪勸防之事小喪亦如之注曰勸猶倡帥前引也防謂執披備傾虧也 大史大喪執灋以涖勸防涖臨也 喪祝大喪小喪及葬御匶出宮乃代注曰代者喪祝二人相與更也疏曰謂啟明引柩車出喪祝于車前御行御之至出宮乃代也按序官喪祝上士二人故注云二人相與更也 鄉師及葬執纛以與匠師御匶而治役注曰匠師冬官之考其于司空若鄉師之于司徒也鄉師主衆役匠師主衆匠爾雅纛翳也以指麾挽柩之役正其行列進退也疏曰纛謂羽葆幢也鄉師執葆幢却行在柩車之前以與匠師御柩而正之在路恐有傾覆故也治謂監督也按天官注云冬官亡未聞其考此云匠師冬官之考者地官之考稱鄉師春官之考稱肆師秋官之考稱士師也彼據冬官亡故云未聞其考此據匠師與鄉師相對故云匠師冬官考也 司士作六軍之士執披方寄反○注曰作謂使之也柩車行以披持棺有紐以結之謂之戴鄭司農云披以扶持棺險喪大記君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁是也疏曰六軍之士即六鄉之民鄉出一軍六鄉故名六軍天子千人出自六軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也柩車即蜃車兩旁使人持之若四馬六轡然故名披喪大記天子無文約與諸侯同謂之戴者彼注云戴之言值所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也 巾車大喪及葬執蓋從車持旌從去聲○注曰從車隨柩路也持蓋與旌者王平生車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之執旌則銘旌也疏曰及葬者謂至葬時將向壙也執蓋以隨柩車持旌應在柩車之前而文在下者執蓋是巾車職因言持旌耳旌表柩象牆時旌在柩蜃車旣設帷荒不得設蓋是以執而隨之 御僕大喪持翣翣制已見其數天子八諸侯六大夫四士二 女御后之喪持翣疏曰禮器云天子八翣后喪亦同 冢人大喪及

葬言鸞車象人注曰鸞車巾車所飾遣車其上設鸞旗也象人謂偶也鄭司農謂以芻爲人也言猶告也告行于是巾車行之也檀弓云孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁疏曰此謂冢人語巾車之官將鸞車及象人使行向壙也遣車有鸞和之鈴兼有旌旗經直云鸞不言旗故鄭言之先鄭謂象人爲芻靈後鄭不從者上古有芻人至周不用而用象人象人與芻靈別故鄭引檀弓破先鄭也古時有塗車芻靈至周仍存塗車惟改芻靈爲象人 虎賁氏及葬從遣車而哭注曰遣車王之魂魄所憑依故哭也 內豎王后之喪及葬執褻器以從遣車注曰褻器振飾頮沐之器疏曰從遣車若生時從也后之私褻小器惟有振飾頮沐之器故爲此解王府凡褻器注爲清器虎子不爲振飾頮沐器者彼據生時與床笫等連文也按鄭特牲戶有槃匜簞巾巾爲振飾槃匜爲盥頮故旣夕禮用器之巾有槃匜卽送葬之時有褻器也 鄉士大喪紀各掌其鄉之禁令師其屬夾道而蹕注曰屬謂中士以下也疏曰知屬是中士以下者鄉士是上士故也

右柩行章圖貳財章約文

至于壙巾車呼啟關陳車見下方相氏入壙以戈擊四隅蜃灰乃入呼啟及戈擊諸侯蓋皆有之但不備官耳惟用蜃灰則天子異也餘如凡至壙之儀

[記]周禮巾車大喪及墓嘑啟關陳車注曰關墓門也車貳車也士喪禮車至道左北面立東上疏曰知車是貳車者遣車在明器之中士喪禮陳明器在道東西北上是也此不言陳明器而別陳車是貳車可知士無貳車惟有乘車道車稾車三乘王禮則別有貳車十二乘象生時鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言通解曰柩行條遂師以幄帟先朝祖條樂師陳樂器此通用 方相氏大喪及墓入壙以戈擊四隅敺方良方良音罔兩或作如字○注曰方良罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石國語曰木石之怪夔罔兩疏曰云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石者欲見有木石之怪罔兩之義國語又云水之怪龍罔象土之怪羵羊 喪祝大喪及壙說載除飾小喪亦如之說脫同○注曰說載下棺也除飾便其窆也周人之葬牆置翣引說載謂下棺于地除飾謂除去帷荒下棺于坎除說其帷遷入壙張之于棺也按喪大記及禮器士二翣大夫四翣諸

六翣天子八翣六翣周人之葬牆置翣者帷荒與柩爲部若牆然翣在道則柩傍人執之入壙則置于椁內牆傍也愚按諸翣同
○掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃闉音因○注曰互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井
椁先塞下以蜃禦濕也司農云春秋傳宋文公卒始用蜃炭言
僭天子也疏曰按士喪禮筮宅還井椁于殯門之外注云既哭
之則往施之竁中矣是大葬前已施椁于壙中則未施椁前
已施蜃炭于椁下以禦溼也春秋成公二年宋文公卒始厚
葬用蜃炭雖二王之後不得純如天子故譏之引以
證天子之宜用也愚按築宅即施蜃施椁說絕無理稻人喪紀
共其葦事注曰葦以闉壙禦濕澤虞喪紀共其葦蒲之事注曰葦以闉塞蒲以爲席疏曰
蒲席謂抗木上之席及禮記
云虞人共笮不納是也掌荼掌以時聚荼以共喪事疏曰按既
夕禮茵用緇翦布謂以淺黑色之布各一幅合縫著以荼而
抗木入壙之先陳于壙下縮二橫三乃下棺于茵上也
右至壙章約文
窆用六綍四碑鼓人詔大僕戒鼓注諸侯四綍二碑異也戒鼓所謂以鼓封矣遂師抱

磨鄉師及冢人執斧以涖匠師諸侯蓋亦有之不備官也下放此大宰贊王贈玉
見上司常建廞車之旌遣車之馬校人埋之前廞之文見上埋之也餘見上樂師帥樂
官藏樂器大司樂涖之前涖廞今涖藏也餘見上祭墓小宗伯爲位冢人爲之
尸爲位爲尸王禮異也餘如諸侯之儀
記周禮冢人大喪共喪之窆器謂下棺豐碑之屬也說見前遂人及窆陳役
先致之而此陳而用之也○鼓人詔大僕鼓見前始崩戒民餘大僕大喪始崩戒鼓
窆亦如之注曰戒鼓以警眾也司農云窆春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆下棺也○遂師大喪
及窆抱磨共丘籠及蜃車之役注曰蜃車至壙乃脫載以龍輴役謂執綍者也繫讀作歷適
歷執綍者名也遂人主陳之而遂師以名行校之也疏曰丘籠
王氏謂爲丘之籠器以擔土之土反復而爲丘壟須籠器以盛
之也適者天子千人施于六綍之上分布稀疏各爲適歷遂人
及窆之陳役則遂師抱持磨之名字巡行而按錄之以知在否也

愚按歷訓歷恐非辯見輯義鄉師大喪及窆執斧以涖匠師執斧義未詳注曰涖臨視也匠
師主豐碑之事執斧涖之使成其事也疏曰師主眾匠恐下棺
或有用斧故鄉師執以臨視之也按檀弓云公室視豐碑三家視
桓楹注云豐大也天子斵大木爲之碑也天子六綍四碑前後
各二碑各重鹿盧兩畔各一碑各單鹿盧千人分置六綍皆背
碑負引擊鼓以爲縱捨之節匠師主當其事恐有冢人大喪及
不戒故鄉師執斧臨涖以助之使匠師成其事也
窆執斧以涖遂入藏凶器注曰凶器明器也疏曰按鄉師執斧以涖匠師此亦帥之者重事大故二
官共臨也下棺說帥入壙藏明器矣正墓位蹕墓域守墓禁注曰位謂丘封所居前後也禁所爲塋限也疏
曰墓位謂昭穆爲左右正之使不失本位也墓域謂四畔溝
兆墓禁謂禁制不得漫入也愚按本職凡諸侯及諸臣葬于墓
授之兆爲之蹕均其禁則注疏所釋當以此推之○司常大喪建廞車之旌及葬亦如
之前陳明器已建此復建者于道上脫之也○樂師凡喪陳樂器則帥樂官及序哭
亦如之注曰哭此樂器亦帥之也疏曰按小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之注云至將葬獻明器之材又獻素獻成于

殯門外王不視哭皆有官代之此序哭承陳樂器之下謂人持此樂器向壙而樂師帥而序哭之也大司樂大喪
涖藏樂器器見陳明器條○笙師廞樂器及葬奉而藏之同上鎛師廞樂器
奉而藏之同上籥師廞樂器奉而藏之同上司干廞舞器奉而藏之
同上校人大喪飾遣車之馬及葬埋之同上○典瑞大喪共飯玉注曰
玉所含也贈用束帛王六幣璧以帛疏曰按士喪禮葬柩入
坎贈用玄纁束帛天子加以玉合六幣璧以帛小行人職文天
子贈玉帛則以璧配之也大宰大喪贊贈玉注曰助王爲之也疏曰贈玉以送先王助王者謂助王執玉也
○小宗伯大喪成葬而祭墓爲位注曰成葬丘已封也天子之冢非一日畢也位壇位也先
祖形體託于此祀其神以安之疏曰按檀弓云有司舍奠于墓
左反日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠
墓後也此上文既云詔相喪祭之禮是虞祭說矣下乃云成葬
祭墓爲位則不待奠墓有司來歸而虞祭也蓋由天子之冢高
大非一日而畢故喪祭在成葬之上與冢人凡祭墓爲尸祭墓諸說不一義注曰祭墓爲尸或禱祈也鄭

司農云爲尸甫䘏遂爲之主也疏曰上文遂爲之尸是墓新成祭后土此文云凡祓謂或禱祈也先鄭云甫䘏遂爲之尸謂始穿墓之時後鄭以此亦得通一義引之在下是以稍兮有司合奠于墓左彼是成墓所祭亦引此此祭墓爲尸証之也愚按云凡祭墓者自天子至于卿大夫自甫䘏及于成葬皆是也諸說皆通而執一以求之則固矣

右笓竟約文

反哭惟國賓弔者拜與諸侯兼拜奇公異也餘如凡反哭之儀

右反哭竟約文

諸侯顧命禮按王者傳統于嗣王于是有顧命禮而諸侯襲禮然而亦得有顧命者以世子前此固有誓于王也禮闕不可考亦即王顧命禮求之以得其意可耳若卿大夫以下不世官故顧命禮不及與

王顧命禮此王者正終正始之大禮今闕而採尚書成王之顧命并康王者以補之也謹遵經例將各儀參定爲經其命詞則參錄爲記而仍各將原文本末載于各節之下庶學者知聖經一綫之遺而亦鑒末學不敢次爲以臆僭經之意則得矣康王誥舊合顧命爲一篇故今以類次云

王不懌乃洮頮水相被冕服憑玉几洮他刀反頮音悔相去聲周書原文云惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水○王有疾故不悅懌洮盥水以頮面也王發大命臨群臣必齋戒沐浴今疾病但洮頮致潔而扶相者被以冕服憑玉几以出命也

乃召三公六卿師氏虎臣百尹御事審乃訓命用敬保元子書原文備云乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公等今刪而審乃訓命用敬保元子上下文各詞今錄爲記○按書太保畢毛皆稱公則三公矣冢宰第一召公領之司徒第二芮伯爲之宗伯第三彤伯爲之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯爲之司空第六毛公領之是爲六卿名芮彤畢衛毛皆國名所謂出爲諸侯入爲公卿也師氏官名虎臣謂虎賁氏百尹百官之長御治也通謂諸治事者也○疏曰周禮師氏中大夫掌以美詔王居虎門之左司王朝得失之事帥其屬守王門重其所掌故與虎臣並于百尹之上特言之尹正也百尹百官之長

既受命還出綴衣于庭書原文篇首有茲字綴丁衛反○注曰綴衣幄帳也群臣受命既退徹乃徹出幄帳于庭也疏曰下云狄設黼扆綴衣則綴衣是黼扆之類王坐立之處王發顧命在此坐命訖乃復反于寢處故徹出幄帳于庭也

〔記〕王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝幾平聲○疾甚曰病漸進幾希殆至彌終也言疾大進惟存幾希而已蓋疾日以至既終而且留恐不得矢言垂誥以嗣續我志故我詳審以教命汝也昔先王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用集大命在後之侗敬迓天威嗣守先王大訓無敢昏逾書原文昔先王作昔君文王武王用下有克殷三字先王作文武○肄之言習肄而又肄習爲勤勞也侗愚也成王自言在昔先王宣布累聖之重光凡先所奠麗而陳教者則勤勞肄習而不違用以成其大命而我敬迎天威繼守先訓皆無敢昏亂逾越以失之以自致恭順畏懼之意也今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶邦書原文元子下有釗釗音昭康王名○承上今天降疾危殆蓋不興起不醒悟而必死矣汝庶幾明是我言用以敬安太子大渡于艱難懷遠和近而安勸小大衆國也此總言定國安邦大略也

思夫人自亂于威儀爾無以元子冒貢于非幾書文元子作釗冒去聲貢叔用反幾平聲○亂治也冒進也非幾謂不善之幾也又言群臣宜思夫人當自治正于威儀有威可畏有儀可象而後足以率人汝無以元子冒進于不善之幾以失正己正人之本也言至此而所以立極于民表者益深以切矣○疏曰自治然後治人無威無儀則民不從命汝無以釗冒進于非事危事也愚按非幾恐只是不善之幾爲合舊分疏非幾二字以爲非事危事恐曲

右審顧命

王崩冢宰命宿衛臣暨虎賁氏以虎賁百人逆元子于南門之外延入翼室恤宅宗書原文云越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宫毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗○注曰桓毛二臣名伋齊侯名太公之子爲虎賁氏臣若子皆侍左右云逆子而延入者將正太子之尊故出于路寢門外使衛臣

親執干戈虎賁氏敬率其屬迎自門外以殊之也翌室即路寢惟憂宅居也延使憂居以為天下宗主也大保以冢宰攝政故發命云疏曰桓毛各執干戈二人必是武臣宿衛故太保命使傅命于伋而各執戈以往也周禮虎賁氏為下大夫其屬有虎士八百人伋為天子虎賁氏故就伋取之稱言云翌明也喪大記云君夫人卒于路寢天子亦如之今言太子入翌室於憂故知翌室謂路寢也

越三日作册度越七日既殯命狄設黼扆綴衣 書序文作丁卯命作册度越七日癸酉伯相命士須材相去對○注曰命作册度者于既死之三日命史為册書法度傳顧命于康王也伯相命士若狄者邦伯為相謂召公也丁卯後之七日既殯命士致材木以待喪用命狄設黼扆綴衣以象生平所為也扆屏風畫為黼文置戶牖間曰黼扆設幄帳曰綴衣疏曰須材以供喪中椁與明器等之雜用也士喪禮將葬筮宅始作椁及明器此既殯即須材者天子禮大當須預營之禮記云虞人致百祀之木可為棺椁者斬之是也于四坐之上言黼扆綴衣則四坐皆設之

牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几 重平聲純之尹反下同○注曰篾桃枝竹也黼純以白黑雜繒緣席也華玉以彩色玉飾几也仍因也因生時几不改作也此見羣臣覲諸侯之坐也

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几 底之履反○東西廂謂之序底蒻苹也馬氏云青蒲也綴雜彩也文貝以有文之貝飾几也此旦夕聽事之坐也

東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几 豐莞也彩色為畫彫刻鏤也此養國老饗羣臣之坐也

西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几 西夾謂西廂夾室之前也筍蒻竹也玄紛黑綬也此親屬私燕之坐也

越玉五重陳寶 越發語也于東西序之坐北列玉五重又陳先王所寶之器物如下所云也

赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序 赤刀寶刀赤刃削也大訓典謨之屬弘璧璧名琬琰圭名二玉為二重大猶弘也已成為璧琬琰未成為玉夷玉東夷之美玉說文即珣玗琪也一云夷常也天球馬氏云玉磬也即雍州所貢也三玉為三重伏羲氏龍馬出河則其文以畫八卦謂之河圖凡赤刀至河圖之屬皆傳寶故陳之也

胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房 鼖音墳○胤國名舞者之衣大貝如車渠鼖鼓長八尺兌和古之巧人垂舜共工凡諸器所為中法故亦傳寶之西房東房謂西東夾室也

大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前 大輅玉也綴輅金也面猶前也二者皆南向也先輅象也次輅木也金玉象皆以飾車惟木無飾也左右塾前門內左右也二者皆北面也凡陳列皆象生時所以重顧命也

二人雀弁執惠立于畢門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階戺 戺音仕○注曰士衛殯與在廟同故雀弁也惠三隅矛也路寢門一名畢門綦文鹿子皮也馬本作騏青黑色也堂廉曰戺士所立之處也疏曰士入廟助祭乃服雀弁士衛殯與在廟同也亦異日雀言如雀頭色也雀弁制如冕但無藻耳

一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于側階 戣音逵○注曰諸冕皆大夫服也劉鉞屬二者立于東西廂之前堂戣瞿皆戟屬二者立于東西堂下之階上銳矛屬立于側階則北堂下之階上也疏曰堂上言垂故知在堂上之遠地堂上之遠地當于序外東廂西加必有階以上于堂故知此立于東西堂下之階上也側階獨一階以為東下階然執戣者已在東下之階上何由執銳者復共立故傳以為北下之階上也堂北階則惟一階而已側猶特也

右陳法物

王麻冕黼裳由賓階隮卿士邦君麻冕蟻裳入即位 子書作丁○注曰王及羣臣不凶服者廟中之禮也由西階升不敢當主也蟻裳色玄

冢宰太史太宗皆麻冕彤裳冢宰承介圭太宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階隮御王册命祗告子 冢宰書作太保太宗書作上宗瑁莫告反○注曰彤纁也獨三人彤裳者以執事異之也太宗即宗伯也大圭尺二寸天子守之故奉以奠于嗣王前也同爵名瑁者所以齊瑞信方四寸邪刻之者也阼階升由便不嫌也太史持册書顧命以進嗣王故同賓階也疏曰此將傳顧命布設位次也邦君即位王始升階但以君臣之序先言王耳麻冕謂衮冕也黼裳者裳有黼文也禮無蟻裳蟻者蚍蜉虫色黑裳色如之故名祭服皆玄衣纁裳而此玄裳者卿士邦君無事不全與祭同示變也太保太史有事則純如祭服矣彤纁也介大也王人鎮圭尺有二寸天子守之是也獻奉也奉天子之所守者明正位為天子也上宗奉同瑁天子受之太保奉介圭不言受蓋文于其位與同爵名下文祭酢皆用同奉酒是也玉人天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉

為冒者言德能覆盖天下也四寸者以小為貴也執之者諸侯命圭頭邪銳瑁之下如之諸侯來朝執圭以進于天子天子以瑁冒圭大小相當其或不當則偽耳故執瑁以齊瑞信也禮因事設洗于西階西南吉事設洗于東階東南此吉事盥洗在東故由阼階升為便几舁不嫌為主也大史持冊書顧命以進王故與王同升西階王此時立西階之上少東太史蓋東向于殯西南告之以命王嗣位也告詞今錄為記

子再拜興答乃受同瑁子三宿三祭三咤太宗曰饗子書作王答詞今錄為記咤陟嫁反作宅說文作咤奠爵也○本作詫與說文音義同太書作上○注曰受瑁為上文同以祭也禮成于上故酌者實三爵于王而王三進爵三祭酒三奠爵以告已受所傳顧命之意也曰饗者祭必受福故酹工者徹酒也愚按咤一作宅說文作咤馬本又作詫然此字既訓為奠當作宅為是下祭嚌宅之宅亦然自宅訛為咤而注別訓下宅字為居經義失甚矣曰饗者喪中哀勝于禮若不敢當者然故上宗詔相之也

冢宰受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜子答拜冢宰書作太保子書作王○注曰受同降盥者受王所饗之同下堂反于篚而因盥手以酢也半圭曰璋臣所奉也報祭曰酢太保洗異同實酒而秉璋以酢祭也宗人小宗伯也太宗供王宗人供太保也已傳顧命故授

宗人同以拜王答拜者尊所受命也疏曰太保將拜故先授宗人同王答拜者尊所受之命亦告神使知也

冢宰受同祭嚌宅授宗人同拜子答拜冢宰書作太保子書作王嚌才細反宅如字○王曰降至嚌曰嚌嚌猶嚌也宅亦奠也奠又云授者爵在手在地拜皆未便太保奠爵而宗人取爵若授之也○注曰太保既拜而祭既祭而受福王言饗太保言嚌互相備也太保居其所授宗人同拜白成王傳命畢而王乃答拜以致敬也疏曰宅居也太保居于受福之處也為將拜故授宗人同所以拜者拜白成王所傳命已畢王受命亦畢而王又答拜以致敬也

冢宰降收諸侯出廟門俟冢宰書作太保○降下收徹也太保下堂則王下可知而有司于此盡收徹也言諸侯出則卿士已下亦可知矣殯所處曰廟俟者皆待王後命也

記祇告子曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君邦國率循大卞燮和天下用答揚先王之光訓邦國書作周邦先子作文武○末終嗣承訓教也言成王憑玉几備揚終命以感動康王而命以承受教訓也卞法燮調也言自是君臨周邦率由大法以調和天下而用以對揚

聖祖文武之明訓也此大史御王冊命之詞故敘成王之意而稱汝以命之

答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威眇微也言我微末小子其能如訓命而治四方以敬忌天之威德乎此書謙言不能之詞而其凜然畏天保命之意亦可見矣

右受顧命

子出在應門之內西伯率西方諸侯入應門左東伯率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德子答拜此以上皆書康王之誥今文合顧命為篇名也書文西伯作太保東伯作畢公答拜上亦無子字乘大證反○王在應門之內者出畢門立應門之中庭南面也太保召公也以諸侯入門左右者二人以三公為二伯各率其所掌諸侯隨其方為位也布陳也諸侯皆陳四黃馬朱鬣以為庭實也賓稱諸侯也衛之言蔽也奉圭兼幣之辭也為蕃衛故曰臣衛敢執壤地所出而奠之以為贄也此衆捧圭兼幣之詞也皆再拜稽首王義嗣德者自至地盡禮而言

王以義嗣先王明德此又舉其所以拜手兼幣于王之意也夫臣于見新君不徒贄其正位而謂其嗣德此蓋正位凝命之義而當時作述一心上下一德之象亦可想見矣于是王亦答拜以致其敬也

冢宰暨羣臣進相揖皆再拜稽首敬告天子子敬報誥庶邦侯甸男衛冢宰暨羣臣書原文作太保暨芮伯敬告天子及于報誥各詞今節錄為記

羣臣既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服或問王釋喪服而被袞冕且受黃朱圭幣之獻諸家以為禮之變獨蘇氏以為之失何也朱子曰王侯繼體宗廟其禮與士庶不同如伊訓元祀十二月朔亦新喪也伊尹奉嗣王祗見厥祖固不用凶服矣麻冕乃是祭服顧命用之者以繼統宗廟故也又曰古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮後世既不行古三年亮陰之制人主視朝聽政豈可不酌其輕重而為之制又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以為嫌則臨朝用素衣素冠未為不可但入太廟則須小變而吉耳

記冢宰暨羣臣皆再拜稽首曰敢敬告天子惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉書天子下有皇天改大邦殷之命惟周文

武謨受羑若克恤西土三句末有襃皇六師無壞我高祖寡命二句。羑若未詳馬氏云羑道也若順也新陟王謂成王也陟升也猶言升遐也寡之言鮮尊之也王方嗣位首言文武順受天道憂恤下土爰及成王治定功成貽我後人其望王者至矣而卒更告以張大六師之衆無壞我祖寡有之教命者蓋制治未亂保邦未危之意也諸侯城在惟元老進告者以內統外之詞

王若曰庶邦侯甸男衛昔先王底至齊信用昭明于天下則亦有臣士保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人書男衛下有惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎四句臣上昔作熊羆之士不二心之臣○不大平純富大也底猶致也底至齊信猶詩言成王之孚也言文武之道大爲純美不務咎惡克成王孚以顯明于天下此答其尊揚先德之意也端正訓順也言君臣只外攘內安用乃天人一德付與方夏大樹藩屏以遺後人此答其保安至治之意也上帝即皇天端命言帝訓道言天互文也今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞天子稱同姓諸侯曰伯父叔父異姓諸侯曰伯舅叔舅此舉其尊以約之也胥相暨與也爾身在外謂爲伯牧也厥若順厥若也鞠穉也猶言窮人也如詩多難集蓼之意言今我一二伯父庶幾相與顧念安汝先公臣服于先王之意一心王家以恤天順道而無遺我後人之羞辱也此申望之也

右報誥

正義服斬衰各喪禮

降正義齊衰各喪禮

降正義大功各喪禮

降正義小功各喪禮

降正義緦麻各喪禮按喪服五服喪禮蓋不勝詳若上所列士大夫侯王喪禮乃人子于父母三年喪之禮也即子爲父三年喪禮推之則臣爲君諸侯爲天子妻爲夫之屬經各有喪禮可知也況齊功緦以下至又即子爲母三年喪推之則父在父爲士而子降恭其父服妻杖期子不杖萁偁又可知也況凡斬齊功緦之正義與降乎今其禮皆闕不可考所有各禮今文碎義俱附見喪服各條之下故發其義于此以俟達禮者詳之

宗族弔禮按弔禮始于宗族施于閭里朋友達于老弱婦女今皆闕姑記如左亦以士大夫諸侯禮推之可也

記文王世子族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之至于賵賻承含皆有正焉正謂正禮也隨其親疏皆有正禮而庶子之官治之也公族之罪刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗爲服哭于異姓之廟爲忝祖遠之也隱僻也謂刑不于市朝而于甸師也慮猶議也言族人弔禮雖君不廢但有罪者乃遠之耳

孔孔叢雜訓魯有同姓死而弗弔者人詰之答曰以其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔季孫問百世之宗有絕道乎子曰義無絕也同姓爲宗合族爲屬雖國子之尊不廢其親所以崇愛也是以綴之以食序列昭穆萬世昏姻不通忠篤之道然也國子謂諸侯卿大夫之子綴連也春秋左氏傳文公十有五年齊人歸公孫敖之喪爲孟氏且國故也公孫敖魯慶父之後孟氏謂其子惠叔也故猶舊也敖出奔卒于齊其子惠叔請之期年後乃歸爲惠叔毀請且國之公族之舊故聽其請而歸殯也襄仲欲勿哭惠伯曰喪親之終也雖不能始善終可也史佚有言曰兄弟致美救乏賀善弔災祭敬喪哀情雖不同毋絕其美親之道也襄仲說帥兄弟以哭之欲勿哭者怨敖奪取其妻也致盡也喪爲親親之終各盡其美乃可也

閭里弔禮見上

記周禮大司徒令四閭爲族使之相葬劉氏曰喪同其底也族師各掌其族之戒令政事四閭爲族八閭爲聯使相葬埋按二職言葬不言弔也而弔在

其中不待言矣。

友朋弔禮（按自德業相勉以至技藝相習，友不一而友一也。師弟亦若如之，對文則異，散文則通。今其禮闕，姑類記一條，餘見上。）

記檀弓：所識其兄弟不同居者皆弔。（所識謂平生往來同恩好者也。其兄弟不同居者亦往弔之，則弔其子孫可知矣。按疏謂此文連上有殯之下，已雖有殯得弔者，以有恩舊故也。其說非是，上文有殯非兄弟雖鄰不往，是也。）

考論語：顏淵死，子哭之慟。從者曰：子慟矣。（從去聲。○哀甚曰慟。）曰：有慟乎？非夫人之爲慟而爲慟？（爲去聲。○注曰：問有慟者，哀傷之至，不自知也。夫人謂顏淵，言其死有可惜，哭之宜慟，非他人之可比也。胡氏曰：痛惜之至，施當其可，皆情之正也。）

老幼弔禮（見上。）

記檀弓：五十無車者不越疆而弔人。（所謂不以筋骨爲禮也。）尊長于己踰等，喪俟事不犆弔。（注曰：踰等，父黨也。疏曰：謂俟其朝夕哭之時，不非時而特弔也。）

婦女弔禮（見上。）

記檀弓：婦人不越疆而弔人。（惟國君則弔也。）雜記：婦人非三年之喪不踰封而弔。（踰封猶越疆也。越疆惟父母可耳。）

考詩傳：載馳，許穆公夫人作也。閔衛之亡，傷許小不能救，思歸唁其國亡而不得，故賦是詩也。（懿公爲夫人姪，故雖滅亡，義不得往。）

士相弔禮（士相弔，畧見于士喪禮，而其弔之之儀則闕矣。大夫相弔亦然。今按士喪禮及喪大記之屬所稱弔于大夫士及拜卿大夫于位于士旁三拜之節，已見于各經傳，文不具錄，學者亦即諸侯相弔禮類推之可也。）

大夫相弔禮（見上。）

諸侯相弔禮（此諸侯命使弔于諸侯之禮也。禮備弔含襚賵，隣諸侯而統謂之弔禮者，對文則異，散文通也。文見禮記雜記，今按當升爲經。）

弔者卽位于門西，東面，其介在其東南，北面西上，西于門。主孤西面。相者受命曰：孤某使某請事。客曰：寡君使某，如何不淑。相者入告，出曰：孤某須矣。（相去聲，下章並同。○弔者皆所遣之正使，介其副也。主孤立阼階之下，西向。西鄰使在大門之西面向東，其副在其東，猶南面而向北，而介非一人，其序以西爲上，以次而東，凡皆西于門，而不敢當中門也。受命，受主孤之命也。如何不淑，慰問之辭，言何爲遭此凶禍也。須，待也。凶禮不出迎，故云須矣。）弔者入，主人升堂，西面。弔者升自西階，東面，致命曰：寡君聞君之喪，寡君使某，如何不淑。子拜稽顙。弔者降，反位。（主人卽孤也。又稱子者，未卽位之稱。○按曲禮：於喪之禮，升降不由阼階，此立升由阼階者，蓋賓弔時也，其于無事時也。）

右弔禮

含者執璧將命曰：寡君使某含。相者入告，出曰：孤某須矣。（含去聲。○圭璧口含。弔者爲正使，此含者以下卽介也。含玉畧如璧。）含者入，升堂致命，子拜稽顙。含者坐委于殯東南，有葦席，既葬蒲席。（坐，跪也。未葬則設葦席以承之，既葬則設蒲席以承之，國有遠近，故來有先後，而禮亦異也。）降出，反位。宰夫朝服，卽喪屨，升自西階，西面坐取璧，降自西階以東。（朝音潮。○凡初遭喪，主人不親受，使大夫受于殯宮，此親拜受者，殯後故也。執玉不麻，故著朝服，又以在喪不可純吉，故仍喪屨。以東，謂取藏于其內也。疏曰：宰謂上卿，夫字衍。愚按：含以納口，襚以斂尸，殯後歸含襚，非禮之正，蓋末世爲之，春秋所書歸含襚是也。然則此亦漢以後記之與。宰夫二字，以下文宰舉璧與宰夫舉襚推之，疏說謂夫爲衍者得之矣。）

右含禮

襚者曰：寡君使某襚。相者入告，出曰：孤某須矣。（衣服曰襚。）襚者執冕服

左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚于拜稽顙委衣于殯東襚者降受爵弁服于門內霤將命于拜稽顙如初受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受玄端將命于拜稽顙皆如初（○要腰同○委于殯東注謂卽委璧席上之北也襚者致冕服訖遷降出受爵弁服及皮弁服朝服玄端服以將命于拜受皆如初但襚者受服于賈人之所各不同耳）襚者降出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面（致襚皆畢而宰夫五人各舉一服以東亦如含也）

記雜記諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚（正車在先曰先路貳車在後曰後路冕服視褒衣亦爲後矣）

右襚禮

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤須矣（賵音諷○上介賵明客使爲衆介也○陸氏曰孤須矣從此盡篇末皆無某字）陳乘黃大輅于中庭北輈執圭將命客使自下由路西于拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東（乘黃四馬皆黃也北輈車之轅北向也自爾雅云宰也下謂馬也由猶在也上介執圭將命畢從者卽牽馬以下設在路車之西于是子乃拜受上介卽跪置其圭于殯東南隅之席上而宰亦從其出舉之也既夕禮車以西爲上者爲死者而設也今賵禮車馬在東者爲助主人送葬而設也愚按各條並小有同異某字有無之義蓋未詳或曰賵于生視含襚于死爲輕客自歸視爲君弔亦輕故禮其也）凡將命鄉殯將命于拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階（鄉夫聲○此總承弔含賵襚中之也鄉殯者謂立殯之西南面東北以向殯也面亦向也坐皆跪也于拜稽顙客介卽西向跪而委之也）

右賵禮

賵者出反位于門外上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍相者反命曰孤須矣（臨如字綍音弗○上客卽來弔之正使也自弔而含而襚以至賵畢反位而後上客自行臨哭之禮也若聘禮之有私覿也○按首二句舊注當屬于上介賵宰舉以東之下今味文義乃錯舉于此以起本節之詞非有誤也凡如其說含禮襚禮皆客反位而後宰舉以東則賵禮獨安得宰舉以東而後客反位哉蓋上節客賵不言客反位者省文而此錯見以起下者互文也學者詳之）臨者入門右介者皆從之立于其左東上宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客立于門西介立于門左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三（門右謂東也禮主人入門而右客入門而左今客入門右不敢居賓位也宗人禮官先受命于嗣君請客復位又以客辭入告反命于客如是者三客乃自稱使臣以從賓位主客俱升堂哭而更踊者三所謂成踊也○石梁王氏曰雜記弔含襚賵臨諸禮頗詳可補諸侯喪禮之闕）客出送于門外拜稽顙（又拜謝其辱也）

右臨禮

大夫君弔其臣禮（此大夫弔其臣及下君夫人弔其大夫禮文並見喪大記蓋禮散失而詳逸見于此與今按並當升爲經下放此）

大夫君弔于其臣主人不迎于門外（注曰不迎于外者既于正君也疏曰大夫之臣稱大夫爲君故曰大夫君也）入卽位于堂下主人北面衆主人南面婦人卽位于房中（注曰入卽位于堂下者大夫君不升堂位于阼階之下西面亦明既于正君也主人北面于其南衆主人南面于其北婦人卽位于房中者明大夫君雖不升堂猶皆避之也疏曰主人衆主人猶皆避之者主人位本在阼階下當東序西面今大夫君來阼階

下之位而西向故其適子爲主人者避位在大夫君之南而北面衆主人避位在其北而南面也婦人位本在堂今避位于東房中北面正君來亦然前君臨大斂主婦尸西不避者大斂衆殺故不避既殯哀殺故避也若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜注曰其君後主人而拜者將拜賓使主人陪其後而大夫君前拜也不俱拜者無二主故也疏曰若當此大夫君來弔時或有其本國之君命及國中大夫命婦之命又或昔經使鄰國之卿大夫遣使來弔則此大夫皆代主人拜命而其拜猶不敢如國君專代爲主故以主人陪其後而大夫君拜于其前也

諸侯弔大夫士禮上說見

君于大夫士既殯而往使人戒之戒猶告也上言君于士既殯而往此兼大夫既殯而往者君有故不得視斂也大夫既殯成服則君亦成服錫衰以往弔矣主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內注曰殷猶大也君來具大奠以待之榮君之來也祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執

戈立于前二人立于後擯者進主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊注曰祝負墉南面者在君北之旁尸東也小臣執戈先後君君升而夾階立也擯者始立門東北面今當贊主人故進也稱猶舉也舉所以來之禮也祝相君之禮爲之節故視而踊也疏曰此明大夫與士其禮同也謂登也祝升自阼階在君之北首于旁尸之東皆負墉而南面也大夫則奠可也士則出俟于門外命之奠乃反奠疏曰此明大夫與士異也大夫則君在阼主人在庭踊畢自可釋此奠于君前士卑不敢留君待奠故先出門以俟君必君命之奠乃反釋奠于君前也卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙注曰迎不拜而拜送者拜迎則恐君之答己疏曰此又明大夫與士同也卒畢也奠畢主人又先出門待君君退此主人于時乃送之而拜也按曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜則孝子拜賓無答拜之理而云拜迎恐君之答己者以其齊禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意其君之答已故不敢拜迎也按僖二十四年左氏傳宋先代之後于周爲客有喪拜焉謂其餘諸侯來弔國喪王不拜之若宋來弔則王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也恩按疏引宋弔喪王拜謝之義非此正義凡拜而不敢當其禮故不答此恐君當其禮而答拜故不敢拜迎也敵者弔喪及臣見國君皆不答拜此爲不敢答其禮耳若諸侯弔喪王不拜謝宋弔喪王則重之而拜謝其與此不答拜之義又何涉哉

記喪大記君于大夫在殯三往焉士在殯一往焉言往弔之節也君弔則復殯服注曰復反也謂既殯君來弔則反其未殯時未成服之服以新君事也疏曰謂大斂與殯之時君有故不得來及殯後主人已成服而君始來弔則主人反殯時未成服之服而服苴絰免布深衣不散帶也小記云君弔雖不當免時主人必免不散麻是也君弔見尸柩而後踊注曰塗之後雖往弔不踊也疏曰言君弔雖見尸柩乃踊者不見尸柩則不踊前文既殯君視祝而踊者是氏云雖殯未塗則得踊也大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注曰必奠者榮君之來也疏曰君不先戒故臣不得具殷奠然君去後則必設奠告殯者榮之也續通解曰未小斂受弔條疏子不受弔及喪堂拜賓條迎賓送賓等皆此條通用

夫人弔大夫士禮上說見

夫人弔于大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右疏曰孝子迎君夫人其禮亦如迎君也夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮注曰視世子而踊世子從夫人以爲節也世子之從夫人其位如祝從君疏曰夫人入升堂亦升自阼階但君位于阼夫人位于堂則異也主婦謂大夫士之子婦也夫人來弔故婦人爲主當夫人升即位而主婦降至于堂下如男主也視世子在夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君而踊故視之也奠如君至之禮者夫人踊訖大夫之主婦設奠亦如君弔大夫之禮若士之主婦則亦先出待而命奠乃反也夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜疏曰婦人迎送不出門故夫人退大門之外也主人不拜者主婦已拜喪無二主故也恩按疏于先入門右釋云門謂大門也于送于門內則釋云門內謂路寢門內也蓋以全文皆但言門而此節獨有大門二字故分釋之如此今以本文門外門內及凡禮制考之入門即寢門非謂有二門也

王弔大夫士禮

王弔諸侯禮 按王弔其大夫士猶諸侯弔其大夫士一也若王于諸侯無出疆下弔之禮命弔而已而諸侯或薨于王國則弔亦有之后禮亦然其禮皆闕無考今姑記周禮禮記于左餘以諸侯遣使弔含襚臨諸禮及諸侯若大夫弔其大夫士之禮擬之可也

記周禮宰夫凡邦之弔事掌其弔勞 弔死勞勸也王弔而總掌其戒令也 大僕掌三公孤卿之弔勞 孤三孤也 小臣掌士大夫之弔勞 士上中下士也 大司馬若師不功王弔勞士庶子則相 庶子未仕者相贊也 喪祝王弔則與巫前 桃茢執戈也 男巫王弔則與祝前 見上 〇典路王弔于四方以路從 未詳或曰蓋介路也 檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈 惡之也 鬯人凡王弔臨供介鬯 注曰鬯香酒也曲禮贄天子鬯疏曰介猶諸侯圭璧大夫士羔鴈之屬也云介鬯者天子至尊不自執使介執之以禮于鬼神也愚按共介鬯以奠猶王錫諸侯鬯之意也王于禮于天地神祇之屬則曰奠注蓋推本言之 〇司服王為三公六卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰凡弔事弁絰服 錫衰緦衰疑衰皆十五升布為之有事其布無事其縷曰錫外服則輕內哀則重也有事其縷無事其布曰緦內哀則輕外服則重也疑衰未詳蓋較疑于吉也或曰其制如錫衰而升數微減也弁絰弁師所謂弁而加環絰也 檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣為之不以樂食 疏曰此諸侯薨于其國王命弔遙哭之而已若或薨于王國則以緦衰弁絰親弔哭之矣

后弔大夫士禮

后弔諸侯禮 說並見上

記周禮內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨 謂世婦臨后弔臨而內宗掌其事猶宰夫大僕小臣掌王之弔事也 世婦掌弔臨于卿大夫之喪 此天官后夫人九嬪以下之世婦監王命據后以弔者也與春官世婦職異〇郝氏曰后使弔也 女御從世婦而弔臨于卿大夫之喪 世婦臨而女御從也 寺人凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之 內人謂女御以下凡不命者 女巫若王后弔則與祝前 祝謂女祝也女祝職不言蓋省文 內宗哭諸侯則序哭者外宗哭諸侯則叙外內哭者 疏曰此諸侯來朝薨于王國王為之緦衰以弔者故婦人從后哭而叙之也若檀弓爵弁紂衣哭諸侯薨于本國王遙哭之而已則婦人不哭之婦人無外事故也

士虞禮注曰虞安也士既葬父母迎精而反日中而祭于殯宮以安之也疏曰此祭于殯宮而經云側亨于廟門外之右又記云陳牲于廟門外者士喪禮注云凡宮有鬼神曰廟虞卒哭在寢祔在廟喪服小記注云虞于寢祔于祖廟若散文皆稱廟也

記雜記士三虞大夫五諸侯七注曰此尊卑之差也經通解曰按雜記諸侯七虞則天子蓋九虞也初虞第二虞皆用柔日第三虞改用剛日如丁日葬葬訖而虞則第二虞用巳日之柔第三虞乃改用庚日之剛故士虞禮注云士則剛日三虞也士自葬至三虞凡四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日而最後一虞與卒哭同用剛日矣此可補經文之闕備錄于此　○本記士三虞始虞用柔日再虞如初三虞卒哭他用剛日見上詳祭神條　○檀弓既封主人贈而祝宿虞尸以幣送死曰贈宿戒告也虞始迎尸以祭　既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞舍釋同　葬日虞是日也以虞易奠虞有尸奠無尸　喪服小記報葬者報虞三月而后卒哭報讀為赴赴之言疾謂不及期而速葬也速葬速虞以安神也三月而后行卒哭之祭待哀之殺也疏曰赴猶急疾也謂貧者或因事故死而即葬不待三月也急速葬亦急設虞虞是安神故宜急非卒哭比也　父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰先葬謂母後事謂父　○曾子問士則朋友祭不足則取于大功以下者祭通謂虞祔練祥之喪祭也　雜記朋友虞祔而退退去也　喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之虞卒哭祭婦非舅事也祔于祖廟尊者宜主之○疏曰婦之喪虞與卒哭在于寢故其夫若子皆得主之祔是祔于祖廟故舅主之婦所祔者則舅之母也　雜記凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注曰喪事至虞祔乃畢疏謂小功緦麻也疏曰喪事虞祔乃畢彼既無主故雖疏而緦小功者亦為之主虞祔之祭也按小記大功者主人之喪有三年者則必為之再祭注云小功緦麻為之練祭可也與此不同者彼承有三年者而言謂子幼不能大功主其喪則為之練祥二祭而緦小功主之則至小祥也今此言雖疏亦虞熊氏云主喪者于死者無服乃袒免以外之兄弟故但言虞也經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之思按雖疏亦虞注謂疏為緦功之輕服疏引熊氏之說則謂無服也味經意作緦小功為是其一云為之練祭一云雖疏亦虞者則一有子而不能主一無子為主故也　○本記虞沐浴不櫛櫛清也不櫛未在于飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也　雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴言不有祭事則不沐且浴也疏曰禮自小功以上恩重哀深故不有祭事則不沐浴也　○中庸自天子達于庶人喪從死者祭從生者父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫詳見中庸　○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其喪祭詔其號治其禮注曰號謂告以牲號齍號之屬疏曰喪祭言凡者對二十八月為吉祭則禫已前皆是喪祭故言凡以該之告以牲號齍號之屬謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是也　喪祝掌喪祭祝號祝號即詔其號之號

特豕饋食側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上注曰側亨亨一胖也亨于爨用鑊也不于門東未可吉也葬之日以虞易奠耳至祔乃以吉祭易喪祭也爨竈也疏曰按左傳卜日日牲大夫以上稱牲亦稱牢是也虞為喪祭又葬日即虞略無卜牲之禮故以豕體言不云牲也大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也犆牲又云陳牲于廟門外檀弓又云與有司視虞牲者記人約言之也少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者指言之也士虞及特牲少牢皆云饋食者饋者上下通稱也按吉禮左右胖全但云亨不云側此云側亨明亨一胖而已所以然者虞不致爵自獻賓以後無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也特牲云側殺者彼對少牢殺二牲而言故以殺一牲為側若其亨則左右胖全非此比也特牲吉禮鼎鑊皆在門東此廟門外之右是門西以未可以吉也以虞易奠檀弓文謂立尸而虞以易奠也按下記三虞卒哭用剛日注亦引檀弓吉祭易喪祭之文則卒哭即是吉祭而此云祔為吉祭者卒哭比祔為喪祭也廟與寢別今既葬迎魄而反神還在寢故以寢為廟也魚腊各鑊言北上則次在豕鼎之北也愚按以北為上則魚腊爨亞之當在豕爨南疏蓋誤也

祔爲吉祭亦非饎爨在東壁西面饎音熾○注曰炊黍稷曰饎虞有饎爨彌吉也疏曰周禮饎人云掌凡祭祀共盛飾黍稷也小斂大斂未有黍稷朔月薦新等始有之漸近吉仍未有爨至此始有亨饎之爨故云彌吉也設洗于西階西南水在洗西篚在東注曰在西階西南反吉也不言南北者亦當西榮南北以堂深疏曰云反吉者吉時設洗皆堂東榮也尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋注曰酒在東上醴也絺布葛屬疏曰吉禮玄酒在酒之上今喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也絺綌以葛爲之布則以麻爲之今絺布並言則麻葛雜是以云葛屬也素几葦席在西序下注曰有几者始見神也疏曰經几席具有注惟云几者其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每敦一几是也苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴子徐反下同刌七本反○苴猶藉也刌猶切也疏曰苴云藉者易云藉用白茅无咎饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四籩亞之北上注曰菹在東醢在西者南面取之得左取菹右取醢

便其設之也從獻者兩豆從主人獻祝四籩從主婦獻尸與祝也北上菹與棗也不東陳別于正也疏曰此饌繼西楹言之則以西楹爲主向東陳之也一鉶亞之者菹以東也注云便其設之者尸在奧東面則設者西面設于尸前當菹在南醢在北今惟先于西楹東陳之令菹在東醢在西則南面取之得左取菹右取醢至尸前西面乃得左菹右醢設之故云便也從獻豆籩文承一鉶之下遂云亞之矣而下別云北上者蓋不從鉶東爲次而于鉶東北以北爲上向南陳之也注云北上菹與棗者東北菹爲首次南醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗今東面取之而入北面設之豆前得右菹左醢其籩亦得右棗左栗先陳者先設後陳者後設故注云北上菹與棗也云兩豆從主人獻祝四籩從主婦獻尸與祝者以尸前二豆設爲陰厭主人先獻尸其二豆後乃從主人獻祝故言從而四籩之二籩主婦獻尸其二籩乃從主婦獻祝亦是從也云不東陳別于正者以二豆與鉶在獻尸前爲正此皆在獻尸後爲非正故東北別也饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席敦音對下同○注曰藉猶薦也疏曰注謂先陳席乃藉薦黍稷于上也匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東錯七故反○流者匜之吐水口也陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏七俎在西

塾之西注曰門外之右門西也扃鼏不僻于塾上統于鼎也塾西者室南向也疏曰扃雖先言設設扃實在後上喪禮小斂云右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃是也扃在鼏上故先抽扃後去鼏扃鼏雖在三鼎之下總言之其實陳一鼎訖即設之下記皆設扃鼏注云嫌既陳乃設扃鼏是也云不僻于塾上統于鼎也者決下文羞燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至于主婦亞獻說首云賓燔從如初明尸受燔說實亦反俎于西塾上是互見義也羞燔俎在內西塾上南順南順于南面取縮執之便也肵俎在燔東本記陳牲于廟門外北首西上寢右約言牲腊在其中也西上者變吉也寢右者當升左胖也腊用棜拘云既反哭主人與有司視虞牲疏曰注知腊在牲中者上虞唯有一豕而云西上明知兼兔腊乃得云西上也知變吉者按少牢二牲東上今西上是變吉也知當升左胖者特牲腊在東當于棜東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖也知腊用棜者特牲陳鼎于門外棜在南實獸于其上是用棜也日中而行事殺于廟門西主人不視豚解朝葬故日中而虞再虞三虞皆質明矣主人視牲不視殺喪事畧也豚解解前後脛脊脅而已

熟乃體解升于鼎也疏曰知再虞三虞皆質明者以朔無葬事故也特牲饋食主人立于門外東方南面視側殺特牲吉祭故視牲又視殺今虞爲喪事故視牲不視殺也體解下文七體是也愚按殺與解皆于廟門皆不視分言之互文也羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎臑乃報反肫音純骼音格膉音益○脊脅謂正脊正脅也喪祭畧七體耳離肺者舉肺也少牢饋食禮舉肺一長終肺祭肺三皆刌是也膉脰肉也疏曰注知正脊正脅者特牲云不貶正脊不奪正也今喪祭禮數雖畧亦不奪正也知喪祭畧者特牲尸俎右肩臂臑肫骼正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注云士之正祭禮九體貶于大夫也有併骨二亦得十一之名合少牢之體數也此所升唯七體故云畧也知離肺者特牲注云離猶拴也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也按下注脰肉貶于純吉此用膉爲貶也升魚鱄鮒九實于中鼎鱄市專反鮒音附○用九差減之也○疏曰特牲魚十有五今喪祭畧而用九也升腊左胖髀不升實于下鼎髀步禮反○腊亦七體牲之類也疏曰據上文升左肩臂臑肫骼脊脅是牲之七體今腊亦然特牲記云腊如牲骨是也皆設扃鼏陳之嫌既

階乃設扃鼏也疏曰經先云陳三鼎於言設扃鼏故記言皆先扃鼏後陳之也鉶芼用苦若薇有滑夏

用葵冬用荁有柶荁音丸○苦苦荼也荁堇類夏秋用生葵冬春用乾荁也疏曰按公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容兼用其二是以此及特牲一豕皆云鉶芼苦薇也內則堇荁枌榆同爲滑物故知荁堇類也云夏秋用生葵冬春用乾荁者明舉夏以兼秋舉冬以兼春也豆實葵菹菹以西蠃醢籩棗烝

栗擇蠃螺同○棗烝栗擇則菹刌也豆不揭籩有縢從可知已疏曰此注對士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢其實栗不擇脯四脡而言也大斂以後皆如之至此乃云棗烝栗擇則菹亦切而豆籩皆有飾可知也精迴解曰陳小斂奠脩枇畢用桑大斂奠脩小功與錯奠以下此皆通用祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦

東不升鼎賤也統于敦明神惠也祭以離肺下于尸也疏曰不升于鼎爲賤對上尸俎實升于鼎爲貴也按上文陳黍稷二敦于階間是神之黍稷今陳祝俎于神俎之東統于神○故云明神惠也尸祭用刌肺祝不用刌肺用離肺故云下尸

檀弓虞而立尸有几筵疏曰未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵大斂之奠但有席而已亦無几

也

右陳具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨

位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之臨去聲下同○葬服既夕丈夫髽散帶垂也賓執事謂有客來助執事者疏曰注云丈夫髽散帶垂者虞服與葬服同至卒哭則依其喪服乃變麻衣葛也云賓客來執事者虞爲喪祭主人不自執事按特牲賓中有公有司注云士之屬命于其君者也又按曾子問士則朋友奠不足則取于兄弟大功以下注云祭謂虞卒哭時也以此而言則公有司執事雖屬官亦爲朋友也祝免澡葛絰帶布席于室中東

面右几降出及宗人即位于門西東面南上免音問澡音早○注曰祝亦執事也免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至于既卒哭主人變服則除也右几于席近南也疏曰喪服小記云緦小功虞卒哭則免今祝是執事屬吏乃與緦以上同著免嫌其人與故云祭祀之禮祝所

親也明可以變服也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭如臨如朝夕臨而哭也疏曰謂朝夕哭時門外拜賓訖入門男子婦人共哭今如之也主人即位于堂衆主人及兄

弟賓即位于西方如反哭位按既夕禮云反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上禮異于朝夕哭矣今亦如之祝入門左北面宗人西階前北面注曰祝不與執事同位接神尊也宗人西階前北面當詔主人及賓也疏曰執事即上兄弟賓即位于西方者宗人在堂下乃主人在堂時也若主人在室宗人即升堂下記宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右即位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭縮所六反○縮縱也主人倚杖入祝從在左西面注曰主人北旋倚杖西序乃入喪服小記虞杖不入于室是也疏曰此陰厭時也主人倚杖入祝從在左西面者初時主人猶若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸故在主人之前從尸

又主人前自西入向東在階下未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖于西序也贊薦菹醢醢在北注曰主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問云士祭不足則取于兄弟大功以下者是也疏曰按特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦者取于兄弟大功以下者則齊斬不執事故也齊斬不執事惟此時至尸入以後亦執兩籩棗栗設于會南至酳祭陰厭亦主婦薦主人自執事下記云其他如饋食特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫尊不執事故少牢主人出迎鼎注云道之也是不執事也佐食及執事盥出舉長在左舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之鼎入設

于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載載載于俎也佐食載則亦在右矣卒朼者逆退復位復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊

特贊設二敦于俎南黍其東稷設一鉶于豆南注曰西黍者簋實尊黍也鉶菜羹也疏曰西黍東稷以西爲上故云尊黍也經言敦注言簋者按特牲佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍于會爲有對也敦有虞氏之器周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳鉶對黍是湆羹也佐食出立于戶西贊者徹鼎

反于門外也○疏曰佐食出者無事也祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位會音儈○會之言合謂敦蓋也復位亦出立于戶西也疏曰按特牲少牢直言酌奠不言所酌者彼直有酒故不言酒此酒醴兩有所奠者醴故須言醴也前小斂大斂奠朔月奠遷祖奠祖奠大遣奠皆酒醴並有虞祭亦然者喪祭猶喪奠然異于吉祭也祝奠觶于鉶南復位注曰復主人之左也疏曰云復主人之左者上主人倚杖入祝從在左今始復也

記小記虞杖不入于室祔杖不升于堂注曰不升入者哀益衰敬彌多也虞于寢祔于祖廟疏曰此虞于寢按檀弓明日祔于祖是祔于祖廟也本記載猶進柢魚進鬐鬐臣之反○猶者猶如士喪既夕未可以吉也柢本也鬐脊也疏曰謂鬐柢二者猶未異于食生皆變于吉祭也若少牢云下利升豕其載如羊皆進下又腊一純而俎亦進下又魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴注皆云亦變于食生也是皆吉祭禮與此反矣此則猶與生人同士喪禮小斂皆覆進柢注云未異于生也大斂載魚左首進鬐腊進柢注云亦未異于生也又拜奠如初皆未異于生

故記人云猶也主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南面升戶外當詔主人室事也出戶者室中尊不空立也戶牖之間謂之依南向謂戶西南面也疏曰上宗人告有司具及詔主人踊皆堂下之事今主人入室宗人當詔以室中之事故升堂上戶外也

右設饌酌奠

主人再拜稽首祝饗命佐食祭注曰饗告神饗也祭祭于苴也饗辭記哀子某哀顯相以下至饗是也疏曰此引記謂陰厭饗神辭下文云祝祝卒者是迎尸釋孝子辭記無其文按少牢迎尸祝所釋之辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗則此虞迎尸釋孝子辭宜與彼同但稱哀為異耳其迎尸以後尸祭奠祝祝主人拜如初者即下記饗辭云哀子某圭為而哀薦之饗是也愚按記饗詞乃下祝祝卒之詞此祝饗但謂勸強之耳俟命佐食祭訖祝乃自祝以饗詞也注疏非佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初注曰鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑于其位設苴以定之或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無之可乎疏曰若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也按上文祝取苴降洗設于几東至此祭于苴乃延尸明是孝子將納尸以事親而疑其位故設苴以定之也此將納尸有苴而記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴而司巫祭則共匰主及藉館亦有苴者蓋天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴也祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首亦祭于苴而凡祭皆三也益者酒不盡而增滿之也祝祝卒主人拜如初哭出復位祝祝謂祝釋詞也少牢陰厭無祭故主始拜即祝祝虞猶以生禮事親故命祭乃祝祝詞即本記祝詞而前無詞也疏誤

記周禮喪祝掌喪祭祝號喪祭謂虞也○本記始虞用柔曰曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗相去聲齊才計反祫音合○虞欲安之也柔日陰取其靜也曰祝辭也喪祭稱哀顯相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧不安也敢者昧冒之辭豕曰剛鬣黍曰薌合稷曰明粢大夫士于黍稷之號合言普淖而已此言香合記者誤耳黍又不得在薦上也嘉薦菹醢也普大淖和也德能大和乃茂黍稷故

以為號也明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲明水涗齊貴新也告以適汝皇祖安之也饗勸強之也○疏曰葬用丁亥是柔日始虞用日中故亦云用柔日也凡言敢者皆以卑觸尊之意豕曰剛鬣黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢皆曲禮文曲禮黍稷別號是人君法若特牲少牢則黍稷合言普淖此別號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也依設薦之法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在薦上亦記者之誤牲在黍上者祭以牲為主故先言之耳郊特牲明水涗齊貴新也注云涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗齊明水則周禮司烜氏所取月中之水故引為証也按公羊傳大祫者何合祭也合先君之主于大廟也卒哭後祔祭始合先祖今始虞而言祫者下文云適爾皇祖某甫是祫之意也再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事用柔日者為神安于此也改用剛日取其動也則庚日三虞壬日卒哭也其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者之祭也喪服小記報葬者報虞三月而後卒哭凡自虞至卒哭之間其祭無名故謂之他文不在卒哭上者以其非常祭令正者自相亞也檀弓云葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖

父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭也疏曰云柔日爲安神者解初虞再虞稱祫稱虞之意若三虞改用剛日則將祔祖取其動義故也不及時而葬者謂有故及家貧而速葬也喪服小記注云報讀爲赴疾之赴謂不待三月而葬也送形而往迎魂而反急須安之故疾虞至卒哭待哀殺故至三月乃爲卒哭之祭也虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他他祭亦在卒哭之上今退在卒哭之下者以其非常祭故也引檀弓者證卒哭時稱成事之義但據喪中自相對而言則卒哭爲吉祭若喪中對禪後吉祭而言則禪祭爲吉祭已前總爲喪祭也

雜記喪稱哀子哀孫已見上除祥卒哭祔練祥禪記

右陰厭祭

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸奉上篚亦作筐從夫錄○注曰尸主也孝子不見親之形象心無所繫立尸而祭也一人注謂主人兄弟也檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸是也疏曰注知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之理又云衰絰故知是主人兄弟也引檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞尸故得祝從尸也

尸入門丈夫踊婦人踊踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬也疏曰謂主人西序東面衆兄弟西階下東面婦人堂上東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊也特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東爲主敬此不降爲主哀思按注謂喪事主哀不主敬者亦謂此時不降爲主哀耳非通言喪事爲不主敬夫子謂居喪敬爲主哀次之猶爲下是也況虞祭又喪奠尸祭之變乎

淳尸盥宗人授巾淳沃也沃尸盥者賓執事者也疏曰此直言盥不言洗按特牲云尸入門北面盥宗人授巾又上陳器時匜水等在西階之東亦合在門左盥淳者以器就之也特牲注云侍盥者執其器就之是也上文賓與衆主人皆在執事中既宗人授巾明沃盥亦賓執事矣

尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初注曰延進也告之以升也言詔踊如初則凡踊宗人詔之也疏曰按特牲注云延進也在後詔侑曰延又少牢注云由後詔相曰延然則延皆在後也記云尸謖祝侑御尸又云降階還及門如出戶注云降階如升時也以此言之降則在尸前也上文無宗人詔踊此云宗人詔踊如初明前踊亦宗人詔之也

哭止婦人入于房注曰哭止尊尸也入于房避執事者也疏曰以婦人在堂上而執事者由堂東故避之也

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐注曰妥安坐也疏曰特牲注云尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之也妥安坐也爾雅文

本記尸服卒者之上服注曰上服如特牲玄端也不以爵弁服爲上者祭于君之服非所以自配鬼神也士之妻則宵衣耳疏曰上文直見主人服不見尸服故記之按特牲筮日主人冠端玄端祭日主人服如初是士之正祭服玄端故尸還服之也云祭于君之服非所以自配鬼神者按曾子問尸弁冕而出注云謂君尸用弁者若尚之先祖或爲大夫則服爵弁還服其助祭于君之服故今不服也云士之妻則宵衣者士虞男女別尸故并云士之妻按特牲正祭主婦纚笄宵衣明女尸亦宵衣也

男男尸女女尸必使異姓不使賤者注曰異姓婦也賤者謂庶孫之妻疏曰經云必使異姓者據婦爲尸者也云無尊必使適者男尸使適孫無適孫乃使庶孫女尸使適孫妻無適孫妻乃使庶孫妻也男女別尸卒哭已後禪已前皆然司几筵每敦一几注云雖合葬及在殯宮皆異几體實不同也祭于廟則同几精氣合也是也

尸入祝從尸注曰祝從尸祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之也初時主人尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也疏曰上文陰厭時主人先祝入尸至此迎尸祝在主人前故記也尸象神祝當詔侑尸節上祝命佐食邇敦祝酌授尸祝同○注尸及祝出告利成祝入尸謖等是也

尸坐不說屨注曰不說屨侍神不敢燕惰也疏曰按鄉飲酒燕禮等凡坐深說屨乃升堂今不說屨者爲侍神故也

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛棄水爲淺汚人也執巾者不授巾卑故也疏曰上直云淳尸盥宗人授巾不云執槃執匜執巾及授巾等面位故記明之

曾子問祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也注曰人以有子孫爲成子不殤父義由此也疏曰祭成人之喪必須有尸者成人之貴威儀具備必須有尸以象之也取于同姓謂取同姓孫行之適者也愚按無尸則以殤待父矣故云子不殤父

右迎尸妥坐

從者錯篚于尸左席上立于其北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭從去聲擩而悅反隋許恚反○奠謂奠于鉶南之觶○注曰北席北也下祭曰隋隋之言下也周禮守祧職云既祭則藏其隋隋之間謂祭爲隋疏曰此虞禮篚爲特牲禮所謂明此篚亦在席

以擬盛尸之餕也尸取奠左執之者以右手將墮故也凡祭皆手
舉向下祭之故云下祭曰墮按特牲祝命挼祭士虞禮祝命佐食
墮祭周禮云既祭則藏其墮墮
與挼同今文改挼皆爲綏也　**佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭**
奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之疏曰如初如上文迎尸祝祝卒乃再拜稽首也**佐食舉**
肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之嚌才計反○注曰左手執之者右亦將有事也尸食亦奠
肺脊于豆疏曰按特牲祝命遡敦佐食遡黍稷于席上舉肺脊授
尸尸受振祭嚌之彼舉肺脊在遡敦後此舉在遡敦前者彼
吉祭吉凶相變故也右手亦將有事下文祭鉶嘗鉶是也云尸食
亦奠肺脊于豆者解經無奠文也按下文尸卒食佐食受肺脊實
于篚知在豆者特牲云尸實舉于菹豆是也按特牲尸乃食食舉
注云舉言食者明凡解體皆連肉也少牢食舉注云舉者舉牢肺
正脊也先飯啗之以爲道也此喪祭雖不言食舉亦食舉可知特
牲注云肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所以道食通氣也是
也按下文注云尸不受魚腊以
喪不備味也則亦不食庶羞耳**祝命佐食遡敦佐食舉黍錯于席**
上尸祭鉶嘗鉶注曰遡道也祭嘗皆右手也少牢云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶是也疏曰引少牢者証祭嘗

時用柶也記云鉶芼用苦若薇夏用葵冬用荁有柶是也**泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設**
于左尸飯播餘于篚湆音泣胾音恣○注曰又設汁胾博異味也湆肉汁也胾切肉也播于篚不反餘于敦也
古者飯用手吉時則播餘于會疏曰大羹湆未設故從鉶而言之
按特牲四豆設于左南上云左者正豆之左也又少牢上佐食羞
胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設于薦豆之北以其加也言
北亦是左也按曲禮云毋摶飯又云飯黍毋以箸故加右者飯用
手也言飯用手者証播飯去手也愚按遡黍授尸乃嘗
鉶設湆胾尸乃播餘飯凡羹胾以輔飯也故乃言之**三飯佐食**
舉幹尸受振祭嚌之實于篚注曰飯間啗肉安食氣也疏曰幹脅骨體連肉在三飯之間故云飯間
又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚胳音格○尸不受魚腊喪不備味故也疏曰佐
食舉魚腊不云尸受明尸不受魚腊也按特牲三舉魚腊尸
皆受振祭嚌之此魚腊實于篚尸不嚌故云喪不備味也**又三**
飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个後舉者貴者要成也釋猶遺也君子不盡人之歡不竭
人之忠也个猶枚也腊亦七體如其牲體也疏曰祭統云周人貴
肩故云貴者要成也俎釋三个不言牲體者按記云羹飪升左肩
臂臑肫胳脊脅七體此佐食初舉脊次舉幹又舉胳終舉肩是舉
四體臂臑肫三者當俎釋三个也又按特牲釋三个注云謂改饌
于西北隅遺之也與此注不同者此注不盡歡不竭忠自有改饌
之義互相足也按記虞牲有七體此腊亦如其牲又按特牲禮吉
祭十一體是以特牲記云腊如牲骨亦十一體吉禮與虞禮異故也**尸卒食佐食受肺脊實于篚反**
黍如初設注曰九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎疏曰按設黍稷在俎南上文佐食舉黍錯于席上故今反黍于本
處如初設也又按少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯
爲大夫士禮凡特牲與少牢禮尸舉牲體振祭嚌之皆加于肵俎
此尸舉牲體振祭嚌之則皆實于
篚故又云篚猶吉祭之有肵俎也
不記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗饗似云祭與祝祝不及其釋詞而此記之也○
注曰饗辭勸強尸之辭也圭潔也詩云吉蠲爲饎凡吉祭饗尸
曰孝子疏曰注云凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭乃虞及卒哭
勸尸之辭若祔練祥之吉祭其辭亦用
此但改哀爲孝耳故注云凡以該之也

右正獻卒食

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之注曰
爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳變吉也凡異者皆變吉也
疏曰爵無足曰廢爵對下文主婦洗足爵而言凡諸言廢者皆是無
足廢敦之類是也按特牲少牢尸拜受主人西面拜送今北面拜
故云變吉特牲直有主人拜送不見主人西面位與少牢同西面
也又按特牲主人拜送此則但云主人答拜特牲尸卒爵祝受尸
爵曰送爵此則祝不曰送爵特牲嚌肝訖加于菹豆此則嚌肝訖
加于俎皆是異于吉特
故云凡異者皆變吉也**賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右**
取肝擩鹽振祭嚌之加于俎長上聲○縮從也喪祭縮實肝炙于俎而進柢也右鹽者當于俎之近北
便尸取之也縮執俎而言右鹽則肝鹽併也加于俎者從其牲體
以喪不志于味也○疏曰注云喪祭進柢者柢本也謂肝之本頭
進之向尸也云縮執俎者一頭向尸一頭自執也據執俎之人西
向向尸南爲左畔北爲右畔有肝有鹽尸東面以右手取肝于俎
之右畔而擩鹽于其左畔是以云便尸取之也云肝鹽併者俎縮
執則狹肝鹽不容相遠右鹽左肝故云併也特牲少牢禮皆加肝
于豆此則從其牲體不加于近豆
而加于遠俎故云志不在于味也**賓降反俎于西塾復位尸卒爵**

祝受不相爵主人拜尸答拜 相去聲○疏曰賓謂賓長也尸既以肝從賓長乃復西階前衆兄弟之南東面位也不相爵者喪祭禮略也特牲祝曰送爵皇尸卒爵是相爵也

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜 醋作酢○醋之言報也尸在外則純乎臣在廟則純乎父而亦答拜者喪祭禮尸之于主人猶朝踐禮公之于大夫也大禮自君父下達況其他乎此先王之教所以徹幽明而達上下也 主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人

筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜 注曰祝得獻者祝接神尊也筵用萑席主人獻祝祝設反西面位疏曰吉祭時主人西面故今酌酢及獻祝設因反西面位也 薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嚌之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜 注曰今文無擩鹽疏曰此直言薦菹醢設俎不見薦徹之人按下文祝薦席徹入于房注云徹薦席執事者也則此設者亦執事可知 祝坐授主人

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜 如獻祝也 佐食祭酒卒爵拜主人答拜 祝祝畧矣 受爵出實于篚升堂復位 出實者篚在庭也不復入者事已畢因取杖東面以立也疏曰云篚在庭者經雖無文約同爵中說還奠之爵也按上文哭時主人升堂西序東面其後主人倚杖入蓋入室也今升堂復位不復入室者明事畢因取杖復東面位也

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀 注曰爵有足輕者飾也按皆酌內洗在北堂直室東隅疏曰如主人儀者如上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜等義也云八之婦爲齊衰是輕于主人之斬齊故爵有足爲飾也引昏禮者經概言洗爵于房中不言其處明與昏禮同也 自反兩籩棗栗設于會南棗在西 自反反兩取也○注曰尚棗棗美也按特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者反吉也上主人獻尸使贊薦菹醢主婦不爲者注云齊斬之服不執事也彼主人獻尸不使主婦執事此亞獻尸已有所事故自薦也恐按反猶往反之反自反謂自反以取也經云自取當連兩籩棗栗爲句云自反則自反二字當讀斷或曰反字蓋取字之誤 尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初 如初亦如主人儀也

右主婦亞獻尸

酳獻祝籩燔從獻佐食皆如初 皆如初者獻祝獻佐食皆如其亞獻尸之儀也但籩燔從施于祝佐食而無之矣所謂明其異也

右主婦獻祝及佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀 繶于力反○注曰繶爵口足之間有篆又彌飾也疏曰按屨人職繶是屨繶中之飾則此爵云繶亦是爵口足之間有飾也主婦爵有足已有飾今口足之間又加飾矣 婦人復位 注曰復位復堂上西面位也事畢尸將出當哭踊也疏曰上云主人即位于門外如朝夕臨之位婦人及內兄弟即位于堂亦如之以下更不見別有婦人之位明復位者還復此位可知也士虞禮凡哭位婦人即位于堂南上是也云尸將出當哭踊者此喪祭故哭踊若特牲吉祭不哭踊故亦無復位之文也

右賓長三獻尸

祝出戶西面告利成主人哭 注曰告告主人也利猶養也成畢也不言養禮畢者于尸間嫌也疏曰主人東面故祝西面對而告之若于尸間言養禮畢即嫌誣去之也爲患按利養成畢即養禮畢也本應告尸而乃告主人者以告尸爲嫌也然而尸固知起矣所謂微而顯也 皆哭 注曰丈夫婦人于主人哭斯哭矣疏曰上云主人哭則主人之外總麻以上凡在位者皆哭矣故注總言丈夫婦人

右祝告利成

祝入尸謖從者奉篚哭如初謖所六反奉上聲○謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也如初如初之哭從尸也祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之注曰前道也如初者出戶及出門如入降堂如升三者之節悲哀同也疏曰按前尸入門丈夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初是以三者皆如之

【本】記尸謖祝前鄉尸鄉去聲下同○前道也道尸必先鄉之者爲之節也還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸過主人則西階上矣不言及階而言過主人者明主人見尸有蹴踖之敬也疏曰按經出戶降階及門皆指地而言時主人在西階上乃不言及階而言過主人欲見主人見尸有蹴踖之敬故没去階名而云過主人也降階還及門如出戶及至也言還至門明其閒無節也降階如升時將出門如出戶時每將還皆必有避退之容凡前尸之儀在于此疏曰經自階已前皆不言及從階到門言及者以自階到門其中道遠故特言及明其閒無還鄉尸之節也經直云及門如出戶雖不言降階如升注約出門以明降階也每將還必有避退之容者避退卽逡巡謙讓之容也凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此也

右尸謖

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席厞扶味反○改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗之所以爲厭飫也几在南變上文耳明東面也不南面者漸吉也厞隱也于厞隱之處從其幽暗也疏曰云祝反入謂送尸出門而反入也徹者徹神前之饌改設于西北隅也云如其設也者謂設于西北隅其次第皆如奧中東面設也云几在南爲變上文者上文陰厭之時設几席于室中東面右几今如其設固皆東面右几也必變文爲几在南者少牢大夫禮陽厭之時南面几在右此言右几嫌與大夫同故變文耳其實與前在奧同故又云明東面也特牲吉禮東面右几今虞爲喪祭示向吉有漸故設几與吉祭同厞隱也者謂以席爲障使之隱也愚按几在南亦右几也本不必變文但室西南隅東面右几則向南歸下之趾厞隱之矣此室西北隅右几其前無所隱故將席反詘以厞之此所以變文几在南雖用席以明之也六字相連爲義舊未審禮乃謂嫌與大夫禮南面右几同而變文也夫大夫自南面右几此自東面右几何嫌之有且果爲嫌則特牲東面右几何無嫌

乎祝薦席徹入于房祝自執其俎出注曰徹薦席者執事者也入于房者祝薦席初自房來也疏曰祝之薦席設與徹不言其人知使執事者凡主人之事不言官者皆執事爲之也上文神薦席在西序下此祝薦席經記俱不言今知自房來者公食大夫記云筵出自房昏禮冠禮席皆在于房故此祝席亦自房來今還于房也贊闔牖戶注曰闔牖戶者鬼神尚居幽暗或者遠人乎贊謂佐食也疏曰云或者遠人乎禮記郊特牲文注義非直取鬼神居幽暗或取遠人之意也自上以來行事惟有祝與佐食上云祝自執其俎出故知闔牖戶者是佐食也

【本】記尸出祝反入門左北面復位謂祝既送尸出反入門而復上文祝入門左北面之位也然後宗人詔降謂祝復位宗人乃詔主人降以其無事故也

右陽厭

主人降賓出主人出門哭止宗人詔主人降賓則出廟門也皆復位宗人告事畢注曰復位門外位也賓出主人送拜稽顙注曰此送拜明于大門外也賓執事者皆去則徹室中之饌者兄弟也疏曰上文云復位是賓門外未出大門此云送拜是出大門送拜可知也賓卽執事今賓出則室中無執事之人唯有兄弟故知徹室中之饌者兄弟也

【記】雜記重既虞而埋之重平聲○就所倚處埋之也○疏曰按既夕禮初喪朝禰廟重止于門外之西不入重不入者謂將向祖廟若過之然故不入也後又自禰廟隨至祖廟之庭重出自道道左倚之注云道左主人位也此就所倚之處埋之謂于祖廟門外之東也

右事畢

無尸則禮及薦饌皆如初注曰無尸謂無孫列可使者殤亦是也禮謂衣服卽位升降之屬疏曰按禮記祭尸先取孫無孫則取同姓之適又無同姓之適是無孫列可使者也又按曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸也雖無尸主人亦如所服卽位于西序及升降之儀薦饌之品皆與有尸相似故云如初也愚按祭尸先取孫說也義詳特牲筮尸章既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無泰羹湇胾從獻主人哭出復位注曰事尸之禮

見旣葬將祔宜作主而識其緩耳而妄臆爲多主豈禮制乎存異公羊傳主者曷用虞主用桑練主用栗用栗者藏主也注曰練謂期年練祭也士虞記云桑主不文栗主刻之藏者藏于廟常所奉事也愚按練主是殷禮傳說合二代爲一代而曲說遂滋也辨見前作僖公主何以書譏何譏爾不時也其不時奈何欲久喪而後不能也注曰禮作練主當以十三月文公亂制欲服喪三十六月故以十九月作練主又不能卒竟故以二十五月作主也愚按文公緩作主慢也欲久喪而後不能蓋公羊之臆說穀梁傳立主喪主于虞吉主于練作僖公主譏其後也見上作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也檐以占反○注曰禮世過高祖則毀其廟以次而遷將納新神示有所加也疏曰按練而作主猶是凶服而傳云吉主者三年之喪至二十五月猶未全吉故莊公喪方二十五月而納幣有公子遂如齊納幣之譏文公喪未二十五月而禘祭有吉禘于莊公之譏此言吉者但比之虞主爲吉耳作主在十三月小祥壞廟在三年喪終而傳連言之者作主入廟易檐事相繼

故連言之非謂作主壞廟同時也或以爲練而作主卽易檐改塗故此傳云于練焉壞廟此于傳文雖順皆說不然啖信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸祭訖則納于西壁埳中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也而何休徐邈與范注並云天子尺二寸諸侯一尺是與衛氏異也愚按穀梁之文實謂祔主遷廟爲同時其意蓋因殷練而祔孔子善殷而遂誤爲之詞啖疏乃謂作主壞廟非同時而援左氏以合穀梁之說亦曲矣蓋左氏傳于周制爲合若穀梁之立義則亂繆茲甚此條雖因僖公作主而發而凡作主之大義具見于此學者以此推之可也廣信以下所論各主式亦臆詞無據姑存之

王虞禮雜記諸侯以下用虞之數而王禮缺其虞數注若以九蓋當然也餘說並見上

記周禮小宗伯王崩旣葬詔相喪祭之禮注曰喪祭謂虞祔也鄭司農云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父疏曰注云不忍一日離者葬之朝爲大遣奠及日中而虞是不忍一日使父母精神離散也云是日虞易奠者士虞禮男男尸女女尸始爲祔祭以事之不復用奠也云卒哭曰成事者士虞禮三虞卒哭他用剛日其詞云哀薦成事祭以吉爲成故也云是日以吉祭易喪祭明日祔于祖父者明卒哭以後爲吉祭虞爲喪祭也士喪禮葬用柔日如丁日葬葬日卽爲第一虞隔戊日至己日爲第二虞凡皆柔日後虞改用剛日則庚日卒哭亦用剛日則隔辛日至壬日爲卒哭之祭祔祭用柔日則明日癸日卽爲祔祭是士從始虞至祔總七日大夫五虞諸侯七虞天子九虞相次用數亦可知然則喪中自相對虞爲喪祭卒哭爲吉祭以卒去無時之哭其哀殺故爲吉祭也若以喪中對二十八月復常爲吉祭則禫以前皆爲喪祭矣故鄭非祔祭亦爲喪祭也○司巫祭祀則共葅館新子都反○注曰館所以承葅若今筐也士虞禮苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上何師祭祀共蕭茅注曰司農云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上使酒滲下若神飲之也杜子春讀爲蕭蕭香蒿也共供祭之苴以藉祭也亦以縮酒疏曰云茅供祭之苴者士虞禮束茅長五寸立于几東謂之苴是也鄉師大祭祀共茅蒩注曰士虞禮苴刌茅長五寸束之祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初旣祭蓋束而去之也守祧職旣祭藏其墮此歟○甸人共喪紀之庶羞注曰此喪紀謂虞祔也疏曰凡喪未葬已

前無問朝夕奠及大奠皆無庶羞之法今言供庶羞蓋虞祔之祭乃有之也按虞後有卒哭之祭虞卒哭在寢明日乃祔于祖廟今注不言卒哭者舉前後則卒哭在其中矣閽人獸人共獻腊人共乾肉魚人共鱻薨醢人共豆實籩人共籩逆詳見陳小斂奠及朔月月半奠條外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之注曰通謂喪事之奠若祭也愚按周禮不言大喪陳鼎者文曾子問篇曾子問曰小功可以與于祭乎孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大功以下者注曰祭謂虞及卒哭也疏曰知非練祥者練祥之祭大功之服已除不得云取于兄弟大功已下也若天子諸侯則總祥之時猶斬衰與祭也餘見殯奠章○曲禮下措之廟立之主曰帝疏曰措置也旣葬卒哭而祔置死者于廟立主使神依之五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺是

也天神曰帝今號此主同于天神故題稱帝崔靈恩云古者帝王生死同稱今云措之廟立之主曰帝者蓋記時主入廟稱帝也卒哭是葬竟虞後之祭名孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟卒其無時之哭但朝夕各一哭而已故謂其祭爲卒哭卒哭之明日立桑主祔于廟隨其昭穆從祖父食祔畢更還主于殯宮至小祥乃作栗主入廟而埋桑主于祖廟門左埋重之處也大夫士亦卒哭而祔祔而左傳惟云君卒哭而祔祔而作主老鄭注祭法云大夫士無主也崔靈恩云大夫士以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟是也公羊傳云虞主用桑是虞已作主而左傳云祔而作主二傳不同者按公羊之義鄭而葬日中而作主是虞祭畢卽作主係之于虞而作主實爲祔所須故左氏據祔而言也愚按記人據漢以後故有帝之稱非周制也史夏商猶稱帝周無其稱若經傳卽夏商稱帝者亦鮮矣至注所引公羊練而作主之說亦與周制不符其爲此傳者蓋亦因周卒哭而祔殷練而祔孔子善殷故從而爲之詞與然則學者當以經定傳而不當以傳揜經也亦明矣餘詳練禮記檀弓

殷主綴重焉周主重徹焉 綴猶聯也殷作主而聯重以縣諸廟周作主則徹重而埋之

士卒哭禮 此蓋士卒哭禮將終之儀其全禮闕然其文首言獻畢未徹則前有三獻甚明而文在虞記中則前三獻之儀與虞禮同而其異惟日用剛曰祭詞曰哀薦成事之屬亦明矣緣三獻旣畢與虞異禮故記其儀于虞禮之後以明分合之義例而所分有尸無尸亦自與虞禮相配學者類推之可也

士卒哭禮獻畢未徹乃餞 注曰獻畢謂卒哭之祭旣三獻也餞送行也詩云出宿于泲飲餞于禰卒哭獻尸畢尸日將始祔于皇祖是以餞送之也疏曰自此盡不脫帶序餞尸于寢門外之儀也注知獻是卒哭之祭者三虞無餞尸之儀明旦祔于祖入廟乃餞尸也引詩者彼餞行人爲行始此餞祭尸亦爲行始事雖異餞則同也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋 注曰少南將有事于北也有玄酒卽吉也在西尚凶也言水者喪質也無鼏不久陳也疏曰虞祭無玄酒卒哭云如初與虞祭同今至餞尸用玄酒故云卽吉也祭尊在房戶之間是吉虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是尚凶也

洗在尊東南水在洗東篚在西 注曰在門之左又少南也

饌籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾 古文脡爲挺○注曰乾肉全體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸也尹正也雖其折之必使正也縮從也疏曰涼州烏翅者漢時之乾脯鄭以今曉古也愚按脯曰尹祭曲禮文其名義蓋出于此

尸出執几從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几在南 注曰覗入告利成前尸尸乃出也几席謂素几葦席執几席從謂執事執之也門右南面俟設席也疏曰尸將起之時祝亦如虞祭告利成尸乃與出也初虞素几葦席在西序再虞三虞及卒哭皆如初不見更設几席之文今卒哭祭末餞于門外明是素几葦席也

賓出復位主人出卽位于門東少南婦人出卽位于主人之北皆西面哭不止 注曰復位將入臨之位也婦人出東餞尸也疏曰婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也

尸卽席坐惟主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位 廢爵無足

薦脯醢設俎于薦東朐在南尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌振祭嚌反之 朐其俱反○注曰朐謂脯及乾肉之屈也在南變于吉也按者授乾肉之祭也反之者尸反于佐食佐食反于俎也疏曰按曲禮以脯修置者左朐右末則吉時屈者在左今尸東面而朐在南則是凶禮屈者在右末者在左故云變于吉也

祭酒卒爵奠于南方 注曰尸奠爵禮有終也疏曰上獻尸有酢今餞尸獻不酢而奠之是爲禮有終若主人拜送賓不答拜亦禮有終之義也

主人及兄弟踊婦人亦如之 此主人正獻畢而踊也

主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初 主婦亞獻而踊也

賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初 賓長三獻而踊也

佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初 注曰從尸男由左女由右不從出大門者以廟門外無事尸之禮也疏曰男由左女由右者約上文男子在南婦人在北南爲左北爲右知之也事尸之禮在廟以廟門爲限在寢門外以大門爲限正祭在廟則廟門外無事尸之禮餞尸在寢門外則大門外無事尸之禮注舉正祭況之故云以廟門外無事尸之禮也

尸出門哭者止 疏曰哭止者餞于寢以大門爲限也

賓出主人送拜稽顙主婦亦拜賓 注曰送賓拜于大門外也下賓謂女賓不言出亦不言送者拜于闈門之內也闈門如今東西掖門疏曰上從尸不出大門者有限故也此送賓于大門外自是常禮但禮有終賓無答拜之禮耳男主拜男賓言出言送主婦送女賓于門內者婦人送迎不出門見兄弟不踰閾也爾雅宮中門謂之闈漢時宮中

披門在東西若人左右披然故舉以況也丈夫說經帶于廟門外說脫可下放也○說經帶者明不說首經也首經不說者男子重首也自斬至功葬後皆然○注曰說經帶者既卒哭當變麻受以葛也夕日而服葛者為祔期也疏曰喪服注云大夫以上虞而受服士卒哭而受服約此文也今日為卒哭之祭則日爲祔祭變麻服葛是變重從輕今夕時即變者祔祭之前夕爲祔祭之期因門變之便賓知變節故也入徹主人不與與丈夫發○注曰入徹者兄弟大功以下也言主人不與則知丈夫婦人在其中矣疏曰曾子問云士祭不足則取于兄弟大功以下者今云入徹主人不與明大功小功緦麻之等入徹也知丈夫婦人在入徹中者上文直言丈夫說經帶不辨親疏下文而言婦人說首經不辨齊斬此云入徹主人不與其中丈夫婦人親者可知以常祭時諸宰諸婦廢徹不違則凶祭丈夫婦人亦在但主人不與徹耳婦人說首經不說帶不說帶者婦人重帶也凡自斬至功葬後亦皆然皆誤說○注曰不說帶者謂齊斬婦人帶不說也帶所以不說者婦人少變而重帶也大功小功時亦不說者未可以其文變主婦之質也至祔乃葛帶以即位矣檀弓云婦人不葛帶疏曰知齊斬婦人帶不變也者喪服小記齊衰帶惡笄以終喪注云齊衰婦人帶有除無變則斬衰婦人帶不變可知齊斬帶不變則大功已下變可知也其男子既葬首經腰帶俱變婦人既葬直變首不變帶故云少變也男子陽重首首為上體婦人陰重腰腰為下體重下體故帶不變也按大功章云布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者小功章云布衰裳澡麻帶經五月者二章之內皆男女俱陳明大功小功婦人皆變葛帶可知而注云時亦不脫至祔乃葛帶以即位者服變是文不變是質其夕不可以大功已下輕服之文遂變主婦重服之質故夕時未變麻服葛而至祔旦始以葛帶即位也愚按男子重首輕腰婦人重腰輕首除服先重易服易輕此間傳之明文也故婦人不脫經帶則男子不脫首經婦人不易帶則男子不易經此自斬至功葬後皆然但緦麻三月者葬後皆除耳所以特言婦人不說帶者以丈夫脫經帶易葛帶疑婦人亦脫經帶而易之故經特明之耳

右餞尸

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三注曰猶出以設者以餞尸本為送神也丈夫婦人亦從几席而出疏曰云几席設如初者雖無尸送神不異故注云餞尸本爲送神也云出几席設如初即云拾踊三明丈夫婦人從几席出亦如餞尸之時也哭止告事畢賓出此以上序無尸可餞之儀也

右無尸

大夫卒哭禮

諸侯卒哭禮

王卒哭禮按士喪至虞禮而止卒哭祔練祥禫之禮經無文今體玩本記所載士卒哭餞尸禮復歸經文頗足以補卒哭禮之一闕而大夫以上至于侯王其卒哭禮固無考也況祔練祥禫禮無一存者乎續通解曾取卒哭以後之禮散見于傳記者裒集爲篇以補喪禮之缺今稍加參訂將卒哭祔練祥禫諸禮通備記考于左凡士大夫侯王之差雖彙編未分亦可因以得其畧云

記士虞記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭疏曰以大夫諸侯之月數推之則天子七月而葬九月而卒哭

總記卒哭用剛日將旦而祔則薦注曰薦謂卒哭之祭也疏曰卒哭之祭爲祔而設故連文云將旦而祔則薦也愚按卒哭祔正禮他祭禮祔承卒哭而言檀弓是日也以吉祭易喪祭吉祭謂卒哭也○士虞記婦之喪卒哭夫若子主之對祔則士而言也以祭成喪者必有尸男男尸女女尸詳士虞記虞祔用嗣尸疏曰用嗣尸者從虞以至祔祭唯用一尸而已以其喪未殺故尚質未暇筮尸也若練祥則特筮矣小記云練筮日筮尸是也上文注云餞尸旦將始祔于皇祖是用一尸也○庖人共喪紀之庶羞詳見虞國人獻人共獸詳見小紀腊人共乾肉同上魚人共鱻薨同上醢人共豆同上籩人共籩詳見朔月月半薦雜記上大夫卒哭成事大牢下大夫卒哭成事少牢詳虞○檀弓卒哭曰成事注曰成事謂喪禮至是事乃成哭此迎尸正祭之祝詞也雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫疏曰祭謂卒哭以後之吉祭也吉以申孝故祝辭稱孝喪謂虞以前之喪祭也喪則申哀故祝辭稱哀卒哭他曰哀薦成事卒哭他皆爲喪事故也士虞記卒辭曰哀子某來日某

隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗子某子名曰某曰名也○注曰今辭亦謂卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主為告祔也疏曰云卒哭之祝辭者謂卒哭之前祝釋孝子辭也卒哭之祭有牲饌而不稱者以其祭主為告神將祔于祖故不言也女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也注曰女子謂女孫祔于祖母也婦不言爾而言孫婦婦差疏也他辭一者謂來日某隮祔尚饗也疏曰此謂女子未嫁而死或出歸而死或未廟見而死歸葬女氏之家其祔于祖母則云隮祔爾于爾皇祖妣某氏而不云皇祖某甫以女子與男子異也若婦則云隮祔孫婦于皇祖姑某氏而不云爾以婦差疏故不云爾也饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗按卒哭之祭以吉祭易喪祭合稱孝子孝孫今以上皆尚稱哀者蓋孝子不忍忘哀至祔而神之乃稱孝與○父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果杜楣翦屏芐翦不納也杜猶拄也屏蔽也芐草可為席○曾子問天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而后主各反其廟注曰藏主于祖廟象

有因事者聚也疏曰因事生人聚今主亦聚象生人也○左傳申繻曰周人以諱事神名終將諱之見下乃注檀弓卒哭而諱生事畢而鬼事始已生事謂名死事謂諱也已語詞既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門諱避其名也鬼事始謂不復饋于下室也已語詞○注曰故謂高祖之父也易謂曰六世則疏殺門至庫門百官所在也庫門宮外門明堂位曰庫門天子皐門疏曰卒哭而諱者謂神明也古者生不相諱卒哭之前猶生事之故不諱至既虞卒哭則生事畢而鬼神之事始故諱也下室謂內寢也未葬猶事生故以脯醢奠殯又于下室饋設黍稷既虞迭用祭禮故下室遂無事也高祖之父謂孝子高祖之父也雜記卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱疏曰王父母謂父之王父母于己為曾祖父母正服小功本不合諱以父為之諱故子亦從父而諱昆弟謂父之昆弟于己為伯叔正服期父亦為之期是乃子與父同諱也世父叔父謂父之世父叔父于己為從祖正服小功姑謂父之姑于己為從祖祖姑在家正服小功出嫁緦麻皆不合諱亦以父為之諱然

子亦從父而諱姊妹謂父之姊妹于己為姑在家正服期出嫁大功九月是又子與父同諱也愚按子與父同諱者謂已本亦諱者固與父同諱之即已本不諱者亦與父同諱之如此方得兼項上文之義母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注曰母為其親諱則子孫于宮中不言妻為其親諱則夫于其側亦不言孝子聞名心瞿凡不言者亦為其相感動也從祖昆弟于父輩不為諱惟與母妻之親同名重則諱之疏曰言母與妻二者之諱與己從祖昆弟名同則諱不但宮中不但其側在餘處皆諱之也蓋從祖昆弟是父同堂兄弟之子父服小功本不為諱已無從而諱若母妻所諱又與從祖兄弟名相重累則不但為母妻諱即從祖昆弟亦為諱而餘處皆諱之矣注意是為從祖昆弟而生文也曲禮禮不諱嫌名二名不偏諱注曰不諱嫌名其難避也嫌名謂音聲相近若禹與雨丘與區之類二名者若孔子母名徵在言在不稱徵言徵不稱在之類逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母注曰此謂庶人也適士以上廟事祖雖不及事父母猶諱祖也君所無私諱大夫之所有公諱注曰私諱家諱公諱君諱也謂臣言于公家不避家

諱而于私家則避公諱尊無二也詩書不諱臨文不諱文文書也詩書不諱為疑業臨文不諱為失事也廟中不諱注曰為有事于高祖則不諱曾祖以下亦尊無二也于下則諱上夫人之諱雖質君之前臣不諱也婦諱不出門注曰質猶對也婦親遠恒臣于宮中言乃避之耳愚按末句乃釋上文之詞大功小功不諱服輕故也○雜記大夫士諸父兄弟之喪既卒哭而歸歸謂自次而歸也疏曰卒哭而從政可歸矣然喪大記兄不次于弟此未詳喪大記公之喪大夫俟練士卒哭而歸按雜記大夫次于公館以終喪士練而歸此不同者喪大記記其正雜記記其君而言此公謂有地之大夫不其人大士呼為公也○雜記小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可冠取並去聲○下殤小功乃齊衰之親除喪而後可為昏禮也喪者不遺人從父昆弟以下既卒哭遺人可也遺音位○注曰言齊斬之期喪重志不在施惠于人也期之喪卒哭而從政政亦事也喪大記君既卒哭而服王事大夫士既卒

哭弁絰帶金革之事無辟也 辟避同○君謂諸侯也猶服也若言王事大夫士言公事之意也

考 子夏曰三年之喪卒哭金革之事無辟者禮與孔子曰昔者魯公伯禽有爲爲之也 明爲淮夷爲寇也按既葬君言王事不言國事大夫士言公事不言家事今魯公既葬卒哭以國事而從金革近于違禮但淮夷入寇已迫不得不禦與從金革以攻伐人情固異矣故曰有爲爲之正以明無所爲者不因國事以從金革也

士祔禮

大夫祔禮

諸侯祔禮

王祔禮 說並見卒哭禮

記 士虞記卒哭明日以其班祔 注曰班次也喪服小記祔必以其昭穆是也凡祔已復于寢如

既祫主反其廟是也疏曰曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢如祫祭訖主反廟相似故引爲證也 檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父 成事吉祭並見前今按祔于祖父其非遷廟遷主明矣橫渠張子謂祔與遷相似而不同是也舊傳謨認祔爲遷要皆謬○高氏曰按禮既虞卒哭明日祔于祖父此周制也商人則以既練祭之明日祔故孔子曰周已戚吾從殷蓋期而神之人之情也卒哭而遷祔于廟亦太早矣若唐開元禮則又既禫而祔大孝子哀冬几筵至大祥而既徹之矣豈可復從禪祭乃始祔乎此又失之于緩也朱子曰衆言淆亂折諸聖孔子之言萬世不可易矣況期而神之之意揆之人情亦爲允愜乎但其節文次第今不可考而周禮則有儀禮之書自始死以至祥禫其節文度數故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制也程子云喪須三年而祔若卒哭而祔則三年都無事也其意固亦甚善然鄭氏謂祔已復于寢左氏傳亦云特祀于寢則祔固非遂徹几筵程子於此恐其考之有所未詳也開元禮之說則高氏固非之矣愚按祔與遷相似而實不同只緣公羊誤以祔廟爲遷廟禮意全失諸家之議遂滋此先儒所以有卒哭而祔則三年都無事也之辨也今考祔之非遷非橫渠先生墜空撰出左氏傳既有特祭于寢烝嘗禘于廟之文大戴禮又有三年喪畢遷廟乃遷廟之禮則喪中不徹殯筵不毀祖廟群經皆貫而公羊倡爲毀廟易檐之謬說致使先聖之禮千載不白可乎先儒之所以有此謬者自孔子沒而群言亂七十子散而大義乖加以秦火漢蘇聖學失傳雖幸下詔求書而群儒掇拾遺燼固不無什一于百之憂矣故漢儒于聖經爲功魁亦爲過首凡一切五禮之易雜亂滋棼傳多不經註尤臆聚陵奏至于六朝五季而益紛矣學者以趙氏汪氏三山林氏所辨鄭解諸大禮推之他可知矣故附志此爲崇傳廢經者之鑒○周禮小宗伯既葬詔相喪祭之禮 既葬喪祭謂虞祔以下也 大祝祔練祥掌國事 疏曰祔謂虞卒哭之後祔祭于祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥祭此三者皆大祝掌其事故云掌國事也 ○雜記朋友虞祔而退 小記云朋友虞祔而已是也

婦之喪祔則舅主之 注曰婦祔謂凡適婦庶婦也 主妾之喪則自祔至于練祥皆使其子主之 注曰祔自爲之者以其祭于祖廟也疏曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也自祔者以其祔祭于祖姑尊祖故自祔祔也妾合祔于妾祖姑若無妾祖姑則祔于女君可也庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭

之而鄭云于廟者崔氏云于廟中爲壇祭之也此謂攝女君之妾若不攝女君不得爲主則別爲壇不在祖廟中而亦于自主之也○士虞記祔沐浴櫛搔翦 注曰彌自飾也搔當爲爪翦或爲揃又或爲鬋疏曰虞沐浴不櫛注云不櫛未在于飾也今祔時櫛是彌自飾也 凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴 見虞禮 喪服小記祔杖不升于堂 哀益衰敬彌多也 左傳卒哭而祔祔而作主特祀于寢烝嘗禘于廟 見虞祭○按周既虞卒哭乃作主以祔殷既練乃作主以祔則殷周之祔廟異時而祔與練無二主明矣其祔後三年喪畢乃遷廟則殷周之遷廟同時而祔與遷非一禮更明矣而公羊謂虞主用桑練主用栗穀梁又謂桑主于祔告主于練則誤合周與殷爲一禮而祔主亂且誤合祔與遷爲一時而祔禮亡矣故謹考禮以正其稱誤僭刪二傳而志此 ○士虞記祔用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食 專猶厚也折俎謂體盡人多折骨以爲俎脰膉脰于純吉也○注曰折俎謂主婦以下俎也如者如特牲饋食也疏曰祔時失婦致爵與特牲同也愚按凡言如者如前文非如後文此謂如士虞饋食折俎以獻祝也謂如特牲饋食致爵主婦

者非矣禮喪奠有柩奠而無尸酳既虞卒哭有尸酳而無□□婦致與練祭有致爵而無旅酬祥祭有旅酬而無無算爵至反吉祭則禮備矣舊誤待辯乎

雜記上大夫祔太牢下大夫祔少牢見卒哭○大夫祔于士士不附于大夫附于大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然附祔同○注曰大夫祔于士不敢以己尊殊于祖也士不祔于大夫自卑別于尊也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆謂中一以上疏曰無昆弟則從其昭穆者謂祖爲大夫又無昆弟爲士則從其昭穆祔于高祖爲士者若高祖又爲大夫則又祔于高祖昆弟爲士者也雖王父母在亦然者謂孫死應合祔于王父而王父見在無可祔亦如是祔于高祖也中一以上小記文中猶間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祔之若不得祔祖則間曾祖一世祔于高祖若高祖無可祔則間高祖之父一世祔高祖之祖妾附于其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附于妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾妃配同○注曰夫所附之妃則婦之祖姑也疏曰無妃謂無祖姑班爵同者則亦從其昭穆之妃間一以上祔于高祖之妃高祖又無妃則亦祔于高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦附之男子附于王父則配女子附于王母則不配注曰配謂并祭王母不配謂不祭王父也有事于尊者可及卑有事于卑者不可援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者嫁未三月而死猶歸葬于女氏之黨疏曰按少牢云以某妃配某氏注云某妃某妻也某氏若言妻氏于氏也此是言配也若特牲云用薦歲事于皇祖某子此是不言配依未三月而死歸葬女氏之黨曾子問文雜記公子附于公子注曰不敢戚君也疏曰言公子之祖爲君公子不敢祔之則亦附于祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也喪服小記士大夫不得祔于諸侯祔于諸祖父之爲士大夫者其妻祔于諸祖姑注曰士大夫謂公子公孫爲士大夫者妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔謂祔于高祖妾姑也祔必以其昭穆諸侯不得祔于天子天子諸侯大夫可以祔于士猶大夫祔于士士不祔于大夫之義也婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者注曰謂舅之母死而又有

繼母二人也親者謂所生張子曰妻祔葬若祔祭議至理而論只合祔一人夫婦之道夫只合一娶婦只合一嫁婦人夫死不再嫁天地之大義夫本不得再娶以養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其祔雖爲同穴同筵几以義斷之須祔以首娶繼室別爲一所可也續通解曰或問朱子曰頃看程氏祭儀凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配享可乎先生曰程先生此說恐誤唐會要中有論凡適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有等差方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況于死而配祔又非生存之比横渠之說似亦太過只合從唐人所議爲允況又有前妻無子後妻有子之礙其勢將有所杌隉而不安者惟葬則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣朱先生之言如此今按喪服小記云婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者祖姑有三人皆得祔于廟則再娶之妻自可祔廟程子張子特考之不詳耳先生所擬正合禮經也○其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔于其妻則以大夫牲祔于其妻則不易牲者謂夫爲大夫而妻死妻死後夫或黜退不復爲大夫則祔祭此妻但依夫今所得用之牲不得易用昔大夫時之牲也祔于其妻則以大夫牲者謂妻死時夫未得爲大夫妻死後夫乃得爲大夫則今祔祭其妻得用大夫之牲也凡以妻從夫之禮故也此條經意只如此舊訓乃謂妻死無祖廟可祔待其夫死乃祔與其妻于大味本文殊不然本文妾見其無廟可附待夫死而祔之乎士祔于大夫則易牲注曰不可以卑牲祭尊也大夫少牢疏曰禮祖爲大夫孫爲士孫死祔祖則用大夫牲不敢用士牲卑不可祭于尊者也賤不祔貴而此云士祔大夫謂無士可祔則不得不祔于大夫猶如妾無妾祖姑易牲而祔于女君也若有士可祔則當祔于士雜記云士不祔于大夫是也妾無妾祖姑者易牲而祔于女君可也注曰女君謂適祖姑也易牲而祔者凡妾下女君一等也疏曰妾無妾祖姑可祔當祔于高祖妾祖姑則文云亡則中一以上是也此蓋又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲祔于女君也注恐女君是妾攝位之女君故云女君謂適祖姑也妾與女君牲牢無文既云易牲則下女君一等可知女君少牢妾則特牲女君特牲妾則特豚○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事葬先母後

父虞若祔先父後母也〇雜記王父死未練祥而孫又死猶是祔于王父也王父謂祖也〇注曰未練祥嫌未祫祭序于昭穆耳王父既祔則孫可祔矣猶當為由用也疏曰禮孫死祔祖若祖喪未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮以祔于祖以禮祔在練也若未練之前得祔直云未練足矣兼言未祥者按文二年穀梁傳云作主壞廟有時日于練焉壞廟是練時遷廟也又云三年喪畢乃祫于太祖廟是祥後祫也故兼言未祥者恐未祫也愚按王父未練祥尚無廟而卽得祔新死之孫明不待遷廟也遷廟禮在三年穀梁傳誤也喪服小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食無後者謂其人雖非殤而無為之後者也〇注曰不祭殤者以己父之庶也不祭無後者以己祖之庶也此二者當從祖祔食而庶子不祭祖則其共其牲物而宗子主其禮也無後者謂昆弟諸父也疏曰此解庶子所以不自祭之義以此諸親皆各從其祖祔食而祖廟在宗子之家故已不得自祭之也曾子問女未廟見而死不遷于祖不祔于皇姑見音現〇不祔于皇姑以未成婦也歸葬于女氏之黨而祔之上女子祔于王母是也〇雜記有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠附于殤稱陽童某甫不名神也注曰兄弟之殤謂大功以下之殤也斬衰齊衰之喪既練皆受以大功之衰此時而祔大功以下之殤其殤服輕則不易服也冠而兄為殤謂年二十者也兄十九而死已明年因喪而冠也陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫字也尊神不名為之造字也疏曰知大功以下之殤者若大功正服之殤則變三年之練服問大功殤長中變三年之葛是也此若練冠以祔故知大功以下之殤也成人大功其長殤則小功成人小功其長殤則緦麻皆得著此三年練冠為之祔故云大功以下之殤也已是祖之適孫若大功兄弟之長殤得祔于祖廟若小功兄弟之長殤是祖之兄弟之後當祔于從祖之廟或小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則得祖之適孫為之立壇祔小功兄弟之長殤于從祖立神而祭也皇氏云小功之兄弟為士從祖為大夫士不可祔于大夫當祔于大功親以下從祖之為士者故祔小功兄弟長殤于已祖廟也義亦得通曾子問云庶子之殤祭于室白故曰陽童宗子之殤祭于室奧故曰陰童云尊神不名為之造字者既冠乃字殤時未得有字某甫是死後祔時為之造字以神道事之不可斥名故也士虞記曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗注曰稱孝者吉祭也尹祭脯也普薦鉶羹也稱祖若孫者欲其祔合兩告之也曾子問曰天子崩國君薨則祝取群廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各反其廟然則無主者其以幣告之乎疏曰稱孝者吉祭也按特牲虞為喪祭卒哭為吉祭祔在卒哭後吉可知也知尹祭是脯者曲禮脯曰尹祭是也知普薦是鉶羹者按虞禮及特牲禮皆云祝酌奠于鉶南此普薦在酒上故知鉶羹也若使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食是以告死者曰適爾皇祖某甫告皇祖曰以隮祔爾孫某甫引曾子問者天子諸侯有木主大夫無木主故云無主則以其幣告之乎曾子問云無遷主將行則以幣帛為主命是也續通解曰卒哭有饗辭祔禮亦合有饗辭卒哭饗辭注云祔及練祥不同但改哀為孝耳是也愚按記蓋漢儒為之恐非本記注祥亦恐未然也姑存之少儀祔練曰告注曰此致祭祀之餘于君子也攝主以祭曰致福中其辭也白祭曰膳謙也祔若練告曰告不敢以為福膳也疏曰以祭肉告君子使知已祔練而已孝子哀殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注曰期而神之人情也

士練禮

大夫練禮

諸侯練禮

王練禮說並見卒哭禮

〔記〕士虞記三年之喪期而小祥注曰小祥祭名檀弓歸祥肉是也疏曰十三月小祥故云期而小祥檀弓顏回之喪饋祥肉于孔子饋歸也引之者証小祥是祭故有肉也雜記三年之喪十三月而練期之喪十一月而練小祥服練服故云練也十一月而練惟父在為母期則然餘期喪無十一月練服〔存疑〕公羊傳虞主用桑練主用栗穀梁傳喪主于虞吉主于練作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也辨詳虞祔二禮〇張子曰祔與遷自是兩事祔者奉新死者之主而告以將遷于祖廟也既告則復新死者之主于

襲而祖主初亦未遷比至于既練乃遷其祖入太廟或夾室而遷新死者之主于其廟也愚按橫渠先生發祔與遷自是兩事之論貫徹群經但猶以既練而遷廟爲言則因穀梁傳猜說而承之耳今大戴禮三年喪畢祭廟遷廟之諸禮現存可考而穀梁之亂經茂禮不待辯矣小記練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓告具而后去杖謂筮日筮尸視濯三者既告具則但要絰繩屨而不杖也告事畢而後拜送賓謂筮日筮尸事既畢則又當復以杖拜送賓也續通解曰卒哭章祭成喪以下二條庶人以下主祭以大夫及祭稱孝子孝孫以下各條通用〇周禮大祝練掌國事見祔喪服小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭有三年者爲有子爲喪主而幼不能主者也主妾之喪則自祔至于練使其子主之見祔〇雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴見虞〇小記期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也禮宜祭道宜除喪各有當也士虞記期

而小祥曰薦此常事注曰舉祝辭之異也言常者期而祭禮也疏曰注云辭異者謂小祥辭與虞祔之辭有異也喪服小記云期而祭禮也期而除喪道也此謂親亡至今而期則宜祭天道一變而哀殺哀殺則宜除是以謂小祥祭爲常也續通解曰祔條祭辭此條通用雜記自天子達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也注曰嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口疏曰云小祥之祭以下者謂正祭主人受賓長酢則嚌之祭末衆賓及兄弟受獻則啐之也云大祥以下者謂正祭主人受賓長酢則啐之祭末衆賓及兄弟受獻皆飲之也以賓長差輕故也卽主人之酢非受尸酢者士虞禮主人主婦獻受尸酢皆卒爵虞祭比小祥爲重尚卒爵則大祥主人受尸酢何得惟嚌之而已故知受賓酢也受尸酢禮惠爲重雖在喪亦卒爵受賓酢爲輕故但嚌之知喪祭有受賓酢者曾子問注云虞不致爵小祥不旅酬祥無無筭爵是也〇喪服傳父母之喪既練舍外寢始食菜果飯素食外寢謂堊室閒傳期而小祥居堊室寢有席見上喪大記既練居堊室不與

人居君謀國政大夫士謀家事重政事也婦人喪父母既練而歸謂還夫家大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室謂庶子也公之喪大夫俟練而歸見記〇曾子問三年之喪練不羣立不旅行則其不可弔也雜記三年之喪雖功衰不弔既練服功衰〇父之喪如未沒喪而母死則既顈其練祥皆行顈猶葛也言俟後喪既受葛乃得爲前喪行練若祥之祭也父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭言祥祭遭喪同宮與異宮之殊禮也祭主人之升降散等執事亦散等雖虞祔亦然又言祥祭遭喪主人與執事之同禮也〇注曰將祭謂大小祥也兄弟謂異宮兄弟也古者兄弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮父母之喪兄弟同處殯宮其或有疾病者則歸異宮矣主人適子也散等謂栗階爲新喪畧威儀也疏曰若將行大小祥之祭而有異宮兄弟死則殯後乃祭不待葬後如同宮則雖臣妾死猶待葬後乃祭所以爾者

以異宮殯後便可行吉祭而同宮則吉凶不相干也喪服傳云有死于宮中者則爲之三月不舉祭是也散栗也等階也吉祭則陟級聚足喪祭則栗階祭宜陟級聚足而栗階者于時爲有兄弟喪故少威儀而凡助執祭事者亦皆如之也雖虞祔亦然者謂至昆弟虞祔時行父母祥祭而主人及執事亦然耳續通解曰此條前祔後大祥皆通用三年而后葬者必再祭其祭之間句不同時而除喪句〇注曰再祭謂練若祥也間謂異月也既祔之明月練而祭又明月祥而祭所以必異月者以葬與練祥本異歲今宜異時也已祥則除不禫續通解曰諸條大祥通用愚按本文其祭之間句不同時而除喪句蓋以二祭當間一月不可並行于同時而因以除服也以間不同時爲義則句讀失而除喪三字之義亦無着矣故正之〇少儀祔練曰告見祔文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人練祥則告族屬[illegible]故也

〔考〕曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而

舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也注曰奠將迎奠而無尸虞時但有尸而不致爵小祥但致爵而不旅酬大祥但旅酬而無無算爵疏曰旅謂旅酬也奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵此皆謂喪事畧於禮未盡故也按士虞禮男男尸女女尸檀弓云虞而立尸其前此奠而無尸者以奠見未葬之前形體尚在故未忍立尸以異于生而虞乃有尸者以虞見既葬之後形體已去故思神事之而立尸以象神也又按特牲主人獻尸及祝與佐食主婦亞獻尸亦如之賓三獻尸尸止爵于是主婦洗爵酌致于主人主人洗爵酌致于主婦此所謂致爵也于是賓作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人及主婦主人洗爵獻賓與衆賓衆賓乃酢賓又酌獻長兄弟衆兄弟及內兄弟誥于是賓乃取主人所酬觶酬長兄弟長兄弟乃酬衆賓衆賓乃酬衆兄弟此所謂旅酬旅酬後賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長長賓乃取酬兄弟之黨長兄弟又取酬賓之黨此所謂無算爵也

士祥禮

大夫祥禮

諸侯祥禮

王祥禮說並見卒哭禮

〔記〕士虞記三年之喪又期而大祥大祥亦祭名○疏曰二十五月大祥故云又期也雜記父母之喪三年而祥期之喪十三月而祥十三月而祥謂父在爲母也喪事先遠日一條此通用三年問三年之喪二十五月而畢○周禮太祝祥掌國事見祔主妾之喪則自祔至于祥使其子主之見祔又練章有大功者主人之喪爲之再祭此通用○非虞祔練祥無沐浴見虞續通解云卒哭章有祭成喪者必有尸以下二條及人祔人遇人二條及祭從生者以下三條祭稱孝子孝孫一條皆此通用士虞記又期而大祥曰薦此祥事亦是常事而變言祥事者嫌吉也續通解曰祔條雜記通用雜記自諸侯達諸士大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也見練○有父之喪如未沒喪

而母死則既頹其練祥皆行見練續通解曰練章有父母之喪將祭條又君之喪服除而后殷祭條又三年而后葬者必再祭條皆此通用○文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人祥必告見練○喪大記既祥黝堊其室稍飾也閒傳又期而大祥有醯醬居復寢素縞麻衣此喪終也○喪大記祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也注曰外無哭者門外不哭也內無哭者入門不哭也以禫踰月而可作樂也疏曰外謂中門外即堊室也祥之日鼓素琴故中門外不哭也內謂中門內也禫已懸樂于庭故門內不復哭也兩皆不哭是並有樂作故也悲按樂作單指禫爲是喪服四制祥之日鼓素琴示民有終也以殺哀也曲禮喪復常讀樂章疏曰復常謂大祥除服以後也樂章謂樂詩之篇章○雜記三年之喪祥而從政政謂役事也曾子問曰廢喪服可以與于饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也與大祥說服同相夫擯○廢猶除也不與哀未

亡也擯則輕于奠矣

〔考〕曾子問孔子曰昔者魯昭公練而舉旅行酬非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也見練○檀弓孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注曰不成聲哀未忘也凶事用遠日十日則踰月矣五日彈琴十日笙歌除先外也琴以手笙歌以氣疏曰成謂音曲諧也祥用遠日故十日得踰月若近日不吉而用近日雖祥後十日亦不成笙歌矣以其未踰月故也子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也孔子曰君子也見詩子也作起也子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉孔子曰君子也注曰雖情異善其俱順禮也疏曰按家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者當以家語及詩傳爲正也

不忍遽御厚味也。禫而牀始安寢也。喪大記禫而從御吉祭而復寢。注曰從御御婦人也復寢不復寢殯宮也疏曰謂禫祭之月值四時吉祭之節行吉祭訖而後復寢若其月不當吉祭則踰月吉祭乃復寢熊氏云不當祭月則待踰月是也按閒傳既祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外而復于殯宮之寢此則不復宿殯宮而復于平常之寢也。禫而內無哭者樂作矣故也。祥見檀弓是月禫徙月樂。注曰言禫之明月可以用樂也疏曰鄭志云既禫徙月而樂作禮之正也孔子既祥五日彈琴不成聲踰月乃可以歌哀殺有漸是以踰之也。士虞記是月也吉祭猶未配。注曰是月是禫月也祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗疏曰謂是禫祭之月當四時之吉祭則即于廟行祭但猶未得以某妃配者哀未忘若喪中然也按禮記吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬為之故檀弓孔子既祥五日彈琴而不成聲十日成笙歌而注謂之踰月也此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用二十七月之上旬為之矣引少牢禮祝祝曰以下證禫月吉祭未配俟後月吉祭如少牢乃可以某妃配某氏而祝祝之也。

考檀弓孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加于人一等矣。縣懸同比必二反○注曰孟獻子魯大夫仲孫蔑也加猶踰也疏曰禮禫祭縣而從御然其時暫懸省樂至二十八月乃始作樂又必過吉祭乃始復寢而時人則禫後即作樂未至吉祭而復寢矣今獻子特異常人故夫子善之。○

左傳閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公速也。注曰三年喪畢致新死者之主于廟廟之遠主當遷入祧而因是大祭以審昭穆故謂之禘也公喪制未闋而吉祭又于莊公之廟而不于太廟故詳書以示譏過

按王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祭于始祖之廟而以始祖配之故謂之禘則禘初無昭穆又何得牽禘為審禘之義而以審昭穆釋之乎禮不王不禘周公有禘猶非其禮而以為周公其衰矣況周公以下乎春秋凡兩書禘其一禘于大廟用致夫人見禘為大祭本不得用而況因以致夫人乎其一吉禘于莊公見禘于太廟且不得況又禘于莊公況又非吉而用吉乎書禘之義蓋如此而乃謂三年喪畢新主當致舊主當祧禘以審昭穆也則其訓禘已謬而千里而又何問其速不速之得失乎自此以下舊說所論禘祫之禮多憑說以為時三山林氏之辯推之可見而愚于春秋事詞慎考亦辯之詳矣故今具刪其紕繆而略發于此學者更考之可也。

公羊傳其言吉何言吉者未可以吉也曷為未可以吉未三年也三年矣曷為謂之未三年三年之喪實以二十五月。注曰問者據禘于太廟不言吉也禮禘祫從先君數朝聘從今君數時莊公薨至是適二十二月故云未三年也三年所以必二十五月者取再期漸三年也孔子曰子生三年然後免于父母之懷天下之通喪也士虞記云期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也傳言二十五月者在二十五月外可不譏也。其言于莊公何未可以稱宮廟也曷為未可以稱宮廟在三年之中矣。注曰未三年未可以稱宮者思慕悲哀未可以鬼神事之也。吉禘于莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也。注曰與凡託始同義也餘見上下。

穀梁傳吉禘于莊公吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也。注曰莊公薨至此方二十二月喪未畢也疏曰莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立訖而公服未除至此始二十二月未滿三年故不得稱宮也此喪服未終舉吉以非之文二年喪服未終大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉也凡祭祀之禮書者皆譏范氏略例云祭有九皆書以示譏謂桓八年正月五月二烝十四年八月一嘗凡三也閔二年五月禘莊公四也僖八年七月禘大廟五也文二年八月大事大廟六也宣八年六月有事大廟七也昭十五年六月禘武宮八也定八年冬從祀先公九也知禘是三年喪畢之祭者莊公薨二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得為也知必于太廟者明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟是也。

附記虞書月正元日舜格于文祖。月正元日謂正月上日也文祖謂文德之祖舜服堯喪三年畢將即政故復至堯文祖之廟告之。

商書惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳。詳見祥禫記易服。

凡忌日禮 此三年喪之後凡遇父母死日之禮也其禮王侯大夫士皆有之而並不可考矣今亦總補記于左

記周禮小史若有事則詔王之忌諱注曰先王死日爲忌名爲諱疏曰詔者告王當避此忌與諱也 喪大記大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室練見祭義君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也夫日僃言是日也 檀弓喪三年以爲極亡則弗之忘矣故君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂勿忘故有憂有極故無患餘見祭義 祭義文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祭之謂祭也忌日謂忌日之祭稱諱謂祭時稱其前之屬 檀弓滕成公之喪使子叔敬叔弔進書子服惠伯爲介及郊爲懿伯之忌不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事遂入滕成公喪在魯昭公三年子叔敬叔氏名叔弓子服惠伯氏名椒考世次惠伯乃敬叔之從叔也書謂弔書介副也爲左傳作遇忌謂忌日懿伯爲敬叔之五從祖惠伯之嫡叔父故至滕郊遇此忌日敬叔請緩期而惠伯以禮止之也

喪禮總義 家語喪服四制參 凡喪有四制有恩有理有節有權恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣知去聲 其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也爲去聲下同○此言仁恩之制 門內之治恩揜義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰三年以義制者也斷丁亂反○此言義理之制也貴貴謂大夫之臣事大夫爲君尊尊謂王侯之臣事王侯爲君 三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴示民有終也以節制者也此言禮節之制也

資于事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也此亦節之之意也 杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也擔餘斬反禿吐木反髽側瓜反傴紆主反跛彼我反○此言權知之制也扶起謂天子諸侯杖起謂大夫士面垢謂庶民也爵謂婦人之大爵也有爵者必有德其恩深其病重故杖爲爵者而設也擔主輔病並喪服傳文傳云無爵而杖者何擔主也注云擔假也謂大夫士之適子爲主尊而假之以杖也非主而杖者何輔病也謂大夫士之庶子雖非適主皆爲輔其病而得杖也婦人童子不杖謂未成人之婦人與童子也蓋王侯雖有扶病之杖亦不能起故又須人扶大夫士杖而起不用扶矣庶人雖有杖不得用但面有塵垢之容而已子于父母貴賤同而病不得一故特權之也禿者辮麻以繞髻而女以禿髮而不髽猶男以禿髮而不免也袒者露膊而傴者以形僂而不袒露踊者跳足而跛人以脚跛而不踊強壯者止酒肉而老若病以身羸而酒肉不止故又因權之也凡此八者王侯杖且扶而起大夫士杖而起二條特言有爵授杖之正適子擔主而杖庶子輔病而杖與婦童幼小而不杖庶人勞瘁而不杖四條通言不必有爵而授杖及凡不用杖之變而禿傴跛不備禮及老若病不絕養則又因杖而類言之耳舊注八條頗失倫今正之 禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂此通言凡喪之委也 親始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂恩之殺也此特言親喪之委也 聖人因殺以制節三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥比終茲三節者仁者可以觀其愛知者可以觀其理彊者可以觀其志禮以治之義以正

之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉殺去聲比必二反知去聲此又申節之事而總結之也○疏曰三節者自初喪至三月沐一也至十三月練二也至三年祥三也愚按恩節理權爲四德而末總言節者禮以節爲主也又特言强者勇所以强此也仁知發之禮義成之而勇若其間所謂非强有力者不能行禮也學者詳之小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也此言喪之節以見其爲祭與除之節也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也爲去聲○注曰祭謂練祭也疏曰言練祭自爲親亡至期而存念其親除喪自爲天道一變而減殺其服兩事雖同在一期不相爲也練祭時男子除首絰女子除腰帶至祥祭時畢除衰服義亦如之

右義通言三年喪及凡喪

三年問三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也創鉅者其日久痛深者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以爲至痛飾也稱去聲創初良反鉅音巨○疏曰飾謂章表也因人情而立禮文因以表五服之倫別親疏貴賤之節而制其中也親謂大功以上疏謂小功以下貴謂天子諸侯絶期大夫降期賤謂士庶如其本服也愈差也創小則易差創大則難愈三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉此言勿可益也情無窮而服自有限也凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至于燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血

氣之屬者莫知于人故人于其親也至死不窮號平聲蹢直亦反躅直錄反啁張留反噍子流反莫知之知去聲○此言勿可損也服有限而情尙無窮也翔回盤旋之象鳴號悲痛之聲蹢躅踟躕之容踟躕疑注之意將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎夫音扶與平聲下並同曾則能反焉音烟○此又言勿可損也由亦從也言惡人薄恩忘親而從之則必失禮而蔑倫也將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也此又言勿可益也注曰若駟之過隙喩疾也遂之謂不以時除也言賢人厚恩戀親而遂之則將任情而越節也故先王焉爲之立中制節一使足以成文理則釋之矣焉釋見後文爲去聲○注曰立中制節謂服之年月也釋猶除也一猶皆也小人君子其意不同故先王爲之立中庸之制以爲限節皆使足以成文章義理則釋去其服矣然則何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也更平聲○注曰言三年之義如此則何以有降至于期也期者謂爲人後者爲本生父母及父在爲母也疏曰按經意是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶加隆乃至三年也鄭注恐未盡經意今旣祖鄭學因而釋之愚按此以下因釋三年喪而兼推期喪及九月以下之制注疏皆似失之以末節味之可見然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也焉如字一音烟下同○隆猶厚也焉語詞疏訓焉爲然非由九月以下何也曰焉使勿及也非及言不得及父母也故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲閒上取象于天下取法于地中取則于人人之所以羣居和壹之理盡矣注曰自三年以至緦皆歲時之數也疏曰隆謂隆重殺謂殺薄閒者謂隆與殺之閒也取象法于天地者天地之氣三年而一閏一期而物終三時而物成五月再時三月一時而氣變也取則于人者于生三年然後免于父母之懷也和壹和諧專一也盡備也故三

年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之達喪也 壹猶同也不知其從來言前世行之久矣達謂自天子至于庶人也疏曰按易繫辭喪期無數謂上古無葬練祥之數也又按尚書堯崩如喪考妣三載則堯以前喪考妣已三年但皇帝堯舜之時雖有衣裳仍未有喪服吉凶皆以白布爲之故郊特牲云大古冠布齊則緇之若不齊則皆用白布也鄭注喪服其冠衰之異從三代以下則唐虞以上曰大古吉凶皆用白布可知矣

孟子滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言于宋于心終不忘今也不幸至于大故吾欲使子問于孟子然後行事然友之鄒問于孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之

矣三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達于庶人三代共之 齊衣下縫也不緝曰齊緝曰斬兼母喪而言也疏粗也此滕世子問喪禮而孟子正告之也 然友反命定爲三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至于子之身而反之不可且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也 此滕世子定喪禮而滕臣交沮之也 謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡于大事子爲我問孟子然友復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君薨聽于冢宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不哀先之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草上之風必偃是在世子 此滕世子復問喪禮而孟子特勉之也 然友反命世子曰然是誠在我五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅 此滕世子遂行喪禮而滕人及遠方皆感之也○以上義詳孟子集註

論語宰我問三年之喪期已久矣君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣 此宰予恐三年喪之廢禮樂而以期爲可止也 子曰食夫稻衣夫錦于女安乎曰安女安則爲之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不爲也今女安則爲之 此孔子醒宰予以不安之情也 宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛于其父母乎 此又因予出而申警之也○以上義詳論語集註

孟子齊宣王欲短喪公孫丑曰

爲期之喪猶愈于已乎孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之姑徐徐云爾亦教之孝弟而已矣 此公孫丑知短喪之非姑欲以期喪引之而孟子明其失也 王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈于已謂夫莫之禁而弗爲者也 此丑明暫喪之愈于已而孟子極言無故而止者之非也○以上義詳孟子集註

右二篇申言親喪三年

坊記喪父三年喪君三年示民不疑也 注曰不疑謂不疑于其尊也

昏義天子之與后猶父之與母也故爲天王服斬衰服父之義也爲后服齊衰服母之義也 爲通去聲○所謂其義一也

荀子君喪所以三年何也曰君者治辨之主也文理之原也情貌之盡也相率而致隆之

不亦可乎治辨整治明辨也主宰也文理文章條理也原本也情貌忠誠恭敬也盡極也備言人君之道如此則臣下相率服喪而加隆于三年非得已也詩曰愷悌君子民之父母父能生之不能食之母能食之不能教誨之君者已能食之又善教誨之者也三年畢矣哉食音嗣○食謂哺養之也教誨謂化育之也言君兼父若母之恩以三年報之猶未畢也其言其當三年也得之則治失之則亂文之至也得之則安失之則危情之至也兩至者俱積焉以三年事之猶未足也直無由進之耳文謂法度情謂恩義積之言累情合而足謂畢也直但也孟子齊宣王曰禮為舊君有服何如斯可為服矣問舊君而君可知矣曰諫行言聽膏澤下于民有故而去則君使人導之出疆又先于其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則為之服矣歷言未去與方去與已去之恩以見其宜服也今也為臣諫則不行言則不聽膏澤不下于民有故而去則君搏執之又極之于其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有又反言以決之也餘並詳孟子集註

右四節申言君喪三年

喪服小記親親尊尊長長男女之有別人道之大者也注曰言服之所以隆殺也疏曰親親謂父母也尊尊謂祖曾高也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知也男女有別若為父斬為母齊衰為夫斬為妻期之屬親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣殺去聲○由已而上親父下親子三也又由父親祖由子親孫五也又由祖親曾若高由孫親曾若玄九也殺猶減也恩殺上言親親以下凡四條而此止言親親者蓋上殺即尊尊旁殺即長長而男女有別亦具其中此所以單舉親親而不及其餘與然按大傳服術有六親親謂父尊尊謂君其訓與此不同若從其訓則此節乃單釋親親耳服問傳曰

罪多而刑五喪多而服五上附下附列也列猶等也言其數雖多其服皆五或附于上或附于下等列相似也大傳服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服注曰術猶道也親親父母之屬尊尊君上之屬名世母叔母之屬出入女子子在室及出嫁之屬長幼成人及殤之屬從服夫為妻妻為夫黨之屬疏曰名云之屬者親親父母為首次伯叔以下尊尊君王為首次公卿大夫以下名伯叔母為首次子婦以下出入包女子子在室及出適男子為父母及為人後長幼包上中下殤及無服殤從服即下從服有六等是也注略舉夫妻相為而言之從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重屬謂親屬從猶坐也屬從者如子為母之黨及妻從夫夫從妻並以親而為服其支黨是也徒從者如臣為君之黨及妻為夫之君妾為女君之黨庶子為君母之親子為母之君母並無親而空服其支黨是也從有而無者若公子為其妻之父母從無而有者若公子之妻為公子之外兄弟從重而輕者若夫為妻之父母從輕而重者若公子之妻為其皇姑也四條並詳服問自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也親謂父母也自猶用也率循也循其親親尊尊之性也用仁率親卑也而等而上之至祖為輕用義率祖輕也而順而下之至禰為重用仁而重者為之三年用義而輕者為之齊衰猶理也

右三篇申言凡喪

儀禮經傳內編卷十八

姜兆錫註疏參義

奔喪禮 皆見禮記奔喪篇內逵兄弟一條見小記今按當升爲經而其間參文碎義則仍錄爲記云

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀遂行 注曰親謂父母也以哭答使者驚哀不暇爲辭也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哀其禮亦然 見星而行見舍而舍 見星即行明與代喪日行百里不以夜行者畏不哀廟避故也舍止也

記曾子問篇 見星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎 一迫于罪一迫于哀故也

過國至竟哭望其國竟哭 孝子哭無時禮不得于奔時哭然過國至境望其國境則亦哀不自禁矣若齊衰望鄉而哭大功望門而哭則哀漸殺也疏曰按聘禮行至他國境上而誓衆使次介假道是國境行禮之處大時親在今返親亡故哭盡哀哉也下云齊衰望鄉而哭大功望門而哭則此乃斬衰望其國境而哭也母之齊衰亦然

本記 盡哀而止哭辟市朝 辟避同爲驚衆也

至于家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒 注曰括髮袒猶在家之既小斂也未成服服素貌深衣矣疏曰曲禮爲人子者升降不由阼階今父母新死未忍異于生遂當阼階故升自西也括髮袒者尋常在家親始死則笄纚至明日小斂畢乃括髮今奔喪已踰日矣故即爲括髮袒也云未成服爲素委貌深衣者按曾子問篇親迎女在塗遭喪改服布深衣縞總故知男子布深衣素冠也 降堂東即位西鄉哭成踊 注曰降堂東者已殯位在下也疏曰士喪禮小斂訖降自西階即位故知殯畢位在下又小斂之後未殯之前雖降在堂下仍更升堂至既殯則其在阼階之下故云既殯位在下也 襲經于序東絞帶 襲服衣也不于又哭乃經者發喪已踰日節于是可也其未小斂而至則與在家同矣不散帶者不見尸柩也疏曰按士喪禮小斂訖奉尸侇于堂降成踊乃經于序東在家之小斂當奔之又哭則合又哭乃經今即經于序東而不俟又哭乃經者以發喪已踰小斂之日節于是可也若未小斂而至則與在家同矣又按士喪禮既小斂帶經散麻三日乃絞今奔喪初至而絞帶不散麻與在家異者蓋以不見尸柩也抑絞帶非象革帶之絞帶而必以爲經之散垂而絞之者要帶爲重象革帶之絞帶爲輕此絞當舉重者故以爲絞經之垂者也 反位拜賓成踊送賓反位 反堂東之位也 有大夫至袒拜之成踊而後襲于士襲而後拜之有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初 注曰奔喪者袒降哭而大夫至因拜之而後襲不敢成己禮而後禮尊者也疏曰奔喪者身是士故于大夫至先拜之于東階下成踊而後襲經帶于序東若士來弔則襲而後拜以兩士相敵也愚按賓後至亦襲而後拜踊也 衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次 相大聲〇次倚廬也

記小記 奔父之喪括髮于堂上袒降踊襲經于東方 諸位與經互相明也

本記 凡拜賓者就其位既拜反位成踊 經未言就其位而明之也

于又哭括髮袒成踊于三哭猶括髮袒成踊 注曰又哭既至之明日朝也三哭又其明日朝也如初者皆升堂括髮袒如始至也必又哭三哭者象小斂大斂時也夕哭從朝不括髮不袒不踊故不以爲數也愚按據其

日則三據其哭則五專以每日之朝哭言之故三兼以每日之夕哭言之故五經云于再哭于三哭而記云三日而五哭明三哭五哭異名同實也 三日成服拜賓送賓皆如初 注曰三日三哭之明日也既哭乃成其喪服杖于序東疏曰三日成服謂奔至之後三日通奔日則爲四日矣

記小記 三日而五哭三袒 注曰始至之夕一哭與明日之朝若夕又明日之朝若夕而五始至之夕一袒與明日之朝又明日之朝而三也疏曰親始死哭踊無節今奔喪已殯乃至故其禮殺若未殯至當與在家同也愚按此言三日而五哭謂未成服前之三日五哭後既殯奔喪言三日成服于五哭則又三日外之哭矣蓋一則兼夕之五哭一則不兼夕之五哭與

此下與原文稍易先後 原文先備敘奔親喪及除喪之禮乃備敘其不即奔之禮今先敘奔親喪與不即奔之禮乃敘除喪與不即奔之禮

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免經

于序東注曰于又哭而免者爲母輕于父也其他則同拜賓送賓皆如奔父之禮疏曰此亦適子爲主人故拜賓送賓皆如奔父之禮若非主人則亦主人爲之拜賓送賓也

記小記奔母之喪不括髮袒于堂上降踊襲免于東方絰疏曰奔母之喪不括髮者初時括髮又哭以後至成服不括髮蓋其時袒踊襲絰皆與父同但父則括髮加絰母則不括髮免而加絰也愚按注云爲母不括髮者至成服一括髮而已其說未楚故今删之而存疏之說

右奔父母喪凡六節一始行二至境三始入四成服五衆主人六母喪

奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位于墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢注曰主人之待之謂在家者也爲父母哭墓則袒不言蓋省文告事畢者于此後無事也疏曰此既葬之後奔父母喪之節也主人位于墓左謂先在家之衆主人非謂適主人也此奔喪者身是適子故經云東即主人位拜賓反位成踊若非適主人則不得拜賓也遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次遂冠歸于路不得括髮也于又哭括髮成踊于三哭猶括髮成踊注曰既葬又哭三哭不袒者哀殺也三日成服于五哭相者告事畢注曰告事畢者五哭而不復哭也愚按此既葬已後來歸亦五哭與已殯者同明袒殺而哭不殺也爲母所以異于父者一括髮其餘免以終事他如奔父之禮注曰一括髮謂歸入門哭時也于此乃言爲母異于父者明及殯不及殯其與父異者皆然疏曰入門哭時必一括髮者以襲凡在堂不應入門遂不括髮故也

右奔父母喪不及殯凡三節一之墓二入門三成服四母喪

若除喪而後歸則之墓哭成踊東括髮袒絰拜賓成踊送賓反位

又哭盡哀遂除于家不哭注曰東者東即主人位如不及殯者也遂除除于墓而歸疏曰此既除之後奔父母喪之節亦謂適子也主人之待之也無變于服與之哭不踊注曰無變于服段曰若時服也亦即位于墓左婦人墓右疏曰主人無變于服不踊者謂在家者其服已除哀殺故不踊也上文遂除于家不哭鄭恐奔喪者來至家始除服故釋云墓所遂除服至于家不復哭也愚按嫡子奔喪則此主人爲衆主人若庶子奔喪則此主人爲正主人也

右父母喪除後歸凡二節一之墓二主人待之

奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒與主人哭成踊注曰哭不升堂者非父母之喪統于主人也麻亦絰帶也言免麻于序東乃言即位袒者明所奔喪變也凡父母之喪袒襲不相因故袒于序東即位袒襲絰帶于序東此免麻于序東乃即位袒者變于爲父母也疏曰前奔喪升自西階此云中庭北面者以主人待奔喪者在東階之下故奔喪者在庭中北面統于主人也主人哭位定乃升堂若無事恒在堂下愚按注術未楚漏其意存之于又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓注曰又哭三哭亦入門左中庭北面如始至時愚按三哭後不言三日成服蓋省文丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也注曰待之無變者嫌賓客之也于賓客則以哀變爲散矣于此乃言待之明奔喪者至三哭猶不以序入也疏曰若平常五屬入哭則與主人爲次重者前輕者後令奔喪者但獨入哭不與主爲次序至主人又哭三哭皆然故于此明其待之無變悉如初也若婦人奔喪則待之異于男子與賓客同故與主人拾踊也愚按位變則與主爲次哀殺而輕而位不變則不與主爲次哀不殺而重以奔喪始歸故也

記雜記凡異居始聞兄弟之喪惟以哭對可也其始麻散帶絰注曰與居家同也凡喪小斂而麻未服麻而奔喪及主人之未成服也疏者與主人皆成之親者終其麻帶之日數注曰疏者謂小功以下親者謂大功以上疏曰麻散帶絰謂大功以上也小功以下則斜垂不散也未服麻而奔喪謂道近未小斂即至也小功以下則不麻絰而與主人皆成之大功以上雖主人成服彼不即成必竟其麻帶本記日行百里不絰之日數俟奔喪之後至三日而成服也

以夜行。與親喪夜行異也。齊衰望鄉而哭，大功望門而哭，小功至門而哭，緦麻即位而哭。注曰奔喪而哭親疏遠近之差也疏曰雜記云大功望鄉而哭此云望門而哭者蓋雜記謂本齊衰降服大功者與奔喪者非主人，則主人爲之拜賓送賓。非主人謂齊衰以下

右奔齊衰以下喪。凡三節一始入二成服三主人等待之

齊衰以下不及殯，先之墓，西面哭盡哀，免麻于東方，即位，與主人哭，成踊，襲，有賓則主人拜賓送賓，有後至者拜之如初，相者告事畢。注曰不北面者亦統于主人也不言袒而言襲者容齊衰親者或袒可也遂冠，歸，入門左，北面哭，盡哀，免，袒，成踊，東即位，拜賓，成踊，賓出，主人拜送。不言有賓後至以下蓋省文于又哭，免，袒，成踊；于三哭，猶免，袒，成踊，三日成服，于五哭，相者告事畢。注曰爲父于又哭括髮而不袒此又哭三哭皆言免袒袒衍字也疏曰此明既葬奔齊衰以門喪之禮但齊衰以下大功

小功緦麻，日月多少不同，而奔在葬後，則皆免麻東方，三日成服者，小功以下不稅，無追服之理，若葬後過葬前未滿五月，則小功亦三日成服，其緦麻之喪或正臨喪節而來，未滿三月，亦三日成服也。東即位，謂奔喪者于東方就哭位，拜賓則亦謂主人代之拜賓成踊，亦謂奔喪者于主人拜賓之時而成踊也。云言襲容齊衰親者或袒可也者，按經直言免麻于東方即位，不稱袒而下云成踊襲，下既稱襲，則有袒理，經若言袒，恐齊衰以下皆袒，故不得總言袒，容有齊衰親者或袒，故言襲也。按上文爲父不及殯，歸入門左，北面哭，括髮袒，于又哭括髮不言袒，今齊衰以下之喪，經文于又哭三哭乃更言袒，重喪不袒而輕喪袒，故知袒字衍也。

右奔齊衰以下喪不及殯。凡三節一之墓二遂歸三成服

如遠兄弟之喪，既除喪而後聞喪，免，袒，成踊，拜賓則尚左手。袒成踊始聞喪也尚左手已除喪也

右齊衰以下喪除後聞

聞喪不得奔喪，哭盡哀，問故，又哭盡哀，乃爲位，括髮，袒，成踊，襲絰絞帶，即位。注曰聞父母喪不得奔而爲位謂以君命有事也位有鄭列之處如于家朝夕哭位矣不于又哭乃括袒注此踰日節于是可也疏曰此明聞喪不得奔喪而發喪成服之節也乃爲位者以君命使事未畢故得爲位如朝夕哭矣拜賓，反位，成踊，賓出，主人拜送于門外，反位，若有賓後至者，拜之成踊，送賓如初。注曰不言就次者不可以私廢公其在館亦告就次矣于又哭，括髮，袒，成踊；于三哭，猶括髮，袒，成踊，三日成服，于五哭，拜賓送賓如初。疏曰不云相者告事畢禮畧也

右聞父母喪爲位。凡二節一爲位二成服

本記父母之喪，若未得行，則成服而後行。詳已見上

凡爲位，非親喪，齊衰以下，皆即位，哭盡哀，而東免絰，即位，袒，成踊，襲，拜賓，反位，哭，成踊，送賓，反位，相者告就次。凡爲位謂無公事稽限本可奔喪而以私

故未奔者也凡無公事限者雖父母之喪則不暇爲位哭罷即行若齊衰以下皆可行乃行故更爲位而哭也三日五哭卒，主人出送賓，衆主人兄弟皆出門，哭止，相者告事畢。主人即謂聞喪之人也凡有賓必有主時無喪主聞喪者爲位亦得稱主衆主人兄弟亦謂處外同有服之人也○注曰三日五哭者始聞喪爲位一哭與明日之朝夕又明日之朝夕而五哭也兼數朝夕備五哭者亦爲急奔喪私事當畢明日乃成服也凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之疏曰前文三日成服之後乃云五哭是數成服後日之哭乃爲五此三日云五哭是三日之內數夕哭爲五謂云凡言五哭者其後有賓亦與之哭而拜之總結從上以來四處五哭之文也

本記成服拜賓。謂三日成服乃拜賓而出送之也若所爲位家遠，則成服而往。明凡所爲位之意也○注曰謂外喪緩而道遠成服乃行容待齊也疏曰外喪恩輕故哀情緩道路又遠容待齋持財賄之物故成服乃去也凡爲位一袒。謂齊衰以下始爲位一袒又哭三哭則不袒也凡爲位不奠。以其精神不在是也

右聞齊衰以下爲位。凡二節。一爲位。二成服。

凡婦人非三年之喪不踰封而弔。封封疆也。如三年之喪君夫人歸。以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然。謂夫人行道之車服及主國致禮之屬也。夫人至。入自闈門。升自側階。君在阼。其他如奔喪禮。注曰入闈門升側階女子子不自同于女賓也。宮旁門曰闈門。側階亦旁階也。他謂哭踊髽麻之屬。疏曰女子出適爲父母期而云三年者以本親言也。入自旁側之門不由正門。升自旁側之階不升正階。明非女賓也。待之在阼階之上。明不降階而迎也。

右夫人奔父母喪。雜記奔喪文凡二節。一言隆禮。二言殺禮。

婦人奔喪。升自東階。殯東西面坐。哭盡哀。注曰婦人通謂姑姊妹女子子也。東階謂東面階。婦人入入由闈門是也。東髽。即位。與主人拾踊。注曰東髽謂髽于東序。不髽于房者變于在室也。去纚大紒曰髽。拾更也。主人與之更踊賓客之也。疏曰婦人入出闈門。諸侯夫人奔喪及凡婦人奔喪皆然。按士喪禮未殯婦人髽于室若

既殯神處室。婦人當髽于房。今髽于東序。明異也。

右婦人奔父母喪。奔喪文凡二節。一殯東坐哭。一東髽拾踊。

在喪遇喪禮 說見下各條

有殯聞外喪。哭于側室。無側室。哭于門內之右。檀弓文。外喪二字參雜記檀弓作遠兄弟之喪。○注曰不于殯宮而于側室。嫌哭殯也。門內之右。變其主位也。疏曰外喪即遠兄弟之喪也。入奠卒奠出。改服即位。如始即位之禮。雜記文。○疏曰謂既哭明日之朝則著已重喪之服入奠殯宮及下室逆終奠而出。乃改著新死未成服之服以即側室之位。如昨日始聞喪之即位也。同國則往哭之。檀弓文。

記檀弓。有殯聞遠兄弟之喪。雖緦必往。非兄弟。雖鄰不往。必往親也。不往踈也。雜記。三年之喪雖功衰不弔。自諸侯達諸士。如有服而將往哭之。則服其服而往。期之喪練則弔。注曰功衰三年喪既練之服也。有服謂與新死者有服。諸侯服其服謂所不臣也。期之喪謂父在爲母及旁期也。十一月而練服功衰。皆可以出弔矣。疏曰三年喪小祥之後服與大功同。故曰功衰。衰雖外輕而痛猶內重。故不得弔人。若自有五服之親喪而往哭。則不著己之功衰而依彼親之服服之。事畢乃反服故服也。諸侯絕旁期。今自諸侯達諸士服其服而往。蓋如封之君不臣諸父兄弟者。故曰謂所不臣也。愚按哭施于有服。故殯時亦可推本親服其服而往。弔施于無服。故練後亦不可忘本親易其服而從。

右親喪遭服喪。此遭旁期大功小功緦麻及凡有服外親之喪之禮也。按本宗族曾祖父族祖父族父族兄弟爲四緦麻。從祖祖父從祖父從祖兄弟爲三小功。從父兄弟一大功。世叔父兄弟之子爲三不杖期。族曾祖母從祖母以下服各有差。今謹參存有殯聞遠兄弟喪之禮。餘服亦因可考見。若其未殯以前則無聞喪之禮者。蓋其時未忍使聞。聞亦不暇哭故與。

三年之喪雖功衰不弔。期之喪練則弔。此及下章皆雜記文。此期喪弔謂父在爲母期也。

記曾子問。三年之喪弔乎。子曰。三年之喪練。不群立。不旅行。君

子禮以飾情。三年之喪而弔哭。不亦虛乎。注曰爲彼哀則不專于親。爲親哀則所弔爲妄。

右親喪遭無服喪。此遭本宗五服以外及凡無服外親凡鄉黨凡朋友僚友之喪之禮也。非居親喪自有弔禮。而居親喪則不弔。即其禮若其始聞之時或亦有儀。而不可考矣。

既葬大功弔。哭而退。不聽事焉。上功衰謂三年之喪之既練。此既葬大功謂大功九月之喪之既葬也。聽猶待也。事謂襲斂之屬。期之喪未葬。弔于鄉人。哭而退。不聽事焉。功衰弔。待事不執事。期練則弔。大功亦既葬弔。此期未葬弔。疑有誤未詳。按注云此期喪謂爲姑姊妹無主而殯不在己族者也。其說近通。未知果否然云。弔于鄉人則非其鄉亦不弔矣。小功緦。執事不與于禮。禮謂饋奠之屬。疏曰不聽事者弔畢即退不待事畢也。不執事者待其事畢不親其事也。不與于禮者但爲擯相不助彼行禮也。曾子問說喪與奠非禮也。以擯相可也是也。

右旁期以下喪遭無服喪凡弔皆無服者也不言遭服喪者服喪則親殯且往哭矣况齊衰以下乎

父母之喪既引及塗聞君薨遂行向壙既封改服而往以下二章皆曾子問文改服服君喪也雜記孝子既葬首其免今則其餘而括髮衣深衣而往于君也

右親喪遭君喪此君若親皆三年之喪也而其禮既闕不備今據曾子問篇參錄一條于右要者以君喪推之可也

君之喪未殯而臣有父母之喪歸殯反于君所親喪重故歸殯君喪重故反于君所有殷事則歸朝夕否大夫室老行事士子孫行事可也殷事謂朔奠之盛禮也有殷事則歸亦親喪重朔夕否而室老子孫攝行其事亦君喪重也○按陳註親未殯而臣有君喪與君未殯而臣有親喪對推亦往殯君喪乃反于家又殯親但稱不然夫君未殯而有親喪則且合君之殯先歸以殯親而後反于君所以豈有親喪未殯反合親殯以殯君而後歸殯者哉故知對推之說非也蓋臣有尊君抑親之禮如此文反于君所而室老子孫朝夕行事是也

有先親後君之禮如此文歸殯親而後反于君所是也所以然者君殯不必一臣而臣殯非子親行不可也此其與朝夕饋奠之事固殊而其權衡輕重亦自見矣則陳註又安得而輕為一切之說哉如君既殯而臣有父母之喪歸居于家有殷事則之君所朝夕否大夫內子亦如之之適之也君有殷事則適君所而其朝夕則在家而不適君也內子上大夫卿之妻也不言大夫士婦約辭也如之者夫婦禮同也

父母之喪歸哭而反送君啟殯也送送君葬也○按陳註此二條皆對推若親葬既殯而有君喪亦遂之君所推自有殷事乃歸家若親喪既殯而有君喪則亦往哭于君所而乃反送君也二說蓋于義得之如君之喪既引聞父母之喪遂從柩至于壙既封而歸不俟子可也子者嗣君在喪之稱不俟子者不俟嗣君反哭而乃反也○按此條與上親喪並可對推蓋亦親喪既封而之君所不俟已反哭乃往也

右君喪遭親喪

父喪遭母喪始死改母服凡母喪當事皆服母服事畢反父服凡重喪遭輕喪皆如之父服重也母喪遭父喪始死改父服遂服父服至母喪當事乃反母服事畢還服父服母服不得服也凡輕喪遭重喪皆如之亦父服重也

記曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重

自啟及葬不奠行葬不哀次反葬奠而辭于殯遂修葬事輕謂母重謂父也奠謂朝夕奠遣奠之屬殯如字待賓謂○注曰不奠務于當葬也不哀次輕于當殯者也殯當為賓疏曰若與恐辨事趨務輕喪先葬使速畢也不哀次者以父喪在殯為重為所壓不敢伸哀于哀次也知殯當為賓者按既夕禮士人請啟期告于賓乃陳葬事設鼎陳鼎俟贐之屬下乃祝祭二以告殯今先云辭于殯乃云遂修葬事故云殯當為賓指告賓而言也愚按注疏似是而非告殯啟期乃葬前一日事也已先葬母乃奠父母葬期告之而所陳亦于此日葬前陳之今今葬母畢乃奠父及母遂修葬父之事其事乃飾棺乃載之屬也豈陳鼎俟贐狀之屬之謂乎且如其說則喪禮請啟期乃奠而注乃謂奠而請

啟期以告于賓其不審而率為詞也亦甚矣其奠也先重而後輕禮也此言上文奠之節也

記父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰偕猶並也不虞祔亦先葬不奠之意

雜記有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服反母服也既顈其練祥皆行顈草之似葛者言前後喪俱三年則俟後喪既虞受葛乃得為前喪行練若祥之祭也

右父喪遭母喪母喪遭父喪

荒禮四之三此即周禮以荒禮哀凶札也按禮祭為吉禮喪為凶禮而今宗伯五禮吉禮專以祭言凶禮則兼以喪若荒若弔若禬若恤言者蓋偏言之則分吉凶賓軍嘉五者而專言之嘉與賓亦吉也軍亦凶也則凶禮之不惟喪可知而吉禮之不惟祭亦可知矣

士荒禮

大夫荒禮

諸侯荒禮

王荒禮 荒禮自王下逮，而今皆亡，其詳蓋不可悉考矣。然王侯禮多見于周禮及春秋傳戴記之屬，而大夫士禮亦畧可見。今總記于右，而學者各以其類求之，則得矣。條例禮以下放此。

記周禮大司徒以荒政十有二聚萬民。一曰散利，二曰薄征，三曰緩刑，四曰弛力，五曰舍禁，六曰去譏，七曰眚禮，八曰殺哀，九曰蕃樂，十曰多昏，十一曰索鬼神，十二曰除盜賊。以荒政聚萬民者，凶年恐多流亡故也。舍，釋也。眚殺皆減也。蕃，蔽也。索之言求，索求而祭之也。條詳下文。

一曰散利

委人斂有餘則藏之，以待凶而頒之。頒猶散也。遺人縣都之委積，以待凶荒。遺音位。○四甸曰縣，四縣曰都，小曰委，大曰積。廩人若食不能人二鬴，則令移民就穀。六斗四升曰鬴。每人月食穀四鬴為年之上，三鬴為中，二鬴為下，又不足食則為凶矣，故令移就穀地以賙之也。

士師若邦凶荒，則以荒辯之法治之，令移民通財。辯注讀為貶，或讀為辨。令按當如字。○辨為貶者，謂歲凶貶損，猶朝士職慮刑貶之意也。或為辨者，謂辨凶荒之數，若廩人職四鬴至二鬴之類也。今按本節全文云以荒辯之法治之，令移民通則糾守緩刑，辯當讀如字。辯之言識，猶朝士職慮刑貶之慮。朝士之慮專指刑言之，而此兼包下數者言之也。注引朝士職只是，但不識辯之為慮，而改辯之為貶，則失之。若或說，則其事乃地官之職，與本職無涉，而于糾守緩刑亦不得包矣。蓋數者士師皆慮而辯之，緩刑其本職，而移民通則及糾守乃其兼職也。司稼掌均萬民之食，而賙其急而平其興。興猶發也。司救凡歲時有天患民病，則以節巡國中及郊野，而以王命施惠。天患民病即凶札也，或曰禍裁亦是也。大行人若國札喪則令賻補之，若國凶荒則令賙委之。喪禮車馬曰賵，貨財曰賻。委猶與也。

二曰薄征

均人凶札則無財賦，不收地守地職，不均地征。無財賦總下不收不均而言，詳見輯義。司市國凶荒札喪則市無征而作布。布謂泉幣也。既無征，又作幣以通之也。

司關國凶荒則無門關之征。

三曰緩刑

士師若邦凶荒則以荒辯之法治之，令緩刑。見上。朝士職若邦凶荒札喪之故，則令邦國都家縣鄙慮刑貶。貶省也，條見上。

四曰弛力

均人無年則公旬用一日焉，凶札則無力征。旬如字，舊讀作均者非，詳見輯義。凶札視無年甚矣，故全不用也。

五曰舍禁

大司徒大荒大札則令邦國舍禁。禁詳王制。舍以寬之也。

六曰去譏

士師若邦凶荒則令移民。若無凶荒則無節者有譏。廩人若邦凶荒則令移民。

七曰眚禮

膳夫大荒則不舉，大札則不舉。殺牲盛饌曰舉。司服大荒大札素服。以凶禮處之也。掌客凡禮賓客，凶荒殺禮，札喪殺禮。殺猶眚也。

八曰殺哀 大司徒以外周禮無文。按眚禮殺哀二者，析言之，眚禮為眚吉禮，殺哀為殺喪禮，而統言之，則凶荒

殺禮札喪殺禮而殺哀亦在其中矣故文不別見也

九日蕃樂

大司樂大札大凶令弛縣按本職上文令去樂蓋猶弛縣也若此弛縣則徹之矣以此條車較切也

十曰多昏大司徒以外周禮亦無文以孟子不親迎則不得妻則將親迎乎之意推之則因有凶荒不能備禮而趨于便易以成之者矣蓋亦恐民有不相保而或相離散之故與

十一日索鬼神

稻人旱暵共其雩斂雩斂斂所以雩之物司巫若國大旱則帥巫而舞雩旱祭曰雩雩則祀五方上帝而舞黃舞焉故曰舞雩女巫旱暵則舞雩暵乾其也凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札荒云凡以神仕者官無定職之詞禬猶禳也以上皆言臨事此言未事也

十二曰除盜賊

士師若邦凶荒則以荒辯之法治之令糾守見上司關國凶荒則無門關之征猶譏譏察非常也

〔總記〕穀梁傳一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵嗛去簟反○升成也登也嗛不足貌康與漮同漮虛也詩酌彼康爵箋康空也侵傷也君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不塗百官布而不制鬼神禱而不祀此大侵之禮也弛式氏反○塗塈飾也廷道以燕射弛侯則亦不修除廷道矣或曰廷大也謂馳道也布但列而無制造神但禱而無祭祀皆貶損也玉藻至于八月不雨君不舉八月建未之月也春夏無雨猶未成災秋秀實之時而無雨則為災矣年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬天子素服乘素車食無樂衣布若衛文大布之衣也君斑前荼後直士以竹為笏象飾其本而已搢本者貶用士禮也列遮列也但為列以守之也造謂作新也少儀國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣幾音祈○靡敝不豐饒也雕畫也幾者附纏為沂鄂也組縢謂絲飾及紒帶也猶詩貝冑朱綅也君子通謂王侯大夫士常秣常所飼秣也曲禮君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂樂音洛○注曰禮曰殺牲則先祭天子日少牢朔月太牢諸侯日特牲朔月少牢虞祭以首夏以心殷以肝周以肺不祭肺則不殺也粱嘉穀也馳道謂君行之道

〔孝〕齊大旱景公問曰如之何孔子對曰凶年則乘駑馬力役不興馳道不修祈以幣玉祭事不縣祀以下牲此賢君自貶以救民之禮也以幣玉不用牲也下牲當用太牢者用少牢也左傳魯大旱公欲焚巫尪臧文仲曰非旱備也巫尪詳見下條焚謂暴也備謂備旱之務修城郭貶食省用務嗇勸分此其務也巫尪何為修城郭未詳或曰修猶儆也嗇穡儉分功也事在僖公二十一年檀弓歲旱穆公召縣子而問然曰天久不雨吾欲暴尪而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與然猶可也奚猶何也有疾者向向天冀天哀之而雨也暴疾故虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人于以求之毋乃已疏乎巫主接神亦冀天哀之而雨也疏猶遠也徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯崩巷市三日為之徙市不亦可乎徙市謂徙其常市而巷市也憂旱若喪則可矣此與上條蓋各以所問對也

弔禮四之三此即周禮以弔禮哀禍裁也餘見凶禮

士弔禮

大夫弔禮

諸侯弔禮

王弔禮按弔禮如天地日月山川之變施于王侯多矣而其及于大夫士者如水火之厲閒亦有之矣然今皆闕不可考而亦始記之如上條云

記周禮大行人致禬以補諸侯之烖注曰致禬凶禮之弔禮禬禮也若春秋澶淵之會宋災故是也愚按間問歸脤賀慶致禬四者皆為王使臣于諸侯之禮而注謂致禬兼弔禮禬禮者蓋致禬是禬禮貢閒賻而補烖是弔禮其禬烖則禬亦是弔禮賻亦是禬烖五禮之名散文通也　小行人若國有禍烖則令哀弔之注曰禍烖水火之屬司救凡歲有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠見荒札膳夫天地有烖則不舉天烖日月薄蝕之變地烖山川崩動之變司服大烖素服不言天壞屬損之也大司樂凡日月食四鎮五嶽崩

大傀異烖諸侯薨去樂大札大凶大烖大臣死凡國大憂弛縣

考春秋傳文公十有五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝以昭事神訓民事君示有等威古之道也天子不舉以自責也伐鼓于社因以責神也諸侯不宜責神但宜伐鼓于朝以自責而已此所以訓民上下之等威也　成公五年夏晉梁山崩召伯宗而問焉對曰國主山川故山崩川竭君為之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭禮也降服降一等也或曰猶言衣布也乘縵乃卿車出次謂舍郊也祝幣以禮神史辭以自責莊公十一年秋宋大水公使弔焉曰天作淫雨害于粢盛若之何不弔弔以粢盛為重也襄公三十年冬諸侯會于澶淵宋災故為會澶淵之也襄公九年春宋災樂喜為司城以為政樂喜宋大夫司城官名為政謂為救災之政使伯氏司里火所未至徹小屋塗大屋陳畚挶具綆缶備水器量輕重蓄水潦積土塗巡丈城繕守備表火道伯氏宋大夫司里里宰也使率司里為之也徹毀也大屋難毀故塗之畚簣籠挶土轝綆汲索缶汲器皆供為水潦積土塗之用也巡繞恐因變有亂也道猶向也火所向則標表之也使華臣具正徒令隧正納郊保奔火所臣華元子為司徒隧正官名五縣為遂也正徒謂鄉里供役之徒郊保謂郊野入保之民二者皆奔火所以救也使華閱討右官官庀其司向戌討左亦如之使樂遄庀刑器亦如之閱亦元子為右師向戌為左師討治庀具也遄司寇刑器刑書也　使皇鄖命校正出馬工正出車備甲兵庀武守鄖皇父充石之後校人主馬工正主車及甲兵使西鉏吾庀府守令司宮巷伯儆宮鉏吾大宰也掌六官之典司宮巷伯寺人也皆掌宮內之事　二師令四鄉正敬享祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外二師左右師也鄉正鄉大

夫王六鄉諸侯三鄉四鄉蓋王者之後為上公故與祝大祝宗宗人祀享皆以禳災但天災有幣無牲諸侯不祀天子二者皆非禮矣　昭公十有八年五月鄭火作子產辭晉公子公孫于東門使司寇出新客禁舊客勿出于宮出猶遣也晉客未入者辭不使前新來者遣之出而已在者不令出也　使子寬子上巡羣屏攝至于大宮使公孫登徙大龜使祝史徙主祏于周廟大宮之大廟也子寬子上皆鄭大夫屏攝謂祭祀之位登卜大夫祏者廟主石函周廟鄭始祖厲王廟也徙主者慎護之也　使府人庫人各儆其事商成公儆司宮出舊宮人寘諸火所不及商成公亦鄭大夫舊宮人先公宮女司馬司寇列居火道行火所焮城下之人伍列登城行閒也焮炙也為部伍登城備炎也　明日使野司寇各保其徵郊人助祝史除于國北禳火于玄冥回祿祈于四墉書焚室而寬其征與之材野司寇縣士也保猶戒也徵役也元冥水神回祿火神墉城也令各保

祇其所欲之郊人使為坦以禳木火之神爲并禱四墉以求蔭也。三日哭國不市。使行人告于諸侯。哭且不市以喪禮處之也。哀公三年五月。司鐸火。火踰公宮。桓僖災。司鐸官名。桓僖災謂其廟也。救火者皆曰顧府。言當人但重財也。南宮敬叔至命周人出御書。俟于宮。曰。庀女而不在。死。敬叔孔子弟子名閱。周人司周典籍之官。御書進于君者也。致也。言南宮氏者重典籍之大也。子服景伯至命宰人出禮書。以待命。命不共。有常刑。共恭同。○景伯名何。宰人冢宰之屬。禮書協禮事者。此子服氏首命亦南宮之意也。校人乘馬。巾車脂轄。百官官備。府庫慎守。乘轡謂駕。○乘馬使四匹相從以備駕也。通言百官府而府庫特慎矣。此次爲詳命也。官人肅給。濟濡帷幕。鬱攸從之。蒙葺公屋。自大廟始。外內以悛。助所不給。有不用命。則有常刑。無赦。官人謂在官之人。肅慎也。備也。濟濡與水出入之象。鬱攸從之來。謂傳言鬱攸火氣也。火得水但見氣也。或云從之者。謂火氣入也。蒙葺覆次也。所覆公屋。

而先後以次取給也。此終爲特命也。公父文伯至命校人駕乘車。文伯名歜。乘車公車也。先備馬而今駕之也。季桓子至命御公立于象魏之外。命救火者傷人則止。財可爲也。命藏象魏。曰舊章不可亡也。象魏門名。藏象魏闕名。周禮所書懸典法于象魏。故即謂其書爲象魏。舊章命重人。災命亦重典也。富父槐至曰。無備而官辦者。猶拾瀋也。于是乎去表之槀。道還公宮。富父氏槐名。富父終生之後也。瀋汁也。汁無可拾之理。言無備而欲職辦不可得也。表者表風所向之積聚。開除其道。周旋于公宮。而使火無相延也。

檜禮四之四　此即周禮以檜禮哀圍敗也。餘見荒禮。

士檜禮

大夫檜禮

諸侯檜禮

王檜禮　按哀圍敗當爲王侯有邦國者之禮。然亦下達于大夫士者。王使見伐。至聖被圍。事固有之。況其他乎。或曰。禮亦致檜補與。曰。凡禱皆先自盡而後及人。以荒弔檜恤各禮言之。如遇災而懼。側身修行。盡乎已者也。如聞難相恤。救病扶傷。及乎人者也。及乎人者不可必。亦盡其在我而已。故今亦總記之如左。

〔記〕周禮大行人致檜以補諸侯之裁。義見弔禮。小行人若國師役則令槁補之。槁者報反。○注曰。槁司農讀爲犒。謂犒師也。元謂國有兵寇。或致匱病。鄰國合會財貨以補之也。愚按師役槁補兼檜恤而言。

〔考〕左傳閔公二年。狄滅衛。戴公廬于漕。齊桓公使公子無虧戍之。歸公乘馬。祭服五稱。牛羊豕狗雞皆三百。與門材。歸夫人魚軒。重錦三十兩。材木也。使分立門塋也。兩匹也。春秋定公五年夏。歸粟于蔡。蔡爲楚圍而魯歸之粟也。○按春秋檜圍敗之禮此外不多見。然凡圍伐書救者。雖不言檜。檜亦在其中矣。學者以義推之可也。

史記孔子過匡。匡人圍之。孔子曲三終而圍解。陽虎曾暴于匡。孔子貌似陽虎而圍之。歌終乃解也。又如楚過陳。陳蔡大夫相與圍之。絕糧七日。子路慍見曰。君子亦有窮乎。子曰。君子固窮。小人窮斯濫矣。未幾楚昭王發兵迎孔子。圍乃解。恐孔子輔楚凌小而圍之也。孟子謂陳臻曰。當在薛也。予有戒心。辭曰。聞戒。故爲兵餽之。予何爲不受。時有害孟子者。孟子設兵以戒備之。而薛餽之也。○按孔子二條致檜者未聞。然聖人自盡如此。而禮固具是矣。孟子條雖非圍敗。然聞戒餽禮如此。況其甚者乎。

恤禮四之五　此即周禮以恤禮哀寇亂也。餘見荒禮。

士恤禮

大夫恤禮

諸侯恤禮

王恤禮按冠亂亦國敗類也然列爲二禮者淺言之國敗要于終冠亂萌于始深言之國敗定于暫冠亂延于久蓋二者互爲輕重也此禮亦自王下達于大夫士者冠自外作亂兼內生奸雖依倚內外萌動自國及家往往而是顧禮旣亡不可得考耳今亦約記于左餘當以意諸措之

記周禮小行人若國師役則令槁禬之。見禬禮小祝有寇戎之事保郊祀于社。保郊謂保郊野群神凡壇壝之屬祀社亦于郊壝分言之者互文也都宗人有寇戎之事保群神之壝

吉禮五 次五之義見前

享人鬼禮五之一 周禮吉禮十有二亦無綱惟約以祀天神祭地示享人鬼三者類次之故今亦因以爲綱也周禮首天神次地示次人鬼者自尊以及卑卽職首掌建國之天神地示人鬼之禮之意而此首人鬼次天神次地示者自

內以及外卽節首以吉禮事邦國之鬼神示之意也而其間又有類所不盡者則又以因祭與類祭之屬而附列于後云

士特牲饋食禮 周禮吉禮十有二皆王禮而若特牲饋食及下少牢饋食則其下達于士大夫之二禮也

凡吉禮享鬼祀神祭示之屬蓋不勝詳此二禮僅存他皆不可考矣饋食禮蓋喪禮祥禫以後自凶而吉之祭禮故爲吉禮首也○注曰特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰于廟之禮也疏曰按曲禮士以羊豕謂天子之士祭用少牢則此用豕之特牲爲諸侯之士也經直云適其皇祖某子不云考而注兼云祖禰者祭法適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟故祖禰俱言也○無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以故此篇特牲及少牢篇筮一日明不別日祭也愚按喪畢將祫于祖二廟以上祖禰各有廟而官師一廟但有禰廟故祖禰共廟

士特牲饋食之禮不諏日。諏子須反○注曰祭自熟始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻可以祭則祭其日矣不如少牢大夫先與有司于廟門諏日而筮之也疏曰云饋食爲食道者明是生人飲食之道孝子于親雖死事之若生也及筮日主人冠端玄卽位于門外西向子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上。注曰冠端玄謂玄冠玄端也下言玄者玄冠有不玄端也門謂廟門子姓者所祭者之子孫也小宗之祭兄弟皆來大宗之祭族人皆侍有司謂士之屬吏也疏曰不言玄冠端而言冠端玄者玄冠有玄端有不玄端不玄端則朝服也記云助祭者朝服謂玄冠而緇衣素裳也言一冠兩服故下言玄也門謂廟門見士冠禮言子姓者喪大記云姓之言生孫則子之所生也按喪服小記別子爲祖繼別爲大宗餘皆爲小宗小宗有四繼禰之小宗親弟皆來祭繼祖之小宗從父昆弟皆來祭繼曾祖之小宗從祖昆弟皆來祭繼高祖之小宗族祖昆弟皆來祭凡皆五世則遷繼別之大宗一族皆來助祭百世不遷繼子姓兄弟據小宗有服者言據大宗則兼有絕服者有司左傳云士有隸子弟也 席于門中闑西閾外。注曰席爲筮人設之也疏曰按士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中筮人執筴抽上韇兼執之此但言席于門中及取筮于西塾而不云具饌于西塾又不云抽上韇者皆互見省文也 筮人取筮于西塾執之東面受命于主人。取筮之筮謂蓍也係見士冠○注曰筮猶問也取所用以問神明者卽以日蓍也疏曰注云筮爲神明者易繫辭蓍之德圓而神 宰自主人之左贊

命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗。宰羣吏之長贊命以長重之也自由也贊佐也孝孫某某名也來日某某日也諏謀也謀此某事者不直斥祭事也皇君也大也尊之也某子者祖字也如伯子仲子也尚庶幾也饗歆也庶得吉而歆饗也○注曰不言歲事又不言妃容大祥之後禪月之吉祭也疏曰按士冠云宰自右少退贊命少儀亦云贊幣自左詔辭自右而此自左對命者爲神求吉變于當禮也又按下宿賓云爲歲事少牢云以某妃配告據吉祭而言而此則與士虞記中月而禪吉祭猶未配之文同故知此祭禪月之吉祭也天子諸侯各爲祖爲皇考此士亦云皇祖是尊之矣 筮者許諾還卽席西面坐卦者在左。注曰筮者坐士蓍短由便也卦者主畫地識爻爻備乃以方寫之疏曰云士蓍短坐筮由便者對少牢卿大夫禮蓍長立筮由便而言也三正記云天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺 卒筮寫卦筮者執以示主人主人受視反之。注曰反還也疏曰卒筮寫卦乃云筮者執以示主人則寫卦者非筮人故知卦者主畫地識爻爻備乃以方寫之也 筮者還東面長占卒告于主人占曰吉。長上聲○注曰長占以其年之長幼旅占之也疏曰經直云長占知非長者一人而

旅占之者士冠禮云筮人還東面旅占明此亦旅占經從長者爲始也若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外日也曲禮云吉事先近日喪事先遠日謂筮上旬不吉則筮中旬也宗人告事畢

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀其儀同惟下文命筮則異○注曰三日者容宿賓視濯也疏曰謂前二日宿賓前一日視濯也命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗注曰某之某者字尸父而名尸也連言其親庶幾其馮依之也士以孫之倫爲尸疏曰知某之某爲字尸父而名尸者曲禮云爲人子者祭祀不爲尸又云卒哭乃諱故知尸父云某是字尸則對父云某爲名也以孫之倫爲之者按祭統云祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也是也但天子諸侯必取卿大夫有爵者爲之鳬鷖詩言公尸曾子問言卿大夫將爲尸于公是也若大夫士祭尸凡孫之倫無問成人與幼皆得爲之曾子問言祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之是也

右筮尸

乃宿尸注曰宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來也凡宿或作速記作肅周禮亦作宿疏曰凡宿或作速若公食大夫速賓是也記作肅者曲禮云主人肅客而入是也周禮亦作宿者大宗伯宿眡滌濯是也愚按宿與速略同而與肅各宿眡顯別肅客乃臨時之肅而宿尸乃先時之宿又宿眡但言其時之前日而宿尸乃言前日之宿之也主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上注曰不東面而北面者來不爲賓客也東上者立于主人之後上當其後也疏曰尸父象主人子道不爲賓客故主人北面若冠禮宿賓爲賓客則主人東面也云上當其後者子姓兄弟北面立主人之後東頭爲上不得過主人故爲上若當主人之後也尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上辟芳益反○西面者主人北面尸不敢南面當尊也辟而東面者順尸也主人再拜尸答拜注曰主人先拜尊尸也疏曰若宿賓則賓先拜主人乃答拜矣按少牢宿尸祝擯主人辭辭訖尸許諾乃拜今尸答拜後宗人乃擯辭者此尸東主人北尸即答拜若大夫之尸尊則待擯辭訖乃拜也愚按答拜拜詞皆一時事而文有先後耳疏說蓋泥且此云大夫之尸尊下又云大夫尊語絶無禮宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿注曰如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰筮子爲某尸者著其辭所易也疏曰按筮尸時不見宰贊命以筮尸如求日之儀筮日時有宰贊命故此如之也云著其辭所易者前筮尸辭云筮某之某爲尸尚饗此則易卒曰以下之辭也祝許諾致命祝受宗人辭許諾之致命于尸也疏曰始時主人與子姓兄弟立于尸之門外北面則宗人與祝相隨亦皆北面至尸出門左西面主人辟門西東面則宗人乃進主人之前西面鄉之受命旋鄉尸東面釋之也尸許諾主人再拜稽首注曰尸許諾亦宗人受于祝而告主人也尸入主人退注曰其時相揖而去不拜送尸尊也疏曰知相揖而去者少牢云主人退尸送揖不拜是也此尸不送者士卑故尸被宿不送若大夫尊尸雖受宿猶送大夫也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜不北面而東西面者來爲賓也宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿注曰薦進涖臨也賓在有司中今特肅之

尊賓也疏曰知賓在有司中者按以上無戒賓文今宿之云吾子將涖之明賓在有司之內即前文有司羣執事如兄弟服東面北上是也記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟其言私臣據巳自辟除者言公有司據命于其君者選爲賓則皆適西階以俟事不選爲賓則公有司門西北面私臣門東北面二者皆無事故經不見記人乃辨之見其亦與于獻也賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏棜在其南南順實獸于其上東首牲在其西北首東足鼏亡狄反棜於庶反○注曰明夕宿賓明日之夕也門外北面當門也順猶從也棜之制如今大木轝上有四周下無足獸謂腊也其西謂棜西也牲不用棜實之者生縛之也東足者尚右也疏曰經云門外不言門之東西故注云北面當門也此陳獸士虞及少牢皆不陳獸者按少牢云牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退不言獸略其小也少牢五鼎有獸可知士虞記陳牲于廟門外注云言牲腊在其中也下文牲在其西北首東足此實獸棜上則東首

者不與牲相梳也云獸爲腊者特牲三鼎豕魚　設洗于阼階東南
腊腊則周禮腊人掌之豕云牲則獸是腊也
陳于壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂鉶音刑
庭也　敦音對
後放此○注曰東房者房中之東當夾北也西堂者西夾室之前
近南也疏曰云東房爲房中之東者大夫士直有東房西室若言
房則東房矣士冠禮陳服于房中及士昏禮側尊甒醴于房中皆
不言東者直有一房不嫌非東房也今特言東房者明房内近東
少牢籩豆所陳爲房中之西此則房中之東也云當夾北者夾室
在房南近東也云西堂爲西夾之前近南者爾雅注云夾室前堂
謂之廂西堂
則西廂也　主人及子姓兄弟即位于門東如初賓及衆賓即位
于門西東面北上宗人祝立于賓西北東面南上注曰如初謂如視位也宗人祝
立于賓西北者宗人祝于祭宜近爾事獨在位儀異也疏曰主人
及子姓兄弟皆如初之視位賓以下皆即前有司羣執事也賓不
言如初者筮時宰在門東賓主人之辭今則宰在門西同行也宗
人祝不言如初者亦離位于賓之西北矣皆異于視位故不言如
初　主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜疏曰三拜衆賓者衆賓無問多少總

三拜之也衆賓答再拜者士賤衆賓得備禮故皆答再拜也　有
司徹衆賓皆答一拜者卿大夫尊賓賤純臣不得備禮故也　主
人揖入兄弟從賓及衆賓從即位于堂下如外位徐如字○注曰如外位者爲視
濯也　宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注曰濯溉也不言敦
鉶者文也東北面告者賓欲聞也疏曰上文豆籩敦鉶皆在東房
明敦及鉶亦視可知故不言爲省文前主人即位于堂下如外位
則在東階之下矣宗人降自西階宜東面告濯具而東北面告者
以賓在西亦欲聞之故也凡洗濯當告潔不洗者告具而已凡席
不在洗内故告濯具也想按注疏言不告潔者以有几席也顛踈
此告濯與具及下告洗告備告充凡五告濯者謂壺鉶敦已洗滌
也以壺梳之也告具者謂豆籩几席皆序列也以豆籩約之也告
充者豕牲無疾蠡也故雍人作之而宗人視也告備者猶物無殘
闕也故舉尾以示也告潔者鼎
器無塵垢也故舉鼎以示也　賓出主人出皆復外位注曰皆復外位爲視牲也
宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告潔注曰充猶肥也
雍正官名備具也作者北面以策動作豕視聲氣也疏曰知以策
動作豕視聲氣者祭牲當充肥若聲氣不和即是疾病不堪祭也

本記設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東前義見　篚在洗西
南順實二爵二觚四觶一角一散順從也從南而北統于堂也二爵者謂賓獻爵止主婦又
當以爵致也二觚者爲長兄弟及衆賓長爲加爵二人班同宜
用觚也四觶者一爲酌奠其二爲長兄弟酬賓及賓之弟子兄
弟之弟子舉觶于其長也禮器云貴者獻以爵賤者獻以散尊
者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五
升疏曰按特牲主婦致爵于主人不見洗文下洗爵當洗爵于内
洗今篚爵在堂下而云主婦當致者致爵時用此爵洗于内洗也
貴者獻以爵賤者獻以散上利
洗散是也尊者舉觶長兄弟酬賓等是也卑者舉角則大夫尊
用爵而士卑　壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒
用角是也
奠冪用綌即位而徹之加勺按辨經大夫於禁記益誤○注曰覆壺者以盝瀝水且爲其不宜塵
也冪用綌以其堅潔也疏曰奠不設
冪卒奠乃設之故曰卒奠冪用綌也

右視濯具及牲鼎

請期曰羹飪注曰肉謂之羹飪熟也肉熟爲期者重豫勞賓也宗
人既得期西北面告賓有司疏曰按少牢宗人旦明
行事而此云羹飪者大夫尊有君道可以豫勞賓故云旦明時節
士卑無君道重豫勞賓羹飪乃來也門外賓位在門西東面今既
得期當西北面告之
使知祭日當來也　告事畢厭明夕之事至請期而畢也　賓出主人拜送前賓出出
自内位此賓出出自外位

右請期

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺主婦視饎爨于西
堂下饎音熾○注曰主人服如初則其餘有不玄端者也側殺者
殺一牲也炊黍稷曰饎宗婦爲之爨竈也西堂下者堂之西
下也近西壁南齊于坫疏曰國語云禘郊之事天子必自射其牲
諸侯宗廟亦視殺大夫士不敢與君同故視之而不視殺冠禮側
尊一甒醴注云側猶特也無偶曰側以其無玄酒也若少牢司馬
刲羊司士擊豕則二牲不云側矣爨不可在堂下當逼西壁爲
之近西壁則南齊于坫可知矣
主婦視饎爨猶主人視殺牲也　亨于門外東方西面北上羹飪實

鼎陳于門外如初亨烹同○注曰亨煑也煑豕魚腊以鑊各一爨也初視濯也疏曰知用鑊者少牢云羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西是也愚按凡言如初皆謂厥明夕之故位也舊謂改位者失之若改位則不言如初矣

尊于戶東玄酒在西注曰戶東室戶東也玄酒在西尚之也凡尊酌者在右疏曰若據房戶東西則室東房而言今直云戶東故知室戶東也凡尊酌者在右左為上尊今玄酒在西故云尚之是以鄉飲酒鄉射皆玄酒在西非酒在東若燕禮大射惟君面尊不從此義也

實豆籩鉶陳于房中如初實豆籩鉶者取豆籩之實及鉶羹實之也

執事之俎陳于階間二列北上注曰執事謂有司及兄弟也二列者因其位在東西也執事之俎祝與主人主婦之俎亦存焉不升鼎者執事之俎異於神也疏曰士虞記祝俎陳于階間敦東彼虞不致爵故不見主人主婦之俎此吉祭有致爵則主人主婦之俎亦陳于階間可知以主婦亦是執事之人也少牢上大夫禮正祭無致爵故主人主婦無俎至儐尸行三獻而致爵乃有俎矣若下大夫禮不儐尸亦于三獻爵止行致爵而有俎也云不升鼎為異於神者前神俎升鼎而入設于階前此鼎在門外不入而言俎陳于階間二列故知不升鼎也

盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初萑音完○盛兩敦者盛黍稷之兩敦也萑細葦

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注曰設盥水及巾尸尊不就洗又不揮也門內之右者象洗在東統于門東西上也凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右疏曰揮振去水使手乾也今有巾故不揮也僖二十三年左傳公子重耳在秦懷嬴奉匜沃盥既而揮之是也愚按尸盥匜謂沃盥之匜也水實于槃盥乃以匜沃之

祝筵几于室中東面注曰筵几于室中為神敷席也至此使祝接神矣疏曰按上祝濯時宗人祝立于賓西北東面南上注云事彌至位彌異也至入廟時宗人獨升祝濯出祝牲未有使祝之文至此臨祭祝敷神席故云使祝接神也

主婦纚笄宵衣立于房中南面注曰主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭內則曰舅沒則姑老是也纚笄首服也宵綺屬染以黑詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也疏曰纚者士冠禮廣終幅長六尺之纚猶男子之冠也笄者喪服小記云男子冠而婦人笄謂是也宵衣是綾綺之屬內司服注云男子之褖衣黑玉藻狐青豹袖玄宵衣以裼之則婦人宵衣亦黑可知宵字據形聲當為綃禮記儀禮皆作宵字經及記不見主婦及宗婦異服之文故知同服也少牢云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂與主婦同則亦宵衣可知矣內司服王后諸侯夫人以下助祭皆不同服者

人君尊也大夫士與服窮則通

主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初即主人及于姓兄弟賓眾賓宗人祝也變文也

宗人告有司具主人拜賓如初具猶辦也揖入即位如初凡初皆謂視濯也

〔本記〕特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠注曰凡與主人服皆朝服者謂祭之時也筮日筮尸視濯亦玄端服至祭則皆朝服矣朝服乃諸侯與其臣日視朝之服大夫服以祭今賓及兄弟亦服之者孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故也不素韠而緇韠者下于大夫之臣也疏曰經云筮日主人冠玄端子姓兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸又云如求日之儀視濯又不見異服故知皆玄端也云大夫朝服以祭者按玉藻云諸侯朝服以日視朝即少牢云主人朝服是也

唯尸祝佐食玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠注曰明與主人同服異裳也周禮士黃裳中士雜裳下士也疏曰凡服文注云吉齋玄端凶齋素端引之者見士之齋服亦皆玄端而裳則有三也四命已上齋祭異冠其下則齋祭同冠故引齊時冠服為證也

牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁注曰饎炊也西壁堂之西牆下也舊說云南北直屋梠稷在南疏曰饎但云主婦視饎爨于西堂下而已其西堂下乃迴西壁為之故以舊說辨之也按爾雅釋宮云樴謂之杙在牆者謂之樀孫氏云周人謂之梠齊人謂之檐

籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇注曰籩有巾者果實多皮核優尊者之也分言烝擇蓋互文舊云栗多皮棗多核

鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁乾之冬滑于葵也詩云周原膴膴堇荼如飴不用葵而用荁則冬滑于葵也詩言堇荼即荁之類

右實具祝告

佐食北面立于中庭主人及祝升祝先入主人從西面于戶內注曰佐食賓佐尸食者立于中庭立宗人之西也祝先入者接神宜在前也少牢亦然疏曰記云佐食有事則戶外南面無事則中庭北面此謂無事時也主人在阼階宗人在其旁擯則佐食立在宗人之西可知

主婦盥于房中薦兩豆葵

菹蝸醢醢在北。蝸力禾反○注曰主婦盥于房中者內洗也昏禮婦洗在北堂堂直室東隅疏曰祝接神宜先入然其時祝在北墉下南面祝尙未行事直監納祭而已下文祝在左爲孝子釋辭乃有事也宗人遣佐食及執事盥出。注曰命之盥而出者當助主人及賓衆門外鼎也主人降及賓盥出。主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏。注曰尊者皆在右統于東也及與也主人與佐食舉牲鼎而不賓主對舉者賓尊不載也少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兎疏曰鼎在門外北上東爲右人西爲左人右人尊入時在鼎前左人衆入時在鼎後尊者皆在以東爲主故云統于東也云賓尊不載者賓主之禮當相對爲左右以賓尊不可使載鼎故使佐食對主人以載牲鼎而使執事對賓以載魚腊鼎也宗人執畢先入當阼階南面鼎西面錯右人抽扃委于鼎北贊者錯俎加匕。注曰畢狀如叉爲其似畢星故名與鼎則執畢導之錯鼎又南面以畢臨之蓋爲朼載備失脫也雜記朼用桑長三尺畢如之刋其本與末朼畢其制而同朼也今此朼用棘心則畢亦用棘心與右人謂主及賓也贊者執俎若匕從鼎入者也士若賓既委扃皆西面贊者錯俎東縮乃加匕東柄既則退

而左人北面以載也疏曰主人親舉宗人執畢先入故云導之入當阼階南面明鄉主人執畢故云臨匕載以備失脫也朼用棘心記棘心匕刻是也少牢云俎皆設于鼎西西肆匕皆加于鼎東枋則此加匕于鼎東柄可知既則退而左人北面者俎從于鼎西則人當北面于其南載之爲便是以昏禮亦云北面載執而佐也乃朼佐食升肵俎鼏之設于阼階西卒載加匕于鼎。肵音祈○朼所以載也首載心舌而以次竟牲體也○注曰朼者右人也尊者于事指使而已賓左人載之也肵俎心舌俎也郊特牲云肵之言敬也言主人敬尸之俎也疏曰下記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎是也引郊特牲者見敬以俎逆于尸前也主人匕牲體宗人以畢助之主人匕事訖加匕于鼎則宗人既事訖以畢加于鼏可知也主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北。注曰入設俎卽載者也腊特者饌要方也疏曰經卒載下卽云入設明是載者設可知按經豆在神坐之前豕俎入設于豆東魚俎又次其東若腊俎復在東則饌不得方故腊俎特于俎北取其方故也主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳。芼音帽○注曰宗婦不贊敦鉶者以數少可親之也芼菜也疏曰按少牢大夫禮主婦設金敦宗婦贊三敦者以數多故使宗婦贊也此士禮二敦少故不贊祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會郤于敦南出立于西南面。會音怪○注曰上奠謂爵觶也疏曰此奠乃啟會按少牢則祝酌奠命佐食啟會乃奠者彼大夫禮與此士禮相變也主人再拜稽首祝在左。注曰稽首服之甚也祝在左當爲主釋辭于神也少牢祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尙饗是也卒祝主人再拜稽首。祝辭闕當約放少牢禮推之

本記棘心匕刻。注曰刻若今龍頭也尸祝呼佐食許諾。呼火故命也肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎。注曰午割從橫割之也立縮順其牲也疏曰按少牢午割勿沒其載于肵橫之此乃言縮俎者彼言橫據俎上爲橫此言縮據向人爲縮少牢二云皆進下是也勿沒謂四面皆向中央割之不絕中央少許此亦然也

右升奠陰厭

祝迎尸于門外主人降立于阼階東。注曰祝迎者代主人就其次而請周禮掌次凡祭祀張尸次是也不拜者不敢與尊者爲禮也主人不迎尸成尸尊也尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道也事尸之禮惟在廟中出門則尸爲君厭矣故不出迎也疏曰云不敢與尊者爲禮者凡賓皆在門西主人出門左西面拜賓答拜今直云迎尸于門外不言祝拜尸答拜明祝就次尸乃出次迎之入門是祝不敢與尸爲禮也云成尸尊者祭統云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑于臣在廟中則全于君君在廟門外則疑于君在廟中則全于臣與子人君之尊出廟門則伸士禮雖無君道亦有其義故主人不迎亦成尸之尊也禰之尸則主人乃宗子者大宗五宗皆然書傳云宗子將有事族人皆入侍是也禰之尸則主人乃父道者祭統云孫爲王父尸所使爲尸者于祭者子行也父北面而事之明子事父之道也尸入門左北面盥宗人授巾。注曰執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊也入門左者少牢饋食禮祝先入門右尸入門左是也陳盥在門右而尸入門左者尸尊不就盥侍盥者執槃匜等就之也尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從。注曰在後詔侑曰延禮器所謂詔侑無方者也少牢饋食禮云尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從

疏曰按士虞禮尸謖祝前鄉尸注云前道也彼居尸前道之此則在尸後詔之故云延也祝詔侑尸無方若檀弓子事父母左右就養無方也 尸卽席坐主人拜妥尸尸答拜 妥安坐也

本記沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受 注曰匜北執匜之北其西面亦西面也淳沃稍注之也宗人代授巾者庭長尊也 尸入主人及賓皆避位出亦如之 避位逡遁也

右迎尸妥坐

執奠祝饗主人拜如初 執奠執陰厭時所奠也○注曰饗勸彊之也按士虞記卒哭爲與祭饗尸辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗此饋食爲吉祭則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗也疏曰圭者潔明之義也 祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆閒 按注作墮許志反後墮祭挼祭皆放此○注曰命詔尸也挼祭祭神食也

士虞禮古文作祝命佐食墮祭周禮作既祭則藏其墮墮與挼讀同擩醢者染于醢也疏曰鄉設饌未迎尸爲陰厭厭飫神也今尸來升席而挼祭者祭說當食神餘也 佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨 主人拜尸奠觶答拜 注曰肺祭刌肺也旨美也告之所以明神享疏曰肺祭注謂刌祭者下記刌肺三注爲尸祭主人祭主婦祭是也 祭鉶嘗之告旨主人拜尸答拜 注曰鉶肉汁之有菜和者也曲禮客絮羹主人辭不能亨故告旨也疏曰鉶羹有菜和卽公食大夫牛藿羊苦豕薇等是也盛之鉶器因號爲鉶羹引曲禮者絮羹爲調和之義若大羹則不調和以鹽故也 祝命爾敦佐食爾黍稷于席上設大羹湆于醢北 舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食 今文湆皆爲汁○注曰爾近也近之便尸食也大羹湆煮肉汁也左氏傳大羹不和是也設之者以敬尸也不祭不嚌者大羹爲尸不爲神非盛者也士虞禮大羹湆自門入迎尸後乃從獻來也肺者氣之主脊者體之貴先食啗之以道食通氣也疏曰醢北者謂薦左也按公食大夫昏禮大羹湆皆在薦右此在左者神禮變于生人也若士虞禮大羹湆設于鉶南在右則與生人同矣陰厭時未設大羹尸來始設之士虞記云無尸則禮及薦饌皆如初不授祭無大羹湆胾是也從獻有尸卽有大羹湆其羹不祭不嚌是不爲神而爲尸非盛者也乃食謂食肺也愚按此乃食及下食舉通謂食所舉之肺若脊也疏謂此乃食爲食肺而下食舉爲食脊者非說見下文 食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯告飽祝侑主人拜 注曰舉言食者明凡解體皆連肉也三飯告飽禮一成也侑勸也或曰勸之使又食也少牢禮侑辭曰皇尸未實是也疏曰舉謂骨體正脊從俎舉鄉口因名體爲舉也凡牲體或七或二十七皆舉骨節而言今言食非空食骨以體皆連肉也肵俎主于尸主人親進者敬尸故也前神俎使載俎人設之者貴得賓客以事其先故也愚按乃食則同食舉矣又言食舉者起下文之詞疏不明此故誤分上下爲各食其一也 佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之尸實舉于菹豆 注曰幹長脅也獸腊體數與牲同實于豆爲將食庶羞也舉謂肺脊也疏曰獸腊與牲同記云腊如牲骨是也 佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之如初 上羞進也下羞饌也○注曰庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味也四豆膮炙胾醢也南上者膮炙爲上以有醢不得特也又告飽禮再成也疏曰按

公食大夫禮旁四列西北上膷以東臐膮牛炙炙南醢以西牛胾醢注云先設醢特之次也此四豆有醢則不得先設非特之次故也又復一醢不得與胾炙相對相對之法炙在南醢在北胾在北醢在南如此乃見得特少牢韭菹醓醢葵菹蠃醢云韭菹在南葵菹在北是也又如羞兩瓦豆胾及兩瓦豆醢設于薦豆之北四豆亦特羊胾在南豕胾在北各皆有醢乃得特以四豆胾醢自相對故注皆云特也 舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初 骼音格○注曰禮成也愚按骼獸魚如初謂祭嚌侑如初謂主拜 舉肩及獸魚如初 注曰不復飯者士之禮三三而大成也舉先正脊後肩者自上而卻下綼而前終始之次也疏曰先舉正脊方上也次舉骼卽卻也後舉肩卽前也前者牲體之始後者牲體之終 佐食盛肵俎俎釋三个舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所 注曰佐食取牲魚腊之餘盛于肵俎將以歸尸也釋三个者爲改饌于西北隅遺之也所釋者正脊一長脅一臑一也魚則三頭而已个猶枚也今俗言物數若干個此也加若反者尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆疏曰記云尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今尸舉正脊一骨長脅一骨則脊脅各有一骨在也前卹二節爲得俗臑後卹二節爲肫胳今所

脚舉肩託大盛脅後脚舉胳託大盛肫則惟有前脚膞在并脊脅各一骨爲三也犹尸不自加而授與佐食加之者少牢云上佐食受尸牢肺正脊加于所注云受者尸授之也云肺脊初在菹豆者上文尸實舉于菹豆是也

本記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨横脊長脅二骨短脅。注曰尸俎神俎也士之正祭九體貶于大夫也有併骨二亦得合少牢十一體之數此所謂放而不致也脊無中脅無前所謂貶也不貶正脊不奪正也脊正脊二骨長脅二骨者將舉于尸尸食未飽不欲空神俎也疏曰放而不致禮器文致至也彼注云天子之冕服自山龍以下諸侯卿大夫皆有放象而諸侯自龍以下不至日月星辰卿大夫又不至山龍是放而不至也少牢大夫禮正脊三脅皆具此脊無中脅無前有二體而已所謂貶也尸食未飽不欲空神俎者存此脊與脅二骨爲儐陰厭而設也

膚三離肺一刌肺三膚三者用二厭飫用一也離猶捧也小而長午割之不提心所謂舉肺也刌今文爲切刌肺三尸祭主人主婦祭各用一也魚十有五腊如牲骨魚十五少牢饋食禮亦如之此所謂經而等也疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心提猶絕也捧離之不絕中央少許也魚水物以頭數三牲與腊以體數十有五者陰物取數于月禮運云月三五而盈三五而闕故十有五也如牲骨如牲體及骨也經而等亦禮器文謂尊卑同等也

右尸祭奠正食

主人洗角升酌酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒。酳以及反○注曰酳猶衍也尸既卒食又欲頤衍養樂之也不用爵者下于大夫也又不用觚者父子之道質也疏曰少牢云主人降洗爵酌酒乃酳尸大夫用爵不用角也此不用爵故云下于大夫既不用爵次當用觚又不用之者觚功多角功少士無臣功祭父子相養之道質矣故用角也賓長以肝從尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆。注曰少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右此不言者文不具也卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸答拜。祝告主人曰送爵皇尸卒爵者俯主人拜也

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受角尸拜送。注曰醋古文作酢○祝酌且不洗者尸不親酌尊尸也主人退佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏。嘏古雅反○注曰退者進受爵而反位也尸將嘏主人佐食授之挼祭者猶祝命尸挼祭也其挼祭亦如其上佐食取黍稷肺祭授尸矣聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授以長大之福也佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人。摶大官反○注曰獨用黍者食之主也其辭見少牢饋食禮疏曰此親嘏也按少牢禮二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人其嘏乃不親嘏者大夫尸尊其禮文故不親士尸卑其禮質故親之也云其辭見少牢者按少牢云祝以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也云黍爲食之主者按上文爾黍不爾稷則稷雖穀之長不如黍之美也主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜。挂俱賣反一音卦○注曰詩猶承也謂捧納之懷中也季小也實于左袂用指挂袂以便卒角也詩懷之之上少牢嘏有坐振祭嚌之之文疏曰云便卒角者飲酒之時恐黍墮落故挂小指以便右手卒角也主人出

寫嗇于房祝以籩受。注曰變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇也嗇者農力之成功疏曰按少牢云主人出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內文稍異者大夫尊故不言主人寫嗇宰夫特以籩受士卑故言主人寫嗇及祝以籩受而已故異其文也

右尸酢嘏主人

筵祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送。筵祝蓋主人自房還時也祝接神故先獻佐食接尸故後獻設菹醢俎。注曰主婦設菹醢佐食設俎悉按注亦臆詞據特牲前獻神時主婦設菹醢後亞獻及致爵時主婦設籩豆而已經例凡不言主人主婦親設者皆有司爲設之祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒祝獻尸禮畧也以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜受角從獻亦各于獻尸也酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送猶獻祝也佐食坐祭卒角拜主人答拜

祝獻祝文畧也疏曰獻祝有俎獻佐食不言俎者按上挑事之俎陳于階間二列北上佐食亦在其內記云佐食俎觳折脊脅是也少牢獻佐食亦云俎設于兩階之間折一膚按下文賓長獻祝佐食注云凡獻佐食皆無從恐按主人主婦獻佐食皆無從賓長獻佐食則有之所以然者佐食卑于祝故沒其禮于主人主婦佐食亞于祝故著其禮于賓長也傳以明經非以亂經各章經文可考學者詳之 受角降反于篚升入復位

〔本記〕祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚一離肺一 注曰凡接于神及尸者其俎不過牲三體故有髀有脅也少牢饋食禮羊豕各三體疏曰祝俎直云脅二骨蓋謂代脅也尸俎無脡脊祝則有之則尸俎無代脅祝亦有之也云凡接于神及尸者通謂祝佐食賓長長兄弟宗人等也尸未入佐食為神設俎卻會祝酌奠于鉶南是與神相接尸入賓為三獻長兄弟為加爵尸嘏宗人授巾是與尸相接知皆三體者下佐食俎為觳折脊脅賓及長兄弟之屬皆如佐食俎故知皆三體也 佐食俎觳折脊脅膚一離肺一 觳折注見後疏曰直云脊脅不定體名欲見得便用之也

右主人獻祝與佐食

主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送 注曰亞次也猶貳也貳獻不夾拜者士妻儀簡也北面拜避內子也疏曰亞獻不夾拜對少牢大夫妻亞獻夾拜而言也按少牢主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵而此則北面拜者大夫妻貴避君夫人拉西面士妻賤但避內子不嫌與君夫人同故北面也 宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒 注曰兩籩棗栗也棗在西其祭亦于豆祭疏曰知棗栗且棗在西者記云籩巾以綌纁裏棗烝栗擇士虞禮主婦亞獻尸兩籩棗栗棗在西皆是也知于豆祭者按上尸挼祭于豆間又尸右手取菹擩于醢祭于豆間又有司徹尸取韭菹擩于豆祭于豆間又尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭皆是也 兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于所出 燔音煩○注曰燔炙肉也反之者謂反燔于長兄弟也出者俟後事也疏曰俟後事者謂主婦獻祝其從更當羞燔也下文主婦獻祝燔從如初儀明獻祝時亦長兄弟羞燔可知也 尸卒爵祝受爵命送如初 命者祝亦告主婦曰送爵皇尸卒爵以飾其拜也送者亦酌授尸以為下章酢主婦爵也傳注蓋誤

右主婦亞獻尸

酢如主人儀主婦適房南面佐食授祭 注曰如主人儀者自祝酌至尸拜送酢主婦皆如酢主人也不易爵辟內子也疏曰男女不相襲爵今襲爵者為辟內子也少牢云祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜是易爵也 主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀 注曰撫挼祭示親祭也佐食不授而祭亦儀簡也入室卒爵于尊者之前成禮明受惠也疏曰按少牢酢大夫妻之儀上佐食授祭主婦西面于主人之北受祭此特牲酢士妻之儀佐食不授祭于地主婦撫之而已是其儀簡亦如前不夾拜之意也

右尸酢主婦

獻祝籩燔從如初儀及佐食如初 如初儀者亦如主人獻祝之儀但用籩燔從無菹醢俎耳及佐食如初無從也 卒以爵入于房

右主婦獻祝與佐食

賓三獻如初燔從如初 三獻者第三獻也燔從如初如亞獻也 爵止 注曰尸止爵者三獻禮成欲神惠均于室中是以奠而待之也疏曰自此賓長獻尸盡主人主婦致爵凡十有一爵賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也主婦酢主人五也尸舉奠爵酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵于主人九也又致爵于主婦十也主人酢賓十一也云三獻禮成欲神惠均于室中者謂尸得三獻祝與佐食亦得二獻主人主婦各得一酢而已待主人主婦致爵乃均也若下文衆賓長為加爵如初爵止注亦云尸止爵者欲神惠均于在庭也止得一獻亦言均則不以爵數為均直據得一獻亦為均也愚按爵止之義注疏近之而未盡也蓋爵止又有二義其一以重主祭之行禮也祭以主人主婦為主賓佐次之前此皆主人主婦行禮今賓長自與尸獻酢則主祭虛矣故止爵俟主人主婦致爵在獻而止爵作而酢爵之間以見主祭之禮之不虛也又其一以重主祭之受獻也蓋飲以獻為主酢酬次之前此皆尸祝佐食受獻若主人主婦但有受酢則致爵誰耶故賓止莫三爵有主人主婦相致及賓特致之禮以見主祭之獻之尊敬也爵止之二義又如此然則注疏之義第其一端與

右賓長獻尸爵止

席于戶內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵注曰席于戶內為主人鋪之也席自房來西面主婦拜于北面疏曰云主婦拜于北面者約有司徹儐尸禮主婦致爵于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜也愚按此見主人主婦不正相對而拜也下主人致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜禮亦如此互觀可見主人受爵疏誤作主致爵今正之宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩俎入設注曰初謂主婦獻也主婦薦兩豆籩東面也入設者佐食設之也疏曰上主婦亞獻時但云宗婦執兩籩又云祝贊籩祭無豆此云贊豆如初明贊豆之時與贊籩同故言如初也知宗自者以主人西面也知佐食設之者有司徹下大夫不儐尸之禮主婦致爵于主人佐食設俎彼室內行事與此士禮略同也主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒注曰絕肺祭之者以離肺長也少儀牛羊之肺離而不提心刌猶切也挩拭也爲絕肺染汙故拭之若刌肺不挩手也疏曰少儀注云提猶絕也離肺長而中央少許不絕故祭須絕之刌肺則先已斷絕矣故其祭不須以手絕之也肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦答拜注曰于席末敬也一酌而備再從其次亦均也疏曰上主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從今一酌而肝燔從則異矣若其次亦與獻尸等也受爵酌醋左執爵拜主人答拜拜答猶上也坐祭立飲卒爵拜主人答拜

本記胙俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一注曰牲五體者尊主人其體得祝之加數也臂謂左體臂也疏曰注云左臂者以尸用右也不云折者明全升于主人也餘不云左者其骨多不嫌與尸同用右體脊脅一也

右主婦致爵主人主人酌醋

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜上先言席後言致此先言致後言席互文也上言拜受拜送此言拜受答拜異文也婦薦豆俎從獻皆如主人從獻亦謂肝燔也主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位注曰主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統云夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也疏曰按上主婦獻尸尸酢主婦不易爵注云辟內子故不易爵若致爵于主人則易爵也按下記篚在洗西實二爵注云二爵者為賓獻爵止主婦當致也則此實長所獻爵尸奠之未舉其篚惟有一爵而得云夫婦易爵者上主婦亞獻洗爵于房中主婦獻祝及佐食記以爵入于房則主婦致爵于主人還是房內之爵主人致爵于主婦乃是下篚之爵主婦獻訖當實于房中之篚主人更取房以內之爵以酌酢記當奠于下篚是酌酢爵與房內爵相更也

本記主婦俎觳折其餘如胙俎觳戶角反○注曰觳後足也折者分後右足以為佐食俎也不分左臑折者避大夫妻也餘謂脊脅膚肺也疏曰按旣夕記云明衣裳長及觳注云觳足跗也是觳後足也記不云後右足鄭知右者少牢主婦用左臑士妻避之不用左臑用後右足也

右主人致爵主婦主婦酌醋

三獻作止爵尸卒爵酢酌注曰謂賓為三獻者以事命之也作起也舊說賓入戶北面告曰皇尸請舉爵是也

右賓作止爵尸酢賓

獻祝及佐食洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初注曰洗乃致爵為異事新之也燔從皆如初者如亞獻尸及主人主婦致爵之燔從但無肝從也若其獻佐食皆無從疏曰上文賓獻尸祝及佐食皆不洗今致于主人洗故云為異事新之也少牢不儐尸禮洗爵致于主人注云為承佐食賤新之此為異事新之者言雖不同理則一也主婦亞獻尸及獻祝肝燔皆從此則燔從無肝從故特云燔從皆如初云獻佐食皆無從者謂主人主婦及賓長獻之皆無從也嫌佐食亦有燔從故辯之愚按經明云獻祝及佐食燔從皆如初註疏謂佐食無燔從誤也更爵酢于主人卒復位

右賓獻祝佐食致主人主婦并酌酢

主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗注曰拜賓而洗爵為將獻之也如初者如初視濯之時主人再拜賓答拜三拜衆賓衆賓答再拜也卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右答拜右東也避北面而主東賓西也○注曰就賓拜者賓卑則不專階也主人在右統于其位也疏曰按鄉飲酒鄉射主獻賓酢各于其階至酬乃同階此賓是士家有司卑不得專階故就獻之對鄉飲酒鄉射得專階而言也賓位在西階上北面以東為右而主位在阼階故云統于其位注言此者明主就西階與鄉飲酒異而主常在右則與鄉飲酒同也薦脯醢設折俎賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒卒爵拜主人答拜注曰凡體解皆曰折俎不言其體而衆云折俎者明非貴體也設者上賓骼衆賓儀皆公有司設之也疏曰凡節解牲體皆曰折升于俎故名折俎按下記賓骼長兄弟及宗人折儀亦是牲體乃不言其體者折俎用骼非貴體故畧云折俎也經尸俎祝佐食俎及主人主婦俎皆不言體而注獨云賓俎不言體者尸祝等雖不言牲體亦不言折以體猶貴故也按下記惟云賓骼其衆賓已下皆殽脀不言儀而云上賓骼衆賓儀者有司徹云主人獻賓儀又云衆

賓長拜受爵其脊體儀也注云儀度也尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體也公有司即有司徹所云司士也下文公有司在門西是也受爵酌酢奠爵拜賓答拜主人坐祭卒爵拜賓答拜注曰主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意也疏曰賓不敢與主人為敵是以主人酌以自酢若鄉飲酒鄉射賓皆親酢主人以賓為行敵禮故也揖執祭以降西面奠于其位如初如初復其位次之面也

右主人獻賓賓酢記見下章

薦俎從設衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備答拜焉辯遍同下放此○薦俎從設者衆賓之薦俎而設畧之也○注曰衆賓立飲賤不備禮也鄉飲酒記云立卒爵者不拜既爵是也降實爵于篚

本記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂注曰東堂東夾之前近南也疏曰其餘謂衆賓兄弟之薦也公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲宗人獻與旅齒于衆賓佐食于旅齒于兄弟注曰獻在後者賤無事也祭祀有執事者貴之也雖賤無事亦皆與旅宗人齒于衆賓者尊庭長齒從其長幼之次也疏曰公有司獻次衆賓在衆賓之後私臣獻次兄弟在兄弟之後故云賤也有執事則貴之者謂于祭祀有所執之事若舉鼎匕載及凡一切所事之屬故其門外在有司羣執事之中入則列堂下東面為衆賓而貴于位門西者也兄弟雖無執事皆堂下西面者族親故也私臣獻在兄弟之後者其職賤公有司獻在衆賓之後者以其不執事賤于執事也故曰貴有事賤無事也宗人獻與旅齒于衆賓則公有司之不執事者是也佐食于旅齒于兄弟則私臣之中擇為賓使為佐食者是也前文佐食北面立于中庭注云佐食賓佐尸食也又獻賓薦脯醢設折俎注云公有司設之也獻兄弟薦脀注云私人為之也蓋皆此義也云雖賤皆與旅者據經言獻未言旅但宗人獻與旅云齒于衆賓佐食于旅云齒于兄弟以本記之文約之亦與旅者亦此二人也若王侯之祭助祭之位無文據此公有司在門西北面東上私臣在門東北面西上推之則天子諸侯之同姓無爵者當在阼階前西面北上卿在西階前東面北上大夫在門東北面士在門西北面旅食在其後又據少牢下篇衆賓位

在門東北面既獻在西階西南衆賓繼上賓而南推之則天子諸侯之賓其位當亦如之按祭統云凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序此不見昭穆位者主人衆兄弟即昭穆也彼注云昭穆猶特牲少牢饋食主人之衆兄弟也羣有司猶其衆賓及執事者也君賜之爵謂若酬之是也若其有爵者則以爵序之文王世子云其在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司以此差之知無爵者從昭穆有爵者則以官矣賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎注曰骼左骼也賓俎全體為其體已卑而全之也尊賓也長兄弟及宗人折不言所分畧之也愚按尸左骼者左骼全非折也餘謂脊脅膚肺衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脀膚一離肺一脀之丞反○注曰云殽脀者直破折餘體可殽者升之又畧也俎一而已不備三體賤也祭禮惟接神者貴耳凡骨有肉曰殽祭統云凡為俎者以骨為主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也公有司亦士之屬命于君者也私臣自已所辟除者疏曰云又畧者上文長兄弟及宗人直言折不言所折之骨體已是

器此又不言折而言骰脊明此所折骨値有餘體卽骰之可也是又畧也云接神者謂長兄弟及宗人已上俎皆三體皆有脟胳以接神及尸爲貴而自衆賓已下不接神及尸賤無獻故折體而已宗人雖不獻執巾以授尸亦各接也

右主人獻賓及衆賓 接衆賓公有司宗人是本章其賓是上章私臣佐食內賓等是下章以速文類記此

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之 注曰此爲酬賓及兄弟行神惠也不酌上尊者卑而異之故就其位尊之也兩壺皆酒優之也先尊東方示惠由近禮運云澄酒在下是也疏曰上文獻賓及兄弟皆酌上尊者獻是嚴正故得與神靈共尊至此旅酬禮褻故不敢酌上尊也按司尊彝職四時之祭皆有罍諸臣之所酢也少牢上下大夫乃堂下皆無尊者士卑得與人君同大夫尊辟人君故也設尊之法皆有玄酒今兩壺皆酒而無玄酒是優之也東方爲主位西方爲賓位今先設東方乃設西方者見惠由主人來也

右堂下陳尊 北尊爲將旅酬陳于堂下也主酬賓因爲旅酬先及其主人獻長兄弟衆兄弟內賓宗婦人之屬長兄弟衆賓爲尸加爵副爲尸衆賓之屬凡皆殺于正禮故俟皆行而後旅酬起焉以至于無算爵也

主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜 注曰先酌西方者尊賓之義也 主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還東面拜主人答拜 注曰西面者獨賓位立于西階之前賓所答拜之東北也奠觶于薦左者非爲其不舉行神惠不同于飲酒也還東面者就其位于薦西也疏曰凡生人飲酒左不舉鄉飲酒記云將舉者于右奠者于左是也神惠右不舉有司徹二人舉觶酬尸侑奠觶于右注云奠于右者不舉是也此酬觶奠于薦左下文賓取爲旅酬則以行神惠而非如鄉飲酒記生人飲酒奠左不舉之義故云行神惠不同于飲酒也明與生人相變也初奠在北下文將舉乃奠于薦南者便其復舉也云還東面則初賓坐取觶于薦東西面可知故云還東面者就其位于薦西也愚按薦北下當有答拜二字蓋闕文 賓奠觶于薦南揖復位 注曰奠觶爲南者明將舉也疏曰云揖復位則初奠時少南于位可知

右主人酬賓

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀 注曰酬賓者乃獻長兄弟者獻之禮成于酬也先成賓禮主人之義也長兄弟亦有薦脀設于位其私人爲之與疏曰注云獻之禮成于酬者獻賓之禮以酬副之其爵乃成冠禮醴賓以一獻之禮注云獻酢酬賓主各兩爵而禮成是也鄉飲酒獻酬賓訖乃獻介此文獻酬賓乃獻兄弟注云亦有薦脀設于位者以經云獻長兄弟于阼階上如賓儀則獻賓于西階上薦脯醢乃設折俎飲酢訖乃執以降設于下位獻長兄弟皆當如之云設薦脀者據降設于下位而言卽記云長兄弟及宗人折是也云私人爲之者卽記云私臣門東北面西上是也賓薦公有司設之則兄弟薦知私人設之可知 洗獻衆兄弟如衆賓儀 注曰獻卑而必洗者致神惠也言如衆賓儀者如衆賓洗明矣疏曰上獻衆賓雖不言洗此洗獻衆兄弟如衆賓儀明獻衆賓洗可知舉下以明上省文之義也

〔本記〕長兄弟薦自東房餘在東堂 詳上 私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲佐食于旅齒于兄弟 詳上 長兄弟折餘如佐食俎衆兄若私臣皆骰脊脅一離肺一 詳上○按衆賓次知公有司等在衆賓中私臣等在兄弟中

右主人獻長兄弟衆兄弟

洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀 注曰內兄弟謂內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲不設薦俎于其位而立也內賓位在房中之尊北不殊其長畧婦人也其拜有司徹云主人洗獻內賓于房中南面拜受爵是也疏曰內賓宗婦總云內兄弟者記內賓宗婦注云內賓姑姊妹也宗婦族人之婦也兄弟者服名故說婦人爲兄弟也其位在房中之尊北者記云尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是也上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云畧也 主人西面答拜更爵酢 注以上獻賓兄弟皆遂如其依此明其異也主人于賓兄弟並同北面拜因獻爵酢而此則主人自西面拜且易爵酢也○注曰爵徧乃自酢者以初不殊其長故徧乃酢也其內賓之長亦南面答拜疏曰云爵徧乃自酢對上賓與長兄弟不待獻衆賓衆兄弟徧主人先自酢也云內賓之長亦南面答拜者獻時不殊其長酢時答拜猶如賓及兄弟殊其長也愚按本章獻內賓等有三異不分長與衆而但如衆一異也不迎爲酢而主爵遍乃自酢二異也又爵惟婦人酢當更爵三異也 卒爵降實爵于篚入復位

本記尊兩壺于房中西墉下南上。注曰此為婦人旅而設也其尊之節亞西方疏曰先尊于東東方者示惠由主人也其西方本是賓位但男子設尊在戶東婦人設房中西墉故知亞次西方又經云尊兩壺于阼階東西方亦加之亦明其知亞次也。內賓立于其北東面南上。宗婦北堂東面北上。二者所謂內兄弟也內賓謂姑姊妹宗婦謂族人之婦北堂者中房而北也疏曰房中半以北為北堂內賓宗婦皆殽脀膚一離肺一。詳見上。宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦。宗婦不皆贊薦云宗婦贊薦者謂宗婦之贊薦者也

右主人獻內賓宗婦

長兄弟洗觚為加爵如初儀。注曰大夫士三獻而禮成多之為加也疏曰云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻卜一爵此兄弟長加獻之禮從降內闕主人主婦各致爵酢爵并獻佐食爵凡五惟有六爵而已長兄弟為加獻一也尸酢之二也獻祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也注云大夫士三獻而禮成者天子大祫十有二獻四時與禘皆九獻上公之祭亦九獻侯伯七獻子男五獻卿大夫士同三獻而禮成也生人飲酒禮卿大夫三獻士惟一獻而祭禮士與大夫同少牢五鼎乘車同建旜皆攝盛也不及佐食。殺也洗致如初無從。致者致于主人主婦也無從亦殺也

右長兄弟為尸加爵獻祝及致主人主婦

眾賓長為加爵如初。眾賓亦有長也爵止。注曰爵止者欲神惠之均于在庭也疏曰庭實及兄弟雖得一獻未得旅酬尸已得三獻又別受加爵故停之使庭行旅酬欲神惠之均于在庭也愚按祭以主人主婦為主嗣乃貳主也故爵止而嗣舉奠猶前爵止而主人主婦相致之意也

右眾賓長為尸加爵

嗣舉奠盥入北面再拜稽首尸執奠進受復位祭酒啐酒。注曰嗣者主人將為後者也舉猶飲也使之飲奠以示傳重也大夫之嗣子不舉奠辟諸侯也疏曰按文王世子篇宗廟之祭以爵受爵則以上嗣注云上嗣君之適長子也以特牲饋食禮言之受爵謂嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌侑也餕謂宗人遣之舉奠而祝命之餕也少牢饋食大夫之嗣無此禮辟君也士卑不嫌得與人君同也奠者即上文祝奠奠于鉶南者也天子奠斝諸侯奠角郊特牲舉斝角詔妥尸注云始入將舉奠斝若奠角以祭則祝詔主人拜而告之使坐即此也愚按嗣舉奠舉字注訓云舉猶飲也乃約下文大意總揭于首之詞其時實未飲也蓋嗣將飲奠盥于入拜尸畢尸執奠嗣乃進受而有下文諸儀則首訓舉為飲亦非即飲之謂也至下文四言舉奠即以舉奠二字目其嗣與前以三獻目其賓之義同若各以舉奠解之則如即飲奠說其後無奠又安得有舉耶此關于文義非小而舊訓未之發也學者詳之。尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝。注曰食肝受尊者賜不敢餘也疏曰受肝[illegible]嗣舉奠佐食設豆鹽是也注知不敢餘者蓋有[illegible]之而已。卒觶拜尸備答拜焉。注曰備謂執觶卒觶每拜答之也不悉言拜者以尊者與卑者為禮略其文也舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜。嗣酢尸也尸祭酒啐酒奠之。奠解舉奠出復位。注曰啐之者答其欲酢已也奠之者復神之也凡非主人升降自西階疏曰按曲禮為人子者升降不由阼階是以嗣子亦升降自西階故注于此總言凡也愚按此尸祭啐說而奠之耳非不飲而奠之故注訓奠之者復神之[illegible]也

本記嗣舉奠佐食設豆鹽。肝宜鹽也

右嗣舉奠及酢尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀。弟子即有司徵云兄弟之後生者也如主人酬賓儀者謂其儀一如上主人之酬賓但酌東尊位阼階與彼酌西尊位西階別故明其異耳其餘則弟子亦北面獻長兄弟長兄弟亦在左並拜凡一切儀位並同所以異者以弟子與主人不同所以同者以其長兄弟亦在左並拜也有司徵云兄弟之後生者舉觶于其長長在左弟子祭飲說升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜所謂拜受于其位者即北面並拜之位也疏引有司徵北面並拜以明其同而其餘儀位頗亂其引注解亦誤蓋皆未之細考耳故今訂之

右弟子舉觶于長兄弟

宗人告祭脀乃羞。注曰脀俎也所告祭者謂眾賓眾兄弟內賓也獻時設薦俎于其位至此禮又殺告之祭使成

禮也羞庶羞也下于尸胾醢豆而已此所羞者自祝主人至于內賓皆無內羞也疏曰告祭脀知所告無長賓者以其初得獻時卽祭肺于階上而此獻時乃設薦俎于其位故知此無長賓也按上文加爵不及佐食致主人主婦無從是固殺矣今于衆賓兄弟內宗告之祭肵使成禮故云又殺也知羞非內人之羞者上文受獻時皆設薦俎于其位故知此羞是庶羞非內羞也上爲尸佐食羞庶羞四豆設于左注云四豆膮炙胾醢也此祝已下降于尸去膮炙故云胾醢豆而已知乃羞自祝主人至于內賓者記云公有司獻次衆賓私臣獻次兄弟少牢儐尸云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人不儐尸之禮亦云乃羞于賓兄弟內賓及私人是也少牢儐尸與不儐尸之禮尸祝佐食主人主婦等皆同時羞之此至今乃羞者彼上下大夫禮尊故得與尸同時羞此士禮卑故不得與尸同也尸尊何無內羞則祝衆無內羞可知矣愚按少牢儐尸禮主酬尸尸奠說乃羞內羞庶羞于尸侑主人主婦其後旅酬說乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人不儐尸禮則內羞庶羞皆于主酢賓後併行之此特牲禮羞衆倣不儐尸故將旅時自尸以下凡內羞庶羞併羞之也考周禮羞籩羞豆糗餌粉餈糝食酏食之實曰內羞雖內則儀生人猶用之況此先乎前此薦尸兩籩棗栗未及內羞庶羞此時內羞宜自尸始第賓兄弟內賓私人不及耳而註乃謂羞無內羞又不及尸何哉敖氏嘗辯之矣

右告祭脀乃羞

賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位注曰取觶取前酬賓將薦南之奠觶也其尊卽長兄弟之尊也此受酬者拜亦北面疏曰此以下序堂下行旅酬及無算爵之儀也但按上大夫儐尸者旣徹俎乃儐尸在堂禮已殺其時尸與旅酬不與無算爵故別使二人舉觶于侑侑得舉旅酬乃偏堂下爵無算若下大夫不儐尸者禮尸于室避國君堂下不設尊而與神其尊故堂下無旅而行無算爵尸則不與矣此特牲士禮堂下得旅酬與無算爵並行者以其與國君無嫌堂下與神別尊故室中衆賓長爲加爵以禮尸則酌上尊堂下爲旅酬以行惠則酌下尊此上下大夫及士之祭禮旅酬無算爵或行或否皆參差不等也賓酬長兄弟長兄弟在右者賓主相酬各守其位不變其同類之中則受者于左尊右也其尊云長兄弟之尊者以旅酬無算爵皆酌已尊其酬人則皆酌彼尊故賓弟子及兄弟弟子舉觶于其長各酌于其尊也云拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故明之言亦者對上賓北面答拜而言也長兄弟西階前北面衆賓長左受旅如初長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓亦有長賓之次也如初如其奠拜答拜也卒觶亦立者文也受旅者卽衆賓變文也衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀注曰交錯猶言東西也爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注曰于旅酬之間言作止爵者禮殺而並作也疏曰作者衆賓長爲加爵而爵止今還復作止爵也云禮殺而並作者上文賓三獻爵止則室中主人主婦致爵說三獻乃作止爵此衆賓長爲加爵爵止則堂下庭中行旅酬未說爲加爵者卽作止爵故注云禮殺而並作也長兄弟酬賓句如賓酬兄弟之儀以辯句卒受者實觶于篚兄弟亦謂長兄弟也言如以辯者約衆之省文也上文賓酬長兄弟則長兄弟行旅于衆賓衆賓及衆兄弟交錯以辯此長兄弟酬賓則賓行旅于衆兄弟衆兄弟及衆賓交錯以辯上長兄弟加爵尸飲說行爵則此衆賓長加爵亦尸飲說行爵而長兄弟酬賓亦如賓酬兄弟明矣特言卒爵實觶旅酬禮終故也

右賓長兄弟以下旅酬按前致爵說而作爵故作爵別爲一章此旅酬未說而作爵故合爲一章

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長奠觶拜長皆答拜前兄弟弟子已舉觶于長兄弟矣此又云賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長者前兄弟弟子自行禮于其長此則因賓弟子行禮于其長而及之前導行禮于其長此又因將行無算爵而及之也舉觶者祭卒觶拜長皆答拜亦先自祭飲不以殺禮也舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位答拜注曰奠觶于薦右非神惠也疏曰按上尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之注云爲酬賓及兄弟行神惠也此注云非神惠者彼賓長三獻而止爵欲神惠均于室中衆賓長加爵而止爵欲神惠均于在庭至別爲無算爵在下自相勸不得爲神惠故奠于薦右同于生人飲酒也長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵皆無算注曰復其位者復東西面之位也弟子舉觶于其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面算數也賓酬兄弟之黨長兄弟酬賓之黨惟已所欲無次第之數也疏曰上既言皆復位答拜此復重云復位則上文復在庭初舉觶北面之位此當復東西面之位也

凡堂下拜亦皆北面者前兄弟弟子舉觶于長以行旅酬此兄弟弟子賓弟子並舉觶于長以行無算爵也云皆北面則凡堂下不見面位者皆北面拜矣

本記宗人獻與旅齒于衆賓佐食于旅齒于兄弟詳見上主婦及內賓宗婦亦旅西面注曰男子獻于堂上旅于堂下婦人獻于南面旅于西面內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀皆依男子也主婦酬內賓之長亦酌奠觶于薦左內賓之長亦坐取奠觶于其右其宗婦之娣婦舉觶于其姒亦如之又內賓之長亦坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯宗婦之姒亦坐取奠觶酬內賓之長交錯以辯其內賓之少者及宗婦之娣婦亦各舉奠于其長並行交錯無算而其拜及飲皆西面于主婦之東南也疏曰云西面者明與于受獻時南向也男子獻于堂上旅于堂下見上經婦人獻于南面旅于西面見有司徹云主婦酬內賓之長亦酌奠于薦左內賓之長亦坐取奠于其右者如經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北賓坐取觶奠觶于薦南之儀是也云宗婦之娣婦舉觶于其姒亦如之者如經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟之儀是也云內賓之長亦坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯者如經賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟交錯以辯之儀是也云宗婦之姒亦坐取奠觶酬內賓之長交錯以辯者如經長兄弟酬賓交錯以辯之儀是也云內賓之少者宗婦之娣婦亦各舉奠于其長並行交錯無算者如經賓弟子及兄弟弟子各酌尊舉觶于其長長皆揖復其位爵皆無算之儀是也又云其拜及飲皆西面于主婦之東南者旅酬之法飲皆西面記云亦旅西面以故知其拜受拜送飲皆西面者復以內賓宗婦不背主婦又得邪角相向故知在主婦之東南也

右酬賓暨兄弟暨無算爵

利洗散獻于尸酢及祝如初儀散爵名如初儀如主人獻尸酢及祝拜飲之儀也○注曰利謂佐食也變言利者以今進酒也又言獻尸者以利待尸禮將終宜一進酒非宗子加爵比也不致爵禮又殺也疏曰利與佐食乃有二名者上文設俎啟會爾敦以黍稷爲食故名佐食今進以酒以供養故名利利即養也按少牢名佐食上利執羊俎下利執豕俎大夫禮即兩見其名矣云利待尸將終宜一進酒者前兄弟長及衆賓長爲加爵于尸不言獻今利進酒更言獻不言加爵以其事尸禮將終宜一進酒不似長兄弟助宗子祭祀爲加爵故變言獻也云不致爵禮又殺也者上文長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食又洗致如初無從注云不及佐食無從殺也此又不致故云又殺也愚按利之言和也食以養陰酒以養陽凡以導其和而養之也故食與酒皆得名利但佐食之名則不得加于酒耳以少牢上利執羊俎下利執豕俎推之則食與酒皆得名利可見然則注疏分釋二名殆未可泥與降實散于篚既酢即實散于篚明無受嘏以下也

本記尸卒食而祭饎爨雍爨饎音熾○注曰宗婦祭饎爨亨人祭雍爨用黍肉無籩豆俎也禮器云夫爨者老婦之祭也盛于盆尊于瓶疏曰用黍肉者亨人之官主實鑊水爨亨之事以供外內饔故使之祭饔爨云用黍肉無籩豆俎者約禮器盆瓶知之也按禮器孔子曰臧文仲焉知禮燔柴于奧夫奧者老婦之祭也盛于盆尊于瓶注云老婦謂先炊也祭先炊非祭火神燔柴蓋失之而此引以證祭爨之事也

右利獻尸卒食

主人出立于戶外西南祝東面告利成注曰利成謂供養之禮成也疏曰少牢云主人出于阼階上南面祝出立于西階上東面祝告曰利成此乃戶外即告利成者以尊者稍遠于尸卑者稍近于尸也若天子諸侯禮畢更于堂下告利成詩楚茨云禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告注云戒諸在廟中者祭禮已畢孝孫往位于堂下西面之位而祝于是致孝孫之意告尸以利成也尸謖祝前主人降謖所六反○注曰謖起也前猶導也少牢饋食禮云祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸義詳士虞禮疏曰引少牢者證大夫禮主人立位與士不同也士虞禮有室中出戶降階出廟前尸之文祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門注曰俎所俎也故以歸尸少牢饋食禮云徹尸俎有司受歸之是也疏曰引少牢者少牢下篇有司徹之文乃下大夫不儐尸之禮也彼佐食徹尸俎乃出尸俎于廟門外有司受歸之此士禮不儐尸與下大夫同故引以証也

本記賓從尸俎出廟門乃反位注曰賓從尸送尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賓既送尸復入反位與主人爲禮乃去也疏曰士無儐尸之禮既送尸爲終其事矣若上大夫有儐尸者尸出賓不送以事終于儐尸故也

右尸謖

徹庶羞設于西序下注曰徹者爲將餕去之也尚書傳宗室有事族人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私
而與族人飲也此徹庶羞置西序下者宗子以與族人燕飲于堂
主婦以與宗婦燕飲于房也疏曰尸餕鬼神之餘祭者餕尸之餘
義取鬼神之惠徧廟中也引尚書傳者証徹庶羞不入于房而設
于西序下以擬燕故也楚茨詩云鼓鐘送尸備言燕私注云祭祀
畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也其上大
夫當日儐尸主人反于寢無燕有司徹云主人退是也若下大夫
不儐尸有燕與士禮同尸出之後堂房無事故燕時男子在堂婦人在房也筵對席佐食分簋鉶筵對席爲
長兄弟對其嗣也分之爲有對也○注曰敦有虞氏之器周制士
用之變敦言簋蓋同姓之士從周制與祭統云古之人有言曰善
終者如始餕其是巳是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣宗人遣舉奠及長兄弟
盥立于西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許諾升入東面長
兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚遣命也舉奠以目嗣子也命嘗食餕者祝不斥命其人優之也
授舉謂所舉也○注曰士使嗣子及兄弟餕其惠不過族親也古
文餕皆作餕疏曰此對少牢二佐食及二賓長餕明其惠大及異

姓不止族親而已愚按少牢于異姓餕者拜之而不命此則嗣與其族屬耳命之猶不斥言禮之至厚之至也主人西面
再拜祝曰餕有以也兩餕奠舉于俎許諾皆答拜以注音似或如字○注曰以讀
如鄉飲必有以也之以祝告餕以戒之言汝餕此當有所以也以
先祖有德而享于此祭今餕其餘亦當似之也少牢饋食禮不戒
者非親昵也舊說主人拜于下餕席南疏曰云少牢
饋食禮不戒者以二佐食與二賓長非親昵比也若是者三皆
取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉必三者丁寧戒之也祭食祭舉乃食矣則又祭鉶乃食舉也○注曰
食乃祭鉶禮殺也疏曰前正祭尸祭鉶嘗之旨前說
佐食爾黍于席上尸始食今餕食乃祭鉶禮殺故也卒食主人降
洗爵宰贊一爵主人升酌酳上餕上餕拜受爵主人答拜酳下餕
亦如之注曰少牢饋食禮云贊者洗三爵酌主人受于戶內以授
次餕者說主人北面授下餕爵疏曰引少牢者見當洗爵
主人亦受于戶內以授次餕也愚按少牢四爵故曰洗一爵贊者
洗三爵此二爵故曰洗一爵贊者洗一爵也少牢惟爵不拜受侑儀則如之主人拜祝曰酳有與也如初儀兩餕執爵拜注曰與讀如禮迎諸侯以禮相

與之與言汝酳此當有所與也既知似先祖之德亦當與汝兄弟
以教成其德也執爵拜答主人之拜祝也少牢但言二拜餕者餕
者皆答拜而無拜祝之詞疏曰引禮運者戒嗣子
長兄弟當及宗兄弟教化相與以尊先祖之德也祭酒卒爵拜主
人答拜兩餕皆降實爵于篚受餕畢上餕洗爵升酌酢主人主人拜
受爵上餕即位坐答拜注曰升酢惟上餕其下餕復兄弟之位不
復升也既授爵于戶內乃就坐矣疏曰主
人位在戶內故知上餕授爵于戶內乃就坐也愚按此士禮上餕
酌酢而無報主人之文若少牢則主自酢上餕不酌酢而親報主
人以詞矣主人坐祭卒爵拜上餕答拜受爵降實于篚酌酢畢

右徹羞行餕

主人出立于戶外西面祝命徹阼俎豆籩設于東序下注曰命命佐食也阼
俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮畧各有爲而已設于東序下將
燕也疏曰云祝命佐食徹者下文云佐食徹阼俎堂下俎畢出是
也按宗婦贊設豆籩佐食設俎則應佐食徹俎宗婦徹豆籩今乃
祝自徹其俎宗婦徹祝之豆籩與主婦之薦俎佐食徹阼俎與豆

籩者徹禮畧各自有爲不必依前所設而徹也祝執其俎以出東面于戶西注曰東面戶西者猶俟告
利成也少牢下篇祝告利成乃執俎以出疏曰按下大夫不儐尸
之禮改饌于西北隅訖主人出立于阼階上西面祝執其俎以出
立于西階上東面侑司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門
外有司受歸之此特牲禮畧同故引爲証也愚按不儐尸之禮改
饌西北隅訖祝乃執俎出此則祝執俎出乃設饌東北隅文小異矣下文云祝告利成降出是則同故云畧同也宗婦徹
祝豆籩入于房徹主婦薦俎注曰宗婦徹祝豆籩徹其與者也士虞禮云祝薦席徹入于房疏曰宗婦
不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者爲主婦將用之爲燕也祝雖
豆籩而主婦用之者祝接神主婦燕姑姊妹宗女有行神惠故主
人以薦羞及祝之薦羞燕宗人于堂主婦亦以祝之籩豆燕內賓
于房也愚按燕宗人內賓經不載其儀蓋省文或曰少牢禮亦無
文蓋別有篇而亡之矣

右徹俎

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊厞扶未反○敦黍稷

也厞隱也卽以筵隱几也納一尊無玄酒禮殺也○注曰不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌于東北隅厞其奥之以為厭飫也少牢饋食禮云南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也疏曰不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲文彼鄭注祭與繹祭之不同位而此引之者亦見孝子求神非一處先為陰厭而此又為陽厭也凡厭無尸直厭飫神而已引少牢者彼大夫禮陽厭南面此士禮陽厭東面雖位不同當室之白則同也按曾子問云凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭注云當室之白謂西北隅得戶之明也尸未入之前祭于西隅不得戶明故名陰厭尸既謖之後改饌于西北隅向戶明故名陽厭也

佐食闔牖戶降祝告利成降出主人降卽位宗人告事畢賓出主人送于門外再拜注曰凡去者不答拜疏曰云凡去者總解諸文主人拜送賓皆不答拜也鄉飲酒注云禮有終也

佐食徹阼俎堂下俎畢出前命之今始徹也○注曰按記兄弟及衆賓俎皆自徹而出惟賓俎則有司徹歸之尊賓也疏曰有司徹云歸尸俎侑之俎不儐尸之禮云歸尸俎者不見歸賓俎注知歸賓俎者上文賓出主人送于門外再拜明賓不自徹俎亦人使歸之也若助者祭士以下必自徹其俎大夫以上則使人歸之曾郊不致膰俎于大夫孔子不脫冕而行是也

姜兆錫註疏參義

大夫少牢饋食禮上說見特牲饋食禮疏少牢饋食禮本一篇以簡重分為上下舊以徹俎前為少牢饋食而以其下別名為有司徹者非○注曰少牢饋食之禮此諸侯之卿大夫祭其祖禰于廟之禮也疏曰按曲禮大夫以索牛謂天子之卿大夫用太牢也則此用少牢是諸侯之卿大夫賓尸是上大夫卿而不賓尸是下大夫可知也

大夫少牢饋食之禮日用丁巳筮旬有一日少去聲巳音祀注同○注曰禮將祭必先擇牲繫于牢而芻之牛羊豕具曰太牢有羊豕無牛故曰少牢也內事用柔日必丁巳者取其自丁寧自變改之義故必先諏此日明日乃筮也旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳疏曰按周禮地官充人職云掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢而芻之三月享先王亦如之注云牢閑也必有閑者防禽獸觸齧也芻養也必三月者一時節氣成也楚語云諸侯卿大夫雖不得三月亦當有養牲之法故云也牛羊曰芻犬豕曰豢地官稿人職云掌豢祭祀之犬案記云豢豕作酒是也羊下豕具曰少牢牛羊豕具曰太牢豕亦有牢稱詩公劉云執豕于牢下經云上利升牢心舌是豕亦稱牢但非一牲卽得牢稱若一牲卽不得牢稱故郊特牲與士特牲皆不言牢也按曲禮外事以剛日內事以柔日內事謂冠婚祭祀之屬外事謂征伐巡守之屬甲丙戊庚壬皆為剛日乙丁己辛癸皆為柔日必先諏日明日乃筮者衆事尚且不可今日謀日卽筮也云下旬之巳上旬之巳擬別巳一日而言若用丁則言下旬丁筮上旬丁若丁巳之外乙辛癸等皆然必言來月上旬不用中旬下旬者吉事先近日故也

筮于廟門之外

主人朝服西面于門東朝服亦祭服也○疏曰主人西面于門東者此為將筮故西面也若下文為期于廟門外主人門東南向注云主人不西面者大夫尊于諸官有君道也主人必朝服者為祭而筮還服祭服上篇特牲筮日服祭服之玄端卽天子諸侯為祭卜筮亦當服祭服之朝服司服云享先王則袞冕祭義云易抱龜南面天子袞冕北面若為他事卜筮則異于此冠皮弁衣素積百王同之也

史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史主筮事者丁不必亥舉一日言之耳薦進也進歲時之祭事也伯某某字也若仲叔季亦曰仲某叔某季某也以猶與也某妃配猶言某妻某氏若言姜氏子氏也餘詳特牲○注曰丁不必亥也大戴禮禘于太廟禮曰不得丁亥

則巳亥若辛亥亦用之無則苟有亥焉可也伯某字也大夫或以字爲謚胥無駭卒請謚與氏公命以字爲展氏是也某妃某妻也合食曰配疏曰史家臣主筮事者雜記大夫士筮史練冠長衣是也日有十辰有十二以五剛日配六陽辰以五柔日配六陰辰若甲子乙丑至壬戌癸亥之類是也柔日不必丁亥鄭云丁亥者各日不能具載擧一日以丁當亥者而言也禘于大廟以下大戴禮文若上旬之內不得丁若己以配亥故苟有亥而用之又或無亥以配日則餘陰辰亦可用春秋宣八年經書辛巳有事于太廟文二年經書八月丁卯大事于太廟昭十五年經書二月癸酉有事于武宮桓十四年乙巳嘗皆是陰陽式法亥爲天倉祭祀求福宜祿于出故先取亥無亥乃用餘辰也釋云伯某且字祭之稱也若時有告請及非常祭祀則去伯直稱字聘禮[illegible][illegible][illegible]筮一尸若昭若穆稱孝孫某薦嘉禮于皇祖某甫士虞記云適爾皇祖某甫皆是也若卿大夫無謚祭與非祭皆字在于上稱某子士祭禮同特牲禮稱皇考某子聘禮記云皇考某子是[illegible]也按伯某合當爲字若如注兼言謚則當言某伯如武伯文仲[illegible][illegible]成季之類不得伯在某上也所引以展爲氏乃是族又不得以族爲謚乎以某妃配某氏注義亦未盡如言合食曰配則以字當爲用字之解而其文當云以某妃某氏配不得言以某妃配某氏云以某妃配某氏者妃配二字互文妻有敵體之義故云某妃配而以字訓爲與字

則配食之義固具其中矣至妻而云某氏亦未發其義程子嘗言主祭是繼妻所出則以繼妻配可也朱子廣其義曰主祭是繼出則可兼以繼配非謂舍正而配以繼也今以程朱二子之義參之蓋妻云某者無繼則止言正妻有繼則兼言繼妻與違禮者詳之

史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗 述命以主人之辭告筮也假借也借著靈以問吉凶也有常謂吉凶之占繇也○注曰擊之以動其神也易曰著之德圓而神疏曰執筮蓍筮之策皆謂著也以其用著爲筮因名爲筮也兼執韇者上文用右手抽上韇此又用右手抽下韇是兼執之也引易曰著之德圓而神者形圓而可以立變化之數故也遂述命者史既受主人命乃右還向闑外西向述其命辭也此命筮與述命同一辭而士喪禮卜葬日不述命若述命則與命龜異辭者注云龜重威儀多筮輕威儀少也有常者吉凶之占繇若應凶告吉應吉告凶則不常而龜之繇辭以占龜易之爻辭以占著則皆有常也 乃釋韇立筮卦者在左坐卦以木 釋放也上木以書卦下木以書卦注曰卿大夫之蓍長五尺立筮便 卒筮乃書卦于木

示主人乃退 見特牲 占吉則史韇筮 韇筮收筮于韇也特牲亦當然 史兼執筮與韇以告于主人占曰從 疏曰主人本以求吉今筮而得吉是從主人也 乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退 注曰戒者戒諸官使具其物且齋也 若不吉則及遠日又筮如初 及其日乃筮也

右筮日

宿 此宿通謂宿諸官也 前宿一日宿戒尸 注曰宿諸官先宿尸者重尸又爲將筮尸也疏曰諸官惟一宿尸有再宿故云重尸也並言宿戒者前十日日戒前宿一日日宿戒若單言戒嫌同十日若單言宿嫌同一日故宿戒並言也

右宿戒

明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初 上不言卦占此言卦占如初互文也則上不嫌闕文矣○注曰不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異也疏曰特牲注云某之某

字尸父而名尸也按曲禮父在不爲尸注云爲其失子道也然則凡爲尸者父皆沒矣父沒當諱其名故上某是尸之父之字下某是尸之名父不稱名是尊鬼神也特牲禮云前祭三日筮尸此前一日筮尸者王侯前十日卜日得吉則戒諸官散齊至前三日卜尸得吉又戒宿諸官致齊所謂散齊七日致齊三日也士卑不嫌得與人君同三日筮尸致齊但不散齊七日耳大夫尊嫌與人君同直散齊九日前祭一日筮尸并宿諸官致齊也大夫祭之朝乃視濯與士異者人君祭前一日視濯士卑不嫌與君同大夫尊不敢與君同故與士異也與士異亦是下人君互文爲義也 吉則乃遂宿尸祝擯 注曰筮吉又宿尸重尸也祝爲擯者尸神象也既宿尸乃宿諸官及執事疏曰前筮尸告主人出命此宿尸使祝擯者以尸是神象故也按特牲使宗人擯辭祝致命此惟祝擯者士卑不嫌兩有宗祝與人君同大夫尊下人君故闕之又此尸不言出門而位按特牲主人宿尸門外北面尸出門左西面注云士尸卑不敢南面當尊也則大夫之尸尊尸出門南面不在門西也 主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿 再拜稽首將告尸以事尊之也 尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜 又再

拜稽首。禰尊之也。尸但拜送，又但揖者，尸尊也。疏曰：凡賓主之禮，賓去，主人皆拜送。今尸揖不拜者，尊故也。若不吉，則遂改筮尸。

右筮宿尸

既宿尸，反為期于廟門之外。主人門東南面，宗人朝服北面，曰：請祭期。主人曰：比于子。比，毗志反。○注曰：為期亦夕時也。既宿尸反，即為期，而不見宿賓之文者，大夫尊，視宿尸而已，其宿賓則使人宿之故也。主人不西面者，大夫尊于諸官，有君道也。比，次也。次早晏在于子也。疏曰：特牲云厥明夕陳鼎于門外，又云請期曰羹飪，其請期是夕時，則此大夫禮為期亦夕時也。大夫尊于諸官有君道，對特牲饋食禮士卑，其于屬吏無君道而言也。宗人曰：旦明行事。主人曰：諾。乃退。旦明，猶言質明也。

右請祭期

明日，主人朝服，即位于廟門之外，東方南面。宰、宗人西面北上。宰宗

人監諸官者。牲北首東上。司馬刲羊，司士擊豕。宗人告備，乃退。刲，苦圭反。○注曰：刲、擊，皆謂殺之也。既省告備，乃殺之，文互者，省文也。疏曰：按特牲視牲與視殺別日，今少牢不言宿視牲，而今言刲若擊，末更約言告備乃退，皆省文也。又祭義君牽牲，穆荅君，卿大夫序從。既入門，麗于碑，卿大夫袒而毛牛尚耳。彼諸侯禮殺于門內，此大夫少牢與士特牲皆殺于門外者，辟人君也。刲若擊皆謂殺之者，豕言擊，動之使鳴耳，是視牲。但羊言刲，則殺之矣，故云文互者，省文也。愚按：周禮宿視牲，至祭旦而後視殺者，君禮尊，故以兩日行之也。士卑于君，無嫌得與君同兩日，而大夫近君，有嫌，則避君而不得與君之兩日者同矣。歷考諸禮皆然，而記禮器所謂順而摭者，蓋如此。注疏但言省文、互文，非也，學者詳之。雍人摡鼎、匕、俎于雍爨，雍爨在門東南，北上。廩人摡甑甗、匕與敦于廩爨，廩爨在雍爨之北。雍、饔同。摡音愛。甗音彥。敦音對。○周禮雍人掌割亨之事。爨，竈也。主人門東南面，則爨在門東南者，統于主人也。北上者，羊、豕、魚、腊皆有爨，以北為上也。凡摡者，皆先陳之而後告潔也。廩人掌米入之藏，甑甗以炊黍稷，匕以匕之也。餘見特牲。○注曰：甗如甑，一孔。疏曰：按攷工記陶人職甗實二鬴，厚半寸，脣寸；甑實二鬴，厚半寸，脣寸，七穿。注云：甗，無底甑也。故注以一孔解之。上雍人匕，匕肉；此廩人匕，以匕黍稷。司宮摡豆、籩、勺、爵、觚、觶、几、洗、篚于東堂下，勺、爵、觚、觶實于篚。注曰：司宮兼掌祭器，大夫攝官故也。疏曰：按特牲，宗人升自西階視壺濯及豆籩，反降東北面告濯具。注云：不言濯以有几席也。凡席不摡也，則几、洗、篚三者不摡，而并言摡者，以其同列于東堂下，故併觚觶並言之也。按下文司宮自筵神席于奧，而此又掌豆籩等，故云攝官。按內則注云：諸侯對天子，則天子備六卿，不兼，而諸侯止三卿，則兼大夫；對諸侯，則諸侯具官不攝，而大夫不具官，乃攝也。愚按：摡通作溉，滌也。一曰拭也。几席等雖不滌溉，亦自拂拭致潔。疏謂几、洗、篚三者不摡，其說恐非。卒摡，饌豆籩與篚于房中，放于西方。注曰：放猶依也。設洗于阼階東南，當東榮。已見。

右視殺監視摡

羹定，雍人陳鼎五，三鼎在羊鑊之西，二鼎在豕鑊之西。注曰：各在其西者，魚腊從羊，膚從豕，統于牲也。疏曰：上文摡鼎注云羊、豕、魚、腊皆有竈，竈各有鑊，今陳鼎宜各當其鑊，而三鼎在羊鑊之西，二鼎在豕鑊

之西者，是魚腊從羊，膚從豕也。上文直言雍爨，此直言羊鑊、豕鑊，何知魚腊皆有爨有鑊？按士虞禮側亨于廟門外之右，魚腊爨在其南，有爨即有鑊，士禮皆有爨鑊，則大夫可知也。司馬升羊右胖，髀不升，肩、臂、臑、膊、骼，正脊一，脡脊一，橫脊一，短脅一，正脅一，代脅一，皆二骨以並，腸三，胃三，舉肺一，祭肺三，實于一鼎。胖音判。今文並皆為併。○升猶上也。上右胖，周所貴也。髀不升，近竅賤也。肩、臂、臑、膊、骼皆股骨。脊從前為正，脅旁中為正。脊先其前，脅先其後，屈而反，猶器之縪也。並，併也。脊脅骨多，六體各取二骨併之，以多為貴也。舉肺一，尸食所先舉也。祭肺三，為尸若主人、主婦也。疏曰：十一體之中，五體不言一，而六體言一者，以其體下言皆二骨以並，見一體皆有二骨，而二骨共為一體也。脊先前，即正脊是也。脅先後，即短脅是也。特牲記尸俎有正脊、橫脊而無脡脊，有長脅、短脅而無代脅，注云脊無中，脅無前，貶也。明代脅最在前也。脊以前為正，其次名脡，卻後名橫。脡者，脡脡然直也；橫者，潤于脡也。凡皆隨形名之，唯言正者，以義取稱也。注言縪者，專指脊脅，不數肩骼也。若尸舉牲之全體，則脊脅肩骼為縪，故特牲注云舉先正脊，後肩，自上而卻下，縪而前，終始之次也。凡縪則不見尊卑，見尊卑復不得見縪。按下注升以尊卑，而此注云縪者，特牲禮四文為

貴故先序肩臂臑膊胳于上是尊後序脊脅于下是卑但其次應先正脅而先言短脅乃取稱之義也祭肺之貴乃序在下者腸胃肺在內不與外體爲尊卑之次當自爲先後之次也肩臂以下皆言一其下總言皆二骨以並者擬脊骨脅骨多故六體各取二骨特牲記肩臂臑肫胳下歷序脊脅二骨亦此也

司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎注曰豕無腸胃君子不食溷腴也倫擇也膚脅革肉也擇之取其美也疏曰君子不食溷腴禮記少儀文溷豢同彼注云腴有似于人穢樂記注云以穀食犬豕曰豢是以似也知膚脅革肉者下文云膚九而俎亦橫載革順故知膚是脅革肉也恐拔倫倫理也以脅革肉有倫理而名周人貴骨近脅骨故用之其脅下膚俗稱軟膛不近脅骨不用也注疏謂倫爲擇取之義殆非

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋注曰司士又升魚腊謂副倅也合升左右胖曰純純猶全也疏曰云副倅者見此司士升魚腊與上司士升豕者別也按下云司士三人升魚腊膚則此升豕魚腊亦宜三人又凡升鼎宜同時明升魚腊非升豕者可知夏官諸子職

掌國子之倅注云是公卿大夫之副貳則此云倅亦副之別名也

卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上脀之承反鼏音密○注曰北面北上鄉內相隨也

司宮尊兩甒于房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒甒音武○注曰房戶之間者房西室戶東也棜者禁無足也禁者酒戒也大夫去足改名棜優尊者若不爲之戒然疏曰特牲用棜仍云禁此改名曰棜若不爲戒是優尊也其鄉飲酒是大夫禮猶名斯禁者飲酒異于祭祀也

司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆枓音主○注曰枓𣂈水器也凡設水用罍沃盥用枓疏曰設水用罍沃盥用枓言凡者總儀禮內凡用水者皆須罍盛之凡沃盥水者皆用枓爲之也士冠禮士昏禮皆直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦云然皆不言罍器亦不言有枓其燕禮大射云罍水亦不言有枓也故注總云凡以見其餘文不具也

改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實注曰改更也爲實之而更之威儀多也如饋之設如其陳之左右而設東面也疏曰前司宮摡豆籩設饌豆籩放于西方今欲實之乃更設豆籩于房中南面如饋之禮東面設然也此大夫禮威儀多若特牲士禮視濯時豆籩鉶在東房至實豆籩時直云豆籩鉶陳于房中如初云如初者取而實之旣而反之不改其處因而實之矣是士禮威儀畧也

小祝設槃匜與簞巾于西階東周禮小祝大祝之屬也○注曰設者爲尸將盥也疏曰按特牲禮直云尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右不言其人未聞也知彼非祝者彼下文始言祝筵几于室中注云至此使祝接神則前非祝可知也

右實鼎豆籩

主人朝服卽位于阼階東西面爲將祭也

司宮筵于奧祝設几于筵上右之注曰筵几者陳神坐也室中西南隅謂之奧席東西近南爲右疏曰按特牲祝筵几則此使司宮設筵者大夫禮異于士也司宮設席祝設几大夫官多故也

主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入注曰先入道之也主人不盥不舉故也疏曰此對特牲士禮主人及賓盥舉而言也大夫尊不舉故不盥

司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于尊覆之南柄注曰二尊兩甒也疏曰二尊卽上司宮尊兩甒于房戶之間是也兩尊用二勺者玄酒雖有不酌重古禮如酌者然也

鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入相去聲○相助也注詳下篇

陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于鼎東枋枋彼命反○注曰膚爲下以其加也南于洗西陳于洗西南也疏曰門外陳鼎不言膚爲下至此別之者膚者豕之實前陳鼎在門外媵鼎所陳膚在魚上今將載于俎設之最在後故須別之也牢無別俎而豕有膚俎故謂之加而以加爲下洗當東榮近東也其陳鼎鼎當東序則近西也而言南于洗西則鼎陳于洗西稍近南不得東西與洗相當也

俎皆設于鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆肵音祈○俎皆設鼎西詳見下篇○注曰肵俎在北將先載也異其設不當鼎也疏曰羊俎在羊鼎西今設肵俎在羊俎北不繼鼎明之不當鼎也若繼鼎卽在鼎西矣

宗人遣賓就主人皆盥于洗長枇長丁丈反○長賓長也長賓先枇次賓繼之主人不枇而言就主人者明親臨之也

佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本

末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初爲之于爨也注曰牢謂羊豕也安平也平割其下于載便也凡割本末食必正也午割使可絶也勿沒爲其散也肵之言敬所以敬尸也周禮祭尙肺事尸尙心舌今文切皆爲刌疏曰云皆者羊豕皆有心舌也按特牲記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎凡初爨未入鼎之時已然雖出爨亦皆如初也孔子割不正不食鄕黨篇文肵之言敬以敬尸也郊特牲文禮記明堂位云虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺而此肵俎不取肺而用心者特牲記注云心舌知食味欲尸饗此祭是以進之也愚按周雖尙肺而心舌亦所重故進之特牲記注之解何陋耶二者體味異不雜亂未升鼎時已午割勿沒至載俎乃言者蓋因言其上下縱橫而補其文耳佐食遷肵俎于阼階西西縮乃反西云縮謂橫也凡東西爲橫南北爲縱佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上實鼎曰升實俎曰載今賓俎合言載

亦言升者散文通也○注曰拒讀如左傳邸氏金距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備于此矣疏曰經所載羊豕牲體多少一依上章升鼎不異而重序各體者恐載俎與入鼎有異故重序之也舉肺一祭肺三升鼎時亦已言之但入鼎時恐二肺雜亂未及制故不言長短至此俎乃制長短及切之矣故具辯之也按明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷木爲四足而已嶡之言蹷也謂中足爲橫距之象周禮謂之距彼注云周禮謂之距者卽指此俎距而言是距爲俎足中央橫者也故言脛中當橫節也按此前體有臂臑兩肫爲六從體肫骼兩脯爲四短脅正脅代脅兩脯爲六脊有三總十九體通二觳爲二十一體而二觳正祭不薦于神尸故不言是牲體之數備于此也上云升于鼎此云載于俎是又載備于此也愚按五者在兩端明脊脅肺在中也而此五者肩又在兩端之上故明之下利升豕其載如羊無腸胃升豕但不載腸胃爲異餘皆同體其載于俎皆進下下末也此總言羊豕也○注曰鄉飲酒進腠此進下者變于食生也檀弓云交于神明不敢以食道敬之至也羊次其體而豕言進下互相見也疏曰按公食大夫鄕飲酒牲體皆進腠腠爲本是食生人之法此進下下爲終是食鬼神之法也云羊次其體卽上文上利升羊以下也羊次其體亦進下豕進下亦次其體是互相見也愚按二句本總言羊豕也注疏單作言豕故有互見之說司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴鮒音附○縮直也于神與人爲橫于俎爲縮也右西也○注曰進腴亦變于食生也有司徹載魚橫之少儀云羞濡魚者進尾疏曰云進腴變于食生者凡載魚爲生人右首而進鰭爲鬼神右首而進腴腴爲腹是氣之所聚鬼神尙氣此文魚十五而俎縮載右首進腴是也鰭爲脊是味之所鍾生人尙味公食大夫魚七縮俎寢右注云寢右進鰭也是也首皆右者陳設在地地道尊右也又引有司徹載魚橫之少儀羞濡魚進尾者見儐尸與正祭禮又異也此是士正祭之禮縮載于俎故進腴若有司徹是上大夫繹祭儐尸之禮乾魚橫于俎宜進首若少儀又王諸侯繹祭儐尸之禮乾濡皆有乾魚宜進首鮮魚宜進尾也腊一純而俎亦進下肩在上亦進下如羊豕也○注曰凡腊之體載禮在此疏曰諸經唯有腊文無升載之法唯此有之膚九而俎亦橫載革順橫載亦如載舌革順者列載于俎令其皮相順也疏曰此牲體橫載文不明故與膚亦橫載以明之愚按膚橫承載舌橫之故言亦疏說非是

右舉鼎七載

卒脀祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面升入向位將納祭也主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房被錫讀爲髲鬄蓋剔賤者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄此周禮所謂次明與士妻纚笄殊也侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸袂尺八寸與與士妻綃衣殊也韭菹醓醢朝事之豆而饋食用之亦豐大夫禮也韭菹南葵菹北綍次之也疏曰贊者一人被錫侈袂與主婦同則其餘不得如主婦者當與士妻同纚笄綃衣也凡婦服皆纚笄綃衣以下更無服服窮則同故特牲云凡婦人助祭者同服是也被錫讀爲髲鬄者見髲取人髮爲之之義哀公十七年左傳衛莊公登城望戎州見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是也按周禮追師掌王后以下副編次之事服三翟者首服副服鞠衣襢衣者首服編服褖衣者首服次此大夫妻尊髲鬄而不纚笄若特牲禮主婦纚笄士妻卑故也又如特牲士妻衣綃衣其袂二尺二寸袂尺二寸此亦大夫妻尊故三分益一袂三尺三寸

而柸尺八寸也周禮醢人職韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡爲天子朝事之八豆今大夫取二豆爲饋食用之是豈大夫若葵菹蠃醢天子饋食中之二豆今大夫取二豆用之饋食用當其節非豈也韭菹在南醓醢在北今于其東葵菹在北而蠃醢在南是錯次之矣 佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端 相即上章司士贊者二人 主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房 注曰敦有首者器飾也飾蓋象龜周禮飾器各以其類龜有上下甲也今文曰主婦入于房 疏曰經云敦南首明象龜獸之形知象龜者以蓋形龜象敵也按周禮梓人職外骨內骨以脰鳴者以旨鳴者之類注云刻畫祭器博庶物也司尊彝職又有雞彝鳥彝之類是周禮飾器各以其類也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋周禮舍人注云圓有簋孝經注云外方曰簠孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簠簋上圓下方 祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓會蓋二以重設于敦南 ○會音怪重平聲下同酌奠者酌酒爲神奠之也後酌者酒尊要其成也特牲饋食禮祝洗酌奠奠于鉶南是也二以重累之也疏曰迎尸之前將爲陰厭故云爲神奠之酒爲尊物設與由尊者成故後設之也二以重者黍稷各二各當重累于敦南御合之也 主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首 祝曰之祝之又反鬣力輒反淖女孝反○注曰羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大淖和也德能大和乃茂黍稷春秋傳奉盛以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也是也疏曰羊曰柔毛豕曰剛鬣曲禮文羊肥則毛柔豕肥則鬣剛也引春秋傳證黍稷大和之義左桓六年隨大夫季梁辭也

右升奠陰厭

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左 注曰主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸疏曰禮記云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑于臣在廟中則全于君故主人皆不出迎尸以伸尊也尸出入主人皆辟位逡巡降避敬尸也祝先入既則後尸者下文祝延尸尸升自西階入祝從注云由後詔相之曰延是也 宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸巾 奉芳勇反○注曰庭南沒霤也疏曰庭近南沒霤門之屋霤近門而盥也特牲云尸入門北面盥即此也 祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從 注曰由後詔相之曰延延進也周禮大祝相尸禮也祝從者從尸升自西階也先主人以入者將接神也疏曰由後詔相曰延者周禮大祝相尸禮注云延其出入詔其坐作是也 尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐祝反南面 拜妥尸者拜之使安坐也○注曰主人由祝後而居右尊也在左者祝從尸尸即席乃卻居主人左也答拜遂坐明其間不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也祝反南面未有事也疏曰上文祝在尸後主人前及尸即筵主人與祝皆西面則祝卻居主人左者主人尊故也按特牲尸啐酒告旨主人拜尸答拜祭鉶嘗之告旨乃坐此云答拜遂坐以其間不啐奠不嘗鉶不告旨特牲嘗鉶謂嘗豕鉶此亦謂不嘗豕鉶以下文別云嘗羊鉶也既不啐奠故不告旨爲初不饗也特牲禮主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗注云饗勸強之也士賤不嫌得與人君同大夫尊嫌同人君故初不饗後亦不啐奠告旨也

右迎尸妥坐

尸取韭菹辯換于三豆祭于豆間 換如悅反劉氏而誰反○三豆韭菹以外三豆也此尸自取以祭也 上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸同受祭于豆祭 牢一切肺各一切

以授祭而尸同祭也注疏見下上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之重言上佐食明非上下代也凡言牢皆兼謂羊豕也此又連舉以授食也○注曰黍稷之祭為墮祭將食神餘尊而祭之也爾之言近移而近之也古之言尸在右便尸食也疏曰肺與黍稷俱得為墮周禮守祧職既祭則藏其墮墮中兼肺與黍稷可知隂厭是神食尸乃餕神之餘故尸亦尊神而祭之也曲禮云飯黍毋以箸蓋古者飯食不用匙箸故移于爾以便食也不云稷者文不具也主人羞肵俎升自阼階置于膚北獨此主人羞之者尸雖不舉羞以致敬且以備所加也上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶芼音帽柶音四扱初洽反○此又佐食遂舉以祭與食也○注曰羞進肵敬也親進之者敬之加也芼菜也羊用苦豕用薇疏曰鄭特牲注肵所為敬故云敬以肵俎為尸特加故云加也特牲三俎肵從豕俎故肵俎皆在其五俎膚自為一俎故肵在膚北也菜是芼之芼下用苦豕用薇公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也尸扱以柶祭羊鉶遂

以祭豕鉶嘗羊鉶食舉三飯此尸祭且食始三飯也○注曰舉謂牢肺正脊也先飲啗之以為道也三飯食以黍也疏曰此食舉在羞肵之下特牲食舉在羞肵之上不同者特牲食舉後尸即隋肵之儀故食舉乃即進肵是正也此食舉在羞肵之下由主人敬尸故先羞肵也特牲爾敦下設大羹此不言羹者大羹不為神直是為尸故此不言羹至儐尸乃言羹也知祭為牢肺正脊者上文上佐食舉尸牢肺正脊以授尸明今食舉是上牢肺正脊也先食啗之以為道者特牲舉肺脊注云肺氣之主也脊體之貴也先食啗之以道氣通氣也是也上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵嚌才計反○此又舉以授祭與嚌也○注曰幹正脅也疏曰上文食舉是先正脊故此食幹亦先正脊特牲食幹注為長脅者彼記序九體有長脅無代脅注云脊無中脅無前貶于尊也故注各異也上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食食胾又食之食謂飯也此又羞以授食而又一飯也○注曰設于薦豆之北以其加也四豆亦錯羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚味也大名曰食小數曰飯疏曰特牲故有豕膮此少牢二牲故不尚味而無臐膮也論語文多言食食大名也少牢特牲言三飯五飯九飯之類皆據小數而言上

佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食此舉以祭且嚌而又一飯也○注曰魚橫之者異于肉也疏曰肉在俎橫魚在俎縮其在肵俎魚雖本縮今則橫矣肉但言加于肵不云縮則與本俎同橫可知故云異于肉也上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵又食此舉以祭且嚌而又一飯也○注曰腊魚皆止一舉者少牢二牲略于腊魚也腊必舉肩者以肩為終也魚與腊別舉者崇威儀也疏曰特牲禮三舉獸魚以牲少故也此少牢二牲體足可舉故腊魚一舉以略之腊如牲骨但舉一肩者肩尊以為終也特牲云尸三飯佐食舉獸幹魚一亦如之尸又三飯舉骼及獸魚如初尸又三飯舉肩及獸魚如初彼獸魚常一時同舉而此獸若魚別舉故云崇威儀也上佐食舉尸牢骼如初又食如初如舉幹受祭以嚌也尸告飽此又舉以祭嚌而又一飯也祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又食此祝侑而又一飯也○注曰不舉者獨大夫之禮不過五舉須侑尸也侑勸也實猶飽也祝獨勸者更勸則尸飽也祝既侑復反南面故下文更言祝西面者疏曰五舉者舉牢肺一也舉牢幹二也舉一魚三也舉腊肩四也又舉牢骼五也特牲禮

九飯三侑皆祝主人共侑而不更互以侑此大夫禮十一飯是以使祝獨侑而與主人互更也周禮大祝亨侑注云侑者勸尸食而拜也則士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯告飽而侑天子十一飯告飽而侑也上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸不飯告飽此又舉以祭且嚌而尸不飯也○注曰四舉牢體始于正脊終于肩尊之也疏曰正脊及肩皆體之貴故先舉正脊為食之始後舉肩為食之終祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯此主人拜侑而尸又三飯也○注曰祝不侑又西面于主南者祝當贊主人辭也祝言而不拜主人拜而不言者祝賓之宜為祝一飯為主人三飯者尊卑之等也凡十一飯下人君也疏曰祝言而不拜者疏也主人不言而拜者親也上佐食受尸牢肺正脊加于肵此禮畢而將未加于折者終加之也○注曰言受者尸授之也尸食肺與脊而實于菹豆今食畢以授佐食也疏曰按上文尸既三飯上佐食舉一魚舉腊肩舉牢骼尸祭嚌訖佐食受加于肵若其初佐食舉牢肺正脊于尸不言置舉之所至此尸十一飯乃言上佐食受尸牢肺正脊加于肵者按特牲禮舉肺脊其時尸實舉于菹豆則今亦食畢乃于菹豆上取而授上佐食上佐食受而加于肵也

右尸正食

主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒酳士刃反○注曰酳猶羨也既食之又飲之所以樂之也疏曰酳取饒羨之義故以爲樂之也賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆羞進也鹽在肝右便尸擩之也兼者兼羊豕也疏曰鹽在肝右據賓長西面而言若在尸前鹽在尸左尸以右手取肝鄉左擩之是其便也卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜義詳特牲右文也

右主人酳尸

祝酌授尸尸醋主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜醋酢○注曰受酢酒而使祝酌尊尸也疏曰尸酢主人使祝代酌已是尊尸今主人拜受受訖又拜是彌尊尸也上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭主人

左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒綏許規反○注曰綏或作挼挼讀爲墮將受嘏亦尊尸餘而祭之也右受佐食者右手受墮于佐食也至此言坐祭者明尸與主人爲禮而坐也尸恒坐有事則起主人恒立有事則坐疏曰經中綏是本綏或作挼者從周禮守祧既葬則藏其墮取墮減之義下文主人受嘏先墮祭是以佐食授黍稷與主人以爲墮禮也按禮器云周坐尸曲禮云立如齊注云立如齊謂祭祀之時是祭時尸常坐主人常立也經云坐祭謂墮祭尸餘是主人有事則坐尸答主人拜乃立是尸有事則起也愚按尸常坐之坐謂坐也主人有事則坐之坐謂跪也古者坐與跪相似而實不同祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝摶大官反○注曰命祝以嘏辭也疏曰謂命祝使出嘏辭以嘏于主人如下文也卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之女汝同○注曰嘏大也予主人以大福也工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼

替廢引長也言無廢替而長如是也古文嘏爲格疏曰云嘏爲大者郊特牲云嘏長也大也是也特牲尸親嘏此尸使祝嘏者大夫尸尊故也特牲無嘏文不具也愚按來注讀爲釐釐猶賜也則來與賚字之義畧同但味上文致字下文使字皆賜賚之義不應又訓來爲賜賚文義複疊至此今按來字當讀如字蓋命之來而使受之也此于上下文義並相足又何事轉變音讀而反失其義乎

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內挂音卦○注曰出出戶也宰夫掌飲食之事者復嘗之者重之至也納猶入也疏曰云出謂出戶者以主人位在戶內故也此宰夫以籩受嗇乃大夫之禮若特牲士禮則主人出寫嗇于房祝以籩受與大夫異也按春官鬯人云大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之注云舉斝角受福之嘏聲之誤也少牢饋食禮主人受嘏卒爵執爵以出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此王酳尸尸嘏王鬯人受王之卒爵亦宜如之是王受嘏與大夫同也按楚茨詩既齊既稷既匡既敕注云嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩于醢以授尸孝孫前就尸受之天子則使宰夫受之以

筐祝乃釋嘏辭以敕之是天子嘏辭與大夫同也前嚌之是已嘗今復嘗者是重受福之至也特牲不言復嘗者文不具也愚按飲食之事膳宰掌之若宰夫掌飲食之事周禮並無文蓋稱宰夫即指周禮之膳宰此注疏因以膳宰職釋之與鬯人楚茨之訓與經義全不符蓋漢儒之附會如此

右尸醋嘏主人

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受主人西面答拜注曰拜于席上室中迫狹也主人不言拜送下于尸也疏曰上主人酳尸尸拜受主人拜送今主人獻祝祝拜受主人但答拜而不拜送拜送禮重答拜禮輕故云下于尸也薦兩豆菹醢佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻屬音燭尻苦刀反○薦者主婦薦也詳見特牲獻祝○注曰菹葵菹醢蠃醢也皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊也疏曰上注云韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之者大夫禮也葵菹蠃醢饋食之豆也當饋食之節故不言者今祝用之亦然故知用葵菹蠃醢也髀與短脅橫脊皆牢豕之下體

屬于尻又膞之下體皆爲祝賤故也魚在俎縮載今横者爲羊豕魚腊四物共俎今横而𣢾之也牢豕體不屬于尻而𣢾腊兩髀屬于尻而不𣢾是尤賤也

祝取膚擩于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒注曰大夫禮祝俎無肺祭用膚遠下尸也不嚌之膚不盛也疏曰按特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺已是下尸今大夫尸俎二肺皆有祝則二肺俱無是遠下尸也凡肺則嚌膚皆不嚌獨于此嚌之者以其膚替肺故也肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興注曰卒爵興亦如佐食授爵乃興也不拜既爵大夫之祝賤也疏曰知授爵乃興者按下文主婦獻祝祝卒爵坐授主婦爵又獻二佐食二佐食卒爵坐授主婦爵皆是也特牲祝卒角拜主人答拜者士卑故不賤祝此祝不拜者大夫尊故賤祝也

右主人獻祝

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜位面與祝殊也佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之間其俎折

一膚敖氏云拜字衍○注曰不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮畧也設于階間佐食不得成禮于室中也折者擇取牢正體餘骨折分用之耳有脊而無膚亦遠下尸也疏曰特牲士之佐食亦啐此大夫佐食賤故禮畧也有脊即經俎實是也無膚謂無[illegible]臑也既無膚已是下尸又無膚是遠下尸也主人又獻下佐食亦如之其脀亦設于階間西上亦折一膚注曰上佐食既獻則出就其俎特牲記云佐食無事則中庭北面此也

右主人獻佐食

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶婦贊者受以授主婦注曰取爵于篚者男女爵不相襲特牲禮佐食卒角主人受角降反于篚是也疏曰按內則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之經雖不言受以篚及奠于地其意則同也又按特牲佐食卒角主人受角降反于篚升入復位詮主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是不相襲爵也故引之主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵注曰洗于房中者特牲婦在北堂而室東隅是也入戶西面拜由便也不北面者避君夫人也拜而獻拜而送者當俠拜也拜于主人之北婦人位在內也疏曰按特牲士婦北面拜注云北面拜者辟內子也彼士妻卑不嫌得北面與君夫人同若大夫妻爲內子則宜辟君夫人也尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜儀不詳者特牲禮備矣

右主婦亞獻尸自此主婦獻尸獻祝佐食及賓長獻尸獻祝凡爲從之屬視特牲禮及畧以特牲不儐尸而此有儐尸禮故與

易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜祝出易爵亦男女不同爵也上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜注曰不嘏者夫婦一體也

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌獻祝

祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北注曰贊者亦有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受于房戶外入授主婦也卒爵不興坐授主婦祝不祭酒省文也○注曰不俠拜下尸也

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜亦不俠拜也○注曰不言拜于主人之北可知也祭酒卒爵坐授主婦佐食亦祭酒則祝不祭省文明矣主婦獻下佐食亦如之上下無異也主婦受爵以入于房爵奠于內篚也

右主婦獻佐食

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜義見下尸酢賓長章

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜亦見下尸酢賓長章

右尸酢賓長

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前注曰啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺也疏曰按特牲賓長獻尸爵止注云待夫婦致爵欲神惠之均于室中也此大夫禮有儐尸者致爵自在儐尸之時故此爵不止也又按有司徹上大夫儐尸之禮尸作止爵三獻致爵于主人主人不酢亦不致爵于主婦若下大夫不儐尸之禮賓獻尸止爵主婦致爵于主人主人酢主婦而不致爵于主婦若特牲之禮主人與主婦交相致爵交酢各不同者此以尊卑為差也上大夫得儐尸故其致爵辟人君而主人不酢致于主婦下大夫不儐尸故酢主婦而不致主卑不嫌與君同故致爵與主婦具也注云不獻佐食將儐尸禮殺也者祝與佐食俱事神及尸是以主人主婦獻尸并及之今將儐尸故賓獻祝不及佐食是祭末禮殺故也

右賓長獻祝

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成利猶養也成畢也孝子之養禮畢也祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門注曰謖起也事尸之禮訖于廟門外疏曰上祝迎尸于廟門今禮畢又迎尸于廟門按禮記云尸在廟門外則疑于臣是以據廟門為斷也祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南注曰徹肵俎不出門者將儐尸也不云尸俎者未歸尸也疏曰特牲禮佐食徹尸俎出廟門者歸尸也今將儐尸尸更食魚肉當加于肵俎故未得即歸尸待儐尸訖并後加者歸之也

右尸謖徹俎按特牲禮賓獻尸爵止主人主婦乃交致交酢此主婦主人乃獻賓及衆于是堂下陳尊主人乃又獻衆賓乃又致主人長兄弟衆兄弟乃又獻內賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆為尸加爵嗣又為舉奠而賓長兄弟以下乃皆旅酬以至無算爵而後利成尸謖也今賓獻尸以下但尸酢賓賓獻祝而即尸謖何頗簡不倫至是聊道觀儐尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也

司宮設對席乃四人餕餕餕同○疏曰祭統云凡餕之道布德施惠之象也特牲二人餕惠之小大夫四人餕明惠之大也上佐食盥升下佐食對之賓長二人備注曰二賓長者備四人餕也疏曰下佐食對之者直取上佐食東面下佐食西面為對而已其實下佐食西向近北不得東西相當也一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南亦不東西相當但備其數耳司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端兩下是餕右之者東面則在南西面則在北也資今文作齎謂取而資之也借調資為滅者非資于羊俎兩端者一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南故也○疏曰東向在南據上佐食西面在北據下佐食右之者皆用于右為便也云兩下者據二賓長在上佐食之左為下也故上佐食東面則一賓長在其北下佐食西面則一賓長在其南二賓長皆在其左以地道右尊故也二佐食在右又于其左羊俎之兩間南北面置黍故二賓長各于俎一端取黍也司士乃辯舉餕者皆祭黍祭舉辯徧同下並同

○注曰舉謂舉膚也疏曰尸舉肺脊餕者下于尸明不舉肺當舉膚也特牲士禮佐食授餕者各一膚大夫禮亦然主人西面三拜餕者餕者奠舉于俎皆答拜皆反取舉注曰三拜旅之示徧也皆反者拜時皆去其席在東面席者東面拜在西面席者則西面拜疏曰主人在戶內西面而拜餕者在堂下同東向而答但其在西面位者不得與主人同西向而拜明廻身而面向主人而拜也司士進一鉶于上餕又進一鉶于次餕又進二豆湆于兩下乃皆食食舉乃皆食謂食黍也○注曰湆肉汁也云進者皆從門外鑊中來也疏曰神坐之上止有羊豕二鉶一進與上佐食一進與下佐食故更羞二豆湆于兩下也卒食主人洗一爵升酌以授上餕贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次餕若是以辯皆不拜受爵爵不拜受者大夫之餕者賤也若特牲使嗣子與兄弟餕則貴矣故拜受也主人西面三拜餕者餕者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜注曰答一拜略也疏曰特牲亦無再拜法此云略者以四餕皆拜主人總答一拜故云略也○按特牲拜祝乃兩拜今云特牲

亦無再拜法蓋就答拜言之與然特牲答拜不言其數如疏之意則謂特牲兩餕各答一拜而此乃四餕總答一拜也經無明文亦以此言一拜推度之耳

餕者三人興出上餕止 注曰出降實爵于篚反賓位

右設席行餕

主人受上餕爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上餕答拜 注曰主人自酢酢者上餕獨止當尸位尊不酌也疏曰特牲上餕親自酌酢主人此上餕不酌者彼上餕不嘏主人既宰爵兩餕俱降故上餕酢主人若此少牢禮備上餕在尸位嘏主人故不酌也

坐祭酒啐酒上餕親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上餕答拜 此主人祭啐而上餕嘏之之異也尸嘏主人則詳矣○注曰親嘏不使祝也其授之亦以黍疏曰上嘏尸命工祝嘏主人以黍令不使祝嘏而詞上進敦黍及資黍于俎而瑞皆不言授故知其授之亦以黍也

上餕興出主人送乃退 注曰送佐食不拜賤也疏曰禮賓出主人皆拜送此佐食送而不拜故云賤也

右上餕嘏主人 舊分此以上爲少牢饋食禮而以下別標爲有司徹其義未甚說見下卷

有司徹埽堂司宮攝酒乃燅尸俎 燅音尋○注曰徹者徹室中之饌及祝佐食之俎而儐尸也卿大夫既祭而儐尸則不設饌西北隅爲陽厭以此爲俎之陳有祭象亦足以厭飫神矣天子諸侯明日祭于祊而繹春秋傳云辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也埽堂爲儐尸新之也攝者益整頓之也燅溫也獨言溫尸俎者親與佐食不與其禮也疏曰云徹室中之饌及祝佐食之俎者室內之饌主于尸祝尤爲俎黍稷皆是也至祝有俎有觶在室內北墉下佐食無觶有俎在兩楹之閒此徹亦及之其所俎亦用儐尸不使有司同時徹而上文佐食先徹設于堂下者所俎本爲尸故後設而先徹也楚茨詩云諸宰君婦廢徹不遲此不言諸宰君婦者彼人君禮異也云爲俎之陳有祭象亦足以厭飫神者不儐尸則尸出之後改饌西北隅以厭飫神謂之陽厭而儐尸于堂則不爲陽厭矣云天子諸侯明日祭于祊而繹者按郊特牲云繹之于庫門內祊之于東方失之矣注云祊宜于廟門外之西室繹宜于堂之西北爾雅云周曰繹商曰肜夏曰復胙云復胙者復胙日之胙祭也云肜者肜肜然祭不絕也云繹者尋繹前祭也復胙肜繹與祊蓋皆一事而異名又祊有正祭之祊有明日又祭之祊正祭之祊即于廟門之內楚茨詩祝祭于祊傳云祊門內也鄭云孝子不知神之所在使祝博求之于廟門內之旁待賓客之處是也明日又祭之祊于廟門之外禮器云爲祊于外郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎或諸遠人乎祭于祊蓋曰求諸遠者與是也大夫儐尸即明正祭之牲若天子諸侯禮大則明日又別牲牛人職享牛求牛注云享獻也所以祭也求求也所以繹也是也云爲賓尸新之者正祭于室之時堂埽訖今將儐尸又埽之也云益整頓之者士冠禮再醮攝酒注云攝猶整也撓也謂賓尸亦因正祭之酒更添益撓攪整新之也燅者先溫于爨之爨後乃升于鼎也獨言溫尸俎者正祭時尸與佐食皆有俎至儐尸時則止侑以佐尸而已祝與佐食不與也古文燅皆作尋記或作燖春秋哀十二年傳云公會吳于橐皋吳子使大宰嚭請尋盟子貢曰盟所以周信也若可尋也亦可寒也服注云尋之言重也溫也則燅尸俎是重溫之義也

卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚

乃設扃鼏陳鼎于門外如初 注曰五鼎爲三者腊爲庶羞膚從豕儐尸之禮殺于初也如初如廟門之外東方北面北上也疏曰云腊爲庶羞者此升鼎無腊下載又不見腊體明從庶羞可知云膚從豕者下載體時膚猶在豕鼎明不爲殊羞可知故正祭時五鼎今止三鼎明儐尸之禮殺于初也

右燅俎陳鼎

乃議侑于賓以異姓 注曰議猶擇也擇賓之賢者也必用異姓廣敬也是時賓有司主人已復內位疏曰上篇二佐食二賓長四人餕餕訖皆出上餕出主人送乃退今議侑在廟內而出故云是時賓有司主人已復內位也

宗人戒侑侑出俟于廟門之外 注曰戒猶告也南面告于其位戒曰請子爲侑也俟于外者主人與禮事尸當與東入也疏曰賓位在門東北面則請以爲侑當西面鄉其位可知下文將獻賓主人降南面拜衆賓于門東衆賓門東北面答拜是也按燕禮公曰命某爲賓則射人傳公命當云請子爲賓此命侑主人當云命某爲侑則宗人傳主人辭戒之又當曰請子爲侑注蓋以互文約之也

右議侑戒侑

司宮筵于戶西南面又筵于西序東面尸與侑北面于廟門之外西上 注曰尸西南面爲尸席西序東面爲侑席言與者殊尊卑也北面者賓尸而尸益卑也西上統于賓客也疏曰儐尸之禮

以尸爲賓客當在門西東面北上今于門外北面執臣道是益卑也主人出迎尸宗人擯主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜注曰賓尸而迎之主人益尊也擯贊也疏曰按上篇宿尸親擯今侑尸親不與故使宗人爲擯又上篇正祭主人不迎尸以申尸尊極今賓尸而迎之尸同賓客是主人益尊也主人揖先入門右尸入門左侑從亦左注曰先入導尸也揖乃讓主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上注曰揖乃讓者沒霤相揖至階又讓也東上統于其席也疏曰注知至階又讓者上鄉飲酒等皆入門三揖至階又讓也尸在門外北面西上統于賓也至此升堂亦應西上而乃東上者賓席以東爲上故云統于其席也主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜揖讓拜至皆賓禮也

右迎尸及侑

乃舉注曰舉舉鼎也舉者不盥殺也疏曰正祭舉鼎皆盥此乃舉鼎此儐尸禮殺故舉者不盥也司馬舉羊鼎司

士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初詳見前雍正執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋見前但末從字上有相字二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮見前但縮字前爲肆字○注曰如初如正祭時陳于阼階下西面北上也雍正羣吏掌辨體名肉物者府乃其屬執二匕者鼎各一匕也西俎謂尸侑主人主婦之俎二鼎西謂豕鼎魚鼎之西疏曰云雍正羣吏掌辨體名肉物者周禮內饔掌割烹煎和之事辨體名肉物注云體名脊脅肩臂之屬肉物胾燔之屬是也愚按縮之言直也猶順也凡全經言南陳南肆及南順之屬皆異名而同實肆亦陳也謂其陳之皆直而順也雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋雍人雍正之吏羊俎謂二俎設于羊鼎西者也○注曰並併也其一俎司馬以升羊匕湆羊肉湆其一俎司士以升豕匕湆豕肉湆疏匕匕柄有刻飾者疏曰云匕湆者謂無肉直汁即下文司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹汁注于疏匕是也云肉湆者直是肉從湆中來即下文羊肉湆以下載于南俎是也按下文次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆又次賓羞豕匕湆司士羞豕脅而注併云司馬司士以升不云次賓者據正文司馬封羊司士舉豕而約言之其實羞羊匕湆豕匕湆者次賓也云疏匕爲匕柄有刻飾者凡言疏是疏通刻飾之名若禮記云疏屏之類是也愚按後章經文司馬先于羊鼎之東執桃匕枋以挹湆注于疏匕次賓因進匕湆尸嚌之而後司馬羞羊肉湆于尸前蓋以汁先肉如乘韋先牛之義此注所以云無肉直汁也或疑酒曰啐羹曰嚌牲體殽胾所燔之屬皆曰嚌汁無肉應如鉶羹言嘗大羹不嚌之例此後文言嚌蓋亦有肉也此其說殊辯但非鄭注意耳

右司馬司士等舉陳鼎俎

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以安體周禮大宰掌贊玉几玉爵是也宰授几主人受二手横執几揖尸主人升尸侑升復位獨揖尸者几禮主于尸也○注曰位阼階賓階上之位也疏曰主人位常在阼階上其賓位在西階上及尸西今恐尸復位在尸西故言賓階上之位也主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手横執几進授尸于筵前

尸進二手受于手間衣袖謂之袂推拂去塵以示新也受從手間謙也主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐還旋同○左之者異于鬼神也生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕也疏曰主人横執几進授尸時尸二手受于主人手間亦横受之以將縱設于席故還之使縮以右手執几外廉而縮北面縮設于席也上篇設神几皆在右其爲主人者在左是人陽尚左神陰尚右也坐奠謂下文啐酒坐奠之屬几言坐是重之故不坐奠是几輕也主人東楹東北面拜尸復位尸與侑皆北面答拜注曰拜者拜送几也侑亦拜者從于尸也疏曰主人爲尸拜送几尸當答拜今侑亦拜故云從于尸也侑必從尸拜者宜侑以輔尸也

右主人授几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜同降而尸辭同升而尸拜亦正從之意也○疏

曰按鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對此中亦應主人辭降賓對文不具也

降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵降盥者爲汚手不可酌也同降而主辭尸對同升而獻尸尸受亦前意也主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于房麷蕡坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退麷音豐蕡音文○昌昌本也韭菹醢醢昌本糜臡是也麷熬麥也蕡熬枲實也白熬稻黑熬黍也以上皆朝事之豆若籩大夫初無朝事而用之饋尸亦豐大夫禮也主婦取籩興者以饌異親之也當外列辟鉶也退退入房也疏曰主人先獻主婦後薦者此祭則先薦後獻釋祭則先獻後薦祭義君獻尸夫人薦豆注謂釋祭也此儐尸禮與天子諸侯釋祭同故亦先獻後薦也籩人云朝事之籩麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹

鹿臡茆菹麋臡鄭此注皆攙彼而言彼注昌本爲昌蒲根有骨爲臡無骨爲醢今按喪服傳苴者麻之有蕡者也牡麻者枲麻也蕡麻有實枲麻無實而云蕡枲實者舉其類也若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥也亦是舉其類也大夫用王侯朝事之籩豆雖豐大夫而八籩八豆之中各取其四則殺王侯也非菹醢即非菹醢醯昌菹醢即昌本糜臡亦名醢散文通也又按周禮注云齏菹之稱菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏彼昌本不言菹蓋細切爲齏此云昌菹則大夫以昌本爲菹與王侯也籩豆俱時設而籩不使婦贊授者以籩與豆不同所實又別故主婦就房親取之也

右主人獻尸主婦設薦

乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫胳臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎肫音純○此下二俎皆尸俎也不言尸俎可知也○注曰升者自鼎升牲體于俎也載尸俎復序體者明所舉肩骼及脊脅存焉亦著脊脅皆一骨也髆在下者折分之以爲肉湆俎也此俎謂司士所設羊鼎西之第一俎疏曰按上篇載牲體十一脊脅皆二以兼尸舉肩胳及脊脅皆加于所俎今裁尸俎嫌所舉之在肵者不在故復序其體明在肵俎之肩骼及脊脅亦存又上篇脊脅皆二骨以並今脊脅皆一骨在此正俎又一骨在下文湆俎亦著脊脅皆一骨也此俎在侑俎之南侑俎在其北即下文注云侑俎羊鼎西之北俎是也以下所次注皆據司士雍人所陳爲次推之可見愚按此尸之俎爲羊鼎西之第一俎在南侑俎爲羊鼎西之第二俎在北阼俎爲豕鼎西之俎主婦俎爲魚鼎西之俎俎皆牢故爲四正俎

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載于南俎注曰肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也臑折上所折分者嚌肺離肺也南俎即雍人所設在南之俎此以下十一俎俟時而載先于此豈陳之耳疏曰云增俎實爲尸加者正祭之鼎直升牲體無湆今儐尸增俎實爲尸加故有湆也凡肉在鼎有汁有俎無汁故先進羊匕湆然後進羊肉湆見此湆爲肉而有因在羊肉湆前進使尸嘗之下注云嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味也是也豕亦有肉湆不名肉湆而名豕脀者互見爲文言脀者見在俎無汁言肉湆者見在鼎有汁也魚不言魚湆而云湆魚者羊豕言肉後言湆使肉前進匕湆明是湆從肉生魚前無進匕湆者下注云不言魚匕湆累小味也羊有正俎豕無正俎魚無匕湆殺也上文退臑在下者以折分故退之此云臑折即上所退臑在下者也左右

體皆有臑而必取右體之臑折分用之者貴神俎故也脊脅二骨亦分一骨爲肉湆者亦貴神俎也按下文卒升賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵唯設此一俎餘十俎未載設待主人主婦升席乃載設之今此以下乃因前俎先歷陳之載設實俟時耳十一俎者尸之羊肉湆俎一也豕脀俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉湆俎六也豕脀俎七也主婦羊俎八也尸及侑及主人三魚俎十一也通尸羊正俎十二也內尸侑主人主婦載羊體之四俎皆爲正俎餘八俎雍人惟裁二俎蓋送往逆故有八其實此二俎也愚按據本章十二俎似同時自鼎升載而其後乃即所升載之俎畢設之耳計謂先載一俎而十一俎乃俟時而載者以下經定之也羊豕匕湆二俎升必俟時者蓋一以湆恐傾不得先時預升一又以湆宜溫自須臨時乃進故下經升時有明文也十一俎之各升亦自雍爨故經因升尸俎而併陳之然據上文執從几六俎不及十二俎之數理固當俟時而升又下文蓋送往還之儀惟尸侑主人主婦之四羊俎爲正俎蓋于各益而餘則羊七湆俎脀執以降羊肉湆俎羊婦俎皆載加于羊俎卽豕脀俎豕婦俎湆魚俎亦于羊俎載加之所以然者少牢禮以羊俎爲正俎俎可容則載加之矣其長賓見弟次賓見弟以及內賓私人之薦俎并几籩豆鉶器之騐皆不陳之者祭器以俎爲虛俎又尸侑主人主婦爲尊故也緣詁家定爲俟時而載之說而自違益送之儀不

明則讀經者多疑其說故通考前後發之如此餘見下文卒升司士杝豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎注曰臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北之俎疏曰上文羊臑在下由折分之脅雖不折分而亦在下者順羊故亦在下也侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎此二俎皆侑俎連日之者變文也○注曰俎用左體侑賤也羊俎過三體而有肫尊而加之也豕左肩折者折分爲長兄弟之俎也切肺亦祭肺互言之耳無羊湆者下于尸也豕不嚌肺不備禮也此羊俎司士所設羊鼎西之北俎也其豕俎則與尸同疏曰按上篇載尸俎皆右體脊脅皆二骨以並乘肺一切肺三尸及主人主婦盡用矣腸三胃三尸正俎用一湆俎用一唯有一在此是自侑已下及主人主婦皆用左體脊脅及腸胃之屬今按尸俎時右體亦同升于鼎不言者文不具也若不同升鼎則侑主人主婦之俎如特牲執事之俎陳在階間不應在鼎西也特牲執事與主人主婦之俎不升鼎少牢上篇祝與佐食之俎亦不升鼎皆白異于神此自侑已下

乃悉與尸同鼎者儐尸禮殺與雖同升鼎唯尸尊禮詳侑已下禮略故不嫌同升也鼎俎數奇今肩肫脊脅之體數四故云加且上篇祝之羊豕體各三下文主人之羊肉湆俎體亦三今儐尸有侑侑正祭之有祝也以並侑輔尸故云尊之又以侑之豕俎無肫主人之羊肉湆俎亦無肫故又云過三體而有肫尊而加之也經爲俎皆不云折唯兄弟俎則云先生之脅折注云先生謂長兄弟也折豕左肩之折也故又云折分爲長兄弟俎也經羊七湆羊肉湆皆無故云無羊湆以包之而此二湆尸皆有侑皆無故云下于尸又上文尸羊俎有祭肺豕俎有嚌肺是備禮侑羊俎豕俎皆切肺故又云不備禮也阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脀臂一脊一膚三嚌肺一載于一俎此三俎皆主人俎主人在阼故名也○注曰主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉湆而有體崇尸惠亦尊主人也臂左臂也侑用肩主人用臂亦下之也不言左臂者大夫尊空其文也降于侑之羊體一而增豕膚三者有所屈有所伸所謂順而摭也此所俎司士所設豕鼎西之俎其湆俎豕俎與尸湆俎豕俎同疏曰尸用右體主人用左體是其相下今主人正俎全無牲體故云遠下尸也尸侑皆一胾今主人一俎有兩肺故知以肺代體肺得以代體者肺爲氣之主祭之所先尊于腸胃故也俎物雖與尸不同而肉湆與尸同至尸酢主人而設之故曰崇尸惠侑無羊七湆與豕七湆而主人盡有之故曰尊主人也右體貴左體賤右臂在尸俎主人惟用左臂耳然侑用左體[illegible]右侑左肫主人雖用左臂乃云臂不云左故云大夫尊空其文也侑[illegible]也禮器文彼注云君沐粱大夫沐稷士沐粱大人[illegible]不沐頭士屈于大夫而反沐粱是一屈一伸之義愚按上人[illegible]皆豕膚三注云增于侑多豕膚三未詳當云增于侑四而少一耳主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎[illegible]俎主人備矣○注曰豕有膚而無體以主人無羊體亦不敢備也無祭肺有嚌肺亦下侑也嚌肺言羊者文承膚下嫌豕肺也此主婦俎司士所設魚鼎西之俎疏曰有尊臂卑侑用肩主人用臂已下侑矣祭肺尊嚌肺卑侑俎皆祭肺主婦皆嚌肺[illegible]亦下侑也豕膚在羊肺之上使歸于羊之體下文主人獻賓[illegible]一膚一其膚又在肺下者彼取用之先後故異膚在[illegible]司士杝魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上此三俎尸侑及主人俎也○注曰橫載之者異于牲體彌變于神也膴讀如殷冔之冔刳魚時割其腹以爲大臠可

用以祭也其俎又與尸豕俎同疏曰按以上十一俎凡尸侑主人主婦之俎皆言羊俎豕俎獨不陳魚俎而并陳于此者魚水物別于正牲故并于此陳之也云橫載爲異于牲俎彌變于神者凡牲事神食生皆橫載于俎與人皆爲縮此同[illegible]但其體異神明進下生人進腠上正祭之時羊豕載于俎皆進下[illegible]于神不敢以食道敬之也此[illegible]與生人鄉飲酒禮進腠不同也此異也至此儐尸則事神禮[illegible]尸體降以尸爲賓客故從生人禮皆爲皆進腠此又同也凡魚牲事神食生皆縮載于俎于神與人皆橫此亦同也[illegible]其魚事神進腴食生進鰭上七載之時可上升魚十有五而俎縮載右首進腴注云變于食生也故與生人體右首進鰭不同也此亦異也至此侑尸禮盛魚首亦同生人縮載右首進鰭而乃橫載之異于羊體之從生人禮者見尸禮首與正祭異又不全與生人同故云彌變于人也按鄉射牲用升魚[illegible]言膴以稱首也此亦取魚腹反覆于上以擬祭故膴讀如[illegible]之云其俎又與尸豕俎同者謂上司士所設于豕鼎之西者[illegible]也愚按膴只是大臠注疏讀如殷冔之冔[illegible]

右司馬司士載尸侑主人主婦各俎

卒升卒升據本章承上十二俎按下經儐指尸俎也○注曰卒已也已載尸羊俎也疏曰按上文主人獻尸[illegible]以爲少[illegible]羊俎

遵于尸前而因牍陳十一俎之數是以注于卒升但以已設尸羊俎言之也自上文獻尸至此以下有五節主人獻酒主婦設爲一也賓長設羊俎二也次賓羞羊匕湇三也司馬羞肉湇四也次賓羞羊燔尸乃卒爵五也愍按卒升或通承上文升于二俎而言蓋其時將升羊俎于尸前于是尸羊俎自鼎升而各俎亦皆升矣然北下廢尸侑及主人主婦所言設俎言羞湇又言羞皆凡皆各言羞載加載于羊俎而羊豕匕湇俎乃次賓羞于尸前而因縮執以退者則注疏止以卒升爲升尸羊俎而自得之 賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸受兼祭于豆祭賓長上賓對次賓而言也豆祭亦謂豆間也○注曰賓長上賓注疏曰按下一獻之時上賓洗爵注云上賓賓長也是也 雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湇注于疏匕若是者三尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒

興左執爵桃湯彫反又他羔反○受于鼎西次賓受也又言以東面受于羊鼎之西者申明之耳匕柄疏匕枋也桃匕以挹湇疏匕以注湇尸興承上坐祭而言經文夾叙之也○注曰桃讀如詩或舂或抌之抌今文作抌或作挑者秦人語也二疏匕皆有淺升狀如飯橾挑匕長枋可抒物于器中注獨爲也挹今文作投肺羊祭肺也疏曰云二匕皆有淺升狀如飯橾此以漢法況之言淺升者對凡勺深升而言知羊祭肺者上載尸羊正俎云祭肺一是也 次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜覆芳伏反下同○云若是者縮執以凡亦縮授也○注曰嚌湇者明湇肉加于俎其汁尚八也疏曰匕湇似大羹按特牲大羹不祭不嚌此嚌之者肉湇先進其汁而嚌之尚味故也湇肉在鼎有汁在俎無汁先以匕進汁特牲大羹自門入不調于鼎此肉湇在鼎已調故云尚味也按上篇尸不啐奠不告旨尸彌尊也今尸啐酒告旨異于神奠尸禮彌卑矣 司馬羞羊肉湇縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌

之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湇俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降尸坐執爵以興羊湇或云湇宇衍○注曰絕祭謂絕肺末以祭周禮九祭七曰絕祭是也湇使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也疏曰周禮大祝職注云絕祭絕末以祭也上文次賓羞湇此司馬羞肉大夫官多各使其一故云大夫禮多崇敬也愍按此云卒載乃尸嚌羊肺而司馬以俎內凡所升者并載于先一羊體之俎也或誤以此載爲自鼎升俎者失之矣 次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔換于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東答拜注曰燔炙也疏曰按詩云載燔載烈注云傅火曰燔貫之加于火曰烈烈謂炙也彼燔炙爲對文則燔炙異而散文燔火亦是炙相故曰燔炙也 主人受爵尸升筵立于筵末

右尸各祭羞卒主人獻爵

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜注曰不洗者俱獻間無事也主人就右者賤不專階也疏曰此以下獻侑有三節主人酌獻主婦設薦一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降于尸二等故無羊匕湇又無肉湇也獻尸訖酌獻侑中間無別酢酬故不洗凡爵從尊者來向卑獻間無事則不洗此文獻尸訖獻侑不洗是也爵從卑者來向尊雖獻間無事亦洗特牲注云洗乃致爵于主人爲異事新之也以其承佐食賤也不侑尸注亦云洗致爵于主人以承佐食賤新之也皆是也侑賤不專階故主人就侑在右若尸尊得專階故主人不就尸階也 主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩麷蕡以授主婦主婦不興受之奠麷于醢南蕡在麷東主婦入于房注曰醢在南方者立侑爲尸使正饌統焉也疏曰凡設菹常在右便其換也今菹在醢北者以立侑輔尸故菹在北統于尸也

右主人獻侑主婦設薦

侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取

菹挾于醢祭于豆間又取麷蕡同祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵衆如尸也次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜如尸禮謂縮執俎加羊俎之屬○注曰荅拜拜于侑之右也疏曰知拜于侑之右者以其前拜爵時尸在侑之右也此侑酢主亦有五節尸酢主一也婦設薦豆長設羊俎二也次賓羞羊七湆三也司馬羞肉湆四也次賓羞燔主人乃卒爵五也

右侑各祭訖卒主人獻爵

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵答拜侑從尸降同尸尊者侑輔尸也降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌司宮設席于東序西面主人東楹東北面

拜受爵尸西楹西北面答拜設席酢席也尸待主人獻侑訖乃酢主人也○疏曰特牲禮及少牢上篇主人獻尸俟尸酢主人訖乃獻祝及佐食今尸受獻則待主人獻侑訖乃酢主人者此儐尸之時尸卑欲達主人之意故使先爵侑乃自酢以申彼正祭之時尸尊即自達己之意故先酢主人主人乃獻祝與佐食下文賓長獻尸尸遂賓之意待其致爵主人尸乃酢之亦此類也愚按特牲少牢皆致爵乃設席此儐尸受酢即設席者賓以尸酢為正且變于正祭耳主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受設麷于菹西北蕡在麷西主人升筵自北方主婦入于房注曰設麷于菹西北亦遷綱也疏曰按上文設尸豆訖主婦興取籩于房而設侑與主人豆訖主婦不興取籩者凡執籩豆之法皆兩雙執之侑與主人豆籩各二主婦自執二豆設之贊者執二籩以授而設之故主婦不興若尸豆籩各四主婦與婦贊各執二豆訖又當各執二籩故主婦興取籩于房也上設侑籩正當豆北在西北則遷綱也猶設尸籩遷綱當豆西外列之意也

右尸酢主人主婦設薦

長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興如侑之祭如其取菹取麷蕡換祭之儀也次賓羞匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降主人坐取爵以興如尸禮如其縮執俎受覆于豆七之屬但主人不告旨也○注曰奠爵于左者神惠變于常也言受肺明有授也言虛俎者羊湆俎訖于此虛不復用也疏曰羊湆俎並人所執陳于羊俎西在南者也自賓羞羊七湆司馬羞羊肉湆于尸今次賓又羞七湆司馬又羞肉湆于主人同用此俎名爲矣前二降皆不言虛俎見將更用此言虛俎見不復用也愚按俎降皆虛稱言虛蓋衍縮文舊謂虛不復用則下羞燔用北之豕俎誰耶次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東

序南如尸禮如其自羞訖降之儀○注曰不降奠爵于篚急崇酒也疏曰燔卽羊燔也凡主人與尸侑獻酢皆用羊體主婦獻尸以後乃悉用豕體賓長獻尸以後乃悉用魚從

右主人各祭說卒尸酢爵

侑升尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒注曰北面于西楹者以主人不反位將與己爲禮也○崇酒辯見前尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

右主人崇酒

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦主婦洗于房中出實爵尊南西面拜獻尸注曰房東房戶外之東也尊南西向拜由便也疏曰上文主人獻凡三爵獻尸獻侑并受尸酢是也此下主婦獻凡四爵獻尸一也獻侑二也致爵主人三也受尸酢四也主婦獻尸內從皆又有五節主婦設兩鉶一

也又設糗與修二也次賓羞豕匕湆三也司士羞豕脀四也次賓羞豕燔尸乃卒爵五也尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵 疏曰賓主獻酬無在筵上受之禮今尸于筵上受者婦人所獻尸不與行賓主之禮故不得各就其階也若主人獻祝祝拜于席上坐受者注云室內迫狹故拜受于筵上也此禮畢也下文主婦西面于主人之席北拜送爵今酌尊乃卻在尊南西面獻尸故注謂其由便言便其西面授尸不必退主人之北也 入于房取一牟鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于牟鉶之西興入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席北西面 糗去九反腶丁亂反○注曰飲酒而有鉶者祭之餘鉶也無黍稷殺也糗糗餌也腶脩擣肉之脯也疏曰云無黍稷殺者對正祭時有黍稷此愚按二鉶二籩如上二日二籩各設之鉶亦宜主婦執二鉶以設而婦贊者執二籩以授今主婦止設牟鉶婦贊者執豕鉶而主婦又自興入房取二籩者二鉶非可與執故主婦與贊者分執之而二籩可雙執乃獨親執之也

右主婦獻尸設薦

尸坐左執爵祭糗修同祭于豆祭以牟鉶之柶挹牟鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒 祭如主獻之祭也 次賓羞豕匕湆如牟匕湆之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興 如牟匕湆之禮謂自羞以至祭降之儀 司士羞豕脀尸坐奠爵興受如牟肉湆之禮坐取爵興 如牟肉湆之禮謂自羞至奠祭加膴之儀 次賓羞豕燔尸左執爵受燔如牟燔之禮坐卒爵拜主婦答拜

右尸各祭訖卒主婦獻爵

受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜 注曰酌獻者主婦也疏曰獻侑視獻尸無鉶羹與豕匕湆而亦有二節主婦酌獻侑羞糗修一也司士羞豕脀二也次賓羞豕燔乃卒爵三也 主婦羞糗修坐奠糗于醢南修在蕡南

右主婦獻侑設薦

侑坐左執爵取糗修兼祭于豆祭司士縮執豕脀以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脀于牟俎之東載于牟俎卒乃縮執俎以降侑興 注曰豕脀無湆侑禮又殺也疏曰按上下文尸與侑及主人主婦但是正俎皆橫執以升又橫設于席前若益送之俎皆縮執以升又縮設可知也今司士羞豕脀是益送之俎乃特言縮執者上文主獻侑有牟肉湆今主婦獻侑無牟肉湆而羞豕脀是以經特著縮執俎以見義也諸文待人橫執縮執者皆此類愚按併載于牟俎訖則縮執俎降矣不縮執益送之俎羞衍縮文與、衍祭執祭之儀 次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜 如尸禮如尸受牟燔

右侑各祭訖卒主婦獻爵

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜 注曰主婦易位拜于阼階上辟併敬也疏曰此亦有五節主婦致爵主人因設二鉶一也又設糗修二也羞豕匕湆三也羞豕脀四也羞豕燔主人乃卒爵五也前主婦獻尸侑拜送于主人北今致爵于主人乃易位者拜于阼階上若不易位似併敬尸侑故避而易位也侍者謂二獻爵止乃致爵此承三獻已致爵者以上侑已獻尸故此不待三獻又見儐尸禮殺故早致也 主婦設二鉶與糗修如尸禮 如尸禮如獻尸之授受奠設也

右主婦致主人設薦

主人其祭糗修祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜 皆如尸禮通謂祭糗修以下及受牟匕湆以下凡祭啐之儀○注曰主人如尸禮尊也其異者不告旨疏曰按前文主婦獻尸尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜則拜在嘗鉶之下嘗鉶有拜而此則嘗鉶不拜者彼拜雖在嘗鉶下實因坐啐酒不興即嘗鉶嘗鉶訖乃興拜其拜乃爲啐酒是以特牲少牢尸嘗鉶皆不拜也愚按正祭凡嘗鉶皆不拜儐尸則尸拜者尸就[illegible]

于主婦則尊矣故不拜也又主人受豕匕湆拜如尸禮獨當側則不拜明其禮殺也按經文甚明■蓋誤其受豕脀受豕湆亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵如尸禮也如尸受其卒爵之禮也

右主人各祭說卒主婦致爵

尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南尸受爵將酢主婦也立于洗東北俟尸洗也疏曰此內有三節[illegible]主婦婦贊者設薦一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔三[illegible]爵三也主婦受與侑同三而主人受與尸同[illegible]也尸易爵于篚盥洗爵主人揖尸侑主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立易爵者男女不相襲爵也揖揖升也主人揖者[illegible]立于東楹東俟尸酌也尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜拜則出禮也拜即入婦也主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西注曰設席者主婦亦尊也疏曰賓長以下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云主婦尊也特牲士禮及下大夫主婦設席亦如之婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊者不興受設麷于菹西蕡在麷南注曰婦人贊者宗婦之少者也疏曰按特牲記宗婦北堂東面北上注云宗婦族人之婦其夫于所祭為子孫者是也此贊乎婦贊者故云宗婦之少者也憑按婦人贊者以授婦贊者蓋婦人贊者又降矣

右尸酢主婦婦贊者設薦

主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹抨于醢祭于豆間又取麷蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒啐酒捝帨同○注曰捝手于帨內則云婦人左佩紛帨帨佩巾也次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮如主人受尸酢也主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜注曰面主人者出房卒爵宜鄉尊也立不坐者變于主人也執爵拜者變于男子也疏曰上主人受酢坐卒爵故云變于主人凡男子皆奠爵乃拜故云變于男子也主婦入立于房尸主人及侑皆就筵

右主婦各祭說卒尸酢爵

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降注曰賓長謂之上賓以將獻異之或謂之長賓也奠爵爵酒爵止也疏曰尸不舉者三獻禮成欲使神惠均于在庭偏得獻乃舉之故後文主人獻衆賓以下訖乃作止爵也特牲禮尸在室始行三獻大夫未行致爵尸即止爵欲神惠之均于室此儐尸禮尸在室已行三獻及致[illegible]夫婦又行致爵尸乃奠爵欲神惠之均于堂[illegible]賓長者上文賓長設羊俎是也以將獻異為上賓者[illegible]尊稱重也或謂之長賓者少牢禮云長賓[illegible]獻于尸不儐尸禮亦云長賓是也奠爵謂爵止者特牲云賓三獻如初燔從如初爵止是也不儐尸者亦然

右賓長獻尸尸奠爵

主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升注曰侑不升尸禮益殺不從也主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜注曰主人與尸皆獻時之北面也但自此侑更不從耳降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升注曰降洗者主人將酬尸也主人實爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠爵于薦左奠爵于薦左俯上意也○疏曰此獻尸酬尸尸奠于薦左不舉也按下二人舉觶于尸侑侑奠觶于右注云奠于右者不舉也神惠右不舉變于飲酒也與此不同者下不儐尸及特牲皆不酬尸此由儐尸與賓客飲酒無異故有酬而異于下經侑奠于右神惠右不舉也

右主人酬尸尸奠爵

尸侑主人皆升筵乃羞注曰羞以盡歡心也疏曰二羞儐尸用之故云盡歡心憑按升筵不言主婦者統于

主人省文也

宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注曰房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食所謂內羞也庶羞則羊臐豕膮皆有胾醢矣內羞在右陰也庶羞在左陽也疏曰按周禮籩人職羞籩之實糗餌粉餈注云二物皆粉稻米黍米為之合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳言糗餈言粉互相足也又醢人職羞豆之實酏食糝食注云酏餈也內則取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏又按士牢豕之內二如一小切之稻米二肉一合為餌煎之為糝也又按士制庶羞不踰牲注云祭以特牲則不以牛羊為羞祭以少牢則不以牛為羞內則羞用二牲者據得用大牢者言之若不用大牢則無牛不用少牢又無羊矣按公食大夫禮牲皆備及其羞亦注云羊臐豕膮皆有胾醢不言豕者公食大夫是食禮故庶羞兼陳此儐尸是燕禮主人獻尸皆羊燔從主婦獻尸皆豕燔從司士羞庶羞則止有羊臐豕膮羊胾豕胾而已以燔炙前已從獻也主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜賓賤純臣禮也

右羞尸侑主人主婦各羞

主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答拜不言降洗盥省文也宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一注曰羊骼羊左骼也士賓止一體賤也薦與設俎者既則俟于西序端疏曰按鄉飲酒司正升受酬者降席司正退立于序端則先事既設後事未至退立之位當在序端如此時不降者下文賓執祭以降宰夫執薦以從司士執俎以從無升文明此不降退立于序端也賓坐左執爵右取脯擩于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵答拜又言受爵明將獻衆賓也賓坐取祭以降西面坐委于西階西南注曰成祭于上尊賓也取祭以降反下位也委于西階西南已獻尊之也疏云謂脯若牲也疏曰初位在門東今得獻則反西階西南與主人相對故云已獻尊之也

右主人獻賓長

宰夫執爵以從設于祭東司士執俎以從設于薦東衆賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵祭東祭脯東也其禮如賓長但不拜卒爵也○注曰衆賓長升者以次升受獻也疏曰知受獻必以長幼之次者下文云宰夫贊主人酌若是以辯是以長幼之次受獻也宰夫贊主人酌若是以辯辯音徧下同○贊者主人一人拜受祭飲之屬宰夫酌授于尊南也若是者亦如其而不拜既爵也辯受爵其薦脯醢與脀設于其位其位繼上賓而南皆東面其脀體儀也此即其辯受爵將之位儀申之也○注曰衆賓司士脀也儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之也尊者用尊體卑者用卑體亦有切肺若膚也疏曰偏獻乃薦謂若燕禮三獻已上得獻即薦大夫則徧獻乃薦也凡言儀取尊卑得其儀也但尊卑既盡就卑體之中度尊卑之儀而用之尊者用尊體卑者用卑體而已按特牲用離肺此衆賓用切肺若膚以其侑用切肺不嫌殊于尸明衆賓亦不敢殊于侑也○愚按注謂徧獻乃薦非也以後徧獻兄弟章推之此乃申辯受爵時之位儀甚明豈先徧獻而後薦設乎儀者言其徵末足以備儀而已注謂儀度而用之亦曲矣

右主人徧獻衆賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜執爵以興賓答拜酢者賓酢主人也言酌酢于長賓者長賓將酢主人而辟不敢親故主伸其意也○注曰主人酌自酢者序賓之意賓卑不敢酢也疏曰特牲主人獻長賓訖不待徧獻即酢此則徧獻乃酢者主人益尊先徧獻自達其意也特牲主人獻內賓辯乃自酢注云爵辯乃自酢以初不殊其長也則此大夫尊初則殊其長故也坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜賓降言奠爵則有受奠于篚者也凡奠爵有二言奠于篚其位者皆賓爵也言奠于篚者皆虛爵也今虛爵言奠爵不言受奠者省文也詳見下文○注曰降反位也

右長賓酢主人

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人

坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜注曰宰夫洗觶升授奠于篚也疏曰知然者上文主人奠爵拜賓降主人則前受其虛爵宰夫卽洗觶升授主人受之明上文主人所執虛爵宰夫受奠于篚可知主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左亦如賓獻尸主人酬尸之奠爵也

右主人酬賓賓奠觶

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右荅拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯主人在右[illegible]賓在左也○注曰兄弟長亦立飲大夫之兄弟賤不別也宰夫不贊酌者兄弟親不以官待之也疏曰按特牲獻長兄弟于阼階上如賓儀此士卑長兄弟爲貴故如長賓之儀坐飲且拜卒爵也至于大夫貴兄弟賤不得如賓儀故長幼皆立飲不拜既爵也上文主人酬獻賓使宰夫贊酌今酌獻兄弟不使宰夫贊酌者大夫之賓貴故以官待之兄弟是親昵故不以官待之也辯受爵其位在洗東西面

北上升受爵其薦脀設于其位此亦卽其辯受爵之位儐申之也○注曰亦辯獻乃薦也既云辯矣復言升受爵者衆兄弟升不拜受爵先著其位于上後云薦脀設于其位明位初在是也位在洗東不繼于主人者卑不統于尊也此薦脀皆使私人疏曰按特牲主人兄弟助祭之位得繼主人于阼階下此以大夫尊故兄弟之位在洗東不繼主人也上獻賓長及衆賓使宰夫設薦司士設俎又使宰夫贊酌至于獻兄弟爲親昵不以官待之明使私人爲脀可知也思按使私人薦亦無明文考獻私人亦如衆賓長以官待之獻內賓亦如兄弟不以官待之皆親疏之別也以下文推之可見備獻乃薦辯見上文其先生之脀折脅一膚一其衆儀也先生長兄弟也折豕左肩之折也疏曰知先生是長兄弟者以其承長兄弟之下知非先生教人者也知折是豕左肩之折者侑俎豕左肩折注云折分爲長兄弟俎是也

右主人徧獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅拜坐祭立飲不拜既爵若是以辯猶在右也但南面異矣○注曰內賓姑姊妹及宗婦也獻于主婦之席東而不西面者主人尊不與爲賓主禮也南面于其右主人之位恒左人也疏曰知內賓是姑姊妹及宗婦者約特牲記而知也按特牲獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀主人西面荅拜此大夫禮主人南面拜是不與爲賓主之禮也左人謂人在主人左也若鄉飲酒鄉射等北面則主人在東賓在西此南面則主人在西賓在東故云恒左人也亦有薦脀注曰亦設薦脀于其位也特牲禮記云內賓立于房中西墉下東面南上宗婦北堂東面北上疏曰云亦設薦脀于其位者亦上衆賓及兄弟等也引特牲記者欲見內賓設薦之位也

右主人徧獻內賓

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人荅其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯降乃荅拜賤也○注曰私人家臣己所自謁除也大夫言私人不純臣也士言私臣明有君之道也疏曰謂除吏爲請于君除任之也大夫尊近于君故屈己之臣名爲私人士卑不嫌近君故得名爲私臣也宰夫贊主人酌主人于其羣私人不荅拜與荅其長拜者異也其位繼

兄弟之南亦北上亦有薦脀亦申言其位儐也○注曰繼兄弟而北上不敢專其位也兄弟之位在洗東西面北上今繼兄弟之南其位亦北上與兄弟位同故云不敢專其位也

右主人獻私人

主人就筵尸作三獻之爵注曰上賓三獻之爵也不言三獻作者賓尸而尸益卑可自舉也疏曰云不言三獻作之者對特牲三獻作止爵故決之也作其爵者以神惠乃于庭訖終欲使尸飲此酒也曰此以下有四爵尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵主人三也受尸酢四也思按注謂儐尸而尸益[illegible]故自作爵也其說蓋非下大夫不儐尸尸亦自作爵也此但大夫禮與士異耳司士羞湇魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒注曰不羞魚匕湇略小味也羊有正俎羞匕湇肉湇豕無正俎魚無匕湇皆殺也卒爵司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面荅拜

右尸卒三獻爵

受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜亦北面拜者事侑如尸也司馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜注曰獻侑使司馬羞魚變于尸敖氏曰按經司馬當作司士蓋字之誤上下皆司士爲之此不宜使司馬且司馬惟主羊俎羞魚非其職也愚按前尸侑羊俎並司馬設無變也敖說是

右三獻獻侑

受爵酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜疏曰賓當在西階今在東楹之東者主人席在阼階是以賓于東楹東就拜之也司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵如尸禮如其祭拜之屬也

右三獻致主人

尸降筵受三獻爵酌以酢之注曰既致主人尸乃酢之遂賓意也疏曰賓雖不言其意欲得與主人行獻酢之禮今見致爵于主人說尸乃酢以酢賓是遂達賓之意也三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答拜在其右親授尸彌尊也坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚執降者三獻也

右尸酢三獻

二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑答拜注曰三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤于尸侑也疏曰云小成者其後仍有舉奠加爵等乃禮之大成也云使二人舉爵序殷勤于尸侑者飲酒之禮酬與無算爵乃盡歡心也按鄉飲酒鄉射特牲等皆一人舉觶爲旅酬之始二人舉觶爲無算爵之始今儐尸乃以二人爲旅酬始者以初時主人酬尸尸奠之侑未得酬今使二人舉觶因尸及侑侑乃亦奠一爵而尸之一爵遂得以酬于下也凡旅酬皆從上發尸爲首故特牲等一人舉觶爲旅酬而此大同小異也洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右注曰奠于右者神惠右不舉也

右二人舉爵尸侑侑奠觶

尸遂執觶以興北面于阼階上酢主人主人在右此以下明尸酬主人也○注曰尸拜于阼階上者酬禮殺也疏曰按上文尸酢主人主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是各拜于其階今尸酬主人同拜于阼階故云殺也坐奠爵拜主人答拜不祭立飲卒爵不拜既爵此尸酬主而先導飲也酌就于阼階上酬主人主人拜受爵尸拜送此尸既自導飲而因酬主人也○注曰言就者主人立待之也爵不奠者急酬侑也疏曰酬不奠者對上主人酬賓奠觶而言也尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左此以下明主人酬侑也酬侑于西楹西猶酬主于東階上也坐奠爵拜執爵興侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵此主人酬侑而先導飲也酌復位侑拜受主人拜送言酌復位明授侑于西階與尸授主稍異也此主既導飲而因酬侑也主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上此主酬侑而侑因以酬長賓其下遂皆遍差以相酬也○注曰言升長賓則有贊呼之也上西階上也疏曰若不有贊呼之則當如上文衆賓長升兄弟之長升也愚按皆飲于上通承上文之詞尸酬主人主人酬侑侑酬賓賓酬兄弟皆飲于上自此兄弟酬私人飲于下而主婦酬內賓遂及宗婦皆飲于房中矣內賓不言酬者蓋不與男子旅酬之列故與遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位之仕也○注曰升受下飲者私人之長升于下升受兄弟之爵而侑下飲之也其位兄弟南之位疏曰兄弟位在洗東私人位在兄弟之南今言下飲則私人之長一人在西階下飲之其餘私人皆飲于其位下經云卒爵升酌以之其位相酬徧是也相酬辯卒飲者實爵于篚注曰未受酬者無所旅酬故實于篚也

右上下徧行旅酬

乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人注曰但作庶羞而無房中之羞賤也內賓亦同時羞則房中亦旅矣蓋其始主婦舉酬于內賓遂及宗婦但疏曰云房中亦旅者旅酬及私人之後乃羞庶羞而內賓羞在私人之上私人得旅酬則房中內賓亦旅酬可知也

右羞賓兄弟內賓私人

兄弟之後生者舉觶于其長洗升酌降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以興長答拜注曰後生年少者也古文觶皆為爵延熹中設校書定作觶長在左辟主人也疏曰凡獻酬之禮若北面則主人在東人在西今長兄弟北面而在左則在西矣是避主人也愚按特牲禮主人北面酬賓賓在左並拜兄弟弟子舉觶于其長儀亦然今少牢禮疏同也彼長兄弟在左雖非賓亦如賓然何云避主人坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長答拜卒爵兄弟長亦答拜右言奠觶不啐也洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜爵止注曰拜受答拜不北面者亦儐尸禮殺也長賓言奠爵于薦左長兄弟言爵止互相待也疏曰按特牲兄弟弟子舉觶于其長觶于上為旅酬與無算爵此上升送者北面而此乃東面故云儐尸禮殺也言奠爵言爵止皆當相待者此兄弟舉觶于長爵止然後賓及兄弟私人之屬交錯其酬所謂爵無算也若上文二人舉觶于尸若儐尸不舉然後尸酬主人主人酬侑侑酬長賓長賓及于衆賓及兄弟及私人次第行徧不至交錯則所謂旅酬也故待之也愚按此後生舉觶于長兄弟之禮並同特牲其位即是上北面之位注疏述也所異者特牲士禮旅酬訖賓弟子及兄弟弟子各舉觶于長以行無算爵之禮今少牢大夫禮則旅酬訖惟兄弟後生舉觶不及賓弟子而賓長乃又獻于尸正所以然者彼士禮不儐尸故皆舉觶于長為無算爵此大夫禮儐尸故賓長又舉爵于尸乃遂之于下也

右後生兄弟舉觶長兄弟

賓長獻于尸如初無湆爵不止注曰賓長衆賓之長次于上賓者非卿上賓也無湆爵不止別不如初者也不使兄弟不稱加爵不用觚者大夫尊也疏曰上賓獻侑致爵于主人皆有湆魚今無湆魚故經特云無湆上賓獻尸尸奠爵于薦左待獻堂下畢乃舉觶今尸不止爵故又特云爵不止也上賓不賓長以將獻異其文為上賓此不異其文則非賓長故注云衆賓之長次于上賓也特牲云長兄弟洗觚為加爵又云衆賓長為加爵此但使賓長不使兄弟又但云獻于尸不稱加爵但云爵不云觚故云大夫尊也愚按觚爵對文則異散文則通經洗觚亦稱加爵則爵為通稱可見非為大夫尊故用爵也婁氏謂此爵當用觚不言洗觚文省耳不儐尸禮放此賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下注曰賓一人又次于賓長者也如初如上文洗觶之屬亦遂之于下者遂及賓兄弟下至于私人徧飲亦如之也疏曰此舉爵更為旅酬如上旅酬之儀但前二人舉此一人舉為異耳其侑飲亦從上至下故云亦遂之于下也愚按又行旅酬而乃及無算爵者旅酬以差猶禮也無算爵不以差則情也禮恐不及故遂之情恐有餘故節之

右次賓長獻尸更行旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算注曰長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲無有次第之數也

右賓及兄弟錯酬無算爵

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧疏曰尸侑賓也孔子云賓不顧矣拜侑與長賓亦如之衆賓從注曰拜尸及侑并及長賓衆賓從者不拜送也司士歸尸侑之俎主人退有司徹注曰退反于寢也徹者徹凡堂上下之薦俎也必言有司徹者外賓尸雖其家也堂上婦人不徹也疏曰堂上尸侑之薦俎堂下賓及兄弟之薦俎也按特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎而此少牢則不云宗婦徹但云有司徹者注云為將儐尸使有司徹之也是外之也又下大夫不儐尸之禮有司官徹饋改饌于室西北隅為陽厭至禮終則婦人徹室中之饌注云徹祝之薦及房中之薦不使有司也則陽厭有司饌之婦人徹之外內相兼此堂上賓尸猶堂內之陽厭嫌婦人亦徹之故云雖堂上婦人不徹明亦異于下大夫之陽厭也

右禮終歸俎

儀禮經傳內編卷二十　　姜兆錫註疏參義

大夫少牢饋食禮下　此以上乃上大夫饋食儐尸之禮而以下乃下大夫饋食不儐尸之禮今分爲上下也舊分徹俎前爲少牢饋食禮而其下別標爲有司徹謂此以下乃上大夫祭畢儐尸于堂及下大夫祭畢不儐尸而禮尸于室中之禮也但考儐尸不儐尸其異雖在祭畢尸已徹俎之後而其所以異則早在祭未畢尸將八飯之先若于徹俎時分注爲儐尸不儐尸之異禮則禮次不明而學者將失其所據矣故今以上大夫與下大夫之禮分爲上下而附識其義于此云

若不賓尸則祝侑亦如之　注曰不賓尸謂下大夫也其祭之牲物則同但不得備禮耳舊說謂大夫或有疾病見弟攝祭而不賓尸也按曾子問篇攝主不厭祭不旅不嘏不綏祭不配賓奠不舉而此皆有其禮說蓋失之矣祝侑謂尸七飯時也疏曰云不賓尸爲下大夫者按此各章從尸飯七已前皆與上大夫賓尸之禮同已後則以此祝侑續之故云其牲物則同但不得備禮也按曾子問篇若宗子有罪居于他國庶子爲大夫則其攝祭也祝曰孝子某使介子某執其常事其祭不厭祭不旅不

嘏不綏祭不配注云皆辟正主也厭厭飫神也迎尸之前是陰厭尸謖之後是陽厭此不厭謂不陽厭也不旅者不旅酬也不嘏者不嘏主人也不綏祭者不墮祭也不配者布奠于賓賓奠而不舉也今不儐尸者皆有其禮非如曾使兄弟攝者之解故云蓋失之矣祝侑如之者謂上篇尸食七飯告飽祝西面于主人之南侑曰皇尸未實侑是也尸食乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢魚七腊辯無髀　髀音陛下同○注曰尸食謂八飯時也盛者盛于肵俎也皆牢者謂七體皆牢羊豕牢明非腊也此七體與七飯以前所舉正脊幹骼凡十矣有未舉者而俎猶有六體也魚七者十有五而俎其一已舉此盛半也腊所盛亦右體而脊屬焉言無髀者腊一純而俎嫌有之也疏曰云盛于肵俎者特牲盛肵俎釋三箇以歸尸是也按特牲尸食訖乃盛今八飯即盛者大夫禮與士相變也先言臑者見從下起也不言肩者未舉乃盛也不言骼者骼已舉先在俎也有司徹不盛俎者賓尸之禮無所用俎以歸尸故也皆牢豕者五鼎牢豕魚腊膚膚不升魚腊在下也按上篇較特脊脅六體今此四體凡但盛一骨者二體先舉故不序也凡骨體之數左右合爲二十一體上篇注云肩臂臑皆肱骨也肫骼皆股骨也鄉飲酒注云前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膊骼也凡左右各五是十也又後有髀及觳折脚在肫上近竅賤正俎不用前文髀不升是也特牲記主婦俎觳折注云觳後足也左右各一是十二也觳皆禮不數者凡體前貴于後觳賤于臑故亦不數觳也又分脊爲三前爲正脊中爲脡脊後爲橫脊是十五也又分脅爲三前爲代脅中爲長脅後爲短脅左右各三是二十一體也三脊三脅皆取一骨盛于肵各有一骨在下俎故云俎猶有六體也凡牲用右故腊亦盛右按上篇腊一純而俎脊屬不折而爲一體凡代脅長脅短脅左右各三并脊爲七體通前臂臑肫骼左右各五爲十七體故知脊屬也又按前文尸腊一純而俎不云髀不升而祝俎則云腊兩髀是髀在祝俎不在神俎明矣今更言腊辯無髀者前陳鼎上下大夫皆同今下大夫不儐尸嫌尸俎腊有髀故又云腊辯無髀也

卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵

右八飯後盛俎舉牢肩　與將儐尸者始異終同

佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東乃摭于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之魚腊取于是　魚俎在羊東腊俎在豕東摭魚腊俎但言羊俎東以羊爲尊也○注曰个猶枚也魚摭四腊摭五其所釋者魚三枚腊乃短脅正脊代脅也取于是者待神餘

也祝主人主婦各取一魚而腊則主人臂主婦臑祝其髀與蓋皆于鼎側更載也疏曰知魚摭四枚腊摭五枚者魚十五盛半猶有七个故釋三而摭四腊十七盛半猶有八个故釋三而摭五皆爲改饌西北隅也知所釋是三脅者按下文主人腊臂主婦腊臑祝則髀也故知所餘惟脅脊而脊已在盛故又知所釋惟三脅也按特牲士禮不待神餘故主人主婦及祝皆無腊俎少牢禮上大夫之祝當有腊俎至儐尸腊爲庶羞又不載于俎此下大夫待神餘故祝主人主婦皆有腊體也主人用臂主婦用臑見下文祝用髀無正文故云與以疑之上摭時其在一俎以出及下設則主人主婦及祝各異俎且不同時故知更載于鼎側也尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯　注曰至此凡十一飯也士九飯大夫十一飯諸侯十三飯天子十五飯疏曰上篇士禮九飯此少牢上下大夫同十一飯則五等諸侯同十三飯天子十五飯可知也　佐食受牢舉如儐　注曰舉謂肺脊也

右八飯後取俎舉牢脊　與將儐尸者始異終同

主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮　注曰肝牢肝也　卒爵主人拜祝受尸爵

尸答拜祝酌授尸尸以醋主人亦如儐其綏祭其嘏亦如儐醋綏音義並詳上

右主人酳尸尸酢嘏主人與將儐尸者同禮

其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐注曰自尸不飯告飽至此與儐同者在上篇

右主人獻祝與佐食與將儐尸者同禮

主婦其洗獻于尸亦如儐注曰與儐同者在上篇主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在糗東脯在棗東主婦興反位此言洗獻之後設籩異也○注曰棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實反位反主人之北拜送爵位疏曰此設籩實經上篇宰內西面贊豆而言也按周禮籩人職饋食之籩其實棗栗桃乾藤榛實羞籩之實糗餌粉餈加籩之實菱芡栗脯是皆據籩人職而言也上儐尸之禮籩實有白黑糗餌等盡用事○

籩實籩之實各用不雜而此雜用之故云下賓尸也又按上大夫賓尸主婦亞獻設籩直有脯脩二籩今下大夫不賓尸亞獻乃有四籩者賓尸之禮主人獻時主婦設四籩籩實白黑後主婦獻時直設糗餌與脯脩二籩通前四籩凡六籩此主人初獻無籩從故至主婦亞獻設四籩補自少于賓納兩籩也愚按洗獻加儐如其亞獻時受爵洗于房中以獻之禮也洗獻記乃設籩實而下文尸祭賓羞又繼之疏云灑上篇宰中陰厭而言者蓋正獻亞獻等皆繼陰厭行之疏約舉爲詞耳尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒此言祭爲異也次賓羞羊燔用俎鹽在右尸兼取燔擩于鹽振祭嚌之祝受加于肵此又言燔祭異也○注曰自主婦反至祝受加于肵此異于儐疏曰上篇主婦但有獻而已無籩燔從故云此異于儐也蓋儐尸者此時不薦豆籩之屬至行儐尸之禮乃薦之今爲不儐尸故此時薦之而禮異也卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜

右主婦獻尸與將儐尸者始終同中異

祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸答拜主婦反位又拜注曰主婦夾爵拜者爲不賓尸降崇敬也愚按特牲主婦獻尸不夾爵拜上大夫將賓尸者主婦獻尸因有夾爵拜也此下大夫既不賓尸主婦宜與士妻同今夾爵拜者是隆禮而崇敬也疏乃謂上大夫賓尸者夾爵拜今降禮夾拜與上大夫同而崇敬也抑何疎耶故節之上佐食綏祭如儐卒爵拜尸答拜

右尸酢主婦與將儐尸者同中有異

主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北答拜注曰與儐同者亦在上篇宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒注曰內子不薦籩祝賤使官可也宰夫薦至賓羞燔亦異于儐疏曰按特牲主婦設籩上篇尸與主人適亦皆主婦設之至此獻祝宰夫設籩故云祝賤使官可也按禮記注內子爲卿妻今下大夫妻稱內子者散文下大夫妻亦得爲內子也次賓羞燔如尸禮

右主婦獻祝與將儐尸者始同終異

卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦如儐主婦受爵以入于房獻二佐食無籩燔故皆如儐也

右主婦獻二佐食與將儐尸者同禮

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面答拜爵止注曰尸止爵者以三獻禮成欲神惠均于室中是以奠而待之也疏曰按正祭賓獻與儐尸賓長獻皆云拜送此不儐尸特言答拜者下大夫故也其送禮亦答拜禮

右賓長獻尸與將儐尸者異禮○按將儐尸者既三獻乃酢賓之以儐尸禮故其時主人主婦遂告利成而尸謖儐嘏矣以其繼爵止令主人主婦得相致爵比主人主婦不致爵也今爲不儐尸故三獻賓長乃獻祝佐食乃致主人主婦而其下賓獻又不一儀然後尸謖行餕而末更爲賜厭也此蓋以無儐尸之禮故互相衍續如此學者通考之則得矣

主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵疏曰按祭統十倫其七曰見夫婦之別又曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵彼蓋據夫婦致爵而言也詩既醉序醉酒飽德見十倫之義天子諸侯皆有夫婦致爵之禮但上大夫尊避君故受主婦致爵而不酢婦此下大夫與士卑不嫌得與人君同故夫婦相致爵也

司宮設席注曰拜受乃設席變于士也疏曰下大夫禮致爵乃設席特牲士禮則未致爵已設席故又云變于士也尊者嫌與君同士卑不嫌與君同也愚按周禮司几筵祀先王酢席注謂祭祀及王受酢之席是酢時已設席也則疏謂尊者有嫌于君士卑無嫌之說似爲得之然按上大夫賓尸尸酢主設席乃送爵豈下大夫之尊嫌與君同而上大夫轉尊反無嫌耶況王侯夫婦相致酢上大夫受致不酢疏因謂上大夫以尊避君而下大夫與士卑不嫌得與君同矣豈有人君相致酢上大夫有嫌而下大夫與士皆無嫌及設席乃致爵則又下大夫有嫌而上大夫與士又皆無嫌耶不應自相矛盾至此竊謂禮文互有異同殆未可以臆說亂經也或曰致爵與設席當並行或席在先或席在後互文耳當存參之

主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗

在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂注曰臂左臂也特牲士禮五體此大夫禮反三體者合牢與腊之臂則七體也牢與腊俱用臂所謂腊如牲體也疏曰右臂尸所用故知此爲左臂特牲禮一牲故胙俎用五體此少牢禮臂脊脅皆牢既羊豕牢各有臂脊脅足六體通特臂則七體也腊如牲體特牲記文彼云腊如牲骨即體也上文腊據五枚左右骨脇骼觳今不用右而用臂者以牢豕皆用臂故腊亦用臂也

主人左執爵右取菹擩于醢祭于豆間遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦答拜注曰無從者變于士也亦所謂順而摭也疏曰按特牲士禮云主婦致爵于主人肝燔從

受爵酌以醋戶內北面拜主人答拜注曰自酢不更爵殺也疏曰上主婦受尸酢時易爵洗酌授尸尸以酢主婦今自酢又不更爵故云殺也

卒爵拜主人答拜主婦以爵入于房

右主婦致主人主人酢儐尸者至儐尸時始致且主人無酢

尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜注曰作止爵乃祭酒變于士禮祭酒訖乃作止爵也自爵止至作止爵亦異于儐尸禮疏曰按特牲賓三獻如初燔從如初爵止無祭酒之文至三獻作止爵尸卒爵亦無祭酒之文今注云作止爵乃祭酒異于士特牲祭酒訖乃作止爵者特牲初獻亞獻時皆祭酒訖乃始燔從則其云三獻燔從如初爵止明祭酒既訖乃始止爵而此有異也又云作止爵亦異于賓尸者賓尸禮賓爵在主婦致爵之後其作之在獻私人之後欲神惠之均于庭也此止爵在主婦致爵之前其作之在致爵之後乃欲神惠之均于室也故異也

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸答拜

右尸卒賓長爵酢賓長與儐尸者禮畧同但儐尸禮賓獻即尸酢而此則賓獻尸俟主人主婦致酢尸乃酢賓視儐尸爲遲又其儐尸時賓復獻尸尸俟賓致主人乃酢而此則賓致主人主婦以下賓獻即尸酢轉視儐尸爲速矣

獻祝及二佐食

右賓長獻祝與佐食儐尸者不獻佐食佐食乃餕矣

洗致爵于主人主人席上拜受爵賓北面答拜注曰洗致爵者以承佐食賤新之也

坐祭遂飲卒爵拜賓答拜

右賓致主人主人祭卒爵儐尸禮三獻致主人不洗蓋潔然

受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵賓西面答拜注曰北堂中房以北也東面者變于士妻也儐尸不變者賓尸禮異矣內子東面則宗婦南面西上而內賓自東面南上矣主婦席北東面者北爲下也疏曰按特牲記宗婦北堂東面北上注云宗婦宜統于主婦主婦南面也此東面故云變于士妻云內子東面則宗婦南面西上此無正文鄭以意解之宗婦位繼于主婦今主婦准特牲易處在宗婦之位則宗婦亦易處在主婦之位其爲南面西上可知云內賓自東面南上者亦約特牲記也按特牲宗婦東向北上今主婦在宗婦之位東面乃以北爲下者蓋自衆宗婦而言則北爲上今主婦特位以立則依曲禮席東鄉西鄉以南方爲上故北爲下也婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興

受設羣于菹南糗在羣東注曰婦人贊者宗婦之弟婦也佐食設俎于豆東羊臑

豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臑注曰豕折豕折骨也不言所折者略之特牲禮則主婦設折也豕無脊脅下于致主人也羊豕四體與腊臑而五疏曰折骨謂不全體就體骨中折之也引特牲主婦設折者彼折是殺折此不言折何骨是略也豕無脊脅下于致主人者此酢賓羊豕四體與腊臑而五若上文致主人則羊豕六體與腊臑而七也主

婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩奠爵興取肺坐絕祭

嚌之興加于俎坐捝手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓答拜注曰立飲拜既爵者變于上大夫也按儐尸禮立飲不拜既爵

右賓致主婦主婦祭卒爵儐尸禮不致主婦

賓受爵易爵于篚洗酌醋于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜

主人荅拜賓以爵降奠于篚主人酢賓言賓酌者于主人者賓不敢勞主人而遂酌之猶主人不敢勞賓遂酌之也○注曰自賓獻及二佐食至此亦異于儐尸也疏曰此賓獻及二佐食以下若上大夫則賓獻祝不及佐食以下彼注云不獻佐食將儐尸禮殺也

右主人酢賓儐尸禮不酢三獻

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦儐尸禮祝為侑內

羞在右庶羞在左內羞即房中之羞也

右羞尸祝主人主婦儐尸禮同

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脀其位其酬醋皆如儐禮

右主人徧獻衆賓儐尸禮同

主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脀皆如儐禮

右主人徧獻兄弟及內賓私人儐尸禮同

卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯注曰自乃羞至此亦與儐尸同不儐尸則祝猶侑耳

右羞賓兄弟內賓私人儐尸禮同

賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降奠于篚注曰賓長亦衆賓之長次于上賓者非即上賓也致謂致爵于主人主婦也不言如初者爵不止又不及佐食也疏曰上賓長已獻尸此則是次賓長為加爵也

右賓長獻尸及祝致酢主人主婦儐尸略同

賓兄弟交錯其酬無算爵注曰此亦與儐尸同疏曰此堂下兄弟及賓行無算爵也[illegible]此亦與儐尸同名則其前雖無旅酬而此無算爵之禮亦與儐尸同也經下大夫無儐尸之禮堂下亦與神共尊不敢與人[illegible]之[illegible]同故同旅酬直交錯其酬行無算爵而已若特牲士禮堂下得[illegible]之後與神別尊故旅酬無算爵並皆行之士賤不嫌與君同備禮[illegible]按如上說則亦上大夫與士皆于[illegible]無[illegible]得下大夫有[illegible]致前爵乃設席之疏[illegible]病矣乡士旅酬大夫儐尸[illegible]儐尸不旅酬疏說共于特牲士禮視此條之說為[illegible]又曰儐尸不儐尸其禮之質文繁簡皆因時變通[illegible]則酒及殺與不殺

之爵非分上下大夫也以經若不儐尸句推之可見其說亦近有理姑存之

右賓及兄弟錯酬無算爵與儐尸禮略同

利洗爵獻于尸尸醋注曰利獻不及主人殺也此亦異于儐疏曰此佐食事尸禮將畢為加爵獻尸及祝也云利獻不及主人為殺者對上文賓長為加爵及主人而言也按上少牢儐尸無利獻尸故又云異也獻祝祝受祭酒

啐酒奠之

右利獻尸及祝儐尸禮無

主人出立于阼階上西面祝出立于西階下東面祝告于主人曰

利成祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門謖見下文

祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門

外有司受歸之注曰自主人出立至此與儐尸雜也疏曰少牢上篇云祝入尸謖主人降立于阼階東西面此云祝

入主人降立于阼階東西面尸謖又上篇云祝命佐食徹所俎降設于堂下此云祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之故云雜也愚按少牢尸謖後當儐尸故主人後尸出祝命徹設所俎以賓之若不儐尸則主人當先尸出以導尸而祝反亦命徹俎以歸之也

右尸謖歸俎 儐尸禮畧同

徹阼薦俎 注曰餕前徹俎變于士也疏曰特牲既餕祝命佐食徹阼俎此餕前徹阼俎故云變于士也 乃養如儐 如儐謂如上篇自司宮設對席至上餕興出也

右徹俎乃餕 儐尸禮同

卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席納一尊于室中 注曰官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆也不令婦徹者變于始尚使官也西北隅南面所謂當室之白也孝子不知神之所在改饌于此庶其饗而厭飫也厞隱也一尊者陽厭禮無玄酒也疏曰司馬主羊司士主豕明還遣

此二人舉俎可知宰夫掌主婦之事故豆本主婦設亦明是宰夫徹之上文云宰夫羞房中之羞又云主婦獻祝宰夫薦是也前文初設饌主婦及宗婦各薦兩豆主婦設一敦宗婦贊三敦今改使宰夫徹豆敦故云變于初尚使官也當室之白以下雜取諸文以明之曾子問云當室之白尊于東房此爲陽厭注云得尸明者也郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎祭義云勿勿乎其欲饗之也皆是也 司宮埽祭 注曰埽祭埽豆間之祭也舊云埋之西階東疏曰按曾子問凡幣帛皮圭爲命埋之階間此豆間之祭以神位在西故西階東埋之也 主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶 注曰闔牖與戶者爲鬼神欲幽闇也

右尸出陽厭 儐尸禮無

祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之衆賓出主人拜送于廟門外乃反 注曰拜送賓亦拜送其長也疏曰云拜送其長者儐尸時尸出侑從主人送于廟門之外拜尸拜侑與長賓亦如之衆賓從注云從者不拜送也是也 婦人乃徹徹室中之饌 注曰徹者徹祝之薦及房中薦俎也

不使有司徹者下于上大夫也有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺也疏曰上大夫祭畢將賓尸有司徹其賓尸禮終亦有司徹今婦人徹故云下于上大夫也外者謂上有司改饌內者謂今婦人徹饋

右歸俎徹餕 儐尸禮異

諸侯大牢饋食禮 見下

王大牢饋食禮 此大牢饋食各禮卽周禮宗伯以饋食享先王之禮而諸侯亦畧同之也祭亦自饋食始者此王侯下達由內卽吉之祭顧侯王以上牲牷禮儀則異耳舊或謂王侯饋食已前仍有灌鬯朝踐之禮此蓋將王侯時祫間祀以肆獻祼享先王之禮誤加于此而不自知其悖于饋食享先王之文者也今王侯饋食禮皆闕無考學者亦自士大夫禮差之以得其意可矣

士特祠特禴特嘗特烝各禮 見下

大夫特祠特禴特嘗特烝各禮 見下

大夫士省祫禮 此祠禴嘗烝各禮皆自王下達于大夫士之禮而王于禴嘗烝三時皆得祫諸侯于嘗烝二時得祫禴則一特一祫大夫士則四時皆不得祫但有大事則省閒于君請一行之而已然其禮皆闕凡其四特祭與省祫各與同之儀皆無考矣姑錄記義于左

記 祭法大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼 注曰父祖曾有廟高祖始祖無廟是三廟也享嘗約言四時之祭對士侯有月祭而言也家語云大夫考廟月祭與此不同 適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼 適士謂侯國之上士也 官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼 官師謂侯國之中下士爲一官之長也曾祖無廟則其有禱亦于廟薦之而 庶士庶人無廟死曰鬼 庶士謂庶人在官者也降而無廟薦于寢祭之家語及王制並云祭于寢是也 按大夫士于高曾祖禰廟祭遞殺而近

世祭皆及三代程子又云高祖自有服不可不祭何也蓋禮有限而心無窮學者由祖無廟而祭之者推之則禮與情交得而可與權矣大傳于祫及其高祖亦此意也大傳大夫士有大事省于其君干祫及其高祖省猶告也請也本不得及高祖亦不得祫有大事則請于君亦得于祫而及之也

【義】祭統凡治人之道莫急于禮禮有五經莫重于祭夫祭者非物自外至者也自中出生于心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義五經謂吉凶賓軍嘉也賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡于己而外順于道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上順于鬼神外順于君長內孝于親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭疏曰內盡其心外稱其禮所謂百順也忠臣事君孝子事親其本皆從順而來故云其本一也愚按此申上文盡祭之義而因概言事君順長孝親者所謂幽明始終初無二理之義是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也道導同為去聲○物品物也○注曰明猶潔也疏曰按少牢嘏辭曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田是祭祀神自致福孝子無所求也若水旱災荒禱祭百神則人祝有所祈而大司徒有荒政索鬼神之禮愚按誠信以求事言忠敬以當事言因時備物而以禮樂將之即其事也○祭者所以追養繼孝也孝者畜也順于道不逆于倫是之謂畜養去聲畜許六反○畜謂倫理為也○疏曰追養繼孝者在生時養親孝親今既沒追生時之養繼生時之孝也畜養也按神契云天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜分之則五總之皆是畜養但功有小大耳是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子

之行也行去聲○祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗數音朔○注曰春禘者夏殷禮也周以禘為殷祭春祭曰祠趙氏曰禘王者之大祭初非謂時祭也王制祭統之文皆漢儒附春秋為之見春秋禘于莊公遂以為時祭之名見春秋惟兩度書禘一春一夏閔二年五月禘于莊公于夏正為三月僖八年七月禘于大廟于夏正為五月所以或謂之春祭或謂之夏祭各自著書不相符會理可見也鄭玄不達其意于祭統王制春禴夏禘處注曰夏殷祭禮也于郊特牲祭義春禘秋嘗則又曰禘當為禴皆以意論之耳愚按趙氏此辯最有見此外則三山林氏汪氏皆有論辯者考之可也秋霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之注曰霜露既降或無秋字蓋脫爾疏曰如將見之者言孝子于其時心動于中如有變于外如得見其親也云悽愴之心非其寒不云怵惕之心非其煖云怵惕之心如將見不云悽愴之心如將見者皆互文孝子將祭必有齊莊之心以慮事以具服物以修宮室以治百事及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然及祭之後陶陶遂遂如將復入然慮事總下三者而言如語焉而未之然猶言退不謂矣宿者皆出謂助祭事畢而出也陶陶遂遂蹻行之貌是故慤善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也注曰術當為述聲之誤也疏曰慤謂慤善謂善也○孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也慤信敬即祭統誠信忠敬也禮不失即其物時禮樂也如若親而受命而使之總承上而極形之也孝子之祭可知也其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也進以欲退而立如將受命已徹而退敬齊之

色不絶于面詘求勿反齊齋同○立謂凝立也詘容舒貌進謂前進也愉顏和貌薦謂薦獻也欲色順貌孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不愛也退立而不如受命放也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣固猶陋也○坊記祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也修宗廟敬祀事教民追孝也有事有所尊事也尸飲三衆賓飲一示民有上下也注曰上下猶尊卑也儀禮特牲主人主婦上賓皆獻尸訖然後主人降洗爵獻賓也疏曰言尊者得酒多卑者得酒少是示民以尊卑也七日戒三日齊承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也齊齋同○疏曰戒謂散齊齊謂致齊也承奉也醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示民不淫也醍音體○淫猶貪也醴醆澄皆尙質不尙味也疏曰言漸貶卑示民不貪淫于味也澄酒謂澄齊也三齊皆云酒故知澄酒惟澄齊若禮運醴醆在戶粢醍在堂皆不言酒獨澄酒在下言酒則鄭分釋澄爲沈齊酒爲三酒矣知此非三酒者以三酒味厚故也禮運醴醆在戶此在室不同者在戶之內則是在室也禮運前有玄酒在室之文故云醴醆在戶耳因其酒肉聚其宗族以教民睦也疏曰謂因其祭之酒肉于祭末聚宗族相獻酬而教民親睦也

考祭義仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎夫言豈一端而已夫各有所當也數音朔夫音扶當去聲○親謂身親執事也趨讀如促數之言速也漆漆讀如切切自反猶言自修整也疏曰形貌慤質行步促速皆言少威儀也濟濟者容也是疏遠而不親也漆漆者容也是自修整而不摯也此乃賓客之容何神明之與交則孝子之與神明交何濟濟漆漆之有乎反饋謂進熟也薦謂豆也慌惚思念深也王侯之祭自血腥始至反饋則物備禮盛而君子各致其濟濟漆漆矣又何慌惚思念之有乎禮各有所當謂賓客與祭當濟濟漆漆主人主祭當趨趨以數也

諸侯特祠特禴禮見下

諸侯祫禴祫嘗祫烝各禮見下

王特祠禮見下

王祫禴祫嘗祫烝各禮此各禮即周禮以祠春享先王以禴夏享先王之屬而禴嘗烝則謂之時祫也其禮今亦闕不可考按士特牲大夫少牢侯王大牢其禮固當一如饋食但饋食禮自士下達皆自饋食始而祠禴嘗烝各禮則惟士大夫自饋食始若侯王其前又皆有肆獻祼諸儀且蓋饋食禮上與下略同者由內而出禮從殺而祠禴嘗烝及大祫大禘各禮上與下各別者純吉非凶禮從隆故也諸禮侯皆闕今姑將周禮雅詩及凡傳記畧備記彙于

記祭法王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱則止去墠爲鬼此王制所謂三昭三穆并始祖之廟而七也月祭蓋薦獻之禮或曰每月告廟亦是也起土爲壇除地爲墠謂七世八世也諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之去墠爲鬼此王制所謂二昭二穆與大祖而五也壇墠謂高祖及高祖以上王制天子犆祠祫禴祫嘗祫烝諸侯特祠禴一特一祫祫嘗祫烝特祠舊皆誤作禴禴舊皆誤作祠今一以周禮及小雅定之曾子問孔子曰當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩與諸侯薨與

去其國與祫祭于祖為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩諸侯薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟君去其國大宰取羣廟之主以從祫祭于祖則祝迎四廟之主出廟入廟必蹕羣廟之主通王侯而言言四廟約文也主皆藏祖廟者以其二升不祭且象生者為凶事而聚也主皆從君去者以君失國不敢棄其主也迎主出入必蹕者以合食為大禮也但三者則虛主以見王凡出不取七廟之主以行也

周禮司尊彝春祠夏禴祼用鷄彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也獻尊之獻鄭讀為犧于木作獻犧同昨酢同昨音在各反○彝尊舟罍并詳見周禮王氏曰朝踐即朝獻饋獻即饋食所謂朝事再獻即饋獻迎入所謂饋食李深齋曰春夏稱朝踐再獻而秋冬則稱朝獻饋獻者春夏屬陽

生長之時以氣為主秋冬為陰收成之時以味為主也○鄭氏曰祭禮凡四節曰祼曰朝踐曰饋食曰酳每節王與后各一獻凡八并臣酳而九也不言酳者王酳用朝踐之尊后若臣酳用饋食之尊也其若再酳必皆兩者王以圭瓚酌鷄彝獻尸后以璋瓚酌鳥彝亞獻尸兩獻尊兩獻尊之屬皆王與后各一尊諸臣獻尸之尊從后而已尸酢王與后如其獻尸之尊酢臣則別用尊不用尸尊者臣卑不敢共神也王昭曰大行人上公再祼而酢饗禮九獻侯伯一祼而酢饗禮七獻子男一祼不酢饗禮五獻而祼不與于九獻七獻五獻之數鄭氏以二祼在九獻之內非也朝踐饋食與酳三節有王與后與賓臣各一獻是九獻也愚按本經祼與朝踐饋食凡一節而鄭氏乃增酳為四節考酳之言衍也大也酳乃尸食記以安體養之名今特牲少牢饋食諸禮現在饋食時初無獻食記主人酳尸為一獻并主婦獻賓獻凡三獻則酳即饋食二獻中之一初不得析饋與食酳為二節而食記乃有一節又何事于一酳而為數酳乎至饋食以上經明云皆有罍諸臣之所酢也則臣有獻乃有酢可知而謂諸節皆王與后各一獻而臣不與是又何說凡此皆鄭誤也王氏引大行人以明祼之不與于獻似有據但大行人祼禮與饗禮固各為一節豈得并引考祭統三重之義明六獻宜重于祼又豈有數獻而不數重之理凡此則王誤也愚參經傳蓋祼與朝踐

饋食皆王與后與臣各一獻為九獻之正而其外加爵之屬則不與其數與或曰據祭統尸飲五君洗玉爵獻卿注謂朝踐饋食皆王與后各一并君酳而五也尸飲七君以瑤爵獻大夫謂并夫人酳與長賓獻而七也尸飲九君以散爵獻士及有司謂并長賓酳與長兄弟加爵凡九也是饋食有三酳而數酳不數祼也曰祼與饋王與后與臣各一獻此本經及祭統之文也饋食但王一酳此士虞特牲少牢各饋食之文也九獻有飲有不飲初難以飲酌獻況證注飲數而棄經從註可乎

禴祠烝嘗于公先王春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝偁言之者便韻耳 小雅

諸侯大祫禮上見

王大祫禮按大祫乃王于三年升七廟及毀廟之主合食于大祖之大祭而諸侯之五廟亦行之也其禮皆闕今餘記周禮春秋傳于左

〔記〕周禮司尊彝四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也大音

太朝音潮○追享即禘祭追遠之義朝享即大祫合食之義以非四時之常祀故曰間祀也餘詳時祫禮 大傳諸侯及其大祖謂但得祫祭其大祖以下之廟主而不得禘也

〔考〕春秋文公二年八月大事于大廟躋僖公注見下 公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖五年而再殷祭注曰以言大事與但言有事異知為大祫也毀廟謂親過高祖毀其廟藏主于大祖廟中昧者就陳列六祖之前也殷猶也禘自言八年六月書有事于大廟彼是時祭不言大則知此言大者是大祭明矣愚按毀廟之主已藏于太廟不過就陳之而已未毀之主當自其廟而升于大祖廟故一言陳一言升也三年大祫再祭當于六年據自終逆始則閏年六五年者參中而言也 躋者何升也何言乎升僖公譏逆祀也僖公繼閔公為君位當在閔公之下而文公躋僖公參閔公先位僖公于閔公上失先後之義矣故譏之

王禘禮按禘禮乃王者于五年追太祖所自出之帝祀于太祖廟而以太祖配之之禮也其禮惟王者乃得行而禮今闕矣今錄記經傳于左

記大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之謂禘其祖所自出之帝也餘並見上論語子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣注曰魯用禘為非禮孔子本不欲觀而灌神之始誠意未散猶有可觀者至其後誠意懈怠則失禮之中又失禮焉故孔子歎之也餘詳禮運或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸掌乎注曰先王報本追遠之意莫深于禘非或所知也而不王不禘又魯之所當諱者故以不知答之又言知其說則禮無不明誠無不格而治天下也不難矣則聖人于此亦豈誠有所不知也哉禮運子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣其衰謂公德反施也在于日周公聖人臣也凡周公之功皆人臣所當為也魯王之賜伯禽之受皆非矣○祭法虞禘黃帝而郊嚳夏禘黃帝而郊鯀殷禘嚳而郊冥周禘嚳而郊稷禘雖異而禘自出之帝則同漢記時祭有禘非也鄭注以禘郊皆為祭天更謬矣

義祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重于禘嘗疏曰禘在夏故為陽盛嘗在秋故為陰盛冬雖嚴寒以物成于秋故不得以冬烝對夏禘也愚按王制及祭統皆曰春礿夏禘郊特牲祭義又曰春禘秋嘗皆漢記之雜說趙氏謂之評矣而其動陰陽及養陰養陽之義今錄之者蓋姑取其藴之發而未可據為精之示與古者于禘也發爵賜服順陽義也于嘗也出田邑發秋政順陰義也故記曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草也注曰爵命屬陽田邑屬陰疏曰記謂先有此記故作記者引之愚按發公室示出田邑而言草艾則墨未發秋政而言嘗以春夏罰以秋冬而今秋云賞者賞之時亦未嘗無輕刑孟夏斷薄刑決小罪是也罰之時亦未嘗無輕賞此是也故曰禘嘗之義大矣治國之本也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事為臣不全明者識其所以然能者盡其所當然全猶備也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣竟境同○濟成也德以性言志以情言義以理言其德薄者其志輕疑于其義而求祭之敬也弗可得已祭而不敬何以為民父母矣言人君德薄志弱則所厚者薄無所不薄矣此以上明德盛志厚為治國之本也詳見後文

○祭義致齊于內散齊于外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者齊並同齋樂五教反為去聲○注曰致齊三日思此五者散齊七日不御不樂不弔耳所嗜謂素所欲食也吾伏傳云祭到咕苡疏曰先思其粗漸思其精故居處在前樂嗜居後祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲僾音愛還旋同愾音慨○注曰周旋出戶謂薦設時也無尸者闔戶若食間則出戶而聽之疏曰入室僾然必有見乎其位者謂初入室陰厭時也周還出戶肅然必有聞乎其容聲者謂其薦俎時也出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲者謂當無尸之時設薦已畢也愚按分解二出戶似鑿容聲謂環珮之聲故但云闔而已歎息之聲則聽而後庶幾得之此二者之別也豈如疏之所分者哉是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致慤則著著存不忘乎心夫安得不敬乎疏曰致愛則存謂孝子致極其愛則若親之存以嗜欲不忘于親故也致慤則著謂孝子致極其敬則若親之著以色不忘于目聲不忘于耳故也此以上明愛存慤著為思親之實也○孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之比必二反○比猶及也虛中言不念餘事也宮室既修百物既備夫婦齊戒盛服奉承而進之洞洞乎屬屬

乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與屬音燭勝升證反○薦
其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之於是諭其志意以其
慌惚以與神明交庶或饗之孝子之志也諭者謂使祝祝饗及侑尸也唯聖
人爲能饗帝孝子爲能饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉饗鄉同○
注曰饗者謂祭之能使之饗也中心嚮之乃能使其祭見饗也是故孝子臨尸而不怍君牽牲
夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎
其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也相去聲○色不和敬故作君牽
牲將薦血毛也勿勿猶勉勉也疏曰奠盎設也盎齊也君獻尸夫人薦豆謂先獻後薦也齊齊整齊之貌玉藻云廟中齊齊愉愉
和悅之貌此以上總明孝子內外盡敬以饗其親而以致人爲極也○祭統既內自盡又外求助
昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝

邑事宗廟社稷此求助之本也取娶同○玉女美之也君子於玉比德夫祭也者
必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備水草之菹陸產
之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木
之實陰陽之物備矣凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸
在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也注曰具謂其具也疏醢等備見
周禮內則牛羊豕三牲備爲大牢周之八簋明堂位文特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六天子八也是故天子親
耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊
夫人蠶於北郊亦如之天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶
也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道
也純注讀作緇○純服謂冕服也此以上推言其內外盡敬於未事前及時將祭君子乃齊齊之

爲言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也則不齊
不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜
欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也齊也齊不齊並如字餘同
齊○訖猶止也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子
之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以
齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也注定者
定其志意也無不定則齊矣故曰定之之謂齊此二節亦內自盡之意而下皆外求助之象也是故先期旬有
一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於外夫
人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副褘立於東
房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從

士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此
之謂夫婦親之大廟大宗之大音泰褘音翬同從去聲涗音歲嚌才細反○注曰宮宰內宰也宿讀爲肅肅猶戒也
戒輕而宿重也圭瓚璋瓚以圭璋爲柄酌鬱鬯以祼也紖以牽牲芻猶藁也周禮封人祭祀飾其牲共其水藁涗謂盎齊用禮盎
齊涗酌是也凡尊有明水因兼云水矣嚌嚌肺也君以鸞刀割制之也天子諸侯祭禮先祼尸乃迎牲疏曰外謂君之路寢內
謂夫人之正寢○此以上遞言其內外盡敬於將事與臨事也及入舞君執干戚就舞位君
爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天
下樂之諸侯之祭也與境內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇
尸此與境內樂之之義也樂音洛○君爲東上近主位也總干舞在羣臣君也此言之也上言祭必夫
婦親之以見外內備其官職之義此言祭與臣民樂之以見上下合其歡心之義凡皆前文德盡志爲治國之本之事也
○夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於

武宿夜此周道也凡三道者所以假于外而以增君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗能得也武宿夜武曲名疏曰皇氏云師說武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉其樂亡熊氏云即大武之樂也言三道皆假外物以增內志貳則假于鬱鬯歌則假于聲詩舞則假于干戚故與志同進同退若內志輕略則此等亦輕略而不得殷重矣是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也此章特言三者乃祭之重以見德盛志厚爲治國之本之事也○夫祭有餕餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣餕音俊○術猶法也疏曰善終者如始古人之言引以証餕也古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也又引古言証之尸亦餕鬼神之餘者正祭初薦毛血燔燎是薦于鬼神至薦熟時尸乃食之大夫士陰厭亦先薦鬼神而後尸食是也尸餕鬼神之餘人餕尸之餘是施恩惠之術法人君能施惠即其政善不能施惠則其政惡故云可以觀政矣是故尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也謖所六反○注曰進當爲餕聲之誤也凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其修于廟中也廟中者境內之象也別必列反見音現○注曰廟中者境內之象也疏曰言餕之時君與三卿等以四簋之黍修惠術于廟中也諸侯之祭有六簋云以四簋者以二簋留爲陽厭之祭也簋有黍稷特云黍者舉其美也祭者澤之大者也是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之

必將至也由餕見之矣故曰可以觀政矣夫音扶○民猶言人也人待猶言皆待此章文特言餕雖祭之末亦德盛志厚爲治國之本之意也祭義子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注曰氣謂噓吸出入魄謂耳目聰明合鬼神而祭之聖人之教致之也○按自此以下至報其親不敢不盡也皆宰我問鬼神而夫子答之也今節而存之衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也焄熏同○陰于地中爲土壤也焄謂香臭也蒿氣烝出貌百物猶言衆生也疏曰骨肉以下覆說歸土之義其氣爲昭明在上者焄蒿而上出其氣蒿然人聞之有悽愴也聖人設爲宗祧以別親疏遠邇二端旣立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也薌香同上見現同下見衍舊釋雝支甒音武○二端謂氣爲神魄爲鬼也二禮謂朝事薦血腥饋食薦黍稷也間雜也燔燎羶香雜以蕭光所謂取牲祭脂也光猶氣也膚祭首見祭心股祭肝周祭肺總舉之也俠甒謂兩甒醴酒也報氣以氣報魄以實各首其類也疏曰教衆反始也者言朝踐之時先祭以光氣而未及于飲食是教衆以由終反始而爲古者尚質之禮教民相愛上下用情者言饋熟之時乃祭以飲食而因及于燕飲是教民以由上逮下而爲後聖至極之禮也君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以報其親不敢弗盡也致敬承教衆反始而言發情承教民用情而言分言之爲反始與用情專言之皆爲反古復始也疏曰追祭古先之祖是反本祭報始生之親是復始二者皆不忘所生也此以上推言鬼神之本而因分言報本之大綱也禮運曰昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮後聖有作然後修火之利范

金合土以爲臺榭宮室牖戶以炮以燔以亨以炙以爲醴酪治
其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔榭音增衣
去聲炮音庖亨烹同○注曰炮者裹燒之燔則加于火上炙者
沃亥之炙則貫之火上也疏曰營窟者營累其土而爲窟增巢
者稍聚其薪以爲巢飲其血茹其毛者食鳥獸之肉飲茹其
血毛若漢蘇武以雪雜羊毛茹食之是也修火之利者按世本
燧人始出火至神農乃更修益使廣民得熟食也范金者謂制
爲形范以鑄金器合土者謂和合其土以燒瓦器瓠亦初也謂
今世所爲宮室飲食衣服之屬非始
造之皆倣法中古以來聖人之制也故玄酒在室醴醆在戶粢
醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓修
其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以
齊上下夫婦有所是謂承天之祜醆莊同粢才細反醍音體嘏
古買○注曰周禮五齊一曰
泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰醍齊五曰沈齊醍即盎澄即沈
也莫不同處重古畧近也祝謂祝爲主人饗尸之辭嘏謂祝爲

尸致福主人之辭疏曰玄酒謂水也水色玄太古無酒以此當
之重古物故陳在室內而近北也醴齊盎齊後世所爲故陳雖
在室內而稍南近戶皇氏云醴在戶內醆在戶外也泛齊所陳
雖無文當在玄酒南醴齊北熊氏云此據禘祭用四齊不用泛
齊故也粢醍卑之故陳又南近戶而在堂澄謂沈齊酒謂事酒
昔酒清酒三者又卑之故陳在堂下也陳其犧牲者將祭之夕
省牲及祭日之旦迎牲特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東
首犧牲在獸西西上北首是也備其鼎俎者牲爨于鑊在廟門
之外鼎陳于鑊西取牲體以實之入設于阼階之下俎設于鼎
西以次載于俎少牢禮陳鼎于廟門之外東方北面北上鼎入
陳于東方當序西面北上俎皆設于鼎西是也列其琴瑟管磬
鐘鼓者琴瑟堂上之樂書曰搏拊琴瑟以詠是也管磬鐘鼓堂
下之樂書曰下管鼗鼓笙鏞以閒是也修其祝嘏者祝謂祝以
主人之辭饗神嘏謂祝以尸之辭嘏主人也以降上神與其先
祖者皇氏熊氏云上神謂天神先祖即人鬼也以正君臣者祭
統君在廟門外則疑于君入廟門則全于臣是也以篤父子者
祭統云尸南面父北面而事之是也以睦兄弟者特牲云主人
洗爵獻長兄弟眾兄弟是也以齊上下者祭統尸飲五君洗玉
爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫是也夫婦有所者禮器君在阼
夫人在房及特牲夫婦交相致爵是也是謂承天之祜者通謂

行上事而因受天福也玄酒在室以下至與其先祖是事以正
君臣以下至承天之祜是義引周禮五齊是酒正文按酒正注
云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將
如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣醍者
成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造酒矣據其注澄
齊即沈齊而坊記醴酒在室醍酒在堂澄酒在下注云澄清酒
也二注不同田瓊疑問鄭答云禮運醴醆醍澄各是一物皆不
言酒故澄爲沈齊酒爲三酒坊記醴醍澄皆言酒故因注云澄
酒清酒也其實謂沈齊也如鄭所答則沈齊五者中最清故謂
澄酒爲清酒非謂三酒中之清酒也是與禮運不異也按特牲
少牢並云祝稱孝孫某用薦歲事于皇祖伯某尚饗故知祝是
祝爲主人饗神之辭下云嘏以慈告詩小雅亦云錫爾純嘏故
知嘏是祝爲致福
于主人之辭也作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其
殺與其越席疏布以羃衣其澣帛醴醆以獻薦其燔炙君與夫
人交獻以嘉魂魄是謂合莫越音活羃音覓衣去聲○作其祝
號謂周禮大祝職六祝六號也詳
見周禮與前說也○注曰腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體
解而爓之也越席翦蒲席也羃以覆尊澣帛練染以爲祭服也

嘉樂也莫無也孝經說曰上通無莫是也疏曰玄酒以祭者謂
朝踐之始重古禮設玄酒于五齊之上以陳之以存致祭之意
也薦其血毛腥其俎孰其殺者謂朝踐之時既殺牲薦告因豚
解以俎盛進于尸前乃體解湯爓之而復盛進于尸前也越席
謂蒲席疏布謂絺布依周禮越席疏布是祭天之物經云君與
夫人則宗廟之禮也此蓋記者雜陳夏殷之禮故雖宗廟而用
越席疏布與醴醆以獻者朝踐之時用醴饋食之時用醆也薦
其燔炙者特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔
從師說或燔或炙是也皇氏謂燔爲薦孰之時燔肅合馨薌者
非也君與夫人交獻者第一君獻第二夫人獻第三君獻第四
夫人獻是也以嘉魂魄者謂此祭禮以嘉善于死者之魂魄也
注云腥其俎謂豚解而腥之者按士喪禮小斂奠載兩髀兩肩
兩胉并脊凡七體士虞禮注解前後脛脊脅亦七體特牲少牢
諸饋食禮皆體解無豚解者以爲熟爲始故也故知腥其俎爲
豚解也云熟其殺謂體解而爓之者按特牲肩一臂二臑三肺
四胳五正脊六橫脊七長脅八短脅九爲九體少牢加以脡脊
代脅爲十一體是分豚解爲體解也故知熟其殺爲體解也體
解湯爓之不全熟次于腥而薦之祭義云爓祭祭腥而退者腥
以法上古爓以法中古也愚按篇首原兼言以事鬼神上帝故
此亦兼言越席疏布乃互約之詞蓋不明此而謂此雜陳夏殷

之禮者非也又此節皆朝踐之禮疏兼言饋食用殽亦約詞 然後退而合亨體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹祝以孝告嘏以慈告是謂大祥亨烹同○注曰體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為眾俎也祝以孝告嘏以慈告各首其義也祥善也疏曰此饋熟時事神及祭末獻賓并祭賓兼賓客兄弟也退而合烹者薦爓既未熟今至饋食乃退取爓肉更烹之又尸俎唯載右體其餘不載今左體等亦于鑊中合而烹之也體其犬豕牛羊者烹之既熟乃體別骨之貴賤以為眾俎供尸及待賓客兄弟等也實其簠簋籩豆鉶羹者簠簋鉶羹據事尸所供籩豆兼據獻賓客兄弟等所設特牲少牢賓及眾賓兄弟等皆有籩豆及俎是也按少牢祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗是祝以孝告又祝嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是嘏以慈告也謂大祥者謂備食之事為今世之食于人道為善故為大祥注云首者猶本也孝子告神以孝為首神告孝子以慈為首各本祝嘏之義也愚按舊注合莫節是薦上古中古之食大祥節是薦今世之食首玄酒在室至承天之祜則論今世祭饗所因于古及其事義也今按首總列祭祀獲福之

義作其祝號以下明朝踐前合莫之節退而合烹以下明饋熟從大祥之節初非次二節一為上古中古一為今世而首一節則為今因于古也學者詳之 此禮之大成也 總結上文此章先溯言制作之本而因歷言備禮之大成也

○禮器大廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒卿大夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其饗之也 大音泰從並去聲薦音烟○自此以下所引禮器郊特牲各文皆即祭之條目而質言其義也○注曰親制祭謂朝事進血膋時也親割牲謂進熟體時也疏曰君制祭夫人薦盎者蓋殺牲已畢進血腥之時斷制牲肝洗于鬱鬯入以祭神于室于此之時則夫人薦盎齊以獻君不獻也郊特牲取膟膋燔燎升首報陽祭義取膟膋記又爓祭祭腥是也知祭神于室者即郊特牲詔祝于室者也君親割牲夫人薦酒者蓋薦熟時君親割牲體于此之時則夫人薦酒君亦不獻也皇氏謂割牲為饋食時薦熟體熊氏兼謂為朝踐時薦腥體及饋食時薦熟體今按經文君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒薦酒薦盎既不同時則割牲何得薦腥兼薦熟熊氏

之說非也愚按熊氏之說固非而注疏及皇氏亦未楚按禮運制祭所謂薦其血毛割牲所謂腥其俎熟其殽此皆朝踐時事也而薦熟則所謂退而合亨此乃饋食時事也腥其俎者謂豚解而腥之熟其殽者謂體解而爓之此時猶未合亨但爓之耳其云熟者對腥而言故云熟也注槩以為薦熟而熊氏及疏乃誤以饋食時之薦熟當之殆混爓祭于合烹矣 納牲詔于庭血毛詔于室羹定詔于堂三詔皆不同位蓋道求而未之得也設祭于堂為祊乎外故曰于彼乎于此乎 定音訂○疏曰納牲詔于庭者謂牲入在庭因于庭以幣告尸也血毛詔于室者謂殺牲于廟門外因取血及毛入室告神也羹定詔于堂者羹肉湆也謂門外鑊熟羹定將迎尸入室因以俎盛羹上堂告尸也道言也所以三詔皆不同位者蓋言求而未之得也祊祭名也設祭于堂者即謂薦腥爓時設薦在堂也為祊乎外者謂祭之明日繹祭在廟門外之西方也于彼乎于此乎者不知此神于彼堂乎于此祊乎古語有此故記者因以結之也○一獻質三獻文五獻察七獻神 此章義未詳注曰一獻謂祭群小祀也三獻謂祭社稷五祀也五獻謂祭四望山川也七獻謂祭先公也疏曰按周禮司服職玄冕一章祭群小祀

希冕三章祭社稷五祀毳冕五章祀四望山川驚冕七章享先公故此分以當之也愚按質文察神皆謂事神之儀有質略文飾著察神明之不同耳而舊乃以質與文為事神者之儀祭與神則為神之明察與神靈也失之矣一獻以下分註亦無可考今姑仍之 大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與眾共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也 與平聲腊音昔內納同見現同○注曰大饗謂以九獻禘祭先王也三牲以下謂諸侯助祭而貢獻之也肆夏當為陔夏疏曰諸侯雖有禘祭不得致九州之物唯王者禘祭乃然故云其王事與孝經四海之內各以其職來祭是也示和謂貢金為庭實示其柔和以金能從革故也見情謂列金次在龜後以金又能照物露見其情也與眾共財謂與天下眾人共有此則故貢列在下也愚按注破肆為陔以燕禮大射賓出奏陔夏故也然據大司樂大饗諸侯出入奏肆夏則此禮畢客醉而出奏肆夏為宜注

蓋知其一說而不知其又有一說與○天道至教聖人至德疏曰明天道用至教示人聖人放之爲至德如下文所云也廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房大明生于東月生于西此陰陽之分夫婦之位也分夫聲○房西房也大明日也君西酌犧象夫人東酌罍尊禮交動乎上樂交應乎下和之至也在阼者西酌在西者東酌象日出東方而西月出西方而東升也疏曰樂交應乎下謂縣鼓應鼓堂下相應也○郊特牲有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也尚謂先薦之也疏曰尚用氣謂朝踐時先薦氣物也肉沉湯曰爓稍以血渲於室次以腥若爓薦于堂是皆用氣至合亨後則尚味矣祭義云爓祭祭腥而退是也虞氏尚氣殷人尚聲周人尚臭皆謂四時常祭若大祫周人仍先用樂大司樂云若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭云先奏樂以致神而後祼是也熊氏云凡大祭並有三始祀天神祭地示以樂爲致神始以煙爲歆神始以血爲陳饌始享人鬼以樂爲致神始以祼爲歆神始以腥爲陳饌始義或然也

殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告于天地之間也闋音缺○滌蕩猶搖動也疏曰殷不尚氣而尚聲先奏樂也不言夏或從虞也闋止也周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌焫音爇羶音馨薌音香○注曰灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也奠謂薦孰時也特牲饋食所謂祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂疏曰周人尚臭者周禮變于殷故先求陰也臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地求神而氣條鬯也鬱謂鬱金香草也築鬱金煮汁以和鬯酒而氣益鬯也圭璋謂以圭璋爲瓚柄也以玉爲瓚酌鬯玉氣溫潤亦尚臭之意也蕭謂脂膋薌即謂黍稷也取蕭合馨膋之與黍稷之薌焫而燒之或言黍稷或言羶薌互文也必既奠然後焫之者堂上事尸竟延尸戶內更從熟始于時祝先酌酒奠于鉶南之前訖乃取蕭合羶薌燒于宮中也先灌鬯臭乃達于淵泉是先求陰後焫蕭陽乃達于牆屋是後求陽也凡祭慎諸此

魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰申結之也○詔祝于室坐尸于堂用牲于庭升首于室直祭祝于主索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與祊音崩遠去聲與平聲○直正也索求也歷言于堂與于室與于庭與于祊與于主又與也不知神之所在爲于彼乎爲于此乎此蓋指室主堂庭言之或諸遠人乎此又特指祊言之也餘詳禮器○祊之爲言倞也肵之爲言敬也富也者福也首也者直也相饗之也嘏長也大也尸陳也倞音亮肵音祈大嘏音賈○注曰倞猶索也尸有肵俎敬之也富者言君嘏福之備有富矣故云福也相佑尸欲其饗也尸或謂爲主陳列也疏曰按特牲少牢尸祭饌訖祝取牢心舌載于肵俎設于饌北此舒食牲體皆反置于肵俎是主人敬尸之俎也少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此大夫嘏辭也若人君嘏慶之時更多故云人君嘏辭有富矣首爲直也者直正也言首爲一體之正也特牲饋食主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗是尸執此鉶南之奠祝則釋辭以饗之也受福曰嘏嘏主人欲使長久廣大也尸爲主者尸是人所主事也尸云陳者蓋取陳之象所以與而似之與毛血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道也血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也取膟膋燔燎升首報陽也齊劑同膟音律膋音聊○疏曰告幽全謂祝初薦血毛于室時也血是告幽毛是告全告幽者肉美告全者色完也盛氣貴氣主謂堂上制祭後薦血腥時也肺肝心並氣之宅故貴之血是氣之舍故云盛也祭黍稷加肺者謂尸既坐綏祭之時祭黍稷又加之以肺祭齊加明水者謂正祭之時陳五齊先加之以明水取膟膋燔燎有二一是祭血腥之時燔燎之前詔祝于室注云取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯燔之是也一是薦熟之時燔燎之上經云蕭合黍稷既奠然後焫蕭合馨香是也明水涗齊貴新也凡涗新之也其謂之明水也由主人之潔著此水也涗音稅齊劑同○疏曰設明水及涗齊者貴新潔之義而凡涗酒之法者釋涗齊之意由

主人之潔著此水也者釋明水之意也著成也由主人清潔乃成此水也君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也敬之至也服也者釋敬爲服也蓋總撰再拜稽首肉袒之意而下復各釋之祭稱孝孫孝子以其義稱也稱曾孫某謂國家也疏曰熊氏云祭稱孝孫對祖爲言稱孝子對禰爲言事祖禰宜孝是以義而稱也國謂諸侯家謂卿大夫既有國家不但祭祖禰而已更祭曾祖以上稱曾孫是曾重之孫也祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也祝將命也相去聲肆音剔腍音飪○疏曰相謂詔侑也嘉善也言賓主之禮相告以揖讓之節若祭則主人自致其敬盡其善而相不告尸以讓也肆剔也腍孰也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煑孰豈知神適所饗正是主人自盡敬心而已斝角爵名也詔告也妥安也言尸始即席舉斝角尊坐未敢自安而祝告主人拜尸使尸安坐也古謂夏時也夏立尸唯飲食之時乃坐尸是神象故祝以傳達主人及神之辭令也

縮酌用茅明酌也醆酒涚于清汁獻涚于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之酒也注曰明酌謂事酒也蓋禮齊濁先用茅縮酌而因以事酒泲之也醆酒盎齊也盎齊差清故以清酒泲之獻讀爲莎齊語聲之誤也秬鬯中有煑鬱和以盎齊摩莎出其香汁因謂之汁莎獨不以三酒泲秬鬯者鬯尊故也澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒王侯之禮也其襃久矣今泲明清酒與醆酒以舊醳之酒故記者解以此曉之愚按周禮司尊彝醴齊縮酌蓋非以事酒泲之之謂只是用茅泲而明之耳明酌明字猶明清與醆酒祇謂泲明其清與醆之酒也鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交于神明之義也奇音箕神舊作具注定當爲神篆字誤也○疏曰按聘禮陳九鼎牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎奇也又有陪鼎三膷一臐二膮三亦奇也正鼎九鼎鼎別一俎俎亦奇也少牢祖五鼎羊一豕二膚三魚四腊五腸胃從羊鼎亦奇也五鼎鼎一俎

所俎一非正俎不在數俎亦奇也特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦三俎腊俎一亦非正俎是皆奇也有司徹陳六俎尸及侑及主人主婦各一俎不並陳其餘二俎一俎羞羊肉湆一俎羞豕肉湆此二者益肉之俎耳此云鼎俎奇謂一處並陳者也按掌客上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十三豆七十四豆八十五豆者彼年齒相次非正豆也士喪禮注小斂一豆一籩者彼降于大斂又不同于吉故也籩人饋食之籩棗栗桃乾橑榛實凡五物熊氏云乾橑之中有桃諸梅諸則爲六物是籩偶也

〔考〕祭義文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與如不欲生言思親之深也○注曰如欲色然者以時人于色厚假以喻之疏曰如欲色然者思念親之所愛好凡人貪欲女色然也王肅云如欲色然謂如欲見父母之顏色鄭何得比父母于女色也馬昭申云孔子曰吾未見好德如好色亦比色于德張融亦云如好色取其甚也于文無妨愚按如欲色然如見親有欲之之色者然承上親之所愛而言也注疏絶無理王說近之馬張何得爲之詞哉詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日

明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀樂音洛○明發不寐謂夜至旦也二人謂父母祭之明日謂繹日也祭之日以下申所以明日當繹之意

中庸武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也達通也謂孝通達于上下也餘義並見朱子章句今不具釋下放此春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食修廟言祖不言宗陳器言宗不言祖乃文也宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也貴對賤賢不對否者助祭皆選賢也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也亡猶出亡在外之亡郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎

其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎又因內祀而兼推外祀也

適士禱壇禮

大夫禱壇禮

諸侯禱壇墠禮

王禱壇墠禮禮並闕記各見上

諸侯月祭禮

王月祭禮禮並闕記各見上但據家語則大夫亦有月祭禮爲異耳

士祭殤禮

大夫祭殤禮

諸侯祭殤禮

王祭殤禮此王侯至士祭其未成人而殤死者之禮也按禮十九至十六爲上殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲爲無服之殤則此祭者亦謂三等之殤也然其禮皆闕今姑採禮記各條記于左

記祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止來孫見爾雅謂方來未已也王祭五者其德厚其流長也諸侯以下則遞殺矣小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食注曰不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已是庶子不得祭祖則供其牲物而宗子主其禮也疏曰此與曾子問諸與義同曾子問明就宗子之家宗子主其禮此則明庶子不得在家祭之也庶子謂父庶及祖庶也殤謂未成人而死者無後謂成人未昏或已娶無子而死者祿腳在宗子之家故不得自祭其子之殤與祭其昆弟若諸父之無後者也愚按其子亦有無後者弟若諸父亦有殤者注分父庶與祖庶似未足當通看爲是曾子問孔

子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭吉祭謂卒哭後之吉祭祭殤謂凡祭厭者祭無尸也詳見下宗子殤不爲後及祭不舉之屬凡殤可知不言者文也宗子殤之吉祭以特牲則凡殤之吉祭合以特豕凡殤之陽厭當室之白尊于東房則宗子殤之陰厭合當室之奧尊于尸西不言者又互文也以殤非成人故無玄酒以殤不迎尸故不舉肺亦不以食餘歸于斯俎禮畢亦不告以利成也

義祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也祭初陰厭尸厭尸既起是厭祭無尸也殤未成人故祭不成禮成人非其比矣

凡庶子祭宗廟禮此庶子不得祭宗廟而或以庶子爲大夫而有祭或以宗子去國而攝祭之禮也禮闕今據曾子問衍參禱于左學者因以究其詳則得矣

宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事祭禮士特牲大夫少牢上牲謂少牢也就宗子之家而祭者以廟在宗子家故也以上牲是重禄祭于宗子之家是重宗孝子謂宗子介子謂庶子不稱庶而稱介者介爲副貳之義貴賤之道也常事謂歲祭之常事○疏曰此庶子是宗子之親弟與宗子同祖禰故得以上牲祭于宗子之家但此子爲大夫得祭曾祖禰已是庶子不合自立曾祖之廟祖是父當寄立曾祖廟于宗子之家亦得以上牲祭于宗子家也若已是父之適子而父爲庶子則已家自立禰廟而寄立祖及曾祖廟于宗子之家若已是祖若父之適子而祖爲庶子則已家自立祖禰廟而寄立曾祖廟于宗子之家亦以上牲祭于宗子家也

記曲禮下支子不祭祭必告于宗子亦上意也喪服小記庶子不祭祖者明其宗也庶子不祭禰者明其宗也亦上意也

右宗子爲庶大夫祭

若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其攝祭也祝曰孝子某使介

子某執其常事上文稱爲某薦者宗子祭而尊庶大夫之詞此稱使某執者庶大夫祭而尊宗子之詞蓋宗子無罪去國則廟主隨行若有罪去國則廟主不隨行故庶大夫得祭而祝詞如此攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠于賓賓奠而不舉不歸肉其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭假詩作嘏綏周禮作隋○攝主禮略於宗子凡五其次隋厭在前陽厭在後餘當云不配不墮祭不嘏不旅今蓋逆文也不配者祭之節祝告神曰來日某用薦歲事于皇祖伯某以某妃配今攝主不言以某妃配也不墮祭者墮猶減也尸與主人俱減黍稷牢肺祭于豆間今尸自墮祭攝主則否也不嘏者尸酢主人訖祝嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女孝孫受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之今攝主亦不嘏也不旅者不旅酬也不厭者不陰厭陽厭也薦見前布陳也辭猶告也又言陳奠而于賓祖之北面賓不舉以酬其兄弟以申不旅之義而助祭之賓復不歸以脈肉亦其不備禮之一端也其將祭告賓之詞若于宗子爲兄弟則稱宗兄若宗弟某在他國使某執其常事使某辭若尊卑不敵爲祖父若子孫之列則又不稱宗從祖宗從父之屬而直稱宗子也

記士不攝大夫士攝大夫惟宗子即謂宗子去國而大夫攝之也

右庶大夫攝宗子祭

若庶子無爵而居者望墓而爲壇以時祭宗子雖有罪去國然庶子無爵不得祭于宗子之家亦不敢自于其家行祭故當祭之時但望墓爲壇以祭也若宗子死告于墓而後祭于家稱名不言孝也身沒乃止告于墓謂以宗子告于墓也在此時則庶子雖無爵亦可以祭于其家矣然其稱祖稱子某而不言孝者遜宗子稱孝惟庶子身沒而庶子之適子可稱孝耳按祭于家或謂庶子之家殆非也廟在宗子之家宗子以罪死于他國則宗子之家固庶子攝之矣

記曾子問孔子曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉乃告以其禮且曰子游之徒有庶子祭者以此若義也今之祭者不首其義故誣于祭也若順也首之言本猶尊也重也言子游之門人用此以順于義而世不重其義則禮乃失矣

右無爵庶子攝宗子祭

諸侯告朔禮

王告朔禮此王定正朔藏于太廟月朔則告請而行之而諸侯受藏于廟其告亦然也禮皆闕亦記經傳于左

記太史頒告朔于邦國閏月詔王居門終月閏月者傳所謂歸餘于終也歲有十二月月有三十日三百六十日者一歲之常數也月與天會而每月多五日有奇爲氣盈月與日會而每月少五日有奇爲朔虛二者每歲相去凡十一日稍弱故曆官以三歲置閏月歸其餘日而其餘分之積則凡十有九歲七閏謂之一章而後氣朔分齊焉此所以置閏之本末也其月詔王居門者謂居明堂之門也王者明堂之制東爲青陽南爲明堂西爲總章北爲玄堂正室凡四而其四正室之旁各有左个右个凡十二室王者十二月各居一室而閏月無室可居則詔王居門故閏字從王從門也終月者謂終一月所當行之政令也每月皆有政令故記謂之月令旋閏月無令故特言之凡月令從朔不從氣

玉藻天子玄端而聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中玄端齊服也南門之外者明堂在南門之外故曰明堂也闔左扉者每歲王居室自青陽左个始以漸而右閏月則闔左扉以示漸轉而右之意也

考春秋文公六年閏月不告月猶朝于廟左氏曰閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道于是在矣不告閏朔棄時政也何以爲民經稱告月傳稱告朔明告月必以朔也爲猶治也公羊氏曰猶者通可以已也禮告朔則以羊朝廟公不告朔而有司猶以羊朝廟經書猶朝蓋深傷其廢禮也傳以爲通可以已則失經意併非子貢欲去之意矣文公十六年五月公四不視朔左氏曰疾也義見下公羊氏曰公曷爲四不視朔公有疾也何言乎公有疾不視朔自是公無疾不視朔也然則曷爲不言公無疾不

視朔有疾可言也無疾不可言也不書謂止書此四月之不視而不書此後之不視也穀梁氏曰天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也公四不視朔公不臣也以公爲厭政以甚矣告朔謂班朔禰廟當作祖廟論語子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮朱子曰愛猶惜也公不視朔而猶供此羊子貢欲去者蓋惜其無實而妄費也然禮雖廢羊存猶得以識之而可復焉若併去其羊則此禮遂亡矣故孔子惜之

士四時薦新禮

大夫四時薦新禮

諸侯四時薦新禮

王四時薦新禮此以上乃時祭以外薦新之達禮也按古禮薦新如朔奠而吉禮則闕凡其上下等差皆無考矣今始錄記周禮禮記于左

記周禮䱷人春獻王鮪䱷漁同○注曰王鮪鮪之大者詳月令疏曰取魚之禮歲有五月令孟春獺祭魚一也季春薦鮪于寢廟二也鼈人秋獻龜魚三也王制獺祭魚然後虞人入澤梁時爲十月獺凡春冬二時祭魚四也潛詩季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也三時凡五次取魚月唯夏不取魯語宣公夏濫于泗淵里革諫其非時者是也月令仲春天子乃獻羔開氷先薦寢廟注曰獻羔謂祭司寒而出冰也春秋傳古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其出之也桃弧棘矢以除其災朝之祿位賓食喪祭于是用之是也疏曰獻舊作鮮注定爲獻者詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭是也注引日在北陸而藏西陸而出者昭四年申豐對季武子之詞謂十二月日在虛而藏冰四月日在昴若畢而出冰故云爾也季春天子始薦鮪于寢廟鮪爾雅云鮥鮛也郭景純云鮪似鱣而小建平人呼爲鮥子王鮪似鱣口在頷下音義云大者爲王鮪小者爲鮛鮪長鼻體無鱗甲○孟夏天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟注曰含桃櫻桃也孟秋農乃登穀黍稷之屬于是始熟也疏曰仲夏登嘗黍注云黍稷孟秋始熟明仲夏未熟也蔡氏以爲此時黍新熟今蟬鳴黍是也月令諸月無薦果之文獨仲夏羞含桃者此果先成異于餘物故特記之其實諸果亦時薦也愚按薦黍當以仲夏蔡義爲正孟秋薦穀謂稷耳稷爲五穀之長故也黍仲夏始熟而薦之豈薦陳之謂哉○孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟季秋天子乃以犬嘗稻先薦寢廟○季冬天子親往乃嘗魚先薦寢廟注曰天子親往視魚重之也○少儀未嘗不食新注曰嘗謂薦新物于寢廟也疏曰未嘗則人子不恐先食新也

王祭前代帝王禮前代帝王如王祭五行帝而配以五人帝及王侯祭內國無主者之屬同以其類附列于天神地示之屬矣此外功德所著王者載在祀典其與先聖先師以及先妣先卜之屬並當列于人鬼而以上享人人鬼但列王侯大夫士祭其先之禮者蓋止以大宗伯職王祭先禮約推之耳按祭祀先卜疏云大宗伯職天神稱祀地示稱祭人鬼稱享先卜是人鬼而兼稱祭祀故注云言祭言祀尊焉天地之也由是推之則此以下宜列人鬼之禮審矣

此祭前代帝王禮闕不可考今約錄祭法一條于左以存其意云

記祭法帝嚳能序星辰以著眾堯能賞均刑法以義終舜勤眾事而野死鯀障洪水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之湯以寬治民文王以文治武王以武功去民之菑此皆先世帝王有功德于民者也載在祀典賞均謂賞得其平刑法謂刑當于法義終謂禪位也眾事猶言民事明猶教也黃帝百度修明民人承教樂業也

諸侯祭先聖先師禮

王祭先聖先師禮聖自兼師師不必皆聖其祭于學皆王侯之達禮也而其禮皆闕今始錄經傳于左

記文王世子凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣始立學謂天子命之教始立學官者先聖周公若孔子也疏曰諸侯始立學釋奠于先聖先師則天子始立學亦釋奠于先聖

先師可知天子四時釋奠于先師不及于先聖則諸侯四時釋奠亦不及先聖可知始立學必用幣則四時常奠不用幣也皇氏云行事用幣謂禮樂器成及出軍等其告用幣而已今按數器用幣下別見其文此行事必用幣繫于釋奠之下皇氏義非也天子命之始立學者王制天子命之教然後爲學是也但天子立虞夏殷周四代之學若諸侯止立時王一代之學有大學小學耳其郷學爲庠故郷飲酒義迎賓于庠門之外注云庠郷學也或黨與郷同處故學記亦云黨有庠州謂之序故州長云春秋射于序文學記云術有序鄭云術當爲遂宗則遂亦爲序也云先聖周公若孔子者以周公孔子皆爲先聖也立學爲重故及先聖常奠爲輕故唯祭先師愚按稱周公孔子者記人據後代言之若四代立學其先聖先師蓋不可考矣凡釋奠者必有合也有國故則否注曰言國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合若唐虞有夔龍伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也疏曰謂其國無先聖先師則祭鄰國之先聖先師彼此國共祭之故云合也若已國故有先聖先師不須與鄰國合故云有國故則否始立學者既興器用幣然後釋菜注曰興當爲釁字之誤也禮樂之器成則釁之乃用幣告先聖先師以器成既又釋菜告將用之也疏曰始立學者謂天子命諸侯始立教學也不舞不授器者凡釋奠禮重故作樂時須舞乃授舞者所執干戈之器今釋菜之時雖作樂不爲舞故不授舞者之器釋菜虞庠既畢乃從虞庠而退儐禮其賓于東序其禮既殺唯行一獻無介無語于禮可也按雜記宗廟之器其名者成則釁之以豭豚故知興當爲釁經言用幣故知告先聖先師以器成也前用幣直云告器成釋菜則云告器成將用兩告不同皇氏云用幣釋菜抵是一告其義恐非四時釋奠不及先聖知此用幣釋菜及先聖者上文始立學云釋奠先聖先師此文亦云始立學既釁器用幣釋菜以其始立學及器新成事重于四時常奠知亦及先聖也凡釋奠有六始立學釋奠一也并四時釋奠五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三始立學釋菜一也春入學釋菜合舞二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也釋幣唯一即此釁器用幣是也凡用幣則無菜用菜則無幣以上皆熊氏之說愚按大學始教皮弁祭菜示敬道也未卜禘不視學游其志也正是兩事一始入大學一五年視學也疏並爲一事誤故刪之不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也注曰乃退儐必及反○退謂得立三代之學者釋菜于虞庠則儐賓于東序也魯之學有米廩東序瞽宗也疏曰從釁器以來皆據諸侯之禮唯立時王之學何得云乃退

儐于東序而有夏王之學乎今云乃退于東序謂諸侯有功德者得立三代之學若魯國之比故有夏之東序東序與虞庠相對東序在東虞庠在西既退儐于東序明釋菜在于虞庠矣云魯之學有米廩東序瞽宗也者明堂位文凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之注曰官謂教禮樂詩書之官周禮凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗此之謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲之不言夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之儀疏曰凡學者謂禮樂詩書之學也春夏秋冬之時教官各釋奠于其先師若教書之官春時于虞庠之中釋奠書師亦然教禮之官秋時于瞽宗之中釋奠禮師亦然若教春誦夏弦則大師釋奠教干戈則小樂正樂師等釋奠教禮則禮官釋奠凡有道者以下周禮大司樂文引以證樂之先師後世釋奠祭之也然則詩書禮之官有道德者亦使教焉死則以爲詩書禮之祖後世亦各祭之以大司樂掌樂故特云樂祖其餘不見者周禮文不具也云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生者皆漢書儒林傳文按傳伏生濟南人爲秦時博士孝文帝時以書教于齊魯間毛公趙人治詩爲河間獻王博士高堂生魯人漢興爲博士傳禮十七篇制氏不詳其藝文志云漢興制氏以雅樂聲律世爲樂官頗能記其鏗鏘鼓舞不能言其義也其儒林傳詩書及禮多矣而不言者以其非異也又有傳易及春秋不引者以此經唯有詩書禮樂故不引易與春秋又以三時釋奠獨不言夏故言夏從春可知也以其釋奠直奠置于物無食飲酬酢故云設薦饌酌奠而已無迎尸以下之儀矣釋奠所以無尸者以其主于行禮非報功也愚按不言夏疏蓋謂省文也今以疏說推之官字蓋郎夏字之誤周禮大胥春入學舍采合舞秋頒學合聲注曰合舞者等其進退使應節奏也合聲者等其曲折使應節奏也舍采諸說不一並謂舍即釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬疏曰先鄭諸家解舍采之說後鄭皆不從者按王制云釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜不舞不授器此舍即釋采即菜明是學子始入學釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖耳知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩周禮又有芹茆皆菜名也春始以學士入學者歲初當始文王世子春誦夏弦皆于東序是也秋頒學者頒分也春使之學至秋因頒其才藝所爲也春爲陽陽主動舞亦動故春合舞秋爲陰陰主聲聲亦靜故秋合聲舞與聲遞相合故合舞合聲二者注皆云使應節奏也愚按合舞者舞與聲合合聲者音與舞合只一箇合但舞爲主則云合舞聲爲主則云合聲注說尚未楚月令

孟春命樂正入學習舞仲春上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥
三公九卿諸侯大夫親往視之注曰習舞爲仲春將釋菜也樂正樂官之長將舞必釋菜于先
師以禮之夏小正云丁亥萬用入學疏曰春陽既動萬物出地
王者習舞以應之故孟春命樂正入學習舞仲春又習舞釋菜
考仲春習舞釋菜即周禮大胥春入學舍采合舞據學入習學
謂之習舞據師奏齊同謂之合舞文王世子凡大合樂注云春
合菜合舞秋頒學合聲孟春習之至仲春習而合之故大胥云
春合舞秋合聲也凡孟春習舞及仲春習舞仲丁習樂及季春
大合樂皆在大學但仲春釋菜合舞季春大合樂皆天子親往
餘則不親往耳如孟夏命樂師習合禮樂爲嘗月飲酎故也仲
春習舞習樂雖命樂正而猶飲酎惟命樂師皆非事輕天子亦
不親往矣至其閒天子飲酎用禮樂鄭注云飲之于朝正尊卑
也是飲酎在朝天子親在樂正必在籍不云樂正者文不備也
熊氏禮本云飲酎于廟蓋以漢禮獻酎在廟故以若獻酎祭廟
當云天子獻酎不得云飲酎且夏月時祭已用酎何須別云飲
酎故知天子飲酎在朝也熊前夏樂師修習禮爲大雩帝用盛
樂故也命樂師者前終習其事亦輕也至雩帝用樂則命樂正
而天子親往矣餘季夏孟秋仲秋國無大事不用樂季秋亦得

習吹者爲將大享帝也其習吹于學中亦樂師習之天子不親
往矣凡名四時所習鄭云春夏重舞秋冬重吹者但以重爲主其
實春亦有吹秋亦有舞大胥秋頒學合聲者周禮也月令仲秋
無合聲疑從以上禮有不同或有秋合聲者即此季秋習吹是
也孟冬大飲烝亦用禮樂鄭云季冬言大飲烝孟夏言大飲酎
用禮樂互其文明飲烝亦有禮樂也大飲烝于大學天子親往
鄭引詩十月滌場躋彼公堂以證之公堂則學校也季冬命樂
師大合吹而罷者歲終王與族人燕于大寢其事輕故命樂師
也知與族人燕者王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族故
鄭引以証也注云將舞必釋菜先師者以釋文云習舞釋菜恐
習舞釋菜其是一指彼文將欲習舞必先釋菜文王世子云釋
菜不舞不授器是釋菜無舞也大胥云舍采合舞舍即釋采即
菜是釋菜在合舞之前也引夏小正丁亥萬用
入學者謂用此萬舞以入學證習舞之意也 文王世子天子
視學大昕鼓徵衆至然後天子至乃命有司行事興秩節焉秩常
也此處庠大合樂天子臨祭先聖先師之常節也若四時常奠
各于其學祭先師不祭先聖矣天子不親釋奠但命有司行禮
者以其爲學士而報先聖先師也 有司卒事反命始之養也注曰告祭畢又之
養老之處若凡大

合樂必遂養老凡以往也疏曰大合樂者鄭前注春
合舞秋合聲爲大合樂及月令季春合樂皆是也 學記大學
始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝服祭菜禮先聖先師也菜謂芹藻之屬疏曰大學始教謂
天子諸侯始使學者入大學習先王之道矣皮弁祭菜者謂天
子使有司服皮弁祭先聖先師以芹藻之菜也崔氏云皆皮弁
祭菜蔬亦是質素示學者以謹敬之道矣思按熊氏解經始教
謂始立學也其說似是而非以學記原文味之便見皇氏以始
教爲學士始入學是也 ○周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而
合國之子弟焉凡有道者有德者使 教焉死則以爲樂祖祭
于瞽宗道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教冑子是也
死則以爲樂之祖而祭之明堂位曰瞽宗殷學也泮宮
周學也疏曰祭樂祖必于瞽宗者按文王世子春
誦夏弦大師詔之瞽宗故祭樂祖還在瞽宗也 祭義祀先賢
于西學所以教諸侯之德也西學周小學也先賢有道德王所
使教國子者疏曰西學注云周小
學者周之小學在西郊王制
云虞庠在國之西郊是也

國祭功臣禮配食功臣于廟王侯皆然其儀在祫烝中非
別爲一禮也但諸禮亡其儀亦亡故記之
記 周禮司勳凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之
銘名也生則書名于王旌以識其功死則于烝先王祭之也詔
告也疏曰云其有功謂司勳所掌[illegible]功也云謂詔司常書
之文[illegible]
春官告神也
書 盤庚曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤世選爾勞予不
掩爾善茲予大享于先王爾祖其從與享之胥相也言君臣相
與同勞逸也選數
也自先王以至于我世世數汝功勞不掩蔽汝善以此故我大
享祭于先王汝祖其從我先王與在宗廟而歆享之也古者天
子錄功臣配食于廟○注曰大享謂烝嘗也疏曰烝嘗是秋冬
祭名謂之大享者烝嘗對禘祫則禘祫爲大烝嘗爲小若四時
自相對則烝嘗爲大礿祠爲小以秋冬物成可薦者衆春夏物
未成可薦者少故也周禮司勳云凡有功者祭于大烝而傳以
書配之者祭統云內祭則大嘗禘是也外祭則郊社是也秋冬
之祭尙及功臣則禘祫可知惟春夏不可耳凡功臣配食各配

所事之君若所事君之廟已毀其君尙不時祭其臣何當止惟禘祫則毀廟之主亦在焉故其時功臣皆當在也愚按朱子云大禘不及群廟之主況其羣臣乎功臣配食乃大祫也大祫凡功臣皆配而各功臣之各配享于其君亦可見矣則此大享蓋指大祫而時祭自在其中若謂爲烝嘗不及以小而遺大乎

詩長發云實維阿衡實左右商王 長發商頌篇名阿衡謂伊尹也此商人大祫商之先王而因敘尹之相湯有功而配食者以終之也

祭先禖禮 此以下各禮皆祭先代始爲此事之人而其禮今皆闕矣姑各記以待考

記月令仲春元鳥至天子親以大牢祠于高禖后妃帥九嬪御 大音太嬪毗人反○注曰玄鳥燕也高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡狄吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也御謂從侍也周禮后以下有大人嬪婦文御獨舉九嬪舉中而言也疏曰案殷本紀云簡狄行浴見玄鳥墮其卵取吞之因孕生契又中候契握云玄鳥翔水遺卵娀簡狄吞之生契娀者簡狄之國名大戴禮云有娀氏之女曰簡狄是也云後王以爲禖官嘉祥而立其祠焉者謂立此高辛而爲禖神也蔡邕云按禖神高辛已前舊有高者尊之也生民及玄鳥詩傳云姜

嫄從帝祠于郊禖又云簡狄從帝祈于郊禖是未有禖神也鄭志焦喬答王權云先契之時自有禖氏祓除之祀位在于南郊以玄鳥至之日祀之簡狄生契以後後王以爲媒官嘉祥祀之謂之高禖據此言之則契已前謂之郊禖至高辛氏時既有簡狄之異爲媒官之嘉祥後王即以高辛之君立爲禖神其昔先媒則廢之矣故後謂之高禖也按周禮媒氏職注媒之言謀謀合異類使和成也其媒字旁從女今從示是神示之義故云神之也

乃禮天子所御帶以弓韣授之弓矢于高禖之前 韣大木反○注曰天子所御謂有娠者大祝酌酒飲于高禖之庭以神惠顯之也弓韣及弓矢求男之祥王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下疏曰高禖之前盡北面也云天子所御謂有娠者若論幸御祭如皆是何得遍禮故知謂有娠者也王居明堂禮者逸禮篇名

祭先卜禮 見下

記周禮龜人上春釁龜祭祀先卜 注曰先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本云巫咸作筮其作卜未聞疏曰按大宗伯天神稱祀地示稱祭人鬼稱享先卜是人鬼而兼稱祭祀故曰尊焉天地之也

祭先蠶禮 此古西陵氏始教民蠶而後世因祭之之禮也其禮今闕而月令記亦不詳姑闕以待考云

祭馬祖禮 見前

祭先牧禮 見前

祭馬社禮 見前

祭馬步禮 按馬祖爲房星應屬天神而先牧馬社馬步之屬蓋猶先嗇先卜之例爲人鬼矣禮闕今姑記周禮如左

記周禮校人春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫 馬祖謂天駟星也執猶拘也駒小馬也春時通淫求馬蕃息故祭馬祖而駒血氣未定故執之無令近北也先牧謂始養馬者其人也特謂壯也夏草茂可牧故祭先牧而頒馬而牝馬方孕故又攻特使逆之也馬社謂始乘馬者故也馬既壯始可乘故祭馬社而僕馭五路之馬尤宜齊故臧僕之馬步注謂厲神能害馬者王氏

謂行神也冬大閱故祭馬步獻成于王而凡馭夫貳車從車之馬皆當習故講之也

廋人掌十有二閑之政教及祭馬祖祭閑之先牧 注曰閑之先牧謂先牧之制閑者疏曰若上文夏祭先牧乃祭先養馬者非制閑之人也

儀禮經傳內編卷二十一　　姜兆錫註疏參義

祀天神禮五之二 說見前卷

諸侯迎四時禮

王迎四時禮 此及下條乃王國迎四時與其祭之之禮，而侯國亦行之者也。迎四時本謂之迎氣，其禮畧見于禮記月令，但秦不韋所輯不必盡符周制耳。祭四時畧見祭法，其禮有二，若郊迎郊祭，祭乃五帝之兆也；若更特為令祭，則不于各郊兆而別祭于泰昭之壇矣。今將經傳約記于左，學者更詳之可也。

迎春之禮，先立春三日，大史謁之天子曰：某日立春，盛德在木。天子乃齊。大音太，先悉薦反，齊齋同。○注曰：太史，禮官之屬，掌正歲年以序事。謁，告也。疏曰：先立春三日者，周法五時迎氣，皆前期十日謁告，以當散齋七日，致齋三日也。今秦法三日，蓋散齋二日，致齋一日與。謁，告也，爾雅釋言文。盛德在木者，天以覆蓋生民為德，四時各有盛時，春德為生，盛德在于木位也。立春之日，天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊，還反，賞公卿諸侯大夫于朝，命相布德和令，行慶施惠，下及兆民，慶賜遂行，毋有不當。還旋同，朝直遙反，下同。○注曰：迎春者，祭蒼帝于東郊之兆也。王居明堂禮曰：出十五里迎歲，蓋殷禮，周制則在近郊五十里。相謂三公。德謂善教也。令，時禁也。慶謂休其善也。惠謂恤其窮也。天子曰兆民。遂猶達也。當，得也。言慶賜皆得其人也。疏曰：十二月節氣有早晚，立春等不必正當月朔，晚則節氣在當月之內，早則節氣在前月之中，故立春為正月節，或在十二月中，但至立春之節，雖在十二月，即行立春之禮耳。立春云天子親帥三公九卿諸侯大夫，立夏立冬帥不云諸侯，文不備。立夏云乃封諸侯于貢是也。又證春云賞公卿諸侯大夫于朝，慶賜遂行，毋有不當。證夏云還乃行賞封諸侯，慶賜遂行，無不欣說。證秋云還乃賞軍帥武人于朝。證冬云還乃賞死事，恤孤寡。四時所賞不同者，順時氣也。春陽氣始著，仁澤之時；夏陽氣尤盛，萬物增長，故順其時而賞朝臣及諸侯，慶賜廣布，無不當而欣說也。秋陰氣始著，嚴凝之時；冬陰氣尤盛，萬物衰殺，故從其時而賞軍帥及武人，賞死事者及其妻子也。按賈馬蔡邕皆謂迎四時為祭人帥及句芒之屬，蓋以上文云其帝大皡，其神句芒等故也。今鄭獨以為蒼帝之屬者，禮器云饗帝于郊而風雨節，寒暑時，但是人帝，何能專使風雨寒暑得時乎。王居明堂禮，逸禮篇名。按公羊隱五年傳：三公者何？天子之相也。自陝而東周公主之，自陝而西召公主之。六國時一人知事者特謂之相，史記稱穰侯范睢等皆為秦相，後又為丞相是也。天子曰兆民，左傳閔元年晉卜偃之辭。遂，申達也。商書蹟也。遂民，商頌莫遂莫達是也。

迎夏之禮，先立夏三日，大史謁之天子曰：某日立夏，盛德在火。天子乃齊。夏德為長盛，在于火位。立夏之日，天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊，還反，行賞封諸侯，慶賜遂行，無不欣說。說悅同。○注曰：迎夏者，祭赤帝于南郊之兆也。夏冬不言帥諸侯，諸侯時或無在京師者。其立夏云賞，按記祭統云：古者于禘也發爵賜服，順陽義也；于嘗也出田邑，發秋政，順陰義也。今此行賞可也，而封諸侯則違于古，封諸侯出土地之事，但失之。愚按注謂以秋出田邑為出土地以封諸侯，故以夏封諸侯為違古制也。然祭統蓋云嘗之日發公室，則出田邑乃出其所藏而發公室之義，初非出地封國之義也，注說以為非似矣。

迎秋之禮，先立秋三日，大史謁之天子曰：某日立秋，盛德在金。天子乃齊。秋德為斂盛，在于金位。立秋之日，天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋于西郊，還反，賞軍帥武人于朝。迎秋，祭白帝于西郊之兆也。軍帥，諸將也。武人，有勇力者。

迎冬之禮，先立冬三日，大史謁之天子曰：某日立冬，盛德在水。天子乃齊。冬德為藏盛，在于水位。立冬之日，天子親帥三公九卿大夫以迎冬于北郊，還反，賞死事，恤孤寡。迎冬者，祭黑帝于北郊之兆也。死事，謂以國事死者。孤寡，其妻子也。

諸侯祭四時禮 見上

王祭四時禮 見上

祭四時用少牢于泰昭之壇，祭則乃埋之，徐如凡祭之禮。

記　祭法：埋少牢于泰昭，祭時也。泰昭，壇名。時，四時也。

諸侯迎寒暑禮 見下

王迎寒暑禮此及下條乃王國迎寒暑與其祭之之禮侯邦亦行之而其禮皆闕也今略見周禮籥記以備之不合于迎祭四時禮者迎四時以四立而迎寒暑以二仲其祭之壇位亦異也

逆暑之禮中春晝擊土鼓龡豳詩以逆之下放此中仲同中秋夜迎寒如逆暑之禮

記周禮籥章掌土鼓豳籥注曰土鼓杜子春云以瓦爲匡以革爲兩面也豳籥豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章也明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂疏曰後鄭不從子春者黃帝已前未有瓦器故也又不從先鄭者按下吹豳詩豳雅豳頌是籥中吹豳風及雅頌之聲章故謂之籥章引明堂位之文者破子春土鼓用瓦司農豳籥用竹也中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣歌之迎暑以晝求諸陽迎寒以夜求諸陰也疏曰中春二月也言迎暑者謂中春巳後漸暄故預迎之耳中秋亦然

諸侯祭寒暑禮見上

王祭寒暑禮見上

祭寒于坎祭暑于壇餘如祭四時之禮迎若祖一也

記祖迎于坎壇祭寒暑也祖迎舊讀爲相近王肅定爲祖迎注讀爲讖禱今按孔叢作祖迎王說是祖迎猶送逆也

諸侯祭司寒禮

王祭司寒禮此王國祭司寒以藏冰啟冰之禮侯邦亦行之而其禮並闕也今將風詩禮記春秋傳始記于左

記豳風七月二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭二之日三之日四之日謂二陽三陽四陽之月之日也冲冲鑿冰之意凌陰藏冰之室羔韭祭司寒之神

以開冰也月令季冬命取冰以入仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟開出也○注曰祭司寒而出之薦于寢廟乃賦之疏曰傳云祭司寒而藏之明藏時祭之啟時亦祭之也云薦于寢廟乃賦之者薦謂仲春賦之謂孟夏也按周禮凌人夏頒冰爲夏正孟夏建巳之月而左傳火出而畢賦爲夏正季春建辰之月不相符者建辰之月火星始出至建巳火星漸高總而言之亦得稱火出早則二月之末晚則四月之初不甚相遠且三月内有得四月節故據夏言之也

記左傳昭公四年大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎申豐對曰聖人在上無雹雖有不爲災疏曰無雹謂無害物之雹雖有亦不與物爲災也古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之朝如字○陸道也謂夏十二月日在虛危冰堅而藏之夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰也春分之中奎星朝見東方疏曰爾雅高平曰陸道多高平故訓陸爲道也北陸日在虛危者謂夏之十二月日在玄枵之次小寒節大寒中漢書律歷志載劉歆三統歷云玄枵之初日在婺女八度爲小寒節在危初度爲大寒中終于危十五度是夏之十二月日在虛危也時寒極冰厚故取而藏之考周禮凌人正歲十有二月令斬冰詩云二之日鑿冰冲冲月令季冬冰盛水腹命取冰注云腹厚也以此知日在北陸謂夏之十二月也覿見也西陸之宿有奎婁朝見也注云日在昴畢者謂三月日在大梁之次清明節穀雨中三統歷云大梁之初日在胃七度爲清明節在昴八度爲穀雨中終于畢十一度是夏之三月日在昴畢也時蟄蟲已出有溫暑臭穢當用冰故出之但婁星去日半次則得朝見三統歷春分日在婁四度繼在奎十六度乃次婁則是春分之奎去日巳二十度故二月春分奎得早朝見乎東方劉炫云春分奎星巳見杜注乃云二月奎始朝見非也按杜注西陸朝覿謂春分之中奎星朝見東方云此之時國乃獻羔祭韭而啟冰此據傳文祭寒公始用之者其所注夏之三月日在昴畢蟄虫出而用冰此據傳文其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之蓋昔賜卒官之徧所謂火出而畢賦者也然則冰之初出在西陸始朝覿之時冰之普出在西陸既朝覿之後揔而言之皆得稱西陸朝覿而出之劉炫不細觀杜意以其既言春分朝見又言夏三月日在昴畢而規其失蓋非也

其藏冰也深山窮谷固陰沍寒于是乎取之其出之也朝之祿

位賓食喪祭于是乎用之沍戶故反○沍閉也取積陰之冰以
道達其氣使不為災也朝之祿位用
之言不獨供公也疏曰山遂而難蹤故言深山谷近而易盡故
言窮谷固牢沍閉也牢陰閉其言不得見日而寒甚也周禮凌
人掌五物鄭司農云五物謂鑑饍有前朝是沍為閉也深山窮
谷之冰至夏猶未釋陽氣起于下伏積而不能出其慎發或散
而為雹故藏冰必取此積陰之冰以道達其氣使不為災也祿
位謂公卿以上用之者凡其賓客食喪祭祀皆用之明不
獨公身所用矣周禮凌人云春始治鑑凡內外饔之膳羞鑑焉
凡酒漿之酒醴亦如之祭祀共冰鑑賓客共冰大喪共夷槃冰
此謂公家所用也
其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢
以除其災秬音巨○黑牲黑牲也秬黑黍也司寒玄冥北方之
神故物皆用黑也桃弓棘箭所以禳除凶邪以御至尊故
也疏曰[illegible]牡羊也[illegible]藏冰唯獻羔此藏冰則祭用黍者故唯
告[illegible]則[illegible]享祭之[illegible]大而告禮小故也說文云弧木
弓也謂空用木無骨飾也服虔云桃以逃凶也棘矢
者棘赤有箴取其名也置此于凌室之戶以除邪也
其出入也
時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰
食肉之祿謂凡在朝治其
職事就官食者命婦大夫妻也疏曰在官治事官皆給食大夫
以上食乃有肉魯人謂曹劌曰肉食者謀之是也喪浴用冰謂
受賜而用之也喪大記云君設大盤
造冰焉大夫設夷槃造冰焉是也
祭寒而藏之獻羔而啟之
公始用之火出而畢賦自命夫命婦至于老疾無不受冰
此申上文
自君而公卿凡命夫命婦之屬
也又言至于老疾而用益廣矣
山人取之縣人傳之輿人納之
隸人藏之
此又申言取之之人也○注曰山人虞官縣人遂屬
也輿隸皆賤官疏曰周禮山虞掌山林之政令知山
人虞官也五縣為
遂是縣為遂之屬
夫冰以風壯而以風出其藏之也周其用之
也徧則冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無
菑霜雹癘疾不降民不夭札
壯者因風寒而堅也出者順春風而
散用猶徧也愆過也過陽謂冬溫
伏陰謂夏寒淒寒也苦雨謂霖而為人患苦也震霆也短折曰
夭大死曰札疏曰詩云以祈甘雨此云苦雨甘一也發物為甘
害物為苦月令孟夏行秋令則苦雨數來是也震說文云霹靂
也釋天云疾雷為霆霓也不震言有雷而不為霹靂下云雷不
發而震言無雷而有霹靂也寒暑失則民多癘疾故云降洪範
六極一曰凶短折孔安國云短未六十折未三十是短折為少
天之名周禮膳夫大札則不舉鄭
玄云大札謂遭疫癘而大死也
今藏川池之冰棄而不用風
不越而殺雷不發而震雹之為菑誰能禦之
注曰不藏深山窮
谷之冰用池而已
又火出不賦是謂棄之越散也疏曰言風
不以理舒散雷不以時動發而為害也
七月之卒章藏冰之
道也
注曰七月豳風也卒章曰二之日鑿冰沖沖謂十二月取
之也三之日納于凌陰謂正月藏之也四之日其蚤獻羔
祭韭謂二月祭而開之也疏曰凌人十二月令斬冰是即以其
月納于凌室也詩言三之日納于凌陰是正月納之者鄭玄云
豳土晚寒故也何休若言鄭此云春秋書雹以為失政之所致
非由冰也鄭玄箴之曰雨雹因政失之所致何因之失政君子
知其大者其次知其小者藏冰之禮凌人掌之月令藏之幽詩
歌之此獨非政與夫深山窮谷固陰沍寒極陰之處冰凍所聚
不取其冰則氣畜不泄而為伏陰凡雨水陽也雪霰陰也雨水
而伏陰薄之則凝而為雹雨雪而温陽薄之則合而為霰申豐
見時有雹推之陰陽之理見藏冰之禮不可
廢以戒失政耳謂雹不盡由冰以難之何哉
侯國祀司民司祿禮
王國祀司民司祿禮
按星傳軒轅十七星有兩角角有大民
之者食乃民天民為邦本故祀其神而獻民數穀數于王也
星小民星司祿文昌宮第六星也特祀
其禮侯國之司寇亦應行之而獻于君以獻于王而其禮闕
皆闕不可考矣今錄
記周禮各職于左
記周禮司民掌萬民之數以民數獻司寇司寇及孟冬祀司民
獻其數于王王拜受之登于天府
見小司寇孟冬祀司民獻民
數于王王拜受之以圖國用而進退之
民事成故祀而報之也
進退猶言損益數多則
斂豐而用大少則斂約而用
節王蓋與冢宰圖而制之與
天府若祭天之司民司祿而獻民
數穀數則受而藏之
又祀司祿以獻穀數也蓋
地官司祿獻之而職闕矣
凡貞歲禮
此特貞問來歲吉凶與因祭而十來歲之稼者
有別蓋亦祭之意也禮闕今姑記周禮于左

記周禮天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡 問事之正曰貞問歲之媺惡若謂問于龜大卜職大貞之屬也陳玉謂陳禮神之玉龜有天地四方則玉有六器與言陳者既事訖之不必難之也疏曰謂夏之季冬歲終當除舊布新故此時將卜筮來歲之美惡先陳玉以禮神也禮記少儀問卜筮曰義與志與注云義正事也志私意也是問卜筮有不正故問事之正曰貞也大卜職大貞之屬卽卜立君卜大遷卜大封是也今卜來歲之媺惡亦彼類故云之屬龜有天地四方龜人職文六器若大宗伯以玉作六器之類

大夫祈年禮 此公卿有田祿者祈年之禮今已闕姑記雅詩以備之也然王朝之公卿視諸侯而宥雅詩傳亦引周禮籥章爲證蓋其與王侯之禮當亦不甚相遠矣

記甫田詩琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以穀我士女 注曰御迎也田祖謂先嗇始耕田者卽神農也見周禮籥章穀養也言作樂以祭田祖而祈雨庶有以大其黍稷而養其民人也

諸侯祈年禮 說見上下

王祈年禮 王祈年蓋非一禮而今皆闕矣今以經傳考之蓋孟冬孟春季春及凡爲農祈禱之禮皆祈年也故遂採之而記于左但報嗇祈麥田祖祈年非皆天神遂引之耳

記月令孟冬天子乃祈來年于天宗 疏曰天宗謂日月星辰 孟春乃以元日祈穀于上帝 元之言善謂上辛日之善者蓋郊祭天配以后稷而祈穀也此王者之禮而魯亦受賜而用之故魯無冬至大郊之禮而有孟春祈穀之禮 周禮籥章掌土鼓豳籥凡國祈年于田祖歛豳雅擊土鼓以樂田畯 注曰土鼓杜子春云以瓦爲匡以革爲兩面也豳籥鄭司農云豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂是也豳雅亦七月詩也于耜舉趾饁彼南畝之類是也田畯鄭司農云古之先教田者爾雅云畯農夫也疏曰後鄭不從子春者黃帝以前未有瓦器故也又不從先鄭者下文吹豳詩豳雅豳頌是籥中吹豳風及雅頌之聲詩故謂之豳籥耳何云豳地之竹乎引明堂位之文者破子春土鼓用瓦豳籥用竹也此祈年于田祖幷職內逆暑迎寒並不言祀既告神有祀可知其禮物不過如祭法理

少牢之類也爾雅云畯農夫也以其教農故號農夫愚按周禮祝掌祈年之禮卽大祝二曰年祝而小祝所謂順豐年逆時雨者也其禮下達今皆亡以各經傳推之固畧見矣但豳雅豳頌今雅頌自有其詩注一以七月當之朱子雖別存爲一義固不取其說也其樂田畯謂爲古之教田者今以蜡祭之息老物推之蓋卽指當時教農之官豳雅楚茨詩田畯至喜及月令命田舍東郊注訓田爲田畯皆是也至官名籥章因指籥章而掌云豳籥自指樂器其辯亦有合有離若夫迎年有祭禮則以職內祭蜡例之較明矣又豈徒爇擧其有祀而已哉觀者詳之

考詩雲漢祈年孔夙 此宣王救旱之詩而追述其平時預爲民祈年請命之意也

鄉雩禮 此王國鄉遂之屬祭雩之禮而下達侯邦亦存之也其禮闕今姑採周禮畧記于左餘見王雩禮

記周禮黨正春秋祭禜則屬民而讀邦法 注曰禜卽祭法所謂雩宗祭水旱也左傳所謂日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是禜之山川之神則水旱疫癘之不時于是禜之是也愚按雩祭有三王侯以巳月傳所謂龍見而雩是也鄉里以春秋此是也其因旱暵修雩則稍人其雩斂司巫帥巫而舞雩是也諸雩各爲一禮甚明或乃以此春祭禜卽爲巳月龍見而雩者非

諸侯雩禮 見下

王雩禮 此王者大雩之禮而諸侯禮當從殺也禮今皆闕姑採周禮月令之屬記于左按其閒祭山川百源爲地示祀百辟卿士爲人鬼而大雩帝其總也故列于天神云下禮凶荒札喪禮放此

記月令仲夏天子命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂 注曰凡川發源于山欲雨而祭之亦祭川先河後海之義○注曰雩猶禜也禜繇爲位故名禜吁嗟以請故曰雩周禮所謂凡邦之大烖巫歌哭而請是也雩帝謂爲壇南郊之旁祭五行之帝而以五人帝配之也愚按龍見而雩爲四月月令謂仲夏大雩則五月矣此呂氏之誤凡邦之大災別見一條注引亦失 乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實 百縣謂凡內外之邑百辟卿士謂古勾龍后稷之屬白帝下達所祀不宗其祈穀實也至矣

禬凶荒札喪禮 此祭圜丘方澤之餘禮而二大禮旣闕況其餘乎今姑記周禮以備考也餘說見上

記 周禮凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪 鬽眉秘反○注曰天人陽也地物陰也陽氣而致天神人鬼陰氣升而致地示物怪所以順也祭于壇墠用祭天地之明日百物之神曰鬽

安宅禮 此占天之妖祥而禳災之之禮天神禳而人與地乃相安矣故曰安宅也禮闕今採記周禮于左

記 周禮眡祲掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶 日氣曰煇十煇詳見周禮 掌安宅敘降正月則行事歲終則弊其事 宅居也妖祥降則居不安故禳而占之則次敘省禳而安之也弊斷也歲皆行之歲首爲重故行于正月至歲終則總斷其驗否也

諸侯祀四類禮

王祀四類禮 四類若四望之禮諸說不一先鄭謂四望爲日月星海道氣出入也四類爲九皇六十四民三

皇五帝也後鄭謂四望爲五嶽四鎭四瀆也四類爲日月星辰也其餘中同乙異說無定說今按大小宗伯職相表裏四望卽日月星辰之屬大司樂以祀四望爲天神是也四類卽司命司中風師雨師之屬崔氏謂四者皆隨其類以祀之是也如諸說毋論各相矛盾但細玩前鄭則四望合天神地示爲一兆恐無是理而四類則又小宗伯有兆而大宗伯更無禮也玩後鄭則嶽瀆旣爲四望而兆四望之下復兆山川丘陵之屬又可通乎故今以大小宗伯正之而因記其闕于左

記 周禮大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師 飌古風字司中司命皆文昌宮星所謂一上將二次將三上相四司命五司中六司祿也風師謂箕星雨師謂畢星 小宗伯兆四類于四郊 注謂兆司中司命于南郊風師于西郊雨師于北郊崔氏謂隨其類以祭之也

諸侯望祀禮 見下

王祀四望禮 按四望爲祀天神之禮以日月星辰爲主而旁及在天之神惟王禮有之諸侯不得望祀日月先儒蓋謂分野之星及其封內山川則祭之傳所謂祭不過望是也魯有不郊猶三望之文說者謂降于天子之禮或又謂魯之僭禮諸儒亦莫定矣然則四望以日月星辰爲主而書云望于山川及傳云江漢雎漳楚之望也皆稱山川爲望何也曰此所謂方望無所不通者也望祀以日月星辰爲主而徧及天神方祀以嶽瀆爲主而徧及地示王者皆望其方而祀之祭之其大神稱望祀地示稱方祀者對文而山川亦得稱望者散文則通也大司樂大韶以祀四望大夏以祭山川二者並言則不得以山川爲四望亦明矣漢儒者以望于山川及楚之望也之文而遂以山川嶽瀆爲四望而其他又皆雜出不倫也蓋亦未之審與

記 周禮大宗伯以實柴祀日月星辰 實牲柴上曰實柴 典瑞圭璧以祀日月星辰 圭璧謂圭若璧也典瑞祀天地旅四望皆言圭有邸祀日月星辰不言有邸而玉人亦但言圭璧五寸以祀日月星辰是也舊謂璧爲邸而圭著其中者蓋誤矣言圭璧祀日月星辰又言兩圭有邸旅四望者方望之事無所不通旅四望則兩圭有邸專祀日月星辰則圭璧耳國有大故則旅四望是也 小宗伯兆四望于四郊 注謂兆日于東郊兆月于西郊也星辰之屬蓋隸四郊矣 司服祀四望則毳冕 毳冕服五章 大司樂

奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望 下別云奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川則以嶽瀆山川爲四望者謬也且天神言祀地示言祭亦難混矣 牧人望祀各以其方之色牲毛之 毛之各取純也若宗廟則尙騂矣 男巫掌望祀望衍授號旁招以茅 衍注讀爲延茅一作苑皆聲之誤也○延猶進也號謂神號旁招非一之詞猶言于彼乎于此乎言掌望祀以望而延之授以神號而以茅旁招之也

右合祀日月星辰之屬

記 祭法王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也 注曰王宮日壇夜明月壇幽宗星壇宗當爲禜字誤也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之是也疏曰日神特尊故壇稱王宮月星夜出故壇稱夜明及幽禜按莊二十五年公羊傳以朱絲縈社恐人犯故禜之禜有禁義故名爲禜也 祭義祭日于壇祭月于坎祭日于東祭月于西 疏曰祭日于壇謂春分祭月于坎謂秋分祭日于東用日祭月于西用夕按崔氏云祭日祭月處郊祭天而主日配以月今按若是郊祭日月當同處何得日于壇月于坎日于東月于

西則崔說非也崔又云日月合祭其禮大故郊特牲用大牢春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢今按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注謂玄冕所祭也祭法日月用少牢鄭注謂禱祈之祭也則崔說又非也崔氏又云迎春之時兼祭日月今按諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝于四郊四望四類亦如之故鄭云兆日于東郊兆月于西郊不謂兆五帝之時即祭日月也則崔說又非也愚按對文分壇坎散文亦通名壇祭法注夜明日月壇是也

國語天子大采朝日與三公九卿祖識地德少采夕月與大史司載糾虔天刑禮天子以春分朝日秋分夕月皆云大采衮衣也少采黼衣也昭云王藻天子玄冕以朝日玄冕爲冕服之下不得云衮繡按周禮王搢大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則朝日當圭藻五采而夕月則五采也祖識知糾恭虔敬刑法也司載未詳皆謂司天文之官馮相保章之屬也一謂藏猶事也言天子與公卿因朝日以修陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其明以修其職也愚按德爲陽和法爲陰肅故注以陽政陰教分釋之

周禮掌次朝日則張大次小次設重帟重案朝直遥反帟直龍反○注曰次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟

之處重複也疏曰重帟謂于幄中設承塵也案則牀也言重謂牀上設重席也

王藻天子玄端而朝日于東門之外觀禮云天子乘大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外又云禮日于南門外禮月于北門外皆謂壇門也此則謂王城之東耳玄端注謂玄冕之誤也然祀四望以毳冕亦非玄冕當更考之

周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注曰就成也繅以爲玉木爲中幹用韋衣而畫之者鎮圭尺二寸五采爲五成也疏曰云木爲中幹用韋衣而畫之者鎮圭尺二寸廣三寸木版長亦如之然後用韋衣木版乃于韋上畫之一采爲一匝一币爲一就五采凡五就也按聘禮記繅組尺不問尊卑皆用五采長尺以爲繫所以束玉使不落也亦各繅藉者曲禮云其有藉者則裼聘禮云上介屈繅以授賓是也

穀梁傳雖爲天子必有尊也雖爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔朝日于東門聽朔于太廟皆以致尊敬也

祭義祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西以別外內以端其位日明月幽上壇下坎也外謂東出內謂西入端正也日出于東月生于西陰陽長短終始相巡以致天下之和日陽出東爲始而長月陰生西爲終而短而始終又相巡凡陰陽長短皆相和而不相乖也

右分祀日月星辰

王祀五帝禮此兆五帝于四郊而以時祀之之禮也按迎四氣注亦以五帝爲上但非正祭之禮而祭西時則又止以少牢祀于泰昭之壇而已若以時分祀五帝擬于昊天上帝其禮蓋大而今闕矣姑錄各經傳記義于左

記周禮小宗伯兆五帝于四郊注曰兆謂爲之營域也蒼帝東赤帝黃帝皆南白帝西黑帝北疏曰兆云五帝不云大帝者此及下文皆兆祀以郊兆之位與國中之社稷宗廟之位相對其大帝之位與崑崙自相對四郊之外有自然之圜丘方丘以其不在四郊故不言也

掌次祀五帝張大次小次設重帟重案見上朝日

司服祀五帝王服大裘而冕大裘而冕謂黑羔裘而黼之上被衮也

大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣以放其器之色注曰禮謂始告神時薦于神坐也禮東方以立春南方以立夏西方以立秋北方以立冬幣以帛疏曰禮神曰器人執曰瑞二至以禮天地四立與氣以禮五帝也不言中央者小宗伯兆五帝于四郊注云祀黃帝亦于南郊也放依也

充人祀五帝繫牲牷于牢芻之三月展牲則告牷碩牲則贊注曰牢閑也必有閑者防禽獸觸齧也養牛羊曰芻三月一時節氣成也展牲若今夕牲也特牲禮宗人視牲告充舉獸尾告備是也贊助也君牽牲入致助持之也左傳奉牲以告曰博碩肥腯是也疏曰注云牢爲閑者校人養馬謂之閑此養牛羊謂之牢言閑見其閑衛言牢見其牢固所從言異其實一也云防禽獸觸齧者按春秋郊牛之口傷鼷鼠食其角恐更有禽獸觸齧故防之也云養牛羊曰芻者繫于牢芻之惟擇牛羊若犬豕則曰豢又不聚之矣云三月一時節氣成者按宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌宮名是其三月之義也云展牲若今夕牲者謂祭前之夕省告之如士禮視牲若充也碩牲則助持之者謂正祭之時君牽牲入廟卿大夫贊幣而從于時養牲之官當助持牛紖而牽之

也〇太宰祀五帝掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事齊者謹齊也戒者明堂位百官廢職服大刑是也具者謂祭祀之具百官所供也修者謂修除也若官人事六牲之修乎祧其廟有司修除之是也前期者前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日也執事謂宗伯大卜之屬疏曰及猶至也謂至祭前夕將洗事也按春官小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯莅眡滌濯大宰尊亦往涖之也特牲士禮前祭日之夕視壺濯及豆籩于東得與人君同少牢大夫禮當祭日溉祭器者下人君也滌濯如少牢雍人溉鼎七匕廩人溉甑甗司宮溉豆籩及勺爵之屬納亨謂鄉祭之晨納牲告殺以授亨人也凡大祭祀君親牽牲大夫贊之按禮記明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君及殺訖納與亨人又按禮器納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告殺腥解而腥之乃納與亨人爛熟若此言納亨者謂牽牲以入時也祭天無祼故先迎牲若廟祭祼而後迎牲日旦明也玉與幣以禮神大宗伯以玉作六器以禮天地四方青圭東赤璋南白琥西玄璜北是也爵以獻五齊三酒羃人以疏布羃八尊是也祭天地無祼故無彝不用玉爵備質也

若享先王用玉爵則尚文矣二者執以授王親執玉幣奠于神坐親酌以獻尸也　大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族及納亨前王祭之日亦如之奉其明水火注曰戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲云卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也納亨見太宰明水火所取于日月者疏曰涖誓百官謂誓百官大司寇則臨之戒于百族謂大司寇親自戒之也大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒是也大宰掌百官誓戒則親為之誓則掌之而不親蓋大宰掌之餘小官誓之而司寇臨之也引郊特牲者見百族非王之親是府史以下也王自澤宮而還入皋門至庫門之內大宰獻命即戒百官又于雉門內東入廟門之內乃戒百姓彼注云百姓王之族親也故入廟乃戒之其說與此不同及致牲謂將祭之晨祭之日謂正祭之旦此二者皆大司寇為王引道故云前王以陽燧取火于日中以陰鑑取水于月中周禮司烜氏文奉此水火者水以配鬱鬯與五齊火以給爨亨也小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之注曰實鑊水以洗解牲肉也疏曰下云納亨亦如之是亨煮肉故知此是滌洗肉也封人云共其水槀亦

謂洗牲肉也　士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水洎音冀〇沃謂盥時沃以水也洎謂增也小司寇實之而此又增之也疏曰尸盥按特牲少牢尸尊不就洗入門北面則以槃匜盥于是也王盥者王將獻尸時就洗以盥也祀五帝士師沃尸及王盥正論朝祭皆有沃盥者小祝職云大祭祀沃尸盥小臣職云大祭祀朝覲沃王盥隸人職云凡祼事沃盥皆是也　大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆肆託歷反司農音四〇奉謂奉牲以進也肆謂陳牲于房俎也羞進也謂進其陳于房俎者也〇注曰鄭司農云羞進也肆陳骨體也元謂進所肆解骨體也士喪禮云肆解去蹄也疏曰鄭司農謂肆為陳骨體者以肆為四音讀之謂有脊脅之屬陳于俎上即體解折節為二十一體是也玄謂進所肆解骨體者以肆為剔音讀之士喪禮特豚四鬄去蹄殊有體解骨體為七是也按禮運腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爛之祭祀先豚解後體解此初牽牲以奉即羞其肆明豚解也又按國語禘郊則有全烝先全烝後豚解若宗廟則無全烝先豚解次體解故云剔也愚按肆當讀如先鄭肆陳之肆乃全烝體薦豚解體解凡陳于房俎者之總名但不得專以為陳骨體耳若如後鄭肆剔之解毋論其說已曲即上而全烝及下而體解之屬不反漏乎

家語季康子問五帝孔子曰丘聞諸老聃天有五行水火金木土分時化育以成萬物其神謂之五帝分時者一歲三百六十日五行各王其時木火金水四行各分主四時七十二日土無定位寄王四季各十八日亦共七十二日也王氏曰五帝乃五行之神佐天生物而後世讖緯皆為之名字何哉　古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義故其生為明王死配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水更王之王音旺〇注五行終始相生者始以木德王天下次火次土次金次水以生之行轉相承也　康子曰吾聞勾芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此五行之主而不亂稱帝何也孔子曰凡五正者五行之官名康子疑正為主而子以官名釋之也五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦曰帝從其號昔少皞

氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊氏之子曰黎爲祝融共工氏之子曰句龍爲后土此五者各以其所業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝稱五祀乃上公之神故不得稱帝也○王氏曰其序五正不及五帝五帝不及天若地而不知者以祭社爲祭地失之遠矣且土祇爲五行之一是地之子也以子爲母不亦失尊卑之序乎

大饗五帝禮此季秋合祭五帝之禮月令大饗帝是也其禮闕今錄記義于左以備考

記 禮記月令季秋仲丁命樂正入學習吹是月也大饗帝吹昌睡反○注曰習吹爲將大饗帝也春夏重舞秋冬重吹也大饗謂遍祭五帝也曲禮大饗不問卜此之謂也疏曰若祭一帝則禮器謂之饗帝云大饗知徧祭五帝也禮器大饗其王事與大饗爲祫與此不同知曲禮大饗非祫祫者周禮祀大神享大鬼帥執事而卜日祫祭于大祖廟禮必卜日五帝皆祭莫適卜故不問卜也

義 禮器一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝一獻謂群小祀也大饗謂祫祭群廟合饗五帝之屬大旅謂旅上帝及群神饗帝謂正祭上帝也舊謂大饗爲祫群廟大旅爲饗五帝並非以周禮勝考可見說見下祭天及大旅上帝禮

王旅上帝及四望禮此固有大故而旅之之禮蓋變禮也說詳因事之祭今錄周禮各條于左

記 周禮大卜凡旅陳龜龜人旅則奉龜而往禮凡卜日前作龜次命龜次陳龜次貞龜次涖龜五者以事之大小爲職之大小若大旅則大卜貢陳之也奉龜以往凡喪與祭與旅皆然掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸案牀也陳牀而張氈其上也皇邸以版爲屏狀如黼扆皇者尊之之稱或曰飾如鳳凰也典瑞四圭有邸以旅上帝兩圭有邸以旅四望大旅共其玉器而奉之邸本也注謂皇爲邸而四圭則著其四面兩圭則著其兩旁也玉器即謂圭也職金旅于上帝則共其金版金版注謂餅金也王氏謂皇邸爲役版屏風金以飾之也考大饗之禮納金示和也

金大之見情也本職云旅上帝則共金版饗諸侯亦如之注說近是司尊彝大旅存奠存省也奠不灌徹時省之也笙師大旅陳樂器眡瞭大旅廞樂器眡瞭言大喪廞樂器大旅亦如之笙師言大喪廞樂器大旅則陳之者凡廞則必陳陳有不廞故也

明堂祀上帝禮此季秋祀上帝于明堂而以文王配之之禮也其禮闕今錄記孝經于左○程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始也萬物成形于帝而人成形于父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之時也陳氏曰古者祭天于圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人之意以爲未足以盡其意之委曲也故于季秋有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷配焉后稷遠矣配稷于郊亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也故以文王配焉文王親也配文王于明堂亦所以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周公以義起之也愚按鄭注以饗上帝爲五帝謂禮無二尊既以后稷配天不可又以文王配之故祭五帝于明堂而以文王配之也其說似是而非考周祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之以五帝爲上帝理可通乎先儒論定不待辯矣

記 孝經孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭朱子曰周文武之功起于后稷故郊祀稷以配天宗祀文王以配上帝也帝即是天郊分祭者祭于壇故謂之天祭于明堂故謂之帝愚按對文則分名如此散文亦通

圜丘祭天禮此冬至祭天于南郊之圜丘而以后稷配之之禮也其禮闕今錄各經傳于左得注疏信緯書分南郊與圜丘爲二禮先儒亦已辯正并錄考于後云

記 禮記禮器因天事天謂因高以事高天因下以事厚地猶禮器爲高必因丘陵爲下必因川澤之義典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而修除徵役于司隸而役之及祭帥其屬守其廟禁而蹕之司隸

見秋官司冠之屬 ○大宗伯以禋祀祀昊天上帝 陽祀自煙起貴地臭也 以蒼璧
禮天牲幣放其器之色 長曰圭圜曰璧象天圜也蒼猶元也象天色此禮玉也 典瑞四圭
有邸以祀天 攷工記云四圭尺有二寸以祀天此不言尺有二寸攷工記不言邸互文也此祀玉也○王氏曰天
地四方祀玉二而禮玉則六祀玉者神之所主也天之四時不同而同出于天地之四方不同而同歸于地其情一而已故典
瑞職止別以天地也若禮玉乃人之各致其誠者故大宗伯以六合爲之等 ○司服王祀昊天上帝
則服大裘而冕 大裘黑羊裘爲黼文也 司裘掌爲大裘以供祀天之服 司服司之此爲之也
節服氏掌郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車 掌以其節爲王服之如所謂宗廟會同袞冕郊祀袞冕是其節也車尸車也
○禮器祭天特牲 特獨也止一牲不用太牢少牢也祭地亦然蓋省文
祭法祭天燔柴于泰壇用牲犢 燔柴加牲玉于柴上而燔之也騂赤色
王制祭天地之牛角繭栗 角如栗如繭所謂犢也 禮器郊血大饗腥 大饗不薦血毛明郊爲大禮也
周語禘郊則有全脀 明與半體異也 表記天子親耕粢盛秬
鬯以事上帝 秬黑黍也秬爲酒曰秬鬯加鬱金香草以和之曰鬱鬯事天地用秬鬯事宗廟用鬱鬯言上帝不言后土蓋省文
○鼓人以雷鼓鼓神祀 四面鼓曰雷鼓 大司樂凡樂圜鐘爲宮
黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之瑟
雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降
可得而禮矣 圜鐘卽夾鐘屬卯祀天神以爲宮者取帝出乎震之義黃鐘以下未詳注謂黃鐘屬子太簇屬寅姑
洗屬辰三者陽律相繼也鼓八面曰靁縣之曰鼓有柄曰鼗名
雷者象聲之發也孤竹竹特生者取數之奇也雲和山名見氣
之舒也雲門象陽之出也冬至陽之始圜丘天之形自子丑至
未爲陽午未至亥爲陰陽止少陰之中陰止少陽之寅圜鐘屬
卯自卯至申而陽止其數六故六變也禮猶禮天地四
方之禮先分樂以致之然後禮以玉而合樂祭之也 奏黃鐘
歌大呂舞雲門以祀天神 義詳周禮 ○祭義郊之祭大報天而主日

配以月 家語文同○天陽也日爲陽故主日地陰也月爲陰故配之 周禮凡以神仕者以冬
日至致天神人鬼 見禮 ○祭法虞禘黃帝而郊嚳夏禘黃帝而郊鯀
殷禘黃帝而郊冥周禘黃帝而郊稷 禘者追祭始祖所自出之帝而配以始祖郊者祭天而以始祖配之也黃帝乃四代所自出之帝故皆追禘嚳鯀冥稷乃四代之始祖故皆配郊也 郊特牲郊之祭
也迎長日之至也郊之用辛也周之始郊日以至 謂周始郊爲冬至之日而其日爲辛日故其後于是月卜用辛也鄭注乖謬今併辯于左
○注曰日以至者謂日以周郊天之月而至也此說非也郊天
之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯無冬至祭天于圜
丘之禮而于其月郊天用辛日者凡爲人君當齋戒自新耳周
衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事也疏曰王肅
用董仲舒劉向之說云郊之祭迎長日之至者謂周郊祭于建
子之月而迎此冬至長日之至也云用辛者以冬至陽氣新用
事故用辛也云周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭
故云始也鄭康成所以非之者按周禮冬至祭天于圜丘不謂
郊也又此下云戴冕璪十有二旒周禮祀昊天上帝則云大裘
而冕是服不同也周禮玉路以祀天此下云乘素車是車不同
也祭法云燔柴于泰壇用騂犢周禮著璧禮天牲從玉色是牲
不同也爾雅云非人爲謂之丘泰壇則人功所作是圜丘與泰
壇別也以是知郊與圜丘所祭非一故云此說非也云郊天之
月而日至爲魯禮也者言始郊日以至是魯國之禮明堂位云
魯君孟春乘大路祀帝于郊又雜記云正月日至可以有事于
上帝是也云三王之郊一用夏正者證天子之郊必用夏正魯
既降下天子不敢郊天與周同月故用建子之月郊天也云周
衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事也者欲見經
文實是魯郊而誤作周也按聖證論王肅難鄭云郊特牲先云
郊之祭也迎長日之至也下乃云郊之用辛也周之始郊日以
至上下相足而玄以迎長日爲夏之正日以至則爲冬至之日
玄爲之說蓋非也玄以祭法禘黃帝及帝嚳爲配圜丘之祀而
祭法說禘初無圜丘之名周官圜丘亦不名爲禘是禘非圜丘
之祭也既以祭法禘嚳爲圜丘又以大傳王者禘其祖之所自
出而施之于郊祭后稷是禘之名實胥亂也按爾雅云禘大祭
也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖之名非圜
丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之
重而玄說禘嚳于圜丘爲配天之祀之大則孝經何不稱昔者
周公禘祀嚳于圜丘以配天乎知禘配圜丘又非也又詩思文

后稷克配彼天之頌無帝嚳配圜丘之文故知郊則圜丘圜丘則郊以所在言之則謂之郊以其形言之則謂之圜丘于郊築泰壇象圜丘之形祭法云燔柴於泰壇即圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天于圜丘故圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啓蟄又將郊祀故言始孔子家語對定公之問與此郊特牲文並同也以上聖證論王肅所據經傳分明而鄭必別爲其說者按馬昭申鄭義引易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮冬日至祭天于地上之圜丘凡地上之丘皆可祭無常處故不言郊其禮王服大裘而冕乘玉路建大常而明堂位及郊特牲魯君以孟春祀帝于郊服袞服乘大路載弧旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘乎言始郊者魯轉卜三正以建子之月爲始故稱始也記云魯君臣未嘗相弑禮俗未嘗相變而魯弑三君季氏舞八佾旅于泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊與丘二者爲別而冬至之郊特爲魯禮也張融謹按郊與圜丘是一與王肅同又魯轉卜三正王與鄭玄亦同其周禮云圜丘服大裘此郊特牲及家語則云大裘被袞冕家語又云臨燔柴脫裘服袞冕義難可通又周禮祀大神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日也凡此是張融之說鄭此注云以建子之月郊天用辛日者當齋戒自新也如鄭此言是亦不用冬至日也郊丘大事王鄭不同故略陳二家所據而言之愚按曰郊曰丘曰天曰帝皆異名同實之文先儒之論定矣鄭氏合經緯分郊丘爲二祭天帝爲二名其說蓋多不經其至以禘爲祀紫微大帝于圜丘郊爲祀感生帝于南郊則又不但郊之禮亂而禘之禮亦亂而經傳之旨誤者不淺矣雖其指車服牲幣之屬固亦有難合者但據其言五時迎氣與郊天禮自有分而郊天以言其在道與至壇儀亦容別於禮與正祭用更應殊況經傳無明文又當辨其真僞乎其序家語爲傳會之文今雖未敢深斷而聖證論之附聖與鄭注之附讖馬昭之附鄭得失固易明也若其他對無庸辯與先儒所已辯者則今不贅陳矣○大宰祀大神示則掌百官之戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事見祀五帝 大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奏玉齍詔大號治其大禮

詔相王之大禮 眡滌省鑊皆謂宿之日本詔相皆謂祭之日也

義 易益卦六二爻辭永貞吉王用享于帝吉 震下巽上名曰益○程子曰六二處中求益有陽剛之應而以柔居柔疑從益之未固故戒永貞則吉也王用享于帝吉者言虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況求益于人有不應乎祭天天子之事故云王用也 鼎卦彖辭鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 巽下離上名曰鼎○程子曰以木從離火所以烹飪也鼎之爲器生人所賴聖人烹以享上帝極言其用之大也朱子曰享帝用犢貴誠之義也養聖賢則饔飧牢禮極其盛矣故 豫卦象辭雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 坤下震上名曰豫○程子曰陽始潛閉地中及其動則出地奮震通暢和豫故爲豫也先王以作樂者坤靜以順震動以發和順積中以發于外有樂之象故作樂以崇昭至德而殷薦之上帝以配祖考也殷盛也薦上帝配祖考盛之至也朱子曰雷出地奮和之至也先王作樂既取其聲又取其義 禮記祭義惟聖人爲能饗帝 疏謂饗帝爲難惟聖人能之也餘見王祠禴嘗烝禮 禮運祭帝于郊所以定天位也禮行于郊而百神受職焉 定猶正也天位易言天位乎上是也受職謂風雨節寒暑時而無災職也 餘并章義 家語定公問曰古之帝王必郊祀其祖以配天何也孔子對曰萬物本于天人本于祖郊之祭也大報本反始也 以下各文並見禮記郊特牲而無問答之詞文亦小有同異今參郊特牲定之 公曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰郊之祭也迎長日之至也至于啓蟄之月又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之禮降殺于天子是以不同也 迎長日之至謂冬至也郊特牲無至于啓蟄以下 其言郊何也曰兆丘于南郊就陽位也于郊故謂之郊 郊特牲無丘字丘所謂圜丘也 其牲器何也曰上帝之牛角繭栗在滌三月后稷之牛惟具所以別事天神與人鬼也牲

用騂尚赤也用犢貴誠也角如繭栗然所謂犢也滌謂養牲之所以其滌潔故名也在滌三月特芻而養之也其絲也不必繭栗取無傷而已郊特牲無帝牛稷牛二句掃地而祭貴其質也器用陶匏以象天地之性也萬物無可稱之者故因其自然之性也地謂圜丘之地蓋燔柴于丘壇上設饌于壇掃地而祭不用筵凡所謂以下爲貴也陶匏皆也凡器物無可象各故假因陶匏自然之性貴質亦取其自然而已蓋互文郊特牲無萬物以下二句公曰天子之郊其禮儀可得聞乎孔子對曰臣聞天子卜郊則受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜獻命庫門之內戒百官也大廟之內戒百姓也立澤宮從廟往將擇士也誓命以禮儀命士卜也獻命獻戒百官之命也郊特牲卜郊不言天子下亦無既卜二字文雖衍類其義則同次周禮大司寇之職祀大神示則戒之日涖誓百官戒于百族此則云卜之日王親立于澤宮以聽誓命不同者大宰職既卜遂戒則亦十之日可知矣大司寇職云誓百官戒百族此則云庫門之內戒百官大廟之內戒百姓亦不同者百族與百姓得辭初未有定訓或云王之族親或云百官之吏役擬誓于太廟假指族親擬誓以司寇假指吏役未詳何屬也將郊天子皮弁以聽報示民嚴上也報告也王皮弁服以待白事也嚴敬也君上敬于天猶臣上敬其君也將郊謂將往郊下文郊之日謂往郊時也郊特牲通云郊之日郊之日喪者不敢哭凶服者不敢入國門氾埽反道鄉爲田燭弗命而民聽敬之至也反道謂反新土在上也田燭田間爲燭也不哭以謹謹不入以避凶汎埽以去塵田燭以照路反道以除垢五者歲爲常不待上命也反道鄉爲田燭從郊特牲家語作清路行者必止天子大裘以黼之被袞象天乘素車貴其質也黼之者大裘爲黼文象天本然非其以袞于上耳郊特牲無大裘二句而素車何亦有旂旒之中間從此爲合旂十有二旒龍章而設以日月既至泰壇脫裘服袞以臨燔柴載冕璪十有二旒則天數也天垂象聖人則之所以明天道也旂旒

冕袞象天由屯蒙而文明也天垂象三句家語錯在報本反始下今從郊特牲○按燔柴用幣玉記乃設上文掃地而祭陶栗陶匏及凡所記音樂秬鬯粢盛之屬此蓋因問而答之不以次也

祭地示禮五之三說見前卷

士歲祭五祀禮

大夫歲祭五祀禮

諸侯歲祭五祀禮

王歲祭五祀禮以上祭五祀謂春戶夏灶季夏中霤秋門冬行五者之祀乃自王下至于士庶人所通祀也但禮闕其禮差不可考今姑用鄭注附于篇學者更參補其漏略則得矣至祀傳見禮亦錄記于左而附論得失以俟達禮者之論定云

祭戶之禮先設席于廟之堂奧次南面設主于戶內之西乃實醴于尊制脾及腎爲俎奠于主北設盛于俎西祝祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再脾先既祭徹之陳鼎俎設饌于堂奧之筵前迎尸畧如祭宗廟之儀注曰春陽氣出祭于戶內陽也秋陰氣出祭于門外陰也凡祭于廟用特牲疏曰從外向內戶在內故云內陽從內向外門在外故云外陽凡言先者俱陳而先用以祭也云凡祭五祀于廟用特牲者此乃中霤禮文祭戶若中霤皆在廟門之內設席于廟堂之奧祭竈若門若行則皆在廟門之外設席于廟門之奧雖廟室廟堂廟門有別總謂之廟也特牲謂特牛特羊之屬小司徒小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭是也諸侯亦當然其大夫所祭或特羊與祭有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也祝之日設主于戶內西者先設席于奧乃更設席于廟戶西夾設主之人南面設主于戶西位上使主北面也乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西者設主訖乃制脾與腎爲俎奠于主北在主之前東又設盛黍稷之簋在主之前稍西也祭黍稷祭肉祭醴皆三肉脾一腎再者時始設主未迎尸是祝官祭之其祭黍稷祭肉祭醴皆三度而其祭肉則脾一祭腎再祭也云既祭更陳鼎俎設饌畧如祭宗廟之儀者既祭黍稷祭肉祭醴訖徹去俎與盛更陳列鼎

組設其餕食于初設奧之筵前于時主巳移于筵上主人乃出戶迎尸以入而祭之但宗廟之祭尸入後始祭籩豆及黍稷醢今祭尸已于戶西祭黍稷祭肉祭醴迎尸入即筵應坐而餕食不更祭黍稷祭肉祭醴故云畧如祭宗廟之儀也先設席于奧設餕迎尸皆在奧者就尊處也其設主祭黍稷等于戶西者就戶處也五祀皆然愚按五祭所先春木分先脾土夏火分先肺金秋金分先肝木皆從令所尅也獨季夏土分先心火取生分冬水分先腎水取比合者水主先天五行始于水土主後天五行成于土故獨取生合比合以保之也若拘尅則有傷矣舊說舛駁莫定謹訂之

祭竈之禮先席于廟門之奧次東面設主于竈陘制肺及心肝爲組奠于主西設盛于組南祝祭黍三祭肺心肝各一肺先祭醴三既祭徹之陳鼎組設餕于廟門奧之筵前迎尸如祭戶之禮夏陽氣盛祭于竈造其陽也冬陰氣盛祭于行散其陰也○注曰竈在廟門之東疏曰竈在廟門外之東蓋少牢及特牲禮文云先席于門之奧東面設主于竈陘者謂在廟門外西室之奧凡神位在西故也祀戶在戶內故祭在廟室之奧祀竈在門外故設主在門室之奧東面謂設者東面也竈陘竈邊承器之物以土爲之云奠于主西者主位東嚮故設組在西而對主也設盛謂黍稷盛于簋皇氏以爲此祭老婦盛于瓮非黍稷等設于組南此唯云祭黍或無稷也醴竈神而祭者是先炊禮器云竈者老婦之祭也

祭中霤之禮設主于牖下制心及肝肺爲組心肺肝各一祭心先其他如祭戶之禮注曰中霤猶中室也土主中央祭于中霤神在室也古者復穴是以名室爲霤云疏曰注云中霤猶中室者中霤所以取明棟開牖象之亦云承霤令祀在室之中央與禮云浴于中霤飯于牖下明中霤不開牖下也云土主中央而神在室者解所以在室中祭土神之義土五行之主故其神在室之中央社注春秋云在家則祀中霤在野則祀社又郊特牲云家主中霤而國主社明社神亦中霤神之類也云古者復穴是以名室爲霤者又解所以謂室中爲中霤之義古者未有宮室隨地爲形若平地則地上累土爲之謂之爲復若高地則鑿地爲坎謂之爲穴其形皆如陶竈然故詩云陶復陶穴二者皆開其上取明故雨霤之是以後因名室爲中霤也云祀中霤之禮設主于牖下者開牖象霤故設主當室牖之下而北嚮也

祭門之禮北面設主于門左樞制肝及肺心爲組奠于主南設盛于組東祭肉肝肺心各一肝先其他皆如祭竈之禮秋陰氣出故祀于門義見上疏曰云北面設主于門左樞者謂廟門外之左樞主南嚮而設主者北面設之也

祭行之禮北面設主于軷上制腎及脾爲組奠于主南設盛于組東祭肉腎一脾再腎先其他皆如祭門之禮冬陰氣盛故祀于行義見上○注曰行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺疏曰知行在廟門外西者檀弓云毀宗躐行是也此以下皆中霤禮文此常祀行神之軷壇東西爲廣南北爲輪若國外祀道軷祭其壇隨路所嚮爲廣輪惟尺數則同也云北面設主軷上者主南嚮故人北向設之其主則鄭注大馭以桔棝植爲神主是也

記曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧祭天地四方望山川者惟天子乃祭天地祭四方之神又望祭其山川也方祀祭山川者謂諸侯惟祭本方之神與其在境內之山川也王以下同祭五祀者所謂上得兼下下不得

兼上也則祭法分七祀五祀三祀之說爲漢記之文而非先王之制明矣月令春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺中央祀中霤祭先心秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎見上周禮小子掌祈于五祀祈注從士師職作刉謂割牲以釁也大宗伯以血祭祭五祀注曰取血以祭曰血祭也按此謂正祭也若夏官小子職其所云掌祈于社稷五祀祈注讀從士師職讀作刉謂割牲以釁也則見因祭之事類社稷禮亦然○司服王祭五祀則服絺冕絺冕服凡三章○外小祝大喪及葬分禱五祀又士喪記疾病乃行禱于五祀此因事之祭相易見

附記春秋傳晉魏獻子問于蔡墨曰社稷五祀誰氏之官也蔡墨對大史對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犂爲祝融又共工氏有子曰句龍爲后土此五祀也后土爲社烈山氏之子曰柱爲稷自夏

以來祀之周棄亦爲稷自商以來祀之此五官之祀數雖相同別爲一祀非五祀也且如直以五官爲五祀句龍既爲五祀之一又列于社而遂稱社稷五祀社稷與五祀乃兩耶祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立亦七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立亦五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或門戶或竈此與各經傳全背且降殺亦絶無理斯所謂漢時之記與而鄭氏乃反以此爲周制而各經傳乃殷禮也何率哉

鄉大儺禮

國儺禮

王儺禮此自王而國而下至于鄉之遂禮凡諸侯及其鄉國亦如之也儺以和陰陽之氣也而旁磔九門四方者

蓋天地之氣上下交而陰陽遂矣其禮皆闕今將經傳總記于左

記月令季春天子命國儺九門磔攘以畢春氣裂牲謂之磔除禍謂之攘畢盡也厲氣除故春氣無有留滯也方氏曰儺以除陰慝也春秋冬皆儺獨夏不儺者則以陽盛之時陰慝不能作故也春曰磔攘冬曰旁磔秋不言亦可知矣仲秋天子乃儺以達秋氣春儺以畢春氣冬儺以送寒氣秋儺則以達秋氣者其儺以除過時之陽者陽爲君象非可驅除達通也涼氣通則暑氣自除矣故其儺不于季秋而于仲秋也不于孟秋者其前陽暑猶不爲過時也季冬天子命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣鄉儺謂之大者王儺止于王國儺止于國至于鄉而無不徧矣旁磔謂四方之門皆磔牲以禳不但如季秋九門磔禳而已出土牛者月建丑爲牛又土能制水之陰氣故特作以出之也〇周禮占夢季冬令始儺驅疫獻吉夢于王釋萌以贈惡夢而乃始令方相氏儺之也令不言春秋者舉大儺而言方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室毆疫相去發〇

名方相氏者其相視攻疫者非一方故也蒙熊皮以驚猛獸也黃金四目明以閱隱也玄衣朱裳以爲容執戈揚盾以爲用百隸即罪隸夷隸之屬時難謂春若秋若冬也室乃隱慝所藏故搜索而毆之〇吳氏曰儺者使和氣充盈足以勝天地之乖氣此亦王燮理之一端也陰陽和而後萬物遂儺以和陰陽也而方氏惟謂除陰慝者蓋陰陽二者不能相無而先王未嘗不致其扶陰抑陽之意以陽善而陰惡故也然亦有陰陽之已過則先王固亦平之矣天子乃儺以達秋氣是也季冬陰慝深故儺徧于鄉若仲秋不過國而已故惟儺惟及國季冬陰慝深故儺徧于鄉天子得行之也百隸惟皆乃有其鄉人儺蓋特從之屬爲之與

考論語鄉人儺孔子朝服而立于阼階注曰儺雖古禮而近于戲亦必朝服而臨之者無所不用其誠敬也或曰恐驚先祖五祀之神而使之依己以爲安也

凡侯禳禱祠禮諸禮無所專指以小祝職推之可見列于地示者侯禳于郊及竟亦地示之事也下附夢禮舍萌四方放此禮闕

今錄記周禮諸職于左

記周禮羊人凡侯禳共其羊牲共供同〇侯禳見下〇小子凡侯禳飾其牲

飾者修潔之也小祝凡小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠辠疾侯之言侯也祈福祥之屬禳郤也寧風旱之屬逆迎也彌讀曰敉安也疏曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下是也祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠祝號見上福祥豐年時雨是善慶故侯迎之風旱災兵辠疾是凶咎故禳郤之彌讀曰敉者敉公功注云敉安也是也肆師與祝侯禳于郊及畺畺與疆同于郊及疆所謂侯而禳之也

王贈夢禮上見

記周禮占夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之聘問也季冬迎新送故欲卜吉祥故問也獻者進吉兆拜者敬天休也乃舍萌于四方以贈惡夢舍萌猶言釋采古釋奠釋采多作舍采言萌者冬故也

鄉邑蜡禮

侯國蜡禮

王國大蜡禮 此王侯下至于鄉邑歲將終蜡祭羣神而因以勞農息民之達禮也其禮皆闕無考今將禮記郊特牲記于左

記郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也 蜡音乍索音色○鄭注曰蜡祭八神先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八也張子曰昆蟲害苗不當祭百穀之種凡八也按下文張說得之但百種當謂祭百種之神耳郊特牲注又稱蜡大宗祠公社門閭臘先祖五祀爲蜡臘此不同按月令臘先祖五祀疏乃息禮也說詳後文伊耆氏堯也索求也十二月謂夏正也合聚猶閉藏也其月萬物歸根復命聖人報其神之有功者故索享之周禮國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物是也 蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也 嗇穡同種去聲○先儒謂神農主如前章主日之主司嗇謂古后稷官也百種方氏謂百穀之種也陳注謂百穀之種之神也蓋嗇功成即以百種祭其神而報之與祭魚祭獸之意略同也馬氏曰先嗇者其知足以創物立法于其先司嗇則因其成法謹司之而已故祭以先嗇爲主而配以司嗇也 饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也 畷音拙爲兆去聲○農謂古之田畯有功于民者也郵若郵亭之舍表標也標表田畔相連畷處造爲郵舍而田畯居以督耕故亦享之也禽獸謂主禽獸之神迎貓虎即其神也田鼠田豕皆能害稼貓虎食之有功故迎其神祭之君山蘇氏謂迎貓則爲貓之尸迎虎則爲虎之尸近于倡優所爲是以子貢言一國之人皆若狂也 祭坊與水庸事也曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤 坊音防○防隄也以蓄水亦以障水水庸謂溝也以受水亦以洩水皆農事之備也曰祝辭宅之言居謂故居也反宅則土無崩圮歸壑則水無氾濫昆蟲螟蝗之屬澤謂藪澤也毋作則不害于穀苗歸澤則不蔽于穀土以本文推之昆蟲草木乃祭坊庸之祝詞非祭昆蟲之謂當從張說爲正此以上言蜡祭之名義也 皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖

喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也 殺去聲○此一節言蜡祭禮之義制也言物之衰敝功者至此而老老則終矣故皮弁素服葛帶榛杖以送之而殺于喪禮也用葛者麻之殺用榛者竹之殺殺于喪則義之盡報其功則仁之至 黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也 注曰此既蜡而臘先祖五祀也疏曰對言之爲蜡臘總言之但名蜡也月令孟冬臘先祖五祀勞農以休息之與此十二月異時者各制耳自其事謂之田夫自其居謂之野夫冬則無田事而皆在野黃象草色黃也祭者之衣制若草野之夫然○陳氏曰蜡以息老物故服送終之服臘以息民故服田夫之服 大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也 諸侯鳥獸之貢屬大羅氏掌之草笠亦草野之服故貢使服以致其功也此下二節又因蜡息而推之也 羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國 好去聲○本節多未詳注曰使者田獵所獲女者亡國所俘客謂貢使也詔客將送歸氏以二者致之詔使告其君而戒之曰好田獵好女色者必亡其國也周氏曰周官羅氏蜡則作羅襦羅者鹿所獲襦者女所服故致此以戒之非以鹿與女致也鄭鍔曰用取鹿之具以戒好田用婦之服襦以戒好女本二物使羅氏作之以遺貢使先儒以羅襦爲一物豈未之思與愚按鄭氏所駁先儒羅襦爲一物者蓋指先鄭而言也考周禮夏官羅氏蜡則作羅襦鄭司農讀襦爲繻繻若羅所以取鳥雀也味羅氏職襦本作繻爲合蓋傳寫之誤但漢初記郊特牲已從如字作解諸家乃本之耳大致儒戒女共于羅氏之職何與而附鹿之說且帨襦婦人褻褻之服未聞聖王戒風俗而假此以詞也 八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功 息去聲○此節結言之也記志也不通者衆也堅氏謂爲蜡以記成功若其國不成則不爲蜡也移者鼓動之義也周禮黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲大于所謂一日之澤是也收猶斂也既蜡收斂積聚民皆休息矣乃欲與起事功得乎○陳氏曰八蜡不通猶旱乾水溢則變置社稷之意也

家邑方祀之屬禮

諸侯方祀之屬禮

王祭四方之屬禮文見曲禮按四方之神蓋謂其方土所產神聖賢德之屬有功德于民者而凡一切物類靈異雜稠之屬能爲利益于民者亦及之傳所謂方望之事無所不通是也其禮自崇德報功下及春祈秋報之屬惟有天下者通得祭其四方而侯國但得祭其本方故曲禮云然舊乃謂王于四時得祭四方以迎氣而諸侯則摠祭一方如東諸侯則祭東方以迎之今按其說亦誤今制凡郡邑之長猶得歲始迎春而謂古之諸侯凡在南方與西方北方者雖春爲四時之首亦不得一迎理甚可通乎諸禮皆闕今採經傳遺記于左

記王制天子諸侯祭因國之在其地而無主後者因國謂其建國因先代之故墟也旣無主後者以爲之祭則在王畿者天子祭之在侯國者諸侯祭之如注所謂九皇六十四民之屬是也然此亦謂凡因國無主者耳若其功烈較著載在祀典者則雖非因國有定禮矣祭法契爲司徒而民成冥勤其官而水死皆先世貴臣有功德者也載在祀典此則惟天子乃遍祭之不及契冥以外蓋省文山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭此蓋謂物異能爲利災者與云山林以下者謂神所在之地非謂山林之神也周禮大宗伯以疈辜祭四方百物疈辜謂凡擬磔及蜡祭也鬯人凡四方用蜃凡疈事用散蜃散皆漆尊也鼓人掌教羽舞帥而舞四方之祭祀羽舞析羽爲之祭法四坎壇祭四方也注曰謂祭四方川谷丘陵山林之神也川谷于坎丘陵山林于壇或曰亦謂四方之神也

考詩大雅雲漢祈年孔夙方社不莫莫暮同○此宣王憂旱憫下而自述其事神盡禮不敢違逆之意也○注曰祈年孟春祈穀于上帝及孟冬祈來年于天宗是也方祭四方也社祭土神也愚按孟冬祈穀禮及社禮亦見郊社孟冬祈年見蜡此方即王祭四方也小雅甫田以我齊明與我犧羊以社以方此公卿有田祿者力農報祀而詩美之也○注曰齊明即曲禮稷曰明粢倒言之者便韻耳色純曰犧方祭四方愚

按諸侯方祀而卿大夫家邑之得祭四方者蓋祭其家邑之四方亦猶所謂方祀也

諸侯祭山林川澤禮見下

王祭山林川澤禮見下

王祭五嶽禮

此王祭山林川澤之禮諸侯于在其封內者亦祭之惟嶽瀆之屬凡名山大澤不以封諸侯者則王所獨也以上禮皆闕今姑採記經傳于左

記王制天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者視者視其牲器之數也餘見下大傳五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男疏曰按周禮五等諸侯膳皆太牢上公饗餼九牢飧五牢豆四十饗禮九獻侯伯饗餼七牢飧四牢豆三十有二饗禮七獻子男饗餼五牢飧三牢豆二十有四饗禮五獻凡分三等今王制視公視侯凡分二等大傳視公視侯視伯視子男凡分四等並與周禮不符王制多論夏殷之制大傳又非周禮鄭注當據異代法也愚按疏說愼矣然其謂異代法者蓋求其說不得而爲之詞也考周禮典命司服司馬行人司儀之屬亦分三等大傳四等之分當本孟子班爵祿章而孟子固自言其詳不可得聞矣今以王制大傳與周禮合參之蓋四瀆與其餘山川皆視侯伯殷與周禮三等之儀相符也學者詳之月令命祀山林川澤犧牲毋用牝他時則用也仲冬命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉季冬乃畢山川之祀井泉謂井之泉周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方順其所在也不言林澤蓋山川統之矣山虞若祭山林則爲主而修除且蹕爲主主辨護之也修除治道路壇場也愚按山虞兼爲林衡主者山虞尊也不言澤虞爲川衡主蓋省文傳云周公祀泰山召公爲尸則公祀泰山未詳名公爲尸猶言蕭伯爲尸矣○司服祀山川則毳冕毳冕服凡典瑞璋邸射以祀山川璋有邸而射殺于天地四望也鄭司農云射剡也考工記玉人云璋邸射素功以祀山川素功者無緣飾也大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤

注曰陽祀自煙起陰祀自血起皆貴氣臭也山林埋川澤沈順其性也不見四瀆者四瀆五嶽之匹或省文與羊人凡沈辜共其羊牲小子凡沈辜飾其牲犬人凡祭祀用牷物凡沈辜用龎可也體完曰牷色純曰物龎雜色也鬯人掌共秬鬯而飾之凡山川用蜃注曰秬鬯不和鬱者飾謂設巾也蜃尊畫爲蜃形也大司樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川函鍾一名林鍾別名一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示詳周禮舞師教兵舞帥而舞山川之祭祀兵謂干戚

〔記〕學記三王之祭也先河而後海或源也或委也此之謂務本河源海委也禮器晉人將有事于河必先有事于惡池齊人將有事于泰山必先有事于配林三月繫七日戒三日宿慎之至也惡當爲呼池大河反○注曰呼池嘔夷并州川配林林名疏曰有事謂祭祀也呼池河之從祀配林泰山之從祀祭河嶽必先告從祀者從小至大之義其川呼沱嘔夷并州職方文

州里祭社稷禮見下

家邑祭社稷禮此家邑及州里之屬祭社稷之禮也按社稷之祭自王下達于大夫士庶小宗伯左宗廟右社稷論語邑宰有民人社稷是也然孝經言天子大夫士庶之五孝惟諸侯言保社稷餘無言及社稷者說者亦言天子保四海諸侯保社稷大夫保宗廟士庶人保身體皆不言社稷何也亦所謂上得兼下下不得僭上之義也惟天子得祭天地故不言社稷而大夫以下得與民共立社稷而不得自爲立社稷所謂成羣立社曰置社而已故但與民祭社稷而亦皆不言保社稷也以上二禮皆闕今採記周禮祭法于右而條皆總記于後云

〔記〕州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法疏曰凡歲時多謂歲之四時此歲時惟謂歲之二時春祭以祈秋祭以報耳凡讀法皆因禮節以聚民今既祭社因屬聚其民而讀邦法也祭法大夫以下成群立社曰置社注曰羣衆也大夫以下包士庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則立社今時里社是也郊特牲云唯爲社事單出里疏曰大夫以下不自專土地故不特立社與衆成群則立社者以爲民故也注云百家以上則立者詩頌云百室盈止殺時犉牡是百家有社言以上則不限多少若州長職云以歲時祭社則二千五百家爲社也雖百家以上則立社惟有國之諸侯及治民之大夫乃有社稷大司徒職設其社稷之壝而樹之田主注云田主田神也后土田正之所依也是也愚按言百室蓋約詞不得泥百家有社周禮惟州長職言祭社或黨族閭比亦祭于州社中也周禮祭法皆言社不言稷蓋省文義已見上

諸侯祭社稷禮見下

王祭社稷禮此王及侯國祭社與稷之禮今闕而補記其經傳并各總義于左也

〔記〕周禮小司徒凡建邦國立其社稷疏曰邦國謂畿外諸侯邦國也小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟注曰左右謂庫門內雉門外之左右也疏曰言國之神位者據國中神位言之對下郊兆在外而言也按考工記匠人營國左祖右社彼掌其營作此掌其位次耳封人掌設王之社壝凡封國設其社稷之壝注曰壝謂壇及堳埒也不言稷者稷社之細也疏曰堳埒即壝也壝內有壇經不言壇舉外以見內故鄭兼見之云不言稷爲社之細者按大司徒及各職皆社稷並言此不言稷以社總五土稷是其中原隰之一也大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注曰社稷謂后土及田正之神田主詩人謂之田祖后土田正之神之所依也所宜木謂松柏栗之屬若以松爲社者則名松社之野疏曰云設其社稷之壝而樹之田主者謂于中門外之右邊設大社大稷王社王稷又于廟門之屏設勝國之社稷其社稷外四面皆有壝埒而其藉田之內又依樹木而爲田主也云各以其野之所宜木者王之田主惟一而已不得云各今云各者總據邦國都鄙非王者而言也田主郊特牲所云先嗇神農也以神農爲主祭尊可以及卑故后土及田正二神憑依之同壝共位田正則郊特牲云司嗇后稷也云謂松柏栗之屬者論語宰予對哀公之文夏居平陽宜松殷居亳宜柏周居鎬宜栗得雖據周一代其邦國都鄙木亦異宜故云若松柏栗之屬與愚按樹

之田主之樹猶立也注以依樹木爲主訓之非是田主或依樹木但不可以此訓樹字耳又按逸周書大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐此不同而木之別則可見者又有枌榆之社明木不止於柏栗也 祭法王爲群姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社疏曰大社在庫門內之右王社所在書傳無文或云在大社之西崔氏云王社在籍田詩頌云春籍田而祈社稷是也諸侯國社侯社亦如之意按上疏云王社王稷並在中門外之右今云無文又云王社在籍田與上不符疑上疏爲得之社稷自在國其用王則在籍田稷云設其社稷之壝明社稷各有壝壝其位明田主爲壇位而社稷之神依之同壇共位明以田主爲主也若如崔氏則田主在籍田王社亦在籍田又何依田主同壇共位之得云耶祭法不言大稷王稷之屬蓋省文 郊特牲喪國之社屋之義見後 ○月令擇元日命民社疏曰按郊特牲云祀社日用甲用日之始也名諸戍午乃社于新邑用戍者周公告營洛位成非常祭也 封人令一社稷之職注曰將祭令諸有職事于社稷者也 郊特牲惟爲社事單出里惟爲社

田國人畢作惟社丘乘共粢盛說見後 王制天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢此王侯之差也然則大夫以下蓋特牲與 大宗伯以血祭祭社稷注曰以血祭者陰祀自血起陽祀自煙起皆貴氣臭也 大司馬仲春教振旅遂以蒐田獻禽以祭社注曰春田主祭社者土方施生也 ○小子掌珥于社稷珥鄭司農云以牲頭祭也注讀作衈謂釁禮也按王制祭社稷皆太牢似注說是蓋祈禳釁禮與 鬯人掌共秬鬯而飾之凡社壝用大罍注曰大罍瓦尊 鼓人以靈鼓鼓社祭注曰靈鼓六面社祭祭地示也疏曰按郊特牲云社所以神地之道也故鼓社以地示大宗伯以血祭祭社稷五祀亦其義也凡地之大小之祭皆用靈鼓 舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀帗舞析白羽爲之形如帗也 肆師社之日涖卜來歲之稼疏曰祭社有二春祈秋報此因報祭而卜來歲亦如今年宜稼也下兼春祈秋報不言猶稼也猶由于 ○士師若祭勝國之社稷則爲之尸注曰以刑官爲尸畧之也疏曰按周

勝殷云勝國此是也按殷亡曰喪國郊特牲喪國之社屋之是也據其地曰亳社春秋亳社災是也 喪祝掌勝國邑之社號以祭祀禱祠焉注曰勝國社稷存之者重神也疏曰祭祀謂正祭禱祠謂國有故也祈曰禱報曰祠愚按據注義則立亳社一垂鑒一存神也然垂鑒之義爲正

〈義〉禮運命降于社之謂殽地注曰謂教令由社下者也社土上云政本于天此云政本于地者大司徒土會之法山林川澤丘陵墳衍原隰五地總生萬物人君法之施政令亦總養萬民也 祀社于國所以列地利也故禮行于社而百貨可極焉列猶陳也猶帝于郊所以定天位也猶致也猶禮行于郊而百神受職也乾始能以美利利天下不言所利但見凝然正位而已地利陳而百貨致矣此乾元資始坤元資生之義也 郊特牲社祭土而主陰氣也君南鄉于北墉下答陰之義也日用甲用日之始也墉者社之壝墉也地示陰社乃陰氣之主故設其主使面于北墉下而君于北墉之下南鄉而祭以對答之也始者甲爲十干之始也 天子大社必受霜露風雨以達

天地之氣也是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也薄亳同書作亳商邑名音訛爲薄也商于周爲喪國而必立其社者示戒之意也白虎通謂王侯必有誡社是也屋其上則陽氣不入牖于北則陰氣可通 社所以神地之道也地載萬物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地也教民美報焉家主中霤而國主社示本也神神之也地載物生財道同于天故祭社以神其道親之而爲美報也中霤亦土神上古穴居中爲霤以取明故名中霤而後世因之家國猶言內外也家主祭土神于中霤國主祭土神于社皆示不忘本之意也 惟爲社事單出里惟爲社田國人畢作惟社丘乘共粢盛所以報本反始也而獵也丘乘猶丘甸也四丘爲甸其出車一乘故名也言惟爲祭社之事則每家一人盡出供事惟爲祭社而獵則國中正丁皆行無留家者惟祭社之粢盛則使丘乘共供之蓋以報本反始故也

〈考〉大雅雲漢祈年孔夙方社不莫詩咏周宣王也詳見上 甫田以我齊明

與我犧羊，以社以方。詩咏周公卿也。詩見上。公羊傳哀公四年六月辛丑，蒲社災。蒲社者何？亡國之社也。蒲當作亳，亦音訛也。○疏曰：公羊解蒲是亡國在魯境者，天子以封伯禽，取其社以戒也。左氏穀梁並謂殷都于亳，武王滅商，遂取其社賜諸侯為戒也。愚按：亳一作薄，音訛也。薄又作蒲，音文變訛也。社者封也。其言災何？亡國之社蓋揜之，揜其上而柴其下。揜封土，非火所能燒，故周之揜柴則得燒矣。揜且柴者，絕不使通天地四方也。蒲社災何以書？記災也。上災，火災也；下災，災異也。明不能守故也。穀梁傳：亳社者，亡國也。亡國之社以為廟屏，戒也。注曰：立亳社于廟之外以為屏蔽，取其不得通天人，君瞻之而致戒，心也。疏曰：按周禮建國之神位，左宗廟，右社稷。此社在廟外，明不與正社同處，一在東，一在西。左氏閒于兩社，為公室輔是也。其屋亡國之社，不使達上也。達，通也。

王方澤祭地禮。此夏至祭地于北郊之方澤，而以后稷配之之禮也。其禮闕，今錄各經傳于左。舊注誤信緯書，分北郊與方澤為二，禮辨已見上圜丘祭天禮。

【記】禮記禮器：因地事地。說見祀天○周禮大宗伯：以黃琮禮地，牲幣放其器之色。黃象地色也。八方曰琮，象地方也。典瑞：兩圭有邸以祀地。攷工記云：兩圭五寸有邸。餘並見祀天禮。祭法：祭地瘞埋于泰折，用騂犢。折之設反。陳注從馬氏讀如字。○折如折旋之折，謂方也。牧人職陰祀用黝牲，此祭地陰祀而用騂犢者，蓋周尚赤，其騂犢近黑者為黝與。王制：祭天地之牛角繭栗。見前。鼓人：以靈鼓鼓社祭。社蓋地之通稱，對文則祭社與祭地別，散文則通也。見下。大司樂：凡樂函鐘為宮，太簇為角，姑洗為徵，南呂為羽，靈鼓靈鼗，孫竹之管，空桑之琴瑟，夏日至于澤中之方丘奏之。若樂八變，則地示皆出，可得而禮矣。函鐘即林鐘，屬未，在西南方。祭地示以為宮者，取致養于坤之義。大簇以下，謂大簇寅、姑洗辰、南呂酉，三者律呂相生也。鼓六面曰靈，靈者著地之德也。孫竹，竹方生者，象陰之小也。空桑，山名，明陰之定也。咸池，明陰之聚也。夏至，陰之始；方澤，地之形。函鐘屬未，自未至于寅而陰止，其數八，故八變也。天神在上，故曰降；地示在下，故曰出。奏大簇，歌大呂，舞雲門，以祭地示。義詳周禮。凡以神仕者，以夏日至致地示物鬽。見禘。

附 祭遭喪及凡變禮。祭為大禮，而其遭喪及凡日食、大廟火之變亦重矣。此王侯大夫士皆有遭喪之禮也。王侯以下之祭止于地示人鬼，天子之祭及于郊天祭帝，然其遭變則一而已。禮皆闕，而猶見于曾子之問，今通錄記于左。

【記】曾子問曰：天子嘗禘郊社五祀之祭，簠簋既陳，天子崩，后之喪，如之何？孔子曰：廢。既陳，謂夙興陳鼎俎時也。當祭而日食、大廟火，如之何？孔子曰：接祭而已矣。如牲未至，則廢。接之言捷，猶速也。大廟火而接祭，亦謂郊社五祀耳。若禘祫在大廟，自當救火。子蓋約言之與？說見經解。天子崩，未殯，五祀之祭不行。既殯而祭，其祭尸入三飯不侑，酳不酢而已矣。自啟至于反哭，五祀不行。已葬而祭，祝畢獻而已。既葬彌吉，故畢獻祝而後止。郊社亦然。唯嘗禘宗廟則俟吉也。愚按：外祭言五祀不行，至既殯既葬而祭，則郊社可知矣。然此止言五祀不行，不言郊社不行者，王制云惟祭天地社稷為越紼而行事是也。詳見下文。

右天子祭遭喪及凡變。

【記】曾子問曰：諸侯之祭社稷，俎豆既陳，聞天子崩、后之喪、君薨、夫人之喪，如之何？孔子曰：廢。俎豆猶言簠簋也。但言社稷者，諸侯無郊禘也。不言五祀，蒙省文。自薨比至于殯，自啟至于反哭，奉帥天子。比必利反○注曰：帥，循也。所奉循于天子者，謂五祀之祭也。社稷亦然。疏曰：王侯祭禮亡，今儀禮唯有大夫士祭禮。按上特牲饋食禮，祝迎尸而入，延坐，三飯告飽，祝侑尸，尸又飯，至九飯而畢。大夫少牢饋食禮，尸食告飽，祝侑，至十一飯而畢。據此，則諸侯十三飯，天子十五飯。凡當祭皆當祝侑

也又按士特牲禮尸九飯後主人酳尸尸卒爵酢主人主人受酢卒爵酌獻祝祝卒爵主人又酌獻佐食大夫少牢禮亦然據此則凡常祭又皆酳酢卒獻祝與佐食等也以此推之王崩未殯五祀之祭不行者以初崩哀感深至情有未遑不得行故待既殯哀稍殺而後祭其祭不得純如吉時唯當降殺故尸三飯告飽則止祝更不勸侑其食使之滿數因其從殺殯以後至反哭以前靈柩既見哀摧殊甚故祭又不得待已葬反哭殯宮畢而後祭其祭尸入三飯祝乃侑尸十五飯擧主酳尸又尸飲卒爵而酢擧主卒爵而獻祝但祝受飲畢則止無獻至于佐食以下亦以葬後未甚吉唯行此禮而已也○問云自啟至于反哭五祀之祭不行注云郊社亦然按王制云喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼而行事既云葬時郊社之祭不行何得越紼行事鄭答云越紼行事謂喪無事之時天地郊社有常日自啟至反哭自當辟之矣據此未殯以前是有事既殯以後未啟以前是無事故爾得行祭禮越紼行事鄭云郊社有常日自啟至反哭自當避之者郊社尊故啟反哭辟其日五祀既卑若與啟反哭日相逢則五祀辟其日天地社稷去殯處遠故祭時踰越此紼而往赴之五祀去殯處近暫往則返故不爲越紼也云唯嘗禘宗廟俟吉也者王制云喪三年不祭是也其喪所朝夕仍奠雜記云國禁哭則止朝夕之奠即位自因也人臣尚爾明天子得奠矣諸侯自啟至反哭五祀奉循天子者天子祭五祀之文諸侯亦如天子也諸侯祭社稷與五祀同故云社稷亦然

右諸侯祭遭喪 不言日食大廟火蓋省文

記曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也 疏曰所言鼎俎籩豆也○注曰齊衰祭行者謂異門也疏按齊衰有異門有同門故注以異門決其祭行也若大功以下皆異門不待言矣諸侯以下絶旁期故王侯皆不言齊衰以下 其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣 注曰室中之事謂賓長獻尸以上也疏曰凡尸在室之奧祝在室中北牖南面佐食在室中戶西北面今主人主婦及賓獻尸祝佐食則止故曰室中之事而已矣若其後致爵之時主婦在房中南面主人獻賓在堂上北面則皆不在室中也小功緦麻內外前文云內喪大功以上廢則知小功以下不廢祭也此謂嘗祖廟之時若不當祭時雖臣妾死于宮中猶三月而後祭凡大夫爲其妾緦麻子爲父後者爲其母緦之屬皆不祭也

右大夫祭遭喪及凡變

士之所以異者緦不祭 緦不祭小功可知士與大夫異惟此餘皆同大夫矣 所祭于死者無服則祭 注曰無服謂若外喪舅若舅之子若從母昆弟也疏曰孔子不待問而語之也大夫于小功緦不辨內外皆不廢祭士于小功緦不辨內外皆廢祭士輕故得爲緦伸情也愚按舅若舅之子若從母昆弟士雖與之有服而所祭之祖禰則與之無服故皆不廢祭若內喪四緦麻之屬則雖祖禰亦皆有服矣故雖緦不祭也

右士祭遭喪

助祭遭喪禮 臣助祭于公其禮非但自祭比故雖視濯既視濯飼不廢也況齊衰之屬乎禮闕尚見于雜記下今按當升爲經

大夫士將與祭于公既視濯父母死則猶是與祭也次于異宮既祭釋服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮 與並去聲○注曰猶是與祭如與祭也次于異宮以吉與凶不可同處也 如未視濯則使人告告者反而后哭 注曰使人告告者也反而后哭不敢專也疏曰視濯祭日之前也既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與于祭也其時不可吉與凶同處故次于異宮如未視濯之前遭父母之喪則與與祭者有異故使人告于君然亦必待告者反而後哭父母也

右將與祭遭父母喪

如諸父昆弟姑姊妹之喪既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其他如奔喪之禮 注曰宿則與祭出門乃解祭服若衰服也 如同宮則次于異宮 疏曰宿謂祭前三日將致齊之時也既受宿戒雖有期喪亦與公家之祭然如是同宮而死則亦次于異宮亦以吉凶不同處也前遭父母之喪既視濯乃與祭此遭期喪則宿即與祭又前遭父母之喪既祭即釋祭服出公門此期喪則出門乃釋祭服期喪差于父母故云

皆美變也。

右將與祭遭齊衰以下喪

為尸遭喪禮　此為尸于公而遭喪之禮亦猶之功祭也今見雜記命子問故錄記之

〔記〕曾子問曰卿大夫將為尸于公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍于公館以待事禮也　宿之言肅也先祭一日肅而告尸之詞所謂宿尸也受謂受主人之宿也其時有大門內齊衰之喪則必出居公館以待祭事畢而歸哭也凡以吉凶不並處耳

因事之祭五之四　此皆非正祭而因事以祭之之禮故又為一類也

士大夫受命祭禮

諸侯受命祭禮　此士大夫受爵命于君與諸侯受命于王因事祭之之禮其禮應與正祭殊而皆闕不可考矣今各摭傳記備義考于左

〔義〕祭統古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟　其廟謂其先祖之廟也舍奠釋奠禮爵○疏曰爵祿賜于大廟而王制云爵人于朝者朝詢于衆位定然後入廟賜命也今世命官猶然

〔考〕國語晉王使大宰文公及內史興賜晉文公命及期命于武宮設桑主布几筵大宰涖之晉侯端委以入大宰以王命命冕服內史贊之三命而後即冕服　期者受命之日也武宮文公祖武公之廟主謂獻公之主禮既葬而虞虞而作桑主于是命世子世子乃即位受命服今獻公死已久于此設桑主者文公不欲繼惠懷故立獻公之主自以子繼父之位行未踰年之禮也世子未受爵命故服上士端委之服以入冕服諸侯之鷩冕服也即就也三次以王命命之公三讓許而乃受也

春秋傳晉人執衛侯歸于京師王釋衛侯將入恐元咺之復距已也使謂周歂冶廑曰苟納我使爾為卿公入祀先君周冶既服將命　注曰服卿服也服之者將入廟受命也愚按王命晉侯設主布筵以受難不言祭而祭可知矣衛侯雖非始受命猶祭況始受乎周冶既服命服而入廟將命則其受命而奠亦可知也

王即位祭禮　王即位受命于天而祭之猶諸侯大夫士受命于其君而祭之也禮闕今亦記考于左下十五君放此

考 虞書堯典堯曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣正月上日受終于文祖注曰格來詢謀乃汝底致陟升也三載考績故命使升帝位帝將禪之也讓弗嗣者辭讓于德不堪嗣帝位也上日朔日也文祖者堯之祖廟堯終帝位而舜受之也疏曰凡事之始必先以言謀之後乃爲之今汝言所謀之事義考汝所言致可以立功于今三年矣考既有功故使汝升帝位也鯀三考乃退此一考使升者鯀無功黜其有成故循常法待三考無成乃黜爲殛刑之義舜既有成故一考即升之與常法不同也愚按詢問也問以事因考所言而知其可有功也如此看覺較明爽詢咨詢咨謀各爲一義以詢爲謀蓋非肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神肆遂也類禋望皆祭名徧謂祭之徧也詳見書傳

周書武城惟一月癸巳王朝步自周于征伐商厥四月丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成于往也邦甸侯衛約舉侯服之詞時周未定九服之制也

卜立君祭禮卜立君蓋指定王位而言若諸侯受命于王不宜卜也餘見上

記 周禮小宗伯國大貞則奉玉帛以詔號注曰號謂大祝六號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封也疏曰問事之正曰貞

諸侯封國祭禮王建都及諸侯封國皆與受命正位相表裏故有祭禮禮闕今記于左

記 周禮大宗伯王大封則先告后土注曰后土土神也疏曰大封謂若典命公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等者若卿大夫及采邑者爲小封也封土地故先以禮告后土乃封之后土有二若五行之官中央土官其官名后土重黎爲祝融兼爲之彼后土但謂土官也若左傳君戴皇天而履后土則爲后土神與此后土同大祝建邦國先告后土用牲幣注曰后土社神也疏曰大宗伯注后土土神也此云社神者土神則社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲社祭土而主陰氣也故社爲土神若句龍生爲后土之官死則配社故衆配食之人以言社其實告社神也后土雖告祭有牲有幣禮不虛動故也

王建都祭禮見上

考 書召誥惟三月乙卯周公朝至于洛達觀于新邑營越三日丁巳用牲于郊牛二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一此營洛邑而祀之也牛二謂帝牛及稷牛也郊不言羊豕者所謂郊特牲也洛誥王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文肇始稱舉殷盛秩序也此洛邑成公告成王當舉盛禮祀于新邑而凡祀典所不載者咸序而祭之也

記 周禮內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮注曰建國必面朝後市王立朝后立市陰陽相成之義也陰禮婦人之祭禮

卿大夫問聘祭禮見聘禮

諸侯朝見會同祭禮此諸侯朝宗覲遇會同于王與其相爲朝而祭告于祖禰之禮也其禮始出若將朝將會若既反皆有之今和朝禮闕不存其朝會于王所存覲禮惟有將朝釋奠之儀餘不詳者諸宗覲遇之禮多因于朝從省文故朝禮亡而無可考然今將會于問升補其禮如左而記其零文于後學者推之可也

諸侯適天子告于祖奠于禰此親告也○注曰皆奠幣以告之互文也冕而出視朝命祝史告于社稷宗廟山川乃命國家五官而后行道而出此命告也○注曰臨行又命徧告也五官五大夫道祖道也疏曰按大宰云建其牧立其監設其參傅其伍是諸侯有三卿五大夫也按聘禮記出祖釋軷祭酒脯是也彼注云祖始也行出國門止車騎之奠于軷爲行始也又按春秋傳軷涉山川軷者山行之名道路以險阻爲難是以委土爲山使者爲軷祭而告禮畢然後乘車轢之而遂行也此城外之軷祭其五祀行神在宮內鄭注聘禮記云行謂行者之先天子諸侯有常祀在冬大聘禮亦宗廟行出于廟門行神之位在廟門外西方也鄭注月令軷壇厚三寸廣五尺輪四尺周禮注云軷以菩芻棘柏爲神主詩生民取羝以軷注云軷其肉爲尸羞是軷亦有尸也天子軷用犬犬人注謂伏犬于軷上是也諸侯用羊詩取羝以軷是也卿大夫以酒脯而已軷竟御者以酒祭車軾前及車左右轂末周禮大馭云及犯軷王自左馭馭

下祝登受轡犯軷遂驅之又云及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲軷即軷未軷即車軷而也祭告內之軷及城外之軷其制不殊崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神義或然也壇在山其神曰纍告者五日而徧過是非禮也疏曰前命祝史告而諸侯猶待告徧乃行故以五日為期也期以五日近者可就告若遠者當豫告矣

凡告用牲幣注曰牲當為制說文也制幣一丈八尺鄭曰皇氏熊氏以諸侯禮不用牲故牲當為制大子當用牲故鄭注周禮大祝職引此文不破牲字校人云王所過山川則伶黃駒是天子用牲此下文云幣帛皮圭以告是諸侯不用牲也或曰王侯出入有告有祭告用制幣祭用牲卿大夫雅入祭故聘禮既使而反祭用牲也反亦如之適謂上文親告及命告之歸以諸侯相朝章參之可見賓以此句單承凡告用牲幣者非

右諸侯朝王

諸侯相見告于禰注曰道近或可不親告祖也朝服而出視朝命祝史告于五廟所過山川亦命國家五官道而出注曰山川所不過則不告也于適天子也疏曰諸侯朝服

玄冠緇衣素裳也朝天子冕而出者敬天子也其相朝唯朝服者下于天子也熊氏云朝服謂皮弁服也天子用以視朝故名皮弁服謂之朝服而凡諸侯之相朝者亦用之知者聘禮諸侯相聘服皮弁服明相朝亦皮弁服此義為勝也反親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者而後聽朝而入適天子往反同禮此相朝則往但親告于禰反則遍告于祖禰故不日反亦如之而特言其異也

右諸侯相朝

記王制諸侯將出宜乎社造乎禰將出適朝會盟伐之屬也宜社造禰亦約詞上所錄皆于問篇可考矣

考春秋傳桓公二年公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也舍猶置也○注曰既飲置爵則書勳勞于策言速紀有功也疏曰凡公行者或朝或會或盟或伐皆是也孝子之事親也出必告反必面事死如事生故出必告行反必告至相朝告禰廟而言告宗廟者諸廟皆告非獨禰也禮記曾子問曰諸侯適天子必告于祖奠于禰乃命祝史告于宗廟反亦如之諸侯相見必告于禰乃命祝史告于五廟反必告于祖禰乃命祝史告至于前所告者由此而言朝天子則親告祖禰而祝史告群廟朝鄰國則親告禰而祝史告群廟其路遠者出亦親告祖故于其反也言告于祖禰鄭注云道近或可以不親告祖明道遠者亦親告祖矣雖親與不親而諸廟皆告故總言告于宗廟也出則告而遂行反則告訖又飲至襄十三年傳曰公至自晉孟獻子書勞于廟禮也書勞猶言策勳彼公至自晉朝還告廟此公至自唐盟還告廟十六年公至自伐鄭伐還告廟二者傳皆言禮知朝會盟伐告廟禮同也朝還告至耳亦云書勞則策勳者非唯討伐之勳凡事有以安國寧民亦舍爵策勳于廟惟無功則告事而已反行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二不書至者九十有四皆不告何也隱公之不告謙也餘公之不告慢也其中亦有實非慢而不告者書行有理辱不足為榮則不以告矣若事實可恥而不為恥反行告廟則史亦書之如宣五年公如齊高固使齊侯止公請叔姬焉書公至自齊明不以嘉禮自終逆昏于鄰國之臣而行飲至之禮也又如莊公違禮如齊觀社亦書至自齊行飲至之禮其失禮亦甚矣諸侯盟者必在會後皆書公至自會不言公至自盟者以盟是因會而為之公行以

會告廟故還以會告至也

王巡狩會同祭禮此王十二年時巡方岳而告祭于宗廟社稷與天地山川之屬之禮也其不時巡而合諸侯為會同亦略如之諸禮皆闕略見于補巡狩會同禮今并記其未備者于左會同禮一耳乃于王與諸侯兩言之者其禮不在王國而在畿內若畿外故王亦祭宗廟社稷之屬但未巡方岳當無燔柴祭天地之禮耳

記書舜典東巡狩至于岱宗柴南巡狩至于南岳西巡狩至于西岳朔巡狩至于北岳如初禮柴謂燔柴以祭天也禮記郊特牲天子適四方先柴先柴對視后以下而言也禮器因名山以升中于天因吉土以饗帝于郊升中于天而鳳凰降龜龍假饗帝于郊而風雨節寒暑時注曰名猶大也升上也中猶成也謂太平乃巡方嶽燔柴祭天告以成功也孝經緯曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號也吉土王者所卜而居之土也饗帝以四時祭蒼兆乎郊今漢亦四時迎氣其禮則簡疏曰因名山升中于天者即謂

因天事天但事天非在一所此謂封禪之時也中成也謂天子巡守至方嶽之下因此有名之大山燔柴祭天升告以王率諸侯之治功也太平巡守乃封禪未太平巡守但燔柴以告至而已王制天子巡守必先柴是也若太平之時燔柴告至後乃考諸侯功績封土爲壇更燔柴祭天告諸侯之成功其禮自別而皇頗妄議云太平乃巡守今按詩頌時邁武王巡守之禮其時尚未太平何得云太平乃巡守乎其議非也孝經緯云封乎泰山考績燔燎者謂于泰山封土爲壇考諸侯功績而燔柴燎牲以告天也禪乎梁甫刻石紀號者謂于梁甫除地爲墠刻石爲文紀錄當代謚號以告地也梁甫者泰山之旁小山也按白虎通云王者易姓而起必升封泰山何也告報之義也必于其上何也因高告高因下告下順其類也故升封者增其高下禪者廣其厚增泰山之高以報天附梁甫之基以報地也封者或曰金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽禪者除地爲墠孔子云封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三皇禪于繹繹之山五帝禪于亭亭之山三王禪于梁甫之山史記封禪書齊桓公欲封禪管仲諫止時云自古封禪七十二家夷吾所識十有一焉昔無懷氏封泰山禪云云伏羲神農黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成封禪皆如之唯禹禪會稽成王禪社首其餘一皆禪云云云云者亦泰山旁小山名也因吉土以饗帝于郊者此謂祭五方之帝因其所卜以爲都之吉土而饗祭五方之帝于都之四郊也饗木帝于東郊火帝及土帝告于南郊金帝于西郊水帝于北郊又王者祭感生之帝亦于南郊小宗伯兆五帝于四郊是也愚按告天而云升中此蓋致中和篤恭而天下平之驗而後世人臣治非太平倡稱封禪此妄論上帝以欺其主之說也餘泥紫亦多駁

詩周頌時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后。此巡守而朝會祭告之詩也言我今巡守侯邦天其子我乎則亦既尊序我于庶邦群神之上而上下幽明以元后藏之矣蓋始猶但爲質天之祠而既乃信其有格天之實也

右王時巡方岳

記周禮大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行告廟。注曰用事謂祭也玉人職宗祝以黃金勺前馬是也疏曰大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在畿外亦告廟而行也按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬彼不云過大山川此不言用黃金勺以義約爲之也彼注云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者中小山川其大山川一處直告大山川不告中小若各自別處則用中璋邊璋告中小山川矣校人職云將有事于四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則殺駒祈沈也升于問凡告必用牲幣彼注破牲爲制此川注幣不破之者兆與及王制皆云歸假于祖禰用特牲校人又有飾黃駒之文故也

小宗伯凡王之會同之時祠肆儀爲位。肆以志反○注曰肆習也謂若今時肆司徒府也小宗伯主其位疏曰肆時皆須豫習威儀乃爲之故云肆儀當習威儀之時則小宗伯爲位也愚按言肆祠亦約詞凡祭奠皆然

右王會同諸侯

盟誓祈禱 此凡盟誓既畢而祈明神之禮也今闕姑記周禮二條于左

記周禮司盟凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則爲司盟共祈酒脯疏曰盟處無常但盟則遣其地之人出牲以盟并出酒脯以祈明神也

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號。注曰八者祝號皆以告神也盟詛主于要誓大曰盟小曰誓疏曰類造以下是大祝之六祈但大祝不掌其祝號司盟掌盟載之法亦不掌祝號直其載詞故盟詛掌之也

田獵祭禮 此時田若大田若師田之爲而祭告于內外神之禮也其禮闕不言略見于大田補禮今並錄記其未備者如左

記周禮肆師凡四時之大田獵祭表貉則爲位。注曰貉師祭也祭始造軍法者其神蓋蚩尤

凡師甸用牲于社宗則爲位。注曰社軍社也宗遷主也疏曰師甸謂征伐與田獵二者也愚按疏說似是而非四時之田左傳所謂皆于農隙以講事者師甸則其所謂三年治兵振旅之屬也以何祝師田致禽于虞中以下推之可見與征伐何涉乎

小宗伯凡王之何役之時祠肆儀爲位。役何謂田獵之役或曰工役亦有禱祠與田獵同故肆儀爲位也

〇甸祝掌四時之田表貉之祝號。注曰貉司農讀爲禡詩是類是禡爾雅云兵祭也甸以講武治兵故有兵祭疏曰四時之田師大司馬職苗獮狩四者是

也。祝號，卽大祝六號之號。其祝號也，舊謂禰亦如祖廟之釋奠者非。**舍奠于祖廟禰**句**亦如之。**亦如之者，釋奠于祖若禰，亦如其祭之祭之常。**師甸致禽于虞中，乃屬禽，及郊饁獸，舍奠于祖廟，乃斂禽，禂牲禂馬，皆掌其祝號。**禂注音禱，杜子春讀禂爲禱，辨見下。○注曰：致禽于虞中，使獲者各以其禽來致于所表之處。屬禽，別其種類也。饁，饋也。以所獲獸饋于郊之四方，卒兆入，又以奠于祖禰。斂禽，謂取三十入腊人也。禂牲禂馬，杜子春云：禂，禱也，爲田禱多獲禽牲。詩云既伯既禱，爾雅云伯祭馬祭也，是也。玄謂禂讀如誅，今侏大字也。爲牲祭求肥充，爲馬祭求肥健。疏曰：若田在山，山虞植旗爲表；田在澤，澤虞植旗爲表，故致禽于虞中也。按小宗伯兆五帝于四郊，四類四望亦如之，兆山川丘陵各于其方，是四郊皆有兆。今甸獵在郊外，還過郊兆，故饁此禽祭之。上舍奠于祖禰，謂出時；今舍奠在饁獸之下，是又以所獲禽牲薦廟告反也。入腊人者，按王制一爲乾豆，二爲賓客，三爲充君之庖。據上殺者乾之以爲豆實，供祭祀，其餘入賓客若君庖是也。杜子春爲牲禱多獲，爲馬禱無疾，後鄭皆不從者，以凡言牲，據祭祀之牲，不得據田獵之獸，又禂不得爲禱祈字。玄謂讀如誅者，此俗讀也。云今侏大字也者，漢時人傍朱是侏大之字，故云爲牲祭求肥充，爲馬祭求肥健也。知此皆有祭者，以其言皆掌其祝號也。**小宗伯大田，則帥有司而饁獸于郊，遂頒禽。**注曰：有司，大司馬之屬。頒禽，謂以予群臣也。詩傳曰：禽雖多，擇取三十焉，其餘以予大夫士，以習射于澤宮而分之。

講閱祭禮講閱禮與田獵禮略同，但田獵得兼講閱，講閱不得兼田獵。以周禮大司馬所載四時之教及春秋所載桓六年大閱、莊八年治兵之屬推之，可見二禮分合之義，而其祭之同異亦可推矣。

征伐祭禮此王者出師討罪及諸侯卿大夫士奉命征伐，凡其所祭之禮也。禮闕略，見于祠大師禮，今參經傳更備，詳考于左。

記王制：天子將出征，類乎上帝，宜乎社，造乎禰，禡于所征之地。禡，馬伯反。○禡，師祭也。疏曰：按爾雅是類是禡，師祭也。王制出征類乎上帝者，爾雅釋是類是禡，詩是類是禡，爲師祭，不謂凡言類皆爲師祭也。類者以事類告天也。以攝位事類告，亦謂之類；巡守事類告，亦謂之類。古尚書說非時祭天

謂之類。許愼謹按周禮郊天，無言類者，亦有尚書之說。鄭氏義如之。今尚書文雖異，其意亦同也。類雖非常祭，亦比類正禮爲之。小宗伯注云類者依正禮而爲之是也。**受命于祖，受成于學。**受命，告祖也。受成，定謀也。出征不敢自專，故言受命。兵事謀已成定，故云受成。禰廟告以祖爲尊，前文但據告行，故云造乎禰；此據告事，故云受命于祖。受命在造禰之前，但前文類宜禡總說出行之後，御本初時受命受成，所以文倒也。**出征執有罪，反，釋奠于學，以訊馘告。**訊，音信。馘，古獲反。○釋奠，釋菜奠幣也。因釋奠以告先師也。訊馘，所生獲斷耳者。詩曰執訊獲醜，又曰在泮獻馘。疏曰：按大胥職文，上世子皆云釋菜，鄭注釋菜禮輕也。釋奠之時，牲幣而已，無牲牢，幣帛也。熊氏乃云釋奠之時牲牢菜幣兩有。今按注，釋菜解釋中釋字，奠幣解經中奠字。又云禮先師，不云祭先師，則只訊馘告之時，但有菜幣耳。**小宗伯大師，則帥有司而立軍社，奉主車。若軍將有事，則與祭。有司將事于四望。**有司，大祝也。軍將有事，將戰也。祭有司，謂大祝之屬，蓋司馬之官實典之。疏曰：知有司是大祝者，大祝職曰大師宜于社，造于祖，設軍社，類上帝，國將有事于四望，則前祝，是也。司馬實典之者，軍事是司馬所掌故也。**凡王之軍旅之禱祠，肆儀爲位。**見巳

肆師凡師田用牲于社宗，則爲位。類造上帝，封于大神，祭兵于山川，亦如之。注曰：此類造之造，猶即也。封于大神，謂爲壇以祭之山川，蓋軍之所依止也。大傳云：牧之野，武王之大事也，既事而退，柴于上帝，祈于社，設奠于牧室。疏曰：師謂征伐，甸謂田獵。二者或有祈請，當用牲于社及宗時，皆肆師爲位以祭也。諸文皆云造于禰，類于上帝，故鄭云造猶即也。愚按師甸謂起大衆以出也。此云征伐由田獵，二者亦以類造以下與大傳牧野之大事相合，則但考本職，乃起大衆以出而因有類造以下之禮，注疏蓋誤，今亦姑引之耳。**大祝大師，宜于社，造于祖，設軍社，類上帝，國將有事于四望，及軍歸獻于社，則前祝。**注曰：設軍社，春秋傳所謂君以師行，被社釁鼓，祝奉以從。此前祝者，王出也，歸也，將有事于此神，大祝居前，先以祝辭告之。疏曰：大祝所掌據本文，四望已上爲出時，獻于社爲歸時。故尚書武成丁未祀周廟，庚戌柴望，皆是軍歸，是出時告，歸亦告也。**小祝大師，掌釁祈號祝。**注曰：鄭司農云：釁謂釁鼓也。春秋傳君以軍行，祓社釁鼓，祝奉以從。疏曰：言掌號者，皆小祝讀祝號。疏引春秋傳者，定四年祝佗辭也。**曾子問曰：**

古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主行載于齋車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣 注曰齊車金路也疏曰按齋僕掌馭金路以賓大僕掌馭玉路以祀齋車以金路遜一等也遷廟主皇氏謂新遷廟之主愚按不言七廟之主行者下文云七廟五廟無虛主也 曰師行無遷主則何主孔子曰主命曰何謂也曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也 注曰奠乃就舍以醴酒禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之疏曰王命者既無遷主乃以幣帛皮圭告廟遂奉載于齋車以象受命也皇氏云有遷主者直以幣帛告神而不將以出行故即埋之兩階之間無遷主者加以皮圭告於祖遂奉出反乃埋也

〔考〕書湯誥曰夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓肆台小子將天命明威不敢赦敢用玄牡敢昭告于上天神后 疏曰殷尚白今用玄牡者夏尚黑于時未變夏禮也愚按將奉也上天神后總謂天也論語作皇天后帝 泰誓曰商罪貫盈天命誅之予不順天厥罪惟鈞予小子夙夜祗懼受命文考類于上帝宜于冢土以爾有衆底天之罰 底致也疏曰紂惡如物在繩索其貫已滿矣與紂同罪謂如律故縱者與同罪也王制以神尊卑為次故先言帝而後言社此家因定議然後告天故先言文考而後言上帝也 武成曰王朝步自周于征伐商告于皇天后土所過名山大川曰惟有道曾孫周王發將有大正于商今商王受無道予小子既獲仁人敢祗承上帝以遏亂畧惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞 疏曰自稱有道者聖人爲民除害不能以謙辭也法曰仁人謂太公周公之徒愚按于征之于往也征之為言正也伐不正以正之也司馬爲政官亦取正之之意舊曾單謂為以兵征之者非罪衛誅也舊謂為路亦曲 大傳牧之野武王之大事也既事而退柴于上帝祈于社設奠于牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也 注曰逡疾也疾奔走言勸事也周頌云駿奔走在廟餘並見上 左傳成公十三年諸侯從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬 注曰脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤 劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福不能敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎 注曰膰祭肉也傳爲成肅公卒于瑕張本也疏曰敬在養神百官事神必敬也篤在守業四民居業必篤也膰脤俱祭末受而執之膰言執脤言受

蓋互文愚按民受天地之中以下四句與中庸天命之謂性節相表裏動作謂內禮義外威儀皆本此中字生出義純精粹朱子啓神春秋士大夫學有原本類如此學者以中庸傳注深體味之便可見而諸家不明其義徒謂人受天地中和之氣以生所謂命也此雖其中庸中和而爲言然自此等論出則學者將舍理而言氣究其極不過致和守一如道家所謂二竹之說耳其于聖人盡性至命之學不將毫釐千里之差乎求道者當慎而考之 宣公十一年楚子敗晉師于邲潘黨曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀 觀去聲○武軍築軍營以彰武功也積尸封土其上謂之京觀 楚子曰古者明王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲大戮于是乎有京觀以懲淫慝 鯨鯢大魚喻不義之人吞食小國也戮之言殺師懲淫慝之意 今罪無所而民皆盡忠以死君命又可以爲京觀乎祀于河作先君宮告成事而退 注曰不從其築傳言楚莊有禮也疏曰非爲先君作宮蓋爲遷主作宮以祀之而告獻功也

大故祭禮此國有寇亂若喪敗之大故而祭群神之禮也寇
亂若喪敗而祭群神者國有大故人神震驚故祭
以安之小祝有寇戎之事且保郊社于祀況湯持其諸祖宗
社或災爲不保而得不有以奠而安之乎此其神人同聲致
存相通之至意初非若後世修攘無術閉戶禱祠之所爲也
周禮不明言喪亂之屬而以大故約之者變出非常辱及廟
社尤在災荒與札喪之外故隱之以示不敢斥言之意耳解
家不察此凡于大故各條注釋亦然今其祭禮闕而經義益
不明于天下矣故茲謹記周禮大故祭
祀各條而爲辯發其意于右學者詳之

記周禮大宗伯國有大故旅上帝及四望已見肆師國有大故令
國人祭注謂國有寇亂若喪敗之大故而肆師令國人于凡所當
祭禱者祭之也舊注于大司徒職之大故謂王崩及寇
兵也于大宗伯職之大故則謂天裁也于此肆師職之大故則
更謂水旱凶荒也于大祝之大故則謂兵寇也其餘說亦幷非
一按王崩即大喪也大僕大祝職皆直言大喪始崩小宗伯職
又直言王崩初不諱王崩爲大故則大故不得以王崩釋之況
大司徒虎賁氏各職大故與大喪遞言之大祝職又大故與天
裁遞言之更如何牽合爲一乎都宗人並言有寇戎之事及國

有大故則因寇戎而致喪敗之大故又非但有寇戎而卽爲大
大故也舊不明此而各職之義胥失矣故今備考而正之
祝國有大故天裁彌祀社稷禱祠注彌猶徧也徧祀社
稷及諸所禱祠也小祝有寇
戎之事保郊祀于社注寇戎之事與大故相因保郊祀社猶都宗
人保遂令禱也但事有重輕故禮有大小
耳都宗人有寇戎之事保群神之壝國有大故令禱祠既祭反
命于國反命于國者家
與國一體也家宗人國有大故令禱祠反命都家一
也行猶
文但覗大祀之
祀禱則不備耳
凡國故祭禮國故自大及小雖用不倫末易卒泉也凡禮
文未見當以義起之下凡災異未見有放此
日食禱禮此以下凡天地人災異之屬多有祭禮其禮皆闕
而傳記亦多記于內禮喪荒弔禬恤之五者今各
將所未見者補記于
右學者互觀之可也
記左傳昭公十七年六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣昭

子曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝
禮也注曰禮正陽之月日食當用幣于社故請之天子不舉去
盛饌也伐鼓于社責群陰也諸侯用幣于社請上公也伐
鼓于朝以自責也疏曰月建子爲一陽之始月建巳六陽並盛
是爲純乾之卦故夏四月爲正陽之月月建午爲一陰之始月
建亥六陰並盛是爲純坤之卦故夏十月爲正陰之月
正陽之月日食當用幣于社故祝史依禮請用之也平子禦
之曰止也惟正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用幣禮
也其餘則否注曰禦止也
疏總見下太史曰在此月也日過分而未至三
辰有災于是百官降物君不舉避移時樂奏鼓祝用幣史用辭
當夏四月是謂孟夏也注曰周六月于夏爲四月正陽用事謂
之正月而陰氣侵陽其災重故有伐鼓
用幣之禮季平子以六月爲非正月故太史言此月也分
春分至夏至三辰日月星也降物謂素服避移時謂避正寢過
其時也用辭亦以自責也疏曰郊特牲云社所以神地之道也
祭土而主陰氣也則是社爲群陰所聚傳云封爲上公祀爲貴

神社稷五祀是尊是奉則是社爲上公之神天子之尊無所不
責故責群陰諸侯非天子比故惟自責而請上公也平子語雖
得禮而以正月爲歲首之月故云其餘則否太史辨之因引夏
書以證也樂謂樂人師瞽矇也奏進也書傳樂官進鼓是也周
禮大僕云凡軍旅田役贊王鼓救日月食
亦如之則日食王親鼓而官司擊其餘也平子弗從太史退曰
夫子將有異志不君君矣疏曰陰侵陽臣侵君之象救日食所
以尊君抑臣也平子不肯救是不以
君事其君也愚按日食莊公二十五年六月及文公十五年六
月及此年六月凡有三傳文公十五年六月傳與此相發已錄
于禮莊公二十五
年六月傳異義
星變禱禮見上
記左傳昭公十五年冬有星孛于大辰西及漢鄭裨竈言于子
產曰宋衛陳鄭將同日火我用瓘斝玉瓚鄭必不火子產弗與
注曰夏之八月辰星見在天漢西今孛星出辰西而光芒東及
天漢也斝爵瓚勺也欲以禳火疏曰冬星孛釋傳皆無其月周

正之冬以十月爲初故以夏正之八月辨之也月令仲秋之月日在角大辰是房心尾諸星在角星之北八月之招角星與日俱沒大辰見于西方其時天漢在箕斗間辰見其西今守星又山于大辰西而其星東指北者歷辰星而東及天漢也周禮典瑞祼圭有瓚鄭司農云于圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚考工記玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟鄭玄云瓚如槃用圭爲柄有流前注鄭元詩箋云瓚狀圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央其祭祼之器也裨竈欲用二物以禳火子產以天災非禳所息故不與也　十八年夏五月火始昏見丙子風梓慎曰是謂融風火之始也七日其火作乎戊寅風甚壬午大甚宋衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之曰宋衛陳鄭也數日皆來告火東北風曰融風融風木也木火母故曰火之始從丙子至壬午凡七日壬午水火合之日故知火作大庭氏古國名在魯城內魯于其處作庫疏曰融風是東北風自丙子至壬午風不絕而益盛傳士言魯國之風西國亦當然大庭氏古帝國名舊說皆云炎帝號神農氏一號大庭氏鄭玄謂大庭在軒轅之前亦以大庭爲炎帝也古之大庭其處在魯城外魯于其處作庫而其地高顯故梓慎登以望之梓慎望天氣耳非能望見火也而何休乃難云宋衛陳鄭去魯遠登高見火豈實事乎說亦妄矣　裨竈曰不用吾言又將火鄭人請用之子產不可子太叔曰寶以保民也若有火國幾亡可以救亡子何愛焉子產曰天道遠人道邇非所及也何以知之竈焉知天道是亦多言矣豈不或信遂不與亦不復火注曰傳言天道難明雖裨竈猶不足以盡知之憑按非所及也二句連文承天道而言言天道遠非見所及其何前知竈亦幸而中其言天道取乎數術言人道定以理理固不數則未但然竈未尚志不則非由本以推末則謬矣故曰舉人之道合內外兼本末　二十六年十二月齊有彗星齊侯使禳之彗當齊分野也晏子曰無益也天道不謟不貳其命若之何禳之且天之有彗也以除穢也若無穢德又何禳焉德之穢禳之何損詩曰惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受

方國君無違德方國將至何患于彗詩曰我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡若德回亂民將流亡祝史之爲無能補也損減也聿惟回邪也詩大雅大明之篇及逸詩也卒盡也言我無監于前乎其亡皆以亂也　公說乃止　按以上星變之祭所引二條皆不祭者非必盡廢其禮亦見本重而末其輕也

山崩禱禮

川竭禱禮　上日星之屬爲天之變異此山川之屬爲地之變異其禮並闕記見弔禮學者亦當互觀之

凡天地變異祭禮　說見凡國故祭禮

〔記〕周禮小宗伯大烖及執事禱祠于上下神示　大烖不言其凡天地大烖皆是也小祝但言天烖亦約詞耳　國有禍烖之禱祠肆儀爲位　肆儀之時爲之位也　大祝天烖彌祀社稷禱祠　義見前記大祝職　師巫國有大烖則帥巫而造巫恒　造巫恒未詳杜氏云師巫官之屬會聚常處以待命也注云巫恒謂世業之巫造之當察視所爲也　女巫凡邦之大烖歌哭而請　歌哭者蓋以悲哀感神靈也疏曰憂愁之歌若雲漢之詩是也

旱災禱禮　已上天地日星山川之屬皆變異之禮以下旱潦水火之屬乃災傷之禮但異無害曰變異有害則曰災傷禮亦皆闕記多見弔禮今錄經傳言祭水旱者于左餘以類推之

〔記〕周禮司巫若國有大旱則帥巫而舞雩　雩旱祭也王于上帝侯于上公帥謂神女巫以下魯僖欲焚巫尪以其不得雨也　女巫旱暵則舞雩　使女巫崇陰也　舞師教皇舞而舞旱暵之事　皇舞五采羽爲之

〔考〕詩雲漢倬彼雲漢昭回于天王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽　賦也雲漢天河也昭光回轉也薦重也靡神不舉所謂國有凶荒則索鬼神而祭之也圭璧禮神之玉也○傳說以爲宣王承厲王之烈內有

撥亂之志側身修行故仍叔作此詩以美旱既太甚蘊隆蟲蟲之述王瞻雲漢而冀望于天之詞如此也

不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬 賦也蘊蓄隆盛也蟲蟲熱氣也殄絕也郊祀天地宮祭宗廟上祭天下祭地奠其禮瘞其物也宗尊也稷以親言帝以尊言克能臨享也言不享祭則不能救旱分言之者互文也斁敗丁當也何以當我之身而有是災也或曰與其宗下土寧言我身也此又述其恨訴于天之詞如此也

水災禱禮 說見上

記 左傳莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓 眚猶災月食也

火災禱禮 說見旱災禱禮其星變火將作禳篇請禱已見星變條亦互觀可也

凡天地災傷禱禮 說亦見此國故祭禱

夢兆祭禮 此因夢祭禱之禮禮闕姑記畧于右若周禮占夢季冬舍萌贈夢則群小祀以時舉與此異耳

記 家語孔子厄于陳蔡七日不食子貢犯圍而出告糴于野令仲由及顏回炊之子名回曰疇昔予夢見先人豈或啟佑我哉子進飯吾將爲焉對曰向有埃墨墮飯中存之則不潔棄之則可惜回即食之不可爲也 埃墨謂煤塵也 國語驪姬以君命命申生曰今夕君夢見齊姜必速祠申生乃祭于曲沃歸福于絳 驪姬晉獻公嬖妾齊姜申生母也絳晉都福胙肉獻公命世子守曲沃故命之祭也○按二條一則仲由疑回之變節竊飯而子因命之進飯祭先以驗之一則獻公縱姬之專寵奪嫡而姬因俟其歸胙置毒以陷之其祭皆有爲爲之也然即此而凡因夢以致祭者固可見于此矣

疾病禱禮 此疾病禱祀之禮亦闕今記經傳于左

記 士喪記乃行禱于五祀 見養疾禮

考 論語子疾病子路請禱子曰有諸對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣 誄力軌反○禱謂禱于鬼神有諸問有此理否誄者哀死而述其行之詞也上下謂天地天曰神地曰祇禱者悔過遷善以祈神之佑也無其理則不必禱既曰有之則聖人未嘗有過無善可遷其素行固已合于神明故曰丘之禱久矣又士喪禮疾病行禱五祀蓋臣子迫切之至情有不能自已者初不請于病者而後禱之而但告以無所事禱之意 左傳哀公六年楚昭王有疾卜曰河爲祟大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不過望江漢雎漳楚之望也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭 爲厲曰祟命祀謂王命侯國所當祀也諸侯望祀境內山川江漢雎漳四水皆楚界傳言昭王之知禮也 昭公元年晉侯有疾鄭伯使公孫如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君疾卜曰實沈臺駘爲祟

敢問何神也 駘他才反 子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈于大夏主參唐人是因以服事夏商其季世曰唐叔虞當武王邑姜震夢帝曰余命而子曰虞將與之唐屬諸參而蕃育其子孫及生有文在其手曰虞遂以命之及成王滅唐而封大叔焉故參爲晉星由是觀之則實沈參神也 閼于葛反參所林反○高辛氏帝嚳也曠林地闕後帝謂堯也傳稱閼伯爲陶唐氏之火正是也商丘宋地湯之先相土封商丘因閼伯故國祀辰星殷本紀稱相土爲契孫傳稱閼伯居商丘祀大火相土因之是也辰即大火星大夏今晉陽縣唐人若劉累之屬但未詳其嫡派所在按傳云陶唐氏既衰其後有劉累劉炫云累事孔甲遷于魯縣今此居于大夏唐人是因服事夏商終商不滅蓋非累之子孫是其同族鋒嫡耳服虔以唐人即是劉累非也唐人之季世其

君曰叔虞帝命邑姜之子曰虞若將以唐國與之故取唐君之
名以爲名邑姜武王后齊太公之女大叔成王之母弟叔虞也
震本作娠說文云娠者女妊身動也從女辰聲懷胎爲震取動
義今字從女耳夢母夢也晉世家云初武王與叔虞母會夢天
謂曰余命女生子名虞蓋謂武王夢也按此云邑姜方震而夢
蓋是邑姜發夢龍據其心疑姑夢龍爲已子命其名也
唐又云晉者按史記叔虞封唐
侯叔虞之子燮父改爲晉侯
昔金天氏有裔子曰昧爲玄冥
師生允格臺駘臺駘能業其官宣汾洮障大澤以處大原帝用
嘉之封諸汾川沈姒蓐黃實守其祀今晉主汾而滅之矣由是
觀之則臺駘汾神也金天氏帝少皞也遠孫曰裔玄冥水官師
爲之長也傳云少皞氏有四叔修及熙爲
玄冥昧當是其後業者纂昧之業宣猶通也汾洮二水名釋例
云汾水出大原汾陽縣至河東汾陰縣入河洮水闕大原卽晉
陽帝謂顓頊也
四國臺駘之後
抑此二者不及君身山川之神則水旱癘疫之
災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜

之若君身則亦出入飲食哀樂之事也山川星辰之神又何爲
焉禜音詠○禜祈禱之小祭也水旱癘疫在地之災故祭山川
之神雪霜風雨天氣所降故祭日月星辰之神此因其所在
分繫之若大旱而雩則徧祭天地百神不復別其日月與山川
也周禮大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰
禜五曰攻六曰說鄭衆云禜者日月星辰山川之祭名又何爲
焉者言實沈臺駘不爲君疾也案諸孔子云飲食不時逸勞過
度者疾共殺之出入卽逸勞也按今文此下言朝以聽政晝以
訪問卽是出夕以修令夜以安身卽是入其言所以致疾者切
矣詳見
左傳
襄公十年宋公享晉侯于楚丘請以桑林荀罃辭注曰
桑林
殷天子之樂名疏謂也疏凡商初大旱湯禱于桑林之社而雨
大平遂以桑林名其樂皇甫謐以桑林爲大濩別名無文可考
未知
孰是
荀偃士匄曰諸侯宋魯於是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋
以桑林享君不亦可乎宋以王者後魯以周公大勲故皆用天
子禮樂而諸侯亦宋魯觀禮也禘祭周
公作四代之樂別祭羣公則用諸侯樂疏曰按明堂位季夏六
月以禘禮祀周公于太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼

而舞大夏彼禘祭唯用大武大夏初不言韶濩知四代之樂者
以魯爲季札舞四代之樂明堂位亦云凡四代之服器魯皆用
之故也禘是禮之大而賓得同禘者按大司樂大祭祀王出入
奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其他如祭
祀是大饗但不入牲不奏昭夏其王出入賓出入亦奏王夏肆
夏也又禮記祭統大嘗禘升歌清廟下管象仲尼燕居兩君相
見樂亦如之是祭與賓用樂同也但賓禮輕于禘祭享賓
同禘其失已久遂以爲請而荀偃士匄以爲君則非矣
舞師
題以旌夏晉侯懼而退入于房去旌卒享而還及著雍疾卜桑
林見荀偃士匄欲奔請禱焉荀罃不可曰我辭禮矣彼則以之
猶有鬼神于彼加之晉侯有閒師樂師也題識也旌夏大旌也
謂舞者入時先以大旌表識其
行列也著雍晉地也旌夏非常禮晉侯卒見驚懼疑既終享禮
而歸遂得疾也見謂祟見于卜兆以用桑林而我辭而彼用之耳
有罪當加罪于宋也閒疾差也此
傳言荀罃之知禮而二子爲妄也
昭公二十年齊侯疥遂痁期
而不瘳諸侯之賓問疾者多在疏曰疥字當作痎二日一發瘧
也痁瘧疾也齊侯初二日一發

漸後遂頻日熱發故曰疥遂痁以此期年不差故問疾者多在
齊也若字作疥說文云疥搔也疥搔小患與瘧不類何云疥遂
痁乎徐仙民作痎先儒舊說皆爲疥今定本亦作疥誤也愚按
方書云瘧有一日二日至十日瘧二日一發曰痎多日瘧曰痁其
說較
明
梁丘據與裔款言于公曰吾事鬼神豐于先君有加矣今
君疾病爲諸侯憂是祝史之罪也諸侯不知其謂我不敬君盍
誅于祝固史嚚以辭賓嚚固史祝名欲殺之以辭謝問疾之賓
也服虔謂請誅祝史之罷閒因陋者非
按莊三十二年神降于莘虢公使祝應宗區史嚚享
焉彼祝宗史並官名應區嚚並人名則此亦人名也
公說告晏
子晏子曰日宋之盟屈建問范會之德于趙武趙武曰夫子之
家事治言于晉國竭情無私其祝史祭祀陳信不媿其家事無
猜其祝史不祈建以語康王康王曰神人無怨宜夫子之光輔
五君以爲諸侯主也屈建卽楚子木范會卽晉士會祭祀謂國
祀猜疑懼也家無猜疑之事故祝史無求

于鬼神康王楚王五君謂文襄靈成景也公曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅于祝史子稱是語何故對曰若有德之君外內不廢上下無怨動無違事其祝史薦信無愧心矣是以鬼神用饗國受其福祝史與焉其所以蕃祉老壽者為信君使也其言忠信于鬼神外內不廢言宮府埋上下無怨言臣民知其適遇淫君外內頗邪上下怨疾動作僻違從欲厭私高臺深池撞鐘舞女斬刈民力輸掠其聚以成其違不恤後人暴虐淫從肆行非度無所還忌不思謗讟不憚鬼神神怒民痛無悛于心其祝史薦信是言罪也其蓋失數美是矯誣也進退無辭則虛以求媚是以鬼神不饗其國以禍之祝史與焉所以夭昏孤疾者為暴君使也其言僭嫚于鬼神輸之言墮猶毀也掠奪取積也還遷怜也還猶頓也悛改也蓋掩數稱也僭迷孤若也僭不信也嫚欺也公曰然則若之何對曰不可為也山林之木衡鹿守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之縣鄙之人入從其政偪介之關暴征其私承嗣大夫強易其賄布常無藝徵斂無度宮室日更淫樂不違內寵之妾肆奪于市外寵之臣僭令于鄙私欲養求不給則應民人苦病夫婦皆詛祝有益也詛亦有損聊攝以東姑尤以西其為人也多矣雖其善祝豈能勝億兆人之詛君若欲誅于祝史則修德而後可惟曾九儀市修反○不可為言非誅祝史所能治也衡鹿舟鮫虞候祈望皆官名周禮司徒之屬林衡之官掌巡林麓之禁舟鮫大魚名澤中故以舟鮫為名周禮山澤之官皆名為虞虞度也候望也故以虞候為名海是水之大神有所祈則望祭之因以祈望為名此皆齊自立名故與周禮不同政役也偪近介輔也

言遠郊之人無役而入從近關之關無税而暴征也強易猶言橫取布常布政也藝制也僭令詐為教令也蓄之言長猶遂也言私有所欲遂其所求凡有不足皆勒民應之也聊攝齊西界地今平原聊城縣東北有攝城姑尤齊東界水今姑水尤水皆在城陽郡東南入海萬萬曰億萬億曰兆公說使有司寬政毀關去禁薄斂已責十二月齊侯田于沛貴債同已除也五者皆修德之實沛澤名按僉行猶應天以實不以文之驗亦可見矣

喪葬祭禮按士喪惟一切奠死與葬祖諸儀見于經其附喪若葬而祭禱于群神者則但載其禮而其儀蓋不可考矣今始標記于左并採周禮以補未備惟遂禱者詳之

〔記〕周禮甸師大喪代王受眚烖大祝大喪言甸人讀禱以下義詳上喪

小祝大喪設道齎之奠分禱五祀見上小宗伯大喪甫竁遂祭之冢人為之尸祭墓則為位冢人為之尸見上

凡事物變與禱禮按事物變異雖以驗列而其因有禱祀之禮者蓋亦多不可考矣今姑記其一二雜見于傳記者于左學者當以類推之

〔記〕國語夏之衰也褒人之神化為二龍以伺于王庭而言曰余褒之二君也夏后卜殺之與去之與止之莫吉卜請其漦而藏之吉褒人謂褒君伺一作同止告也龍沫曰漦精氣之所吐也乃布幣焉而策告之龍亡而漦在櫝而藏之傳郊之布陳也幣玉帛也策告者陳其玉帛以書告請其漦也櫝櫃也傳郊傳祭于郊也惠王十五年有神降于莘王問于內史過曰是何故固有之乎惠王十五年魯莊公二十二年降下也莘上下有象以接神也莘號地內史過周大夫名固猶常也對曰有之國之將興其君齊明衷正精潔惠和其德足以昭其馨香其惠足以同其民人神饗而民聽民神無怨故明神降之觀其政德而均布福焉國之將亡其君貪冒辟邪淫佚荒怠麤穢暴虐

其政腥臊馨香不登其刑矯誣百姓攜貳明神弗蠲而民有遠志民神怨痛無所依懷故神亦往焉觀其苛慝而降之禍是以或見神以興亦或以亡衷中其聰明也[illegible]曰黍稷非馨明德惟馨矯誣同也蠲潔也遠志欲叛也懷歸也苛煩也慝惡也昔夏之興也融降于崇山其亡也回祿信于聆遂商之興也檮杌次于丕山其亡也夷羊在牧周之興也鸑鷟鳴于岐山其衰也杜伯射王于鄗是皆明神之志者也融祝融回祿皆火神崇山山名近夏城聆遂地名亦宿爲名檮杌爲次檮杌與鮌名一謂鮌也丕邾山在河東夷羊神獸牧商郊鸑鷟鳳別名詩云鳳皇鳴矣于彼高岡鄗謂鄗京杜國伯爵唐氏之後也宣王殺杜伯而不辜後三年宣王會諸侯田于圃田中杜伯起于道左衣朱衣冠操朱弓矢射宣王中心折而死志記也謂記錄在篇王曰今是何神也對曰昔昭王娶于房曰房后實有爽德

丹朱馮身以儀之生穆王焉實臨周之子孫而禍福之夫神壹不遠遷徙由是觀之其丹朱之神乎昭王周康王之子瑕也房國名爽差也丹朱帝堯之子馮依儀匹也詩云實維我儀言房后德不貞潔而有丹朱之神乃依其身匹偶之也王曰誰受之對曰在虢土王曰何爲對曰臣聞之道而得神是謂逢福淫而得神是謂貪禍今虢少荒其亡乎土未詳或曰土猶主也言神在虢王虢其受之也逢迎也貪猶求也曰吾其若之何對曰使太宰以祝史帥狸姓奉犧牲粢盛玉帛往獻焉無有祈也太宰掌祭祀之式玉帛之事大祝掌祈福祥太史掌次主位狸姓丹朱之後神不歆非類故帥以往祈求也勿有求請禮之而已韋昭解曰按左氏傳對曰以其物享之其至之日亦其物也彼注云若以甲乙日至祭先脾玉用蒼服上青以此類祭之也王使太宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉內史過從至虢虢公亦使祝史請事焉內史過歸告王

曰虢不禋于神而求福其亡矣忌父周公也狸姓又爲傅氏內史不掌祭祀王以其賢使從之祝史請號之祝應史嚚請事求福也請意以享曰祈○按左氏多失之誣況褒化若莘降又其甚焉者乎然而降莘近虢而所稱國之興亡由政之善穢神之往來由德之邪正此乃正心修身以齊均乎家國天下之實理能保民藏其後熙孫與服之謹與而傳於遠國之變作學者察此亦可以知禎祥妖孽福禍將至之本矣

凡享祀祭祭先爨祭先炊禮以上皆因事而祭此則又爲因祭而祭也祭亦事也故皆爲因事之祭矣按周禮及禮記先爨先炊不同然皆爲火以祭恐亦一時而通祭之今不敢率分爲二禮謹並標如右而記考其文于左禮文既闕學者更詳之可也

〔記〕周禮凡祭祀則祭爟爟音貫○注曰祭爟者報其爲明之功也禮如祭爨疏曰祭爨祭老婦也此祭爟則祭先出火之人也

〔考〕禮記禮器孔子曰臧文仲安知禮燔柴于奧文仲魯公子張之曾孫臧孫辰

也奧當爲爨或作竈疏曰禮祭祀尸食竟而祭爨神言其有功于人故祭報之夏父弗綦爲禮官謂爨神是火神而遂燔柴祭之此是失禮而文仲不諫止之故云安知禮也云奧當爲爨者夏祭竈神于奧以老婦配之其禮大廟祭畢但祭老婦于爨其禮小按中霤禮祭竈先薦于奧有主有尸用特牲迎尸以下略如祭宗廟之禮是其事大按特牲禮宗廟祭祀尸卒食而祭老婦于饎爨注云宗婦祭饎爨亨者祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎是其事小此下云夫奧者老婦之祭也盛于盆尊于瓶故知奧當爲爨也夫奧者老婦之祭也盛于盆尊于瓶老婦先炊者盆瓶炊器明此祭先炊非祭火神而燔柴失之也

鄉射祭侯禮

大射祭侯禮以上並見鄉射大射禮今更採周禮及考工記補記如左學者互參之可也

〔記〕周禮射人王大射祭侯則爲位爲其位次也考工記梓人祭侯之禮以酒脯醢約詞也蓋亦有折俎矣其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯

不屬于王所故抗而射汝若猶如也寧安也謂先有功德多謝者也女猶爾也不屬謂不朝會也侯有功不寧侯有罪舉功以勸又舉罪以警也強飲強食詒女曾孫諸侯百福強其丈又○詒遺也曾孫諸侯謂其後世爲諸侯者其祠當亦爲王大射之祭詞而餘皆不可考矣

類祭之事五之五按下所列諸釁禮續通解皆列于因事之祭今考按帶禮于凡一切獻賜之屬皆得名爲祭者故文通也若諸釁禮類于祭而不得以祭名者其迹列也通按釁之爲義凡有三凡釁廟壇庫廄之屬當是祓除不祥之義而釁鼓鐘兵器之屬則是彌縫罅隙使完固之義至若釁主以龜筴寶器之屬則又取其澤潤養精靈之義可是皆與祭不相干但迹微相類而已故今別而列之

士釁宗廟禮下見

大夫釁宗廟禮下見

諸侯釁宗廟禮此及後遷廟禮乃貫鼎將本新主遷廟既成廟而釁之因以遷之之禮也自王達于士皆

有其禮今皆闕矣獨諸侯釁廟遷廟禮今並見大戴禮而此釁廟禮并見小戴雜記今按當升爲經○按釁廟穀梁傳作壞廟蓋取舊廟易檐改塗而釁以新之也但新廟遷主各在終喪而穀梁氏乃謂于練者蓋據祔時卽遷廟而又以殷練而祔孔子善之故廟舍之而不自知其失與夫周卒哭而祔殷練而祔則異而其祔後主復歸寢至服除乃遷主于新廟則同所以然者未葬居倚廬寢苫枕塊旣虞翦屛柱楣皆有席旣練舍外寢旣祥黝堊禫而從御吉祭而復寢一切服食皆以漸而變則以主在殯宮不忍遽遷也若未終喪新廟遷主則一切喪禮皆廢矣卒哭行之周非卽練亦何善乎夫所以未遷廟先祔者亦朝祖之義且示漸去殯而廟去凶而吉而不敢遽爲故也孔子善殷之意亦以此而傳者顧輕爲之說以失先聖人之意也可乎哉

成廟釁之以羊廟新成而釁者尊而神之也豭祭器皆名者成則釁之以豭也君玄服立于寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請令以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊乃行雍饔同○入者入寢庭以待行也拭慨也將釁先拭之也入廟門碑南北面東上雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降東上右蓋宰夫爲攝主也以雜記参之可見

右釁正廟

門以雞有司當門北面雍人割雞屋下當門門及夾室亦廟也別以雞者大小各有差禮必稱也郟室割雞于室中有司亦北面也郟室謂門郟之室或曰東西廂也亦北面未可考謂釁東西廂之室猶北面者統于廟也今按雜記云門郟室皆用雞先門而後郟室其衈皆于屋下門當門郟室中室有司皆向室而立門則有司當門北面據此則釁門文顯與前義亦同至釁郟室云室則向室而立則其所云有司亦北面者蓋就其室中之北向言之與若謂云釁東西廂之室猶北向者蓋于廟也則是割雞于東西之夾室而有司乃北面向正廟而立與雜記向室而立者全違矣割雞不言衈文畧也

右釁門郟室

既事宗人告事畢此事畢告攝主也皆退反命于君君寢門中南向宗人曰釁某廟事畢君曰諾此乃告事畢于君也宗人請就宴君揖之乃退宴息也

右事畢

王釁宗廟禮上見

凡釁五祀禮按五祀據月令戶竈中霤門行五者亦當釁也而據左傳則木火土金水五行之五官而爲壝壇矣然其當釁則同自王下達蓋各有禮不可考今將周禮約記于後

凡釁內外壇壝禮按王侯大夫士凡宗廟皆以享人鬼也其內而夫廟爲壝夫壝爲壇及外而天地社稷日月星辰山林川澤四方百物之屬凡其所爲享人鬼祀天神祭地示者指不勝屈而其釁禮今蓋皆闕不可考矣顧其稍見于經者惟社稷五祀之屬今姑採記于左學者亦以釁廟禮推考禮意而因例其餘可也或曰周禮不見釁天地以下壇兆之文而惟大司馬小祝及左傳言祓社釁器爲可徵其小子等職珥

祈乃後鄭破文牽訓未可盡信也其說近是姑存之

記周禮小子掌珥于社稷祈于五祀 珥而志反祈音機○注曰鄭司農云珥于社稷以牲頭祭也玄謂珥讀爲衈祈或爲刉刉衈者釁禮也毛牲曰刉羽牲曰衈衈社稷刉五祀謂始成宮兆時也秋官士師職凡刉珥則奉犬牲此刉衈正字與疏曰先鄭云珥以牲頭祭者以漢時祈禱有牲頭祭也後鄭不從者按雜記釁廟之禮門夾室用雞其衈皆于屋下衈既爲釁禮此刉與衈連文則刉亦是釁禮何得爲牲頭祭乎謂珥讀爲衈祈或爲刉者以禦法無取于珥及祈禱之義故依士師刉衈爲正也云毛牲曰刉羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用雞皆云衈者散文通也知刉衈是始成其宮兆時者凡物須釁者皆始成之時雜記云廟成則釁之是也云秋官士師職刉珥爲刉衈正字者刉從刀衈從血于義合也愚按注疏甚辨但考羊人職云凡祈珥共其羊牲又云凡沈辜侯禳釁積共其羊牲祈珥與釁積各爲一義則改珥爲衈而亦以爲釁其于下文釁積之字復畧蓋通並祈珥指壇墠而釁積則之言與學者無以後鄭義橫于胸而遂輕據以爲定庶禮典可徐考也 大司馬大師帥執事涖釁主 注曰大師王出征伐也主謂遷廟之主

及社主凡師既受甲迎主于廟及社殺牲以血塗之謂之釁主 左傳君以軍行祓社祝奉以從 注曰師出先祓禱于社謂之宜社于是殺牲以血塗之 ○羊人凡祈珥釁積共其羊牲 積先鄭讀爲漬謂取血塗器而漬之也後鄭讀爲積柴積謂積柴實牲而燎之也二說未詳孰是疑先鄭讀爲漬者近之若後鄭燔積之義則掌牲諸職何皆不言而獨羊人職言之乎或曰上文實各共其法羊謂發食之羊此謂積聚之羊牛人職共其牛牲積膳之牛是也 士師凡刉珥共犬牲 注曰珥讀爲衈刉衈皆釁禮也 犬人凡幾珥沈辜用駹 駹亡江反○注曰鄭司農云幾讀爲庪爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職云以貍沈祭山川林澤以疈辜祭四方百物駹謂不純色也玄謂幾讀爲刉珥當爲衈刉衈皆釁禮也疏曰幾珥言凡則宗廟社稷凡新成者皆釁之也沈謂浮沈牲體以祭辜謂副辜牲體以祭駹謂雜色牲牧人云毀事用駹是也用純爲正用駹亦可故云可也先鄭引爾雅讀幾爲庪後鄭不從其引大宗伯證沈辜則于義是也注讀幾爲刉從士師讀珥爲衈從雜記 雞人凡釁共其雞牲 注曰釁謂釁廟之屬也釁廟以羊門夾室皆以雞疏曰云釁謂釁廟之屬者釁鼓釁甲兵皆在其中釁廟以羊以下

雜記文○小祝大師掌釁祈號祝 釁逆謂釁主及軍器之屬以大司馬職推之可見祝號兼釁祈而言舊謂禦止爲釁鼓祝號止爲祈之祝號者非○白羊人以下五職多上下通用除義見羊人

凡釁庫廄禮 宗廟爲先庫廄次之故釁之也 禮闕今採記周禮一條如左

記周禮圉師春除蓐釁廄 注曰蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也愚按蓐猶傳蓐之蓐茲之茲

司約若有訟者則珥而辟藏 藏才浪反○注曰訟謂訟約也若宋仲幾薛宰者也辟藏開府視約書也珥讀爲衈謂殺雞取血釁其戶疏曰訟謂爭約劑不決者珥而辟藏者先以血塗戶乃開闢其戶以出約劑之書勘之也先鄭以有訟爲爭訟刑罪及以珥爲祭後鄭皆不從者司約惟約劑之書且珥亦與祭有別也按定元年晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將城成周宋仲幾不受功曰滕薛郳吾役也薛宰曰宋爲無道絶我小國于周以我適楚故我常從宋晉文爲踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦惟命宋仲幾曰踐土固然士彌牟曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是訟約之法故引之爲證雜記云割雞當門其衈皆于屋下故知用雞也

凡釁器物禮 釁者即所謂其名者成而釁之之意也禮闕今採傳記各條如左

記周禮小子釁邦器及軍器 注曰邦器謂禮樂器及祭器之屬雜記凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚疏曰軍器別言則邦器者是禮樂之器也禮器即彝若投壺之屬樂器即鐘鼓之屬祭器即籩豆俎簋尊彝之屬引雜記證此等所釁亦用豭豚也 大司馬大師帥執事涖釁軍器 見上 左傳君以軍行祓社釁鼓 祓社因釁鼓也餘見上 文王世子始立學者既釁器用幣然後釋菜 疏曰始立學者謂天子命諸侯始立學也禮樂之器新成釁既畢乃用幣告先用幣告其器成後釋菜告其將用也 ○周禮天府上春釁寶鎮及寶器 注曰上春孟春也疏曰謂建寅之月也愚按寶鎮寶器皆謂珍寶也未琢爲器曰寶鎮已琢爲器曰寶器 龜人上春釁龜 見上 月令孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶 注曰筴蓍也占兆看龜之繇文周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使太史釁龜筴與周禮異矣卦吉凶謂易也疏曰既云卦吉凶明兆亦有吉凶但略不言也愚按此因釁龜而占兆因

釁筴而審吉凶也猶乃謂非但釁龜筴又釁此占兆之繇文舊疏矣雜記宗廟之器其名者成則釁之以豭豚名者謂尊重之器猶壯也

凡祓除釁浴禮此蓋王侯達于大夫士之通禮今闕亦不可考矣姑附記周禮如左

記周禮女巫掌歲時祓除釁浴注曰祓除如今三月上巳修禊之類釁浴者以香草薰浴也愚按祓除釁浴而掌以女巫者蓋尋常宮寢祓濯之禮而鄭注所稱上巳修禊於非周禮之所指也然書傳間載有曲水流觴以爲周文公之勝事者豈其時亦實有此舉而禮文所載不備與學者詳之

因祭之事五之六上云類祭之事者與祭而爲類此云因祭之事皆因祭而有事也

士遷廟禮以下說並見而釁廟禮

大夫遷廟禮

諸侯遷廟禮

成廟將遷之新廟君前徙三日齊祝宗人及從者皆齊齊齋同從去聲○成廟謂新廟成也壞舊廟易檐改塗而新之則成矣遷廟之禮有三諸侯五廟太祖廟居中其兩旁高祖廟與祖廟爲一列曾祖廟與禰廟爲一列禰君將以亡考入廟則禰廟曾祖廟皆不遷但易禰而稱爲祖易曾祖而稱爲高而其高廟主則遷于祧廟而稱祧祖廟主則又遷于高廟而稱曾然後亡考主自殯宮遷于祖廟而稱禰也三日齊慎之也徙之日從者皆玄服從至于廟群臣如朝位君入立于阼階下西向有司如朝位玄服玄冕服也周禮司服職掌王冕服六首裘冕服次袞冕服次鷩冕服次毳冕服次絺冕服次玄冕服六冕服之下則爵弁服也公之服自袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自絺冕而下卿大夫之服自玄冕而下士之服爲爵弁服從者皆玄服大夫也士服亦玄衣但不冕耳命夫命婦助祭于公皆服其上服自祭于家皆降一等雜記云大夫冕而祭于公弁而祭于已士弁而祭于公冠而祭于已特牲饋食禮云主婦纚笄宵衣立于房中是也廟殯宮也各舊廟當遷者禮亦如之群臣如朝位謂列廟門外如朝門外之位有司凡有事者如朝位謂列于廟門內如朝門內之位也宗人擯舉手曰有司其請

升君升祝奉幣從在左北面奉上聲○請升但稱有司者不敢斥言君也祝主辭故在左禮將遷出主在戶牖間南面故北面也再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯成廟將徙敢告君及祝再拜言嗣以告代也以幣告事之也興祝曰請導君降立于階下奉衣服者皆奉以從祝但稱奉衣服者不忍斥言主也從祝者祝以導神也言皆者衣服非一祧周禮守祧職云掌先王先公之廟祧其遺衣服藏焉是也奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆以次從辟避同出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也步行也皆就車謂乘貳車也凡出入門及大溝渠祝下擯擯猶導也慎之也至于新廟筵于戶牖間尊于西序下脯醢陳于房中設洗當東榮南北以堂深有司皆先入如朝位凡祭在室則筵奧中在堂則筵序下皆尊于東方今布牖間南向之席則尊于西因其便也房西房也祝導奉衣服者乃入

君從奉衣服降堂君及在位者皆避入廟皆不同避者遷而降不忍言也導而入則宜從矣奉衣服者入門左在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反位門左門西也君從升奠衣服于席上祝奠幣于几東君北向祝在左升奠奉者奠也贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位前言筵此言几席几統于筵互文也君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告再拜已徙而入矣言可以徙者告以可徙而徙慎之至也君就東廂西面祝就西廂東面在位者皆反走辟如食間東西廂侯事也祝就西因便也走辟疾趨而避也如食間大夫及衆有司諸侯也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位反位反北向之位也祝聲三曰孝嗣侯某潔爲而明薦之享君及祝再拜享猶言歆享詩云潔爲饎是用孝享君反位祝徹反位反位君反東廂祝反西廂

也。擯者曰遷廟事畢請就燕。燕息也。君出廟門卿大夫有司執事者皆出事畢乃擇日而祭焉。事謂藏衣服斂幣徹几筵之屬祭以安神也

王遷廟禮 說亦見毀廟禮

凡遷壇墠禮 此自王以下壇壝所祀之神既易而遷之之禮也禮闕多不可考今記考二條而附論于左

記孟子犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷 盛音成○注曰祭祀不失禮而土穀之神不能為民禦災捍患則毀其壇壝而更置之亦年不順成八蜡不通之意也

考左傳晉蔡墨曰稷田正也烈山氏之子曰柱自夏以來祀之周棄亦為稷自商以來祀之 孫奭曰湯以七年之旱故變置社稷也商氏謂變置曰以棄易柱千古僅見況棄為周祖又誰敢易故知孟子不謂此也若如趙注毀壇之說則歷稽經傳書水旱者多矣亦不聞有毀更社稷之壇壝者或者水旱之方變其常祭以示減殺如郊特牲所謂年不順成八蜡不通及穀梁所謂大祲有禱無祀之意耳愚按洪氏之意良善但易主及毀壝均不失變置之意若但減殺其祭而不得云變置矣趙注不釋為易主而釋為改壇蓋亦折衷之論而朱注所以仍之與

諸侯耕籍禮 籍謂籍田也王侯皆親耕以供奉宗廟之典籍故名也今諸侯耕籍之禮闕姑採記孟子于左以存其意云

記孟子諸侯耕助以供粢盛 耕助諸侯耕而庶人助終也 祭義諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒以事山川社稷先古以為醴酪粢盛 先古謂先祖也與王籍千畝異朱紘異也

王耕籍禮 王耕籍之禮亦闕今姑採國語以存禮之一綫而附記其餘于後學者更參之可也

王耕籍之禮先時九日太史告稷曰自今至于初吉陽氣俱烝土膏其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖 國語本文無耕籍之禮四字其首有古者太史順時覛土陽癉憤盈土氣震發農祥晨正日月底于天廟土乃脈發字文謂立春之晨房星中為農事之祥而其日月皆會于營室也○昭注謂立春之時稷謂后稷之官初吉二月朔日也詩云二月初吉烝升也膏潤澤之意震亦動也渝變也言陽氣升土膏發當即變動其氣不然則脈結氣傷穀乃不生殖也 稷以告于王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗祓監農不易 易去聲○史太史陽官謂春官我司事謂稷官也祗敬祓戒也監猶師也不易言難也其所謂先郊祭之猶稷也俱動以上稷述史告已之詞王其以下稷自告王之詞 王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用 百吏百官也庶民謂甸師氏所掌之民士耕籍王之籍田者司空掌土之官農大夫田畯也農用謂田器

右告戒

先期五日王齊宮百官御事各即其齊 國語本文先期作先時又五日之下有瞽告有協風至句按如本文同謂先立春五日齋而立春耕籍也今從月令擇期耕籍定之說詳篇末○期謂所擇之期也即就也其齋亦謂齋宮也 三日王乃淳濯饗醴 淳沃濯溉也饗飲也謂王沐浴飲醴酒也 及期王冕而朱紘鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行百官史民畢從 鬱鬯金香草以和鬯酒也周禮鬱人掌共王之齋鬯犧人司尊彝也掌共其酌與其用灌鬯飲醴皆以自芳潔也

右齋潔

及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮太史贊王王敬從之 監察也膳夫掌王之飲食與其饗祭之禮農正田大夫陳籍禮而祭神以為農祈也贊導也 王耕一墢班三之庶人終于千畝 墢伐一音○一墢注謂一耕之墢也班次也其次遞三之王一墢公三卿九大夫二十七也終畢也 司徒省民大師監之后稷省功太史監之 省民使之集省功使之勤也大師大史監之者監民土和監功土嚴也

右耕籍

反執爵于大寢三公九卿及諸侯大夫皆御王命之曰勞酒勞大飲注見下

右藉勞

記月令孟春乃以元日祈穀于上帝元之言善吉謂上辛月之吉日郊祭天也以后稷配祈穀也乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒元辰謂郊後之吉日亥辰發文也保鄭諸作保衍衣也保當如字猶蓋也介甲也君車必以勇士保王衣甲居右而參乘故名參保介也措置也之猶及也王居左御居中參保介居右而耕器則選君而置于參及御之間親載以敬帝而進置其間又以敬君也御侍也耕藉皆有大夫而推數無大夫者從卿也備士皆不與者卑故也○按月令與國語所載耕籍之禮凡衍縮文白可參互以考其互異雜合者國語以立春在郊前月令則擇日在郊後國語王耕一墢班三之注謂其次自一而三而九而二十有七而月令則又謂王三推公五卿諸侯九也今考左傳孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕今既耕而郊宜其不從也據此則從月令爲得之其國語班三之乃所謂數各居其上之三分者似視月令爲勝或曰一墢即三推月令當公五推卿諸侯七推大夫九推爲三班而文脫也

祭義天子爲籍千畝冕而朱紘諸侯爲籍百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛與諸侯百畝亦青紘異也周禮內宰上春詔王后帥六宮之人生穜稑之種而獻之于王穜稑音童陸六○上春謂建寅之月生穜謂漬種也

諸侯爲籍百畝冕而青紘餘如王耕籍之禮

諸侯夫人躬桑禮

王后躬桑禮后夫人躬桑以爲祭服猶上侯耕籍以爲祭粢也禮亦則今參周禮祭義文引爲經

王后躬桑之禮于國之北郊近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之中春內宰詔后帥外內命婦治蠶及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之昕音欣○公桑公家之桑蠶室蠶之宮宮近川者以浴蠶也牆置棘者爲其逾到也外閉者戶扇在外閉向內也大昕謂季春之朔冠皮弁素積敬之也按周禮后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻此但言夫人世婦不言后及九嬪及御妻者內宰以陰禮教六宮以陰禮教九嬪以婦職之法教九御使各有屬以作二事禮記與周法分掌故夫人奉后命率世婦以教九御也戾至也蠶惡濕葉乾乃食方氏謂風至則乾也歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于王遂以獻繭于后后曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢而禮之褘翬同○單盡也方氏謂去歲蠶成迄今期歲矣故云歲單也副首飾褘褘衣也以受而禮之亦敬也及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成王服以祀先王先公及其上下神示后夫人佐內祀服亦如之良吉也三盆手者置繭盆中以手三次淹之而因以振出其緒也按祭義躬桑言夫人不言后祭服不言事神示亦不言后夫人服今以禮補之

諸侯夫人率其婦官躬桑卒蠶獻繭于夫人夫人搖狄若屈狄以受之服既成君夫人以祀其社稷先公餘如王后躬桑之禮祭義並言天子諸侯之禮是也

記周禮內宰中春詔后帥外內命婦治蠶于北郊以爲祭服歲終則會內人之稍食稽其功事佐后而受獻功者正歲均其稍食施其功事施猶與也典婦功施之均者與掌官舍人施之也典婦功掌婦式之法以授

嬪婦及內人女功之事齎（嬪婦謂國中嬪婦內人謂王宮內人齎資也一云物也）凡授嬪婦功及秋獻功（凡授嬪婦功秋獻之若授內人功則內宰職歲終受其獻所謂烝而獻功也）

諸侯養牲禮（見下）

王養牲禮（王侯養牲禮不可考今參祭義及周禮補于左）

凡王享祀祭之屬牧人掌牧六牲阜蕃其物牛人掌養公牛以待國之政令（此首言凡養祭牲也）及歲時齊戒沐浴朝之犧牷于是取之王召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之（此次言卜牲繫養也）如祀帝命充人繫于牢芻之三月王皮弁素積朔月月半巡牲享先王亦如之（此特言祭養帝牲也）凡散祭祀之牲繫于國門使養之（此泛言繫養凡牲也散祭祀謂祀帝享先王以下）

諸侯享其先公及外祭社稷以下猶王繫養散祭祀之牲也其餘牧養視卜並如王養牲之禮

儀禮經傳內編卷二十三（五禮後附）

姜兆錫註疏參義

右篇二十有二卷謹按大宗伯吉凶賓軍嘉五禮類推其例凡正補禮儀并記所殘闕者已約見于篇其五禮支分漏畧應多未及詳也又如出妻禮以下至世子禮若干篇已姑附昏禮數廟遷廟以下至養牲禮若干篇亦已姑附吉禮乃若入小學大學鄉禮賓德行道藝之源流凡聖功王道之所從出者今王制弟子職之屬尚畧可想見而禮初無可附又若王侯傾命顧始附喪禮王侯以下凡受命祭禮亦附見吉禮而所記王侯嗣位之大禮其殘文亦非無可附記矣今總約附如左學者詳之

庶民入小學禮

國子入小學禮（此右者上自王公下逮士庶之子八歲入小學之禮也禮闕今參周禮大傳姑備其畧而總記其詳節于後云）

小學之禮司徒頒教法于鄉吏令凡民之子弟歲事已畢皆入學于閭塾（歲事已畢大傳所謂耰耡已藏祈穀已入也）鄉老以鄉三物教之大夫為父師士為少師平明上老坐于右塾庶老坐于左塾諸子畢出朝食然後皆歸（上老卽父師庶老卽少師或曰父師少師皆上老庶老則庶人之老也鄉老役歸約之也）夕亦如之（夕食如朝食也）距冬至四十五日始出學傳農事（注曰傳教也立春學止恐按此庶人之子三之日于耜故也傳或釋為卿大夫士之師于者非門周禮鄉官各職及甫田詩烝髦推之可見）鄉吏以其時讀法而稽之凡中年考校與其升秀以至大比興賢能皆如之（皆如其稽考也詳後）

王侯及卿大夫士之子學于君虎門之左與國之庶庠虎門之左

保氏師氏以六藝六儀及三德三行教之虞庠師教亦畧如之虞庠在國之西郊周小學也虎門王之路寢門左爲小學見周禮師氏國子亦有二學者猶虞氏家塾黨庠遂州序之意也○周氏曰周制大學天子曰辟雍諸侯曰泮宮辟雍亦曰成均其師即大司樂而其學者則天子之元子衆子諸侯大夫士之適子及凡民所升之俊秀也乃王宮又自有國子之學保氏爲儀爲小學師氏德行爲大學復以時役辟雍而與國人齒焉則其于國子者之深養之至矣愚按何說得之但其以德行道藝分大小學則論雖善而未盡也今以論語弟子入則孝章及周官黨正州長鄉大夫之所書者考之盖三德固爲大學六儀及六藝之射御書數固爲小學而教實相參況三行與禮樂又道徹上下而大小學所兼也然則其所分大小學者盖亦立制之大凡如此而未可截然書爲二途與論保氏師氏者當以此參之凡坐教與其考校升秀畧如閭塾之儀

入大學禮此天子之元子衆子諸侯卿大夫士之適子與凡民所升之俊秀十有五年入大學之禮也禮闕其升入之次畧見下篇升禮而亦總記其詳篇于後○按八歲入小學十五入大學此王侯卿大夫士之國子下逮庶民之

子之適禮子朱子所弟漢志而序于大學者盖有定論矣尚書大傳乃率謂公卿大夫士之衆子與凡民之子皆十五入小學十八入大學其適子則又十三入小學二十入大學也何哉公卿之子以下自八歲入學以後通至四十曰强而仕在學猶有年所而學記則云九年謂之大成周禮又云三年則大比興賢能者盖不賢且能者屏之其賢能者九年固大成矣雖遲速或不同時而大綱如此其後則優游而養之耳若三年則大比者乃國家興賢能之期非謂學士出學之期也諸說或未明此論者紛致糾紛故因論入學年歲而附質之如此

弟子職按弟子在學凡自灑掃應對進退以及敬業樂羣親師取友之屬當有禮而已闕矣此管子弟子職篇文似儀節不與儀禮無該因其文儀節亦自見于言中姑記于雜學者亦得其意可也

先生施教弟子是則溫恭自虛所受是極則法也溫恭以儀言自虛以心言受對施而言也極盡也必自虛然後能有容而極盡其所受也見善從之聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力服叶滿北反○上二句廣言之下二句切言之驕而恃力則不和順而悖化也志毋虛邪行必正直游居有常必就有德行去聲○虛僞也上二句以持已言下二句以接物言也顏色整齊中心必式夙興夜寐衣帶必飭式法也衣帶必飭則無不飭矣此備言其內外大小也朝益暮習小心翼翼一此不懈是謂學則益謂益也

右學則凡五節首節總言教學之則以起之次三節言其條目而末節總結之也

少者之事夜寐蚤作既拚盥漱執事有恪拚音僨盥音管○埽席前曰拚盥潔手漱滌口也攝衣共盥先生乃作沃盥徹盥汎拚正席其供同席叶祥龠反○上曰盥此供盥于師也汎拚謂廣拚內外不止席前矣先生乃坐出入恭敬如見賓客危坐鄉師顏色毋怍各叶音恪鄉向同○怍變也

右蚤作凡二節歷言少者事師之儀而長者亦具其中矣

受業之紀必由長始一周則然其餘則否長上聲否叶音鄙○謂其次先從長者教之至

所教一周之外隨請隨授不必以次也始誦必作其次則已凡言與行思中以爲紀古之將興者必由此始已止也興猶與行之興始誦而作以敬事端也至于次誦則不必然此所謂禮之中也凡言行皆以中爲紀而古之興行者必從此鼻遷者始之矣昏坐作之細而有失其中者哉後至就席狹坐則起狹猶近也又言見後至者稍近坐則爲之起盖亦禮之中也若有賓客弟子駿作對客無讓應且遂行讓叶平聲行叶音杭○駿作迅起也無讓者供使命不抗禮也遂行者已應對遂行事也趨進受命所求雖不得必以反白反坐復業命先生之命也業即所受業也有命則趨受無事則復業矣若有所疑捧手問之師出皆起至于食時捧手敬也承復業而言也至猶及也又言師出則起及食時則起皆禮之中也

右受業凡六節通言弟子受業之次與其坐問對之儀也

先生將食弟子饌饋饌通解曰饌饋謂選具其食也攝衽盥漱跪坐而饋置醬錯

食唓膳毋悖錯七故反○錯凡置彼食鳥獸魚鱉必先菜羹羹胾
中別胾音恣○胾肉也先菜後肉食之次也胾在醬前其設要方飯是爲卒左酒右
漿右漿舊誤作醬遂解定作漿○通解曰胾在醬前背遠胾近漿食之使也是謂胾也飯之言猶食也右醬之醬當作漿醬三飯乃
食胾而辨殺皆畢又用酒以酳用漿以漱故先言胾而後漿乃言酒漿也鄭注二禮皆作漿字又此上文已云置醬錯食則醬不應
復在胾外今本誤也告具而退捧手而立二句不叶韻未詳按此上食醬別卒爲一韻羹方漿爲一韻立盍遥叶亟
三飯二斗左執虛豆右執挾七周還而貳唯嗛之視還旋同嗛苦簟反○通解曰二斗者三飯食必二毀斗也挾猶箸也七所以載鼎實也再益曰貳食盡曰嗛
同嗛以齒周則有始柄尺不跪是謂貳紀通解曰齒次也嗛有盡者則益之如菜肉同鼎則先益菜爰益肉也不跪者豆有柄長尺立而進之也貳紀謂再益之式也
先生已食弟子乃徹趨走進漱拚前板祭通解曰漱謂漱飲也食畢乃進漱飲以漱口曰拚謂席前而斂板上所祭也○按本篇韻不拘節節亦不拘韻故有數韻爲節單句無韻而韻
在隔節遁叶相足者三百篇亦多有之如此章上節立承食鱉別韻本節食徹承立韻祭承始紀韻尤可見學者詳之

右餕饋凡八節特言弟子爲師餕饋進徹之儀也
先生有命弟子乃食以齒相要坐必盡席要平聲盡儘同○要請也盡席恐汚席也所謂食坐盡前也
飯必捧擥羹不以手亦有據膝無有隱肘既食乃飽循咡
覆手擥音覽隱去聲飽叶補苟反咡音二○飯必捧擥以手羹不以手則以挾也據膝蓋跪容隱肘則太伏矣咡謂口也覆手循之以拭其不潔也
振衽埽席已食者作摳衣而降旋而鄉席各徹其餽如于賓客鄉向同○振而埽者爲有穢也作而降者爲將埽也蓋各振衽以作而弟子一人乃爲之埽矣如賓客者各食畢必自徹其餽也○通解曰衽坐衽也
既徹并器乃還而立并并進同謂并去也
右命食凡四節因言弟子從師命食凡食徹之儀也
凡拚之道實水于盤攘袂及肘堂上播灑室中握手執箕膺揲厥
中有帚揲禮記注作攬又作葉並以涉反○攘袂者恐濕其袂且不便于事也堂上寬故播而灑室中隘故握手爲掬以灑此以上言灑水也膺當揲舌也執箕則以舌自當而置帚于箕中也此及下節言執箕也
入戶而立其儀不貸執帚下箕倚于戶側貸叶音忒○貸弛也放也倚謂倚箕也
凡拚之紀必由奧始俯仰罄折拚毋有徹拚前而退聚于戶內徹動也不得觸動他物也退卻也從前埽而卻退也聚猶蓄也蓄穢于戶內以待出也此以上言拚地也
坐板排之以葉適已實帚于箕先生若作乃興而辭坐板句未詳舊謂板穢時以下排之也或曰板蓋箕底木也排之言推謂坐而推去穢也適向也既排則以葉向身而置帚于箕上也作者恐妨之辭者以安之與謂釋箕而興也
坐執而立遂出弃之既拚反立是協是稽弃棄穢也自上節至此言棄穢也稽合稽考也謂拚說合考書義也一曰謂宜協力以考稽也此則結之也
右灑掃凡五節中言上文拚掃及汎掃之儀也

暮食復禮謂復朝食之禮也句約言之自爲一章
昏將舉火執燭隅坐錯總之法橫于坐所櫛之遠近乃承厥火坐叶上聲錯見上○錯置總束也古者束薪蒸以爲燭故謂之總而橫置于坐所以待用也此以上言執燭也櫛謂燭將盡也承繼也察其將盡之遠近乃更以燭取火而繼之也此及下節前三句言繼燭也
居句如矩蒸間容蒸然者處下捧椀以爲緒居倨同句古侯反下叶音戶○倨直句曲也以新燭繼舊燭其兩端相接一橫一直如矩之方也蒸細薪也稍開其燭使蒸間可容一蒸以通火氣又使已然者居下未然者居上則火易然也此三句承上節繼燭之義而言也緒謂燭燼也椀所以受燼也此及下節言盼櫛而去櫛也
右手執燭左手正櫛厥櫛有墮代燭交坐無倍尊者遂出是去者叶音渚去上聲○正謂除而正之也先執燭者既捧椀以盼櫛縱遂用左手正櫛投諸于椀中也此二句承上節末句盼櫛之義而言也墮猶落也櫛短而將墮則後之代執者交坐于尊者之前而前執者乃取櫛而出棄之此節承上文盼櫛而因言去櫛也

右執燭凡三節特言自執燭以至去撤之儀也

先生將息弟子皆起敬奉枕席問所衽趾俶衽則請有常則否奉捧同俶昌六反否見上○俶始也變其衽席則當問其所趾若有常處則不請也

右請衽此節特言奉師請衽之儀也

先生既息各就其友相切相磋各長其儀反叶音以與上節叶長上聲儀叶五何反○儀猶善也周則復始是謂弟子之紀周則復始謂所切磋之事目也

右退習凡二節終言弟子退息之習業也

凡小學大學簡升禮此王侯簡不肖以絀惡上賢以崇德之禮也而儀禮闕其篇今按王制文參升爲經學者因以推見聖人之遺意則善矣

凡簡升學士之禮司徒領教法以鄉三物教其民此先原教民之法也三句文見周禮大司徒以下並見王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉帥率同與去聲○此以下乃備言簡升之法也簡擇也帥循也注曰命鄉擇以告者謂屬司徒之鄉吏也朝猶會也將習禮以化之使之觀感也庠謂鄉學鄉謂鄉飲酒之禮周禮春秋習射蜡而習鄉疏曰初時耆老聚會于庠學而已乃擇元日就州學習射就黨學習鄉周禮州長職春秋習射于州序又十二月蜡祭黨正飲酒以正齒位是也不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮不變移之郊如初禮不變移之遂如初禮不變屏之遠方終身不齒屏去聲○郊謂郊內之六鄉遂謂郊外之六遂注曰中年考校而又不變乃使轉徙其居冀其更新而化也又中年移之居郊以命習禮于郊之學又中年復移之居遂命習禮于遂之學遠方則九州之外也齒猶錄也疏曰按學記中年而考校中猶間也謂間一年而考校之也移郊謂三年以後至五年之時間四年之一年移遂謂五年以後至七年之時間六年之一年屏遠方謂九州之外于周爲夷鎮蕃則九年之時也蓋隨輕重而爲

遠近若王子公卿之子雖屏夷狄但居其內畔耳

命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升于司徒者不征于鄉升于學者不征于司徒曰造士注曰升者移名于司徒也秀士鄉大夫所考有德行道藝者學大學也不征不給其繇役也造成也○愚按鄉大夫職三年大比則考其鄉之德行道藝而興其賢者能者以鄉飲酒之禮禮賓之獻賢能之書于王升名于天府內史貳之即下文大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士是也彼升於鄉升之後此升據鄉升之初蓋文有偏全衍縮亦當參會之可也

樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書注曰樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子是也崇高也高尚其術以作教也幼者教之于小學長者教之于大學尚書傳曰年八歲始入小學十五入大學是也詩書禮樂即四術其教即四教春夏陽也詩樂合聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也疏曰鄭意以爲秋教禮春教樂冬教書夏教詩也記云秋學禮冬學詩與此同也若以聲對舞則聲爲安靜舞爲鼓動舞爲陽聲爲陰大胥云春釋菜合舞秋頒學合聲是也就舞之中奮動甚者屬陽奮動靜者屬陰記云春夏學干戈秋冬學羽籥是也但云春夏教以樂詩秋冬教以禮書明是春夏但教以樂詩不教禮書秋冬但教以禮書不教以樂詩也四術不可暫時而闕春教樂明兼有禮秋教禮明兼有樂夏教詩兼有書冬教書兼有詩皆以其術相成但逐其陰陽以爲偏主耳王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒造者造成之也王子王之庶子也羣后謂諸侯以齒者皆以長幼受學不用尊卑也將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元士皆入學出學謂九年大成而出也此所簡者謂王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子也大胥小胥樂官之屬不變王親視學不變王三日不舉屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒注曰親視學亦使習禮于大學以化之也不變王又親爲之臨視且去其食樂者重棄賢者子孫也棘當爲僰僰之言逼也使之逼寄于夷戎也疏曰殷人習禮在大學記云瞽宗殷之大學是也若周四代之學按王制大學在公宮之左即東膠也小學在西郊即虞庠也春夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序

者謂夏序也若誦夏弦大師詔之瞽宗者謂殷序也禮在瞽宗書在上庠詩則無文鄭注云弦謂以絲播詩也則習詩亦在瞽宗也詩與禮樂雖各在其學習之至十五入大學仍兼習四術注云習禮皆于大學餘可知也按漢書西南有棘戈大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告于王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之注曰升者移名而用之也司馬夏官卿主事政故進士者可以進爲王臣也辨論官材辨其論而官其材也官官職爵爵命也疏曰所升者謂王子公卿大夫之子而鄉之俊秀入學爲造士者亦同也有發則大司徒教士以車甲注曰車兵車甲衣甲有發謂有軍旅而發用之也疏曰命司徒者以其主衆又主教使與司馬相參也愚按有發則司徒教之者蓋用士爲伍長兩司馬以上之職也右者自將帥以至卒徒皆公卿及士庶爲之此兵與合一之制而教官政官不離而爲二者特此其也後世若斯之內攻克之官兵猶用此意而大司徒教士之本已失矣况其他離之而兩傷者哉伍長以上遙如其鄉官之教令諸子掌國子之倅其教令亦如之以下參周禮大司馬及諸子職還反皆如其簡升之禮所謂舍爵策勳也如之者如其論定也

記學記古之王者建國君民教學爲先此首言立學教民之意也○家有塾黨有庠術有序國有學鄭注術讀作遂音訛也陳注作州文誤也陳注是○此以下乃言學之制也古者二十五家爲閭共一巷巷門邊有塾里中之老有道德者爲左右師以教之五百家爲黨黨有庠則教閭塾所升之士一千五百家爲州州有序則教黨庠所升之士國謂王都及侯國之學則又以教元子衆子公卿大夫士之子與鄉大夫所升州序俊選之士也王制天子命之教然後爲學天子曰辟廱諸侯曰頖宮頖泮同辟璧同○廱和也天子之學水四面旋丘如璧故曰辟廱諸侯之學但東西南三面有水形如半璧故曰泮宮詩曰鎬京辟廱記曰泮宮周學也皆謂國學也孟子夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之校序庠皆鄉學學國學也共之無異名也按此三代學名與王制虞庠夏序殷學周膠皆不合疑有誤見下明堂位明堂位魯之米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖

宮周學也四者皆學名周立四代之學而爵象之也虞帝上孝始立庠藏粢盛焉故曰米廩餘見下文右學之通制通解曰古者教人其立法大意皆萬世通行不可得而變革者若其名號位置節文之屬則自當而外出于諸儒所記今皆無以考其實姑存之以備攷據王制明堂位其名號虞曰庠夏曰序殷曰學與孟子夏殷序周庠之說固互異矣又周兼立虞夏殷爲四代之學爵亦仿而用之則與孟子鄉學三代各殊而國學則共者又異也以周禮黨庠州序推之豈孟子因自言其異而漢記乃得其詳歟若其位置據王制亦但云虞庠在國之西郊而已未分言四代位置也而鄭注乃始云虞之上庠殷之右學皆大學也在國西郊虞之下庠殷之左學皆小學也在王宮東夏之東序周之東膠皆大學也在王宮東夏之西序周之虞庠皆小學也在國西郊大抵無據而云然耶詳其意蓋以養國老當于大學養庶老當于小學而周養庶老必于虞之下庠在國西郊則其養國老于東膠必王宮東也考周禮黨庠州序義見地官而春官大司樂掌成均之法治國學政而合國之子弟此當爲小學在郊大學在國之驗而若師保宮左之小學則以教國子特立之與學者詳之

記虞書舜命契曰百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬契音薛○此以下總言教民以倫常之大道也舜虞帝名契臣名五品謂父子君臣夫婦長幼朋友也五教謂父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信司徒教官也言百姓不親由于五品不順汝作教官敷此五教宜以敬爲主而以寬濟之也孟子曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近于禽獸聖人有憂之使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信有道言皆有秉彝之性也然無教則亦放逸怠惰而失之故聖人設官教以人倫因其固有者而道之也書曰天敘有典勅我五典五惇哉此也左傳晏子曰君令臣共父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽禮也君令而不違臣共而不貳父慈而教子孝而箴兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正姑慈而從婦聽而婉禮之善物也共恭同○不違教箴友義正從皆以理言不貳順柔婉皆以情言凡十者上語其循分而下乃語其盡道故爲善物也王制司徒修六禮以節

民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡此聖王教民自鄉學升于國學庶民與國子合教之制而約舉其先教育後考察之節也六禮冠昏喪祭鄉相見也七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客也八政衣服飲食事爲異別度量數制也鄭氏曰事爲百工技藝也異別五方器用也度丈尺長短也量斗斛大小也數百十多寡也制邊幅廣狹也一道德統言之也耆老謂致仕之老及鄉中之老而賢者逮及簡擇也

右教之通法

記周禮大司徒令五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數比知行並夫舉○此以下詳言大司徒教民自鄉大夫遞頒于比長其教成則又自比長遞升于鄉大夫而賓興之也物猶事

也賓興詳見下鄉大夫職知以明理仁以存心聖以通幾義以斷事忠以盡己和以平情善父母曰孝善兄弟曰友睦謂親宗族婣謂親姻黨任謂信友恤謂賑貧禮謂吉凶軍賓嘉之五禮樂謂雲門大咸大韶大夏大濩大武之六樂射謂白矢參連剡注襄尺井儀之五射御謂鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左之五御書謂象形會意指事諧聲轉注假借之六書數謂方田粟布衰分少廣商功均輸盈朒方程勾股之九數以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑糾猶察也不弟即不友也次在後者疏謂友專指兄弟故在前弟兼指師長故在後也造言即王制言僞而辯以疑衆之類亂民即王制亂名改作以亂政之類以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和大禮與天地同節故節其淫僞使行得其中正大樂與天地同和故正其情欲使心得其和平鄉大夫正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以考其德行察其道藝以歲時入其書正月之吉謂建子之月之一日也鄉吏謂州長以下入其書者入于大司徒也三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之注曰賢有德行者能有道藝者興賢者今舉孝廉興能若今舉茂才云衆寡者鄉人之善者無問多少也賓敬也興猶舉也不言寡言興者謂令衆致其尊寵而以鄉飲酒之禮禮而賓之也厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥明賓之明日也獻猶進也登升也天府掌祖廟之寶物者王重得賢者故拜受之而升其書于天府也貳副也內史副寫其書者當詔王爵祿之也疏曰內史職掌策命諸侯羣臣故使貳之退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞以用也行鄉射之禮而以五物詢于衆民也考馬融論語注一曰和志也此和也言其和心志也二曰和容即此容言其正威儀也三曰主皮與此同文言其審正鵠也四曰和容古頌容通言其合音樂也五曰興舞與此同文言其

中舞蹈也其說皆切射爲合舊注乃謂和載六德容包六行則此與賢能之後方欲育才儲德安能遽以備德耶其說殆非州長正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之長上聲屬音燭下同○屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之也若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之亦如其勸戒也春秋以禮會民而射于州序正歲則讀教灋如初序州黨之學也先于此行鄉飲酒之禮而後射以觀其德也黨正四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之以四孟之月朔日讀灋者彌親民于教亦彌數也疏曰州大夫管五州去民遠不讀法州長管五黨去民漸親故正月正歲春秋兩社四讀法黨正以下去民彌親故黨正加四月七月十月爲七讀法族師又加二月三月五月六月八月九月十二月爲十四讀法鄭于此總釋之也春秋祭禜亦如之禜榮敬反○禜謂雩禜水旱之神也正歲屬民讀法而書其德行道藝注曰書記之也族師月吉則屬民而讀邦法書其孝弟

睦婣有學者春秋祭酺亦如之。酺音步。○祭酺，其禮未詳。注曰蓋亦為壇位如雩禜之祭而與其民以長幼相獻酬也。亦如者，如其讀且書也。閭胥凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚眾庶，既比，則讀灋書其敬敏任恤者。祭祀以下，謂四者皆會聚眾民，因以讀法，以數戒之也。

比長各掌其比之治，五家相受相和親，有學奇衺則相及。衺猶惡也。功過皆同也。○尚書大傳大夫七十而致仕，老其鄉里，大夫為父師，士為少師。此以下備言教民之師與其教之之時與制，而各鄉官乃為之考其成也。父師少師，所謂里庶尹也。鄭曰古者仕焉而已者歸教于閭里。耰鉏已藏，新穀已入，歲事已畢，皆入學，距冬至四十五日始出學傅農事。注曰傅教也。立春學止。上老平明坐于右塾，庶老坐于左塾，餘子畢出，然後皆歸，夕亦如之。出謂出而剏夕食也。文王世子凡語于郊者，必取賢斂才焉，或以德進，或以事舉，或以言揚，曲藝皆誓之，以待又語。注曰語謂論說于郊學也。曲藝，小藝也。誓，徽也。徽使為其事也。又語，又復為論說也。疏曰郊，西郊也。周以虞庠為小學，在西郊。天子親視學而與之論說，雖小藝皆令待後論說之日而考課之也。三而一有焉，乃進其等，以其序。注曰三說有一善則取之，明不必盡善也。疏曰等，輩也。序，次也。謂之郊人，遠之于成均，以及取爵于上尊也。此節待人字句，之字句，均字句，然義終未協，疑有脫誤。或曰逵字當是達字之譌，合下句。○注曰達之者，謂不稱俊士選士而止稱郊人也。成均，董仲舒謂五帝大學之名也。郊人亦得酌于上尊以相旅。疏曰上尊謂堂上之酒尊也。卑者酌于堂下之尊，若郊人則雖賤而亦得酌于堂上之尊也。

齊語齊桓公內政之法，正月之朝，鄉長復事，君親問焉，曰：于子之鄉，有居處好學，慈孝于父母，聰慧質仁，發聞于鄉里者，有則以告，有而不以告，謂之蔽明，其罪五。有司已于事而竣。竣音悛。○政謂國政也。言內者，對軍而言，蓋管仲相桓公作內政以寄軍令也。復，白也。質，實也。此方白事而首以全德問之也。竣，止也，謂告訖乃止也。

公又問焉，曰：于子之鄉，有拳勇股肱之力秀出于眾者，有則以告，有而不以告，謂之蔽賢，其罪五。有司已于事而竣。上蔽明，語其全德之被掩也。此蔽賢，語其偏才之被蒙也。公又問焉，曰：于子之鄉，有不慈孝于父母，不長弟于鄉里，驕躁淫暴，不用上令者，有則以告，有而不以告者，謂之下比，其罪五。有司已于事而竣。又以惡德問之也。驕躁者不敬，淫暴者不義。比，阿也。是故鄉長退而修德進賢，公親見之，遂使役官。役猶為也。及五屬大夫復事，公問之如初。五屬大夫于是退而修屬，屬退而修縣，縣退而修鄉，鄉退而修卒，卒退而修邑，邑退而修家。五屬，王制所謂五國以為屬也。縣鄉卒邑家者，遂之而下，與周禮六鄉六遂六軍小異大同。是故匹夫有善，可得而舉也；匹夫有不善，可得而誅也。誅，責也。

右教庶民與升俊秀之法。

記　周禮師氏掌以三德教國子：一曰至德，以為道本；二曰敏德，以為行本；三曰孝德，以知逆惡。教三行：一曰孝行，以親父母；二曰友行，以尊賢良；三曰順行，以事師長。行去聲，知九字○此以下詳言教官禮官之屬教國子之諸法也。在心為德，施之為行。孝在三德之終，三行之上者，德廣于孝，而行莫尊也。國子，公卿大夫之子弟，師氏教之，而世子亦齒焉，以學君臣父子長幼之道也。疏曰鄭不言王大子及元士之適子者，約言之也。通解曰按至德則誠意正心端本清源言之，道則天人性命之理、事物當然之則、修身齊家治國平天下之術也。敏德自彊志力行崇意廣業言之，行則理之所當為，日可見之跡也。孝德尊祖愛親不忘其所由生者言之，知逆惡則以得于已者篤實深固，有以真知彼之逆惡而自不忍為者也。居虎門之左，司王朝，掌國中失之事，以教國子弟。中去聲○注曰虎門，路寢門也。王日視朝于路寢，其門外畫虎，明勇猛也。司猶察也。察王之視朝而以善道可行者前而詔王也。故書中

爲得記君得失若春秋是也教之者使識得事也疏曰鄭知虎門是路寢門者倣朝非常朝之處此司士所掌是日所朝之所也凡國之貴遊子弟學焉貴遊子弟謂王公之子弟無官司者保氏掌養國子以道教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數教之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容養以道者以道審諭之而後教之以藝若儀所謂道藝也六藝注見教廣民章此道之所爲也六儀注引少儀玉藻謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容肅肅雍雍朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼是也此道之所發也

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗注曰成均董仲舒謂五帝之學也文王世子云于成均以及取爵于上尊也則周立此學與國之子弟即所稱國子道有道藝者德有德行者樂祖若舜命夔典樂死則以爲樂祖而祭之也云瞽宗者鄭司農謂瞽工樂人所共宗也明堂位云瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之則謂祭于學宮中也疏曰按王制虞學爲上庠下庠夏學爲東序西序等則五帝學總名成均三王學總名辟雍代各異名但無文可知記云春誦夏弦大師詔之瞽宗其教在瞽宗故祭還在瞽宗記又云禮在瞽宗書在上庠則祭禮之先師亦在瞽宗祭書之先師亦在上庠也以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武興去聲道導同卷音勉反磬韶同○中偏倚化也和剛柔適也祗敬庸常也善父母曰孝善兄弟曰友托物喻事曰興言古剴今曰道倍文寓意曰諷永言達情曰誦發端曰言答言曰語注曰雲門大卷黃帝樂名言德如雲所出也大咸即咸池堯樂名言德無所不施也大磬舜樂名言德能紹堯也大夏禹樂名言德能昔中國也大濩湯樂名言德能救護民使得所也大武武王樂名言德能成武功也此周所存六代之樂也疏曰按樂記大章章之也咸池備矣注云大章堯樂名周禮闕之或作大卷也咸池黃帝樂名堯增修而用之故周禮謂之大咸耳雲門大卷爲一故下文分樂而序之更不序大卷也愚按樂記注帝

堯黃帝之樂與本注互異疑樂記注爲是疏引其文蓋亦取之也但如其說既謂咸池爲黃帝之樂則雲門大卷無屬正當詳考之耳大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲舍釋同○注曰鄭司農云學士謂卿大夫諸子之學舞者版籍也今時鄉戶籍謂之戶版大胥依學舞者按此籍以名之漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石及關內侯至五大夫之子先取適子年二十至三十顏色和順身體修治者以爲舞人與古用卿大夫子同義舍采月令仲春命樂正習舞釋菜是也始入學必釋菜禮先師菜蘋藻之屬也春使之學秋頒其才藝所爲合聲謂等其曲折使應節奏也疏曰先鄭解舍采爲以菜贄見其師後鄭不從者按記云凡始立學者必釋奠于先聖先師又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也故以爲學子始入學釋菜禮先師也釋菜禮輕故不及先聖大師掌教國子六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音風雅頌者詩之總名十五國風大小雅三頌也賦比興者風雅頌之大體直陳其事曰賦如芻蕘卷耳之類以彼狀此曰比如螽斯綠衣之類託物興詞曰興如關雎兔罝之類也教國子必以六者爲之綱紀則凡詩之節奏指歸將不待講說而已可吟咏以得之矣六德即大司樂所教樂德也六律兼六同而言○虞書舜命夔曰命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此特言古帝命教國子之法也胄子謂元子以下至卿大夫之子歟說文云胄胤也爾雅云胤繼也史世者謂長子也典樂樂官也王制云樂正崇四術立四教王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉是也溫和栗敬也直恐不足于和寬恐不足于敬故教使全其美剛恐失之虐簡恐失之傲故教使防其過樂之爲教本于中和以養人之情性故其功效如此也心之所之謂之志歌詠永長也聲謂宮商角徵羽律謂黃鍾大族姑洗蕤賓夷則無射之六陽律大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾之六陰律八音謂金石絲竹匏土革木之音諧和倫理也詩以宣其志歌以長其言而又以五聲依其歌之上下以六律節其聲之清濁則八音皆和不相陵奪而用之祭祀朝享神人皆和矣況教胄子乎此極言樂之功效之大可見教學之爲重也文王世子凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學

羽籥皆于東序凡學之學戶孝反教也下正學舞正學干師學戈同○注曰時謂四時各有宜也學士謂司徒論俊選所升于學者干盾也戈句孑戟也干戈象武動作之時學之羽籥象文安靜之時學之詩云左手執籥右手秉翟疏曰按考工記戈廣二寸內倍之胡三之援四之以其形句曲有孑故也鄭云若今雞鳴戟也大樂正學舞干戚

小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注曰小樂正以下四人皆樂官之屬而大樂正其主也小樂正樂師也周禮樂師掌國學之政教國子小舞大胥掌學士之版春入學舍采合舞秋頒學合聲籥師掌教國子舞羽吹籥疏曰小舞幼時教之帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞也周禮唯有籥師云籥師丞者或諸侯之禮或異代之法也春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠注曰誦謂歌樂弦謂以絲播詩也陽用事則學以聲陰用事則學以事也學書于虞學典謨所興也學舞于夏學文武中也學禮樂于殷學功成治定與周同也疏曰上文學舞之時皆據升于大學者若其未升大學之時則如此文也春夏是陽注清輕故學聲秋冬是陰主體質故學事周立虞夏殷三代之學

而司成論說在東序是周之大學與東序也養庶人之老于虞庠是周之小學虞庠下庠也凡侍坐于大司成者遠近間三席可以問終則負墻列事未盡不問間如字徐讀去聲○間猶容也容三席則得指畫相分別也席之制廣三尺三寸三分寸之一所謂函丈也負墻卻就後席相避也不問者恐錯尊者之語不敬也

右教國子及庶民所升俊秀之法

豫教禮此特教王世子之禮而諸侯世子亦各如之也今禮已闕但錄記大小戴記家語及賈誼等文于左以存其意凡世子所以特有教者視學其大綱也凡三公三少之大下及左右藝御之細其閒之也切而教之也備矣

〔記〕大戴禮古者王子年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉居則習禮文行則鳴佩玉升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無自入也注曰小學謂虎闈大學謂王宮東也束髮謂成童白虎通云八歲入小學十五入大學通解曰按虎闈即周禮師氏居虎門之左教國子弟保氏守王闈也一作庠門者非祭義文王世子家語參天子設四學當入學而太子齒四學四代之學也齒者太子與同學者序長幼而不以貴加人也設四學何也凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯于中發形于外是故其成也懌恭敬而溫文修內以和心志修外以飭威儀似乎內自內外自外也而禮自外以達內樂自內而達外二者交錯于中而發形于外則合外內之道矣此所以其成也懌而既有恭敬之實又有溫雅之象也謂之懌者與論語不亦說乎之說相似蓋修習既熟而中心悅懌其進自不能已此禮樂交相培養之驗也故立太傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也太傅審父子君臣之道以示之少傅奉世子以觀太傅之德行而審論之太傅在前少傅在後入則有保出則有師是以教諭而德成也師

也者教之以事而喻諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也德成而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也少養行並去聲○養猶教也言養者涵養成之也示謂著其禮審論謂說其義出謂就學入謂燕於前後皆謂在學時也記所云皆謂太子而引以明太子也四輔謂疑丞輔弼也尚書大傳曰有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼也語猶言也言能則用之無則已不必備其官也太子德成則教道尊嚴凡居官守者皆以正自處而國無不正矣此太子他日為君之謂也當入學而太子齒何也曰凡君之于世子親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不慎也兼猶統也世子能盡親親尊尊之道然後可以撫有天下也故世子齒于學則國人觀之曰此將君我而與我齒讓何

也曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其一曰此將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆知君臣之義矣其三曰此將君我而與我齒讓何也曰長長也則禮然然而衆知長幼之節矣故父在斯爲子君在斯爲臣居子與臣之節所以尊君而親親也故學之爲父子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉父子君臣長幼之道得而後國治行一物而三善皆得者唯世子而已其齒于學之謂也學斅同○然而之然猶言夫然也學斅也物猶事也語曰樂正司業父師司成一人元良萬國以貞世子之謂也一人或作一有今從書作一人師有父道故云父師通解曰一人一有商書太甲爲文亦本謂天子而引以明世子也古人引釋之例多如此家語子夏問于孔子曰記云周公相成王教之以世子之禮有諸

孔子曰昔者成王嗣立幼未能涖阼周公攝政而治抗世子法于伯禽欲王之知父子君臣之道也所以善成王也夫知爲人子者然後可以爲人父知爲人臣者然後可以爲人君知事人者然後可以使人是故抗世子法于伯禽使之與成王居欲令成王之知父子君臣長幼之義也聞之曰爲人臣者殺其身而有益于君則爲之況迂其身以善其君乎周公優爲之抗舉也舉世子之法于伯禽使學此禮于成王側以曉成王也聞者聞于古也迂謂委曲以善君也國語楚莊王使士亹傅太子箴問于申叔時莊王楚君名旅士亹楚大夫箴恭王名也叔時楚大夫申公叔時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸其心教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動教之詩而爲之導廣顯德以耀明其志教之禮使知上下之則教之樂以疏其穢而鎮其浮教之令使訪物官教之語使明其德而知先王之務用明德于民也教之故志使知廢興者而戒懼焉教之訓典使知族類以比善焉爲比並去聲○以時紀事謂之春秋聳奬也世謂先王之世繫昭顯也明德者也幽昏無德者也廢也休猶言勸戒動行也導開也顯德謂商周封序之屬耀猶光也則法也疏之言滌也所以蕩滌人之邪穢也鎮安浮躁也令謂先王之法令物事也官猶職也語謂凡治國之善語故志謂所記前世成敗之故事訓典謂帝王之訓典族類猶言品類比合也謂別其類而合于義也若是而不從動而不悛則文詠物以行之求賢良以翼之悛且緣反○悛改也行之言動猶導也謂詠歌事物以動之也翼輔也悛而不攝則身勤之多訓典刑以納之務慎惇篤以固之攝固也身勤猶言先勞謂勤身以率之也刑法也攝而不徹則明施舍以導之忠明久長以導之信明度量

以導之義明等級以導之禮明恭儉以導之孝明敬戒以導之事明慈愛以導之仁明昭利以導之文明除害以導之武明精意以導之罰明正德以導之賞明齊肅以耀之臨舍上聲度入聲○徹通也施舍施所欲舍所惡也施舍語其誠久長語其守度量語其宜等級語其差恭儉語其謙敬戒語其慎昭利除害也利猶順害猶弊也宜順故文革害故武精意故刑不濫正德故賞不僭齊壹肅敬也耀臨猶所謂大觀在上若是而不濟不可爲也濟成也爲猶治也賈誼曰夏爲天子十有餘世而殷受之殷爲天子二十餘世而周受之周爲天子三十餘世而秦受之秦爲天子二世而亡人性不甚相遠也何三代有道之長而秦無道之暴也其故可知也夏十七世殷二十一世周三十七世秦則始皇胡亥二世耳暴猝也疾也古之王者太子迺生舉以禮使士負之有司齊肅端冕見之南郊見

于天也過闕則下過廟則趨孝子之道也故自爲赤子而教固已行矣齊側皆反見音現朋右闕字○右謂見股肱也趐猶如也負猶襁負之負使卜其吉而負之也周成王幼名公爲太保周公爲太傅太公爲太師保保其身體傅傅之德義師導之教訓也于是爲置三少少保少傅少師是與太子宴者也故迺孩提有識三公三少明孝仁禮義以導習之比選端士有道德者以衞翼之使與居處出入故太子迺生而見正事聞正言行正道左右前後皆正人也比一作皆大戴禮作比○武王崩成王十有三保安也傅輔也書敘入周公爲師安顏氏謂安居也有識謂稍長有知識時也及太子少長知妃色則入于學承師問道退習而考于太傅太傅罰其不則而達其不及則德智長而理道得矣及太子既冠免于保傅之嚴則有記

過之史徹膳之宰進膳之旌誹謗之木敢諫之鼓瞽史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民語習與智長故切而不媿化與心成故中道若性妃配同達漢書作匠旌大戴作旍媿大戴作據中去聲○妃色謂妃匹之色徹猶戒也下文失度則史書之工誦之三公進而讀之宰夫減其膳是也注曰弃置於令進善者立于其下設木使書誹謗者書政之失舜置鼓使諫者擊之以自聞也瞽無目者工樂人也中猶合也通解曰習聞規諫與智俱長故諫雖切亦受之而不媿恨教化與心俱成故所爲皆中于道如性自然也故三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月明有敬也春秋入學坐國老執醬而親饋之明有孝也行中鸞和步中釆齊趨中肆夏明有度也禽獸見其生不食其死聞其聲不食其肉凡血氣之類弗身踐明有仁也三代之所以長久者以其輔翼太子有此具也漢書無天子二字今從大戴朝上如字下音潮凡血氣之類弗身踐句今參玉藻 注曰

祭日東壇祭月西壇朝日以朝夕月以夕皆迎其初出也入學謂中春舍菜合舞中秋班學合聲坐國老謂天子視學而遂養老鸞和車上鈴齊或作薺肆又作其采齊肆夏皆樂詩名爾雅云堂上謂之行門外謂之趨周禮及玉藻皆云行以肆夏趨以釆齊此云步中釆齊趨中肆夏蓋文誤明有敬教天下之臣明有孝教天下之孝明有度教天下之儀也及秦而不然其俗固非貴辭讓也所上者告訐也固非貴禮義也所上者刑罰也使趙高傅胡亥而教之獄所習者非斬劓人則夷人之三族也故胡亥今日即位而明日射人忠諫者謂之誹謗深計者謂之妖言其視殺人若艾草菅然豈惟其性惡哉彼所以導之者非其理故也艾大戴作刈劓牛例反艾讀爲刈菅音姦○訐謂面相斥罪也趙高宦者秦中車府令胡亥始皇少子二世也菅茅也諺曰前車覆後車誡夫三代之所以長久者其已事可知也然而不能從者是不法聖知也秦世所以亟絕者

其轍可見也然而不避是後車又將覆也聖知之知去聲○古諺云前事之不忘後事之師也諺猶云俗語已事謂往事天下之命懸于太子太子之善在于早諭教與選左右夫心未濫而先諭教則化易成也開于道術知義理之指則教之力也若其服習積貫則左右而已胡粵之人生而同聲耆欲不異及其長而成俗累數譯而不能相通行者有雖死而不能相爲者則教習然也故曰選左右早諭教最急夫教得而左右正則太子正矣太子正而天下定矣書曰一人有慶兆民賴之此之謂也易去聲貫慣同○諭曉也敗猶久也濫猶放也力大戴作功譯通言語周禮象胥氏掌之行謂行事爲謂施爲死謂殺身也通解曰猶老子言民至老死也定猶正也孟子曰君正莫不正君正而國定矣

諸侯元年即位禮

王元年即位禮此王侯即位改元之大禮而禮皆闕也其事畧見受顧命并即位祭禮今更將春秋傳義補記于左

記伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖此仲壬崩太甲即位伊尹祠先王而奉其君以告于祖也先王謂湯也自伊尹言為先王自嗣王言則湯厥祖矣不言奠仲壬殯者奠殯不待言也並成湯特祠以告之王徂伊尹祠歸祭故也〇注曰此湯崩太甲即位奠殯以告[illegible]曰此年十一月湯崩踰月太甲即位奠殯而告也愚按湯崩太丁未立外丙仲壬即位未久而太甲立此有[illegible]記[illegible]可考注疏不審而以為湯崩奠殯其事已甚矣[illegible]求之奠不得言祠說仲壬崩為湯崩而并改祠為奠以附之何哉侯甸群后咸在百官總己以聽冢宰注曰伊尹制百官以三公攝冢宰也春秋公羊傳文公九年毛伯來求金何以不稱王使當喪未君也踰年即位矣何以謂之未君緣始終之義一年不二君緣臣民之心不可曠年無君緣孝子之心則雖三年不忍當也注曰一年不二君故未踰年但稱子不稱君不可曠年無君故踰年即位稱君雖猶在三年不忍當故曲禮天子未除喪曰予小子謙未敢儕人也疏曰未葬稱子某既葬稱子踰年稱君緣始終之義不可一年有二君緣臣民之心不可曠年無君踰年即位保臣民之心也愚按保猶安也

儀禮經傳外編卷一

姜兆錫註疏參義

喪服上

喪服舊本一篇今以編簡繁分為上下而并附補于後〇注曰此篇通言天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮也不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若存居于彼焉耳疏曰按禮運昔者先王食鳥獸之肉衣其羽毛此蓋伏羲以前也又云後聖有作治其絲麻以為布帛養生送死以事鬼神此則黃帝時也易繫辭云古者喪期無數謂黃帝以前申心喪無喪服之期數也郊特牲注云大古冠布齊則緇之三代改制始以白布冠為喪冠又喪服記注云大古冠布衣布後聖易之因以為喪服是唐虞已上吉凶同服白布衣冠而三王之世始用白為喪服矣死者既喪而主人以下必制服服之者貌以表心服以表貌問傳曰斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也哀有至次故貌不同而布亦有精粗也按喪服上下十有一章從斬至緦麻升數違異斬齊章有正有義為父以三升為正為君以三升半為義惟冠則同六升也三年齊衰章有正有義亦如之父卒為母為正為繼母慈母為義但為母正服四升冠七升繼母慈母以其配父升數皆與母同矣杖期齊衰惟有父在為母及父卒為妻皆正服並齊衰五升冠八升不杖齊衰章有正有義正則衰五升冠八升義則衰六升冠九升齊衰三月章曾祖父母本正服但正服合服小功十一升以尊其祖不服小功本服而服齊衰六升冠九升故同義服也殤大功章有降有義為夫之昆弟之子長殤是義餘皆是降降服衰七升冠十升義服衰九升冠十二升大功章有降有正有義姑姊妹等出適是降衰七升婦為夫族是義衰九升正衰八升冠若之也繐衰章唯有義服四升半冠七升以諸侯大夫為天子故義服也殤小功有降有義婦人為夫之族是義其餘皆是降降則衰冠同十升義則衰冠同十二升而無正衰冠升數之分小功有降有正有義正服齊冠同十一升降義皆同十五升抽其半而又無三等升數之分矣以上斯在總皆以升數為差升數少者在前升數多者在後要不得章以升數多少敘之者一則降正義升數不得同在一章一則總衰四升在大功八升之下小功十一升之上注云在小功大功之間者欲審其縷之精若粗也是喪服章次雖以升之多少為差要取縷之精粗為次也

傳疏曰傳不著是誰所作皆云孔子弟子卜商字子夏為之按子夏弟子公羊高所作春秋傳有云者何何以㪅

爲孰謂等文此傳亦有之當爲子夏作若其傳內更云傳者是子夏引舊傳以證已義也儀禮見存十七篇惟不爲傳獨喪服作傳者喪服篇總包天子已下五服差降精粗變除之數出入交互恐讀者不悉解其義是以特爲傳也

斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者。子爲父諸侯爲天子。臣爲君。

父爲長子。爲人後者爲其所後。○衰音崔苴七余反絰大結反常音裳○注凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實明孝子有忠實之心也首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶絞帶象革帶斬衰用苴齊衰以下則用布也疏曰斬衰裳者謂斬三升布以爲衰裳也不言裁割而言斬者痛甚之意縣于六三年之喪如斬期之喪如剡是也斬衰先言痛疏衰後言齊者斬衰先斬布後作之疏衰先作之後齊之也云苴絰杖絞帶者以一苴目此三者謂苴麻爲首絰要絰苴竹爲杖又苴麻爲絞帶也竹亦名苴者小記云苴杖竹也是也云冠繩纓者以六升布爲冠而析一條繩爲武垂下以爲纓也冠在首退在帶下者以衰用布三升而冠六升別加飾此繩纓亦不用苴麻而用枲麻故退冠在下也菅草也詩云白華菅兮注云白華已漚爲菅濡韌中用也已下諸章並見年月此斬章不言三年者喪之痛極莫甚于斬不待言又下疏齊衰三年則此斬衰三年可知也經文爲次若此者先斬後乃爲衰裳故斬文在衰裳之上經杖絞帶俱象于苴故苴又在前經有二仍以首絰爲主故絰文在上杖者各齊其心故在絞帶之前冠纓雖加于首以其不蒙于苴故退文在下屨乃服中之賤故最後也凡服上曰衰下曰裳兼解五服按下記云衰廣四寸長六寸綴之于心是謂當心爲衰而衣亦總號爲衰非止當心而已也喪服法吉服爲之吉時有二帶因時有二絰要絰象大帶首絰象頍項玉藻天子以下大帶之制又有革帶大帶申束衣革帶以佩玉佩事佩等今于要絰之外別有絞帶明絞帶象革帶也

右斬衰三年章經文。服制一條服人五條

○傳曰斬者何不緝也。此釋斬衰裳也緝緶也疏義見上

苴絰者麻之有蕡者也

苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也

去五分一以爲帶。蕡音焚搹音革○此釋苴絰也注疏見下苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也。擔市豔反○此釋苴杖也○注曰盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也疏曰按爾雅釋草云蕡枲實孫氏注云蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡齊衰牡麻絰傳云牡麻枲麻也枲是雄麻蕡是子麻是以云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也傳釋牡麻爲枲麻不連言絰而此苴連言絰者欲見苴絰別于苴杖也苴絰大搹左本在下士喪禮文雷氏云搹搤不言寸數各從其人大小爲搹也本謂麻根也士喪禮注云爲父下本在左重服統于內也爲母右本在上輕服統于外也去五分一以爲帶謂首絰圍九寸去五分之一分存七寸三分寸之一是爲帶也齊衰之絰斬衰之帶也大小同故疊而同之齊衰以下之絰帶並放此此章斬衰惟云苴杖不言其體所用故言苴杖者竹也下章齊衰惟云削杖不辨所削何木故云削杖者桐也斬衰杖以竹者竹貫四時而不變子爲父其哀至故用竹也爲母齊衰杖以桐者桐經時而變家無二尊屈于父哀次之故用桐也竹自圓桐則削之使方者父象天而圓母象地而方也不言其粗細者喪服小記云杖大如絰注云如要絰也是也杖從心已下與要絰同處故云杖各齊其心釋杖爲爵也者有爵必有德有德則爲父母致病深故許以其杖扶病也釋爲擔主者雖無爵以其爲適子故假取有爵之杖以爲之喪主也又釋爲輔病者衆子雖非爲主子爲父母致病故以杖爲輔病也童子不杖謂庶童子也問喪云童子當室則免而杖矣當室謂適子也雜記云童子不杖不非則直有衰裳絰帶而已婦人不杖亦謂童子婦人若成人婦人則杖喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖明成人婦人則杖也又按喪服小記云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖注云無男昆弟而使同姓爲攝主則攝主不杖而子一人杖謂長女也雷氏以爲婦人皆不杖非也

絞帶者繩帶也。此釋絞帶也疏義見下

冠繩纓條屬右縫。屬音燭○此釋冠繩纓也右縫二字按義當在六升之後注疏見下冠六升外畢鍛而勿灰衰三升升諸家並如字鄭作成○此言冠若衰也注疏見下菅屨者菅菲也外納此釋屨也○注曰屨菅者也通

屈一條繩為武垂下為纓而著之冠也雜記云喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬皆右縫小功以下則左縫是也布八十縷為升升當為登登成也今皆以登為升俗誤久矣外畢者冠前後屈而出縫于武也疏曰云絞帶者為繩帶也者以絞麻為繩作帶也王肅謂絞帶大如要絰是也絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言服變按公士眾臣為君服布帶又齊衰已下亦布帶則絞帶虞後變麻服布也外畢者前後之兩畢而向外攝之也鍛而勿灰者冠之升數倍衰裳而六又加以水鍛濯之但勿用灰而已以冠為首飾故加鍛治也冠六升勿灰則大功七升已上灰矣故大功章鄭注云大功布者其鍛之功粗沽之皆用灰也但云衰三升不言裳者裳與衰同舉衰以見裳也為君義服衰三升半不言者縱正以包義也云管屨為菅菲者周公時謂之屨子夏時謂之菲云外納者士喪禮屨外納注云納收餘也王氏云向外編之也注云屬猶著也者按雜記喪冠條屬以別吉凶吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材將一條繩從額上約之至項後交過兩廂各至耳邊于武綴之而各垂于頤下結之是武纓皆上屬著冠直至大祥服朝服縞冠始纓武異材從吉法也云皆右縫小功以下則左者按大戴禮云大功以上冠唯唯小功以下冠額領大功以上哀重其冠三辟積向右為之從陰唯唯然而順小功以下哀輕其冠三辟積向左為之從陽

額額然而逆二者皆條屬但從吉從凶不同耳云外畢為冠前後屈而出縫于武者冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫于武而兩頭畢皆向外故云外畢也曲禮厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏五服同由在武下出反屈之故得厭伏之名吉冠則辟積無數兩頭皆在武上向內反屈而縫之不得厭伏之名也

居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶苫音閃塊本作凷說文云塊俗凷字○此言始死至葬時也注疏見下

既虞翦屏柱楣寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已食音嗣○此言葬後至練時也注疏見下

既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時飯扶晚反○此言練後至祥時也溢鄭讀作鎰王肅劉逵袁準孔衍葛洪皆讀如字○注曰二十兩曰鎰為米一升又二十四分升之一也楣謂之梁舍外寢謂于中門之外屋下壘墼為之不塗塈所謂堊室也素猶故也謂復平時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士既虞卒哭異數也疏曰居倚廬者孝子所居在門外東壁倚木為廬既夕記居倚廬注云倚木為廬在中門外東方北戶是也喪大記云凡非適子者自未葬以前于隱者為廬注云于其東南所隱處為廬居之唯適子則廬于其東北隅處以其當應接弔賓故也喪大記又云婦人不居廬則此居倚廬謂男子言之寢苫枕塊士喪禮既夕文彼注云苫編藁也塊堛也是也哭無時有三始死未殯以前哭不絕聲一無時也既殯後阼階下朝夕哭在廬中但思憶則哭二無時也既練後無朝夕哭其廬中或十日或五日思憶則又哭三無時也歠粥朝一溢米夕一溢米者孝子遭喪水漿不入口三日聖人制法不以死傷生恐至滅性故許之食但雖食猶節之故使朝夕各一溢米而已寢不脫絰帶既夕文彼注云哀戚不在于安也既虞翦屏柱楣者士虞禮既葬反日中而虞注云士喪既三虞乃改舊廬西向開戶翦去戶旁兩廂屏之餘草其前梁謂之楣乃于楣下兩頭豎柱施梁而夾戶旁之屏也寢有席者間傳既虞卒哭苄翦不納注云苄今之蒲苹謂加蒲席于苫上也疏食水飲者未虞以前朝夕一溢米為粥今既虞用粗疏米為飯而食之下止朝夕一溢但其飲不飲漿醪惟飲水也惟朝夕哭者謂葬後卒去廬中無時之哭惟朝若夕于阼階下哭也始食菜果飯素食者按喪大記至祥而後食肉也楣謂之梁書傳文按喪服四制高宗諒闇三年注云諒古作梁楣謂之梁是也廬有梁者所謂柱楣也云外寢于中門之外屋下壘墼為之不塗塈者謂練後不居倚廬還于廬處為屋也但天子五門諸侯三門皆有中門大夫士惟有

大門內門之兩門無中門而云于中門外壘墼為之者按士喪禮殯門內外皆有哭位其門在外內位之中故為中門也云所謂堊室者間傳云父母之喪既虞翦屏期而小祥居堊室也云斬衰不書受月者凡喪服臨哀以降殺故初服粗其後漸細而以其冠之升數為受如斬衰裳三升冠六升者既葬後以其冠為受而衰裳六升冠七升小祥後又以其冠為受而衰裳七升冠八升自餘齊衰以下受服之差降皆如之但葬後有受服有不受服皆見于繐衰三月章及殤大功章鄭皆云無受也大功章鄭云三月受以小功衰今斬衰及齊衰章應言受月而不言故注特以王侯卿大夫虞卒哭異數辨之也按雜記大夫七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭是卒哭異數虞祭天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞是虞異數虞訖天子以下即受服而士虞訖待卒哭乃受服者大夫已上卒哭在後月虞在前月日已多故虞即受服士卒哭與虞同月故虞不受服必待卒哭以後也今不言受月者喪服總包天子已下雖經沒去受服之文亦見上下俱合故也愚按朝夕一溢米王肅劉逵袁準孔衍葛洪諸儒之說皆訓為滿手曰溢溢如字諸有溢溢之象其義最當而鄭注乃訓為二十兩曰鎰則以水旁之溢而訓為金旁之鎰義既曲矣又以二十兩輕重之權數而轉為一升又二十

四分升之一大小之量數是益之曲也至注釋外寢為屋下壘壘為之義未甚明而疏說又謂于廬處為屋如其說則是中門之外壘墼以為屋而非中門外之屋下壘墼為之矣義當從注若注釋素為故則又不如疏為勝義當從疏云

附記中庸期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子旁期之喪大夫雖降在大功而不絕故云達也大夫所降天子諸侯絕不為服惟所不臣者乃服之其正統之期大夫不降天子諸侯亦不絕也疏曰天子諸侯旁期不為服惟諸侯旁親尊同則不降喪服大功章云諸侯為姑姊妹嫁于國君者是也父母之喪無貴賤天子及士庶其服同熊氏云對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其實大夫大功之喪得降小功小功之喪得降緦則大功小功皆達乎大夫也云所不臣乃服之也者喪服傳云始封之君不臣諸父及昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟但不臣者皆以本服服也續通解曰經後附入傳記者例有三其一諸書重出者但載其一大同小異者削其同載其異惟同異相雜不可削者仍並存之其二傳記全文已見別篇者即注云詳見某篇其三所附傳記有本經只一事而傳記旁及數事者與經不相關節之仍注云詳見某條愚按三年之喪中庸明云父母之喪無貴賤一也而疏乃云兼謂太子并王后之喪也甚誤傷教莫此甚矣其云兼謂太子者猶云正統于上又將所傳重而父為長子三年亦通上下也至妻之喪殊士庶亦止期年況自卿大夫遇累而上及于天子乎而乃以周穆后崩太子壽卒叔向所謂王有三年之喪二焉而引以証之也是將以晉卿之言蔑先聖之經也且其說太子為后期而遂娶必待三年故通云三年也如其說則娶待于三年非喪達乎三年也其自矛盾亦甚矣故並刪之

○子為父疏曰經上陳其服下列其人先列父者此章恩義並設義由恩出故先列父也傳曰為父者何以斬衰父至尊也為夫斬凡為服之例放此○疏曰父至尊者天無二日家無二尊父是一家之中至極故為之斬也

附記檀弓事親左右就養無方服勤至死致喪三年隱猶子為父隱之隱無犯謂不犯顏而諫論語事父母幾諫見志也左右謂扶持之方猶常也子則然就將也就養無方言不以方限而養其志也勤勞辱之事也致若事君左右就養有方服勤至死方喪三年有方言職有限也方喪比也資事父以事君也事師左右就養無方服勤至死心喪三年心喪謂戚容如父而無服也中庸父

母之喪無貴賤一也所謂達乎天子也喪服小記大夫降其庶子其孫不降其父疏曰大夫降其庶子為其庶子服大功也嫌既降其子亦厭其孫故明庶子之子不降其父猶為三年也

雜記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服此及下條言喪父母之服皆末世之變禮而漢儒妄集為記也○注曰大夫雖尊不以其服服父母兄弟者嫌若踰之也士謂大夫之庶子為士者也士已卑又下於服尊者之服者嫌僭之也春秋傳云齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿為大夫此平仲之謙也言已非大夫故為父服士服耳麤衰斬者其縷齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也麤衰以三升為正微細則屬于麤也然則士與大夫為父服異者有麤衰斬斬枕草矣惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰為其父也疏曰云士為大夫庶子為士者以大夫適子雖未為士猶服大夫之服故知此士是其庶子也引春秋傳晏嬰服喪禮者因禮邊引以証之布縷在齊斬之間者謂其布在斬衰三升麤衰四升之間縷之麤如三升半而計縷惟三升故云斬衰以三升為正微細焉則屬于麤也按聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞晏子惡之故服麤衰枕草云惟卿為大夫者遜辭以避害也馬昭答王肅引雜記云大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同也肅云無等者是指經誤也鄭言彼喪服申之制上下無等而其服之精粗則卿與大夫有異也肅于所云據其情為一等無妨服有殊異若王肅之意以不通也通解曰父母之喪自天子達而記禮者之言乃如此當以孔孟之言為正大夫之適子服大夫之服適者為服大夫之服謂服大夫喪父母之服也說見上下大夫之庶子為大夫則為其父母服大夫服其位與未為大夫者齒為其之為去聲餘如字讀見上下○注曰此子何服其服尚德也使尚于士不可不宗適也疏曰此謂大夫雖年長于適子猶在適子之下與未為大夫者謂而使適子為上以宗之也若年少于適子則固在適子之下矣春秋傳齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草枕草王後云草枕由冬枕草也餘並見上其老曰非

大夫之禮也曰唯卿爲大夫父母之喪無貴賤一也而時之所行大夫縗服與常縗服不同晏子爲大夫不服其服而服常服其家臣不解故譏之晏子據直己以斥時失禮故爲遜辭畧答家老也疏曰檀弓云穆公之母卒使人問于曾申曾申對曰哭泣之哀齊斬之服飦粥之食自天子達則天子以下其服尊卑皆同無大夫士之異也晏子所行是正禮而不明告之者蓋恐直已以斥時之失禮故但遜辭答之言惟卿得服大夫之服而我非卿不得服也家語曾子問于孔子孔子云晏平仲可謂能遠害也不自以己是而駁人之非孫辭以辟咎義也王肅與杜氏皆本家語而鄭玄從雜記之文謂士爲父母兄弟之服不得與大夫同非杜義也

○諸侯爲天子疏曰此文在父下君上者天子不兼餘君君中最尊故也傳曰天子至尊也疏曰天子至尊同于父也

附記檀弓事君方喪三年詳見上父條服問君爲天子三年夫人如外宗之爲君也爲去聲下同○君謂諸侯夫人謂諸侯之夫人○注曰外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄

弟爲之服斬衰從服期而諸侯爲天子服斬夫人亦從服期也疏曰言諸侯夫人爲天子之服如諸侯外宗之婦爲君之服也諸侯外宗之婦爲君期則夫人爲天子亦期○世子不爲天子服疏曰世子謂諸侯之世子世子不爲天子服者明諸侯世子有繼世之道以遠嫌也周禮司服凡喪爲天王斬衰疏曰云凡喪者諸侯次諸臣皆爲天王斬衰

○臣爲君疏曰臣爲君服內兼有諸侯及大夫故文在天子下也傳曰君至尊也注曰天子有天下諸侯有國君也卿大夫有地亦皆君也疏曰按周禮載師大夫之家邑任稍地卿之小都任縣地王子弟及公之大都任畺地是天子之卿大夫有地者又若魯國季孫氏有費邑叔孫氏有郈邑孟孫氏有郕邑晉國三家有韓趙魏邑是諸侯之卿大夫有地者皆曰君者以其有地則有臣故也不言公孤者詩云三事大夫謂三公也則卿大夫中含之也士無臣不得君稱故僕隸等爲其喪弔服加麻不加斬也愚按君謂王國之臣于天子侯國之臣于諸侯家臣于有采地者也諸侯爲天子見上矣

附記檀弓事君方喪三年詳見上父條檀弓公之喪諸達官之長杖

注曰達官謂君所命也雖有官職不達于君則不服斬也疏曰公者謂五等諸侯也諸者非一之義達官謂國之卿大夫士被君命者也其遭君喪則備服衰杖若府史之屬職賤不被命其遭君喪不服斬衰但服齊衰三月章庶人爲君是也其近臣閽寺之屬雖無爵命但嗣君服斬則亦服斬衰服斬衰章公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰近臣君服斯服矣注云近臣閽寺之屬皆是也小記與諸侯爲兄弟者服斬注曰謂卿大夫以下與尊者爲親不敢以輕服服之也言諸侯者明雖在異國猶來爲三年也疏曰諸侯死凡與諸侯有五屬之親者皆服斬以諸侯體尊不可以本親輕服服之也卿大夫于君應服斬旋兄弟或服本親之服故明之經不云君而云諸侯欲知容在異國或仍在本國作卿大夫今在他國未仕或本國但與諸侯爲兄弟今在他國仕爲卿大夫皆得爲舊君服斬也服問大夫之適子爲君夫人大子如士服注曰大夫不世其子不嫌也士爲國君斬小君期爲大子則君服斬臣從服期疏曰大夫適子無繼世之道其子無嫌得爲君與夫人及君之大子著服如士服也雜記外宗爲君夫人猶內宗也注曰內外宗皆謂嫁于國中者也爲君服斬爲夫人服齊衰不敢以其親服服至尊也外

宗謂姑姊妹之女舅之女及從母之女之類內宗謂五屬之女也其無服而嫁于諸臣者從爲夫之君嫁庶人者從爲國君疏曰云嫁于國中者經云爲君夫人是國人所稱號故知嫁于國中若嫁于國外當云爲諸侯夫人也云不敢以其親服至尊也者按禮族人不敢以其戚戚君則異族者可知也周禮凡內宗外宗皆據親而有爵者否則嫁于諸臣者從爲夫之君而其嫁于庶人者當從爲國君而服齊衰三月矣熊氏云雖嫁在他國皆爲本國諸侯服斬若賀循熊周等云在己國乃得爲君服斬爲夫人服齊衰若在他國則不得服也愚按注外宗與前章外宗之義別未詳前章謂君之外親之婦覺不如此所注爲安也

○父爲長子長上聲後長子長殤並同○注曰言長子不言適子通上下也亦言立嫡以長疏曰嫡子之號惟據大夫士不通王侯若王侯言太子亦不通上下故言長子也亦言立嫡以長者凡嫡妻所生皆名嫡子立嫡必以長若第一子死則取嫡妻所生第二長者立之亦名長子也傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也注曰言己爲父後者然後爲長子三年所以然者重其當先祖之正體又將代己爲宗廟主也庶子謂爲父後者之弟也雖嫡亦言庶者遂別之也小記言不繼祖與禰此但

言祖不言禰容中下士祖禰共廟也疏曰父祖適適相承於上已是適承之於後又將代已爲宗廟主故云正體於上又乃將所傳重也注云爲父後然後爲長子三年者周之道有適子無適孫適孫猶同庶孫之例適子死後乃立適孫故父爲長子三年是爲父後乃得爲長子三年也凡爲父後是適子其弟是庶子不得爲長子三年庶子乃妾子之號若適子所生弟二者是爲衆子今同名庶子者遠別於長子故與妾子同號也祭法適士二廟官師一廟注云官師中下之士祖禰共廟則此據官師而言不言禰直言祖舉尊而言也不得三年有四種一則正體不傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體謂立庶孫爲後也三則體而不正謂立庶子爲後也四則正而不體謂立適孫爲後也按喪服小記云適婦不爲舅後者死則姑爲之小功注云謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者也婦死既不大功而小功則夫死亦不三年而期可知也、

附記小記庶子不爲長子斬不繼祖與禰也。詳見上

○爲人後者爲其所後○疏曰此出後大宗其情本疏故次在長子之下也雷氏云此文當云爲人後者爲所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之也傳曰何以三年也受重者必以尊服服之此正言爲所後之本服也何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也此推言所後之人也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子此又推言所後之條服也若子者謂爲所爲後之親之服如親子也疏曰云同宗則可爲之後者以其大宗子當收聚族人非同宗則不可爲後也云支子可也者以其家適子當其家自爲小宗收斂五服之內亦不可闕則適子不得後他故取其支子第二巳下之衆庶子爲之也言支子不言庶子者庶子乃妾子之稱若言庶子疑妾子得後人而適妻第二巳下之子不得後人是以變庶言支支者取枝條之義不限妾子而已言若子者謂死者之祖父母則爲後者之曾祖父母其妻即爲後者之母其妻之父母妻之昆弟妻之昆弟之子則又爲後者之外祖父母及舅與內兄弟皆如親子爲之著服也傳不言死者之總麻小功大功及期之親者舉疏以見親言外以包內如親子可知也

附記小記爲人後者爲之子。受重故也爲殤後者以其服服之注曰言爲殤後者據承其處而言非言爲之子也殤無爲人父之道下文曾子問所言是也但後于殤之父而于殤則以本親之服服之一而已疏曰爲殤後者大宗子在殤中而死族人當爲後于大非後此殤子爲子也以父無殤義故也既不後殤而宗不可絕今來爲後者不以殤者爲父而依兄弟之服服此殤也不與殤爲子不應云爲後今言爲殤後是據已承其處爲言也

曾子問孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也注曰非爲後者族人以其倫代之也此殤不序昭穆立之廟其祭則就其祖祭之而代之者主其禮也而已疏曰以其未成人庶子不得爲之後而宗子禮不可闕則族人以其與宗子昭穆倫輩之同者代之也凡宗子爲殤而死庶子既不爲後則不以父服服之注云若與宗子期親者其長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月也若大功親者長殤中殤並大功衰五月下殤小功衰三月若小功親總麻親者皆與絕屬者同也故喪服記云宗子孤爲殤而死者大功衰小功衰皆三月又云親則月算如邦人此是族人以其倫代之者各以其本服服之也愚按爲所後者爲所後之親之服若子則其於殤死者當服以期親之殤服今幷言若大功親若小功親若總麻親是忘若子之義也又殤服大功以上中從上今幷言中殤七月是又忘中從上之義也注疏覽者詳之

右斬衰三年章傳記服制一節服人五節

妻爲夫妾爲君女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年子嫁反在父之室爲父三年笄音雞髽側爪反○注曰此通言妻妾女子子喪服之異於男子者也總束髮謂之總既束其本又總其末也箭笄篠也髽露紒也以麻自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭然與男子斬衰括髮以麻同小記云男子冠而婦人笄男子免而婦人髽是也凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳者婦人不殊裳衰如男子深衣衰無帶下又無衽也疏曰上文不言布不言三年至此言之者上以哀極故沒其布名與年月至此須言之也上文絰杖有除者此既與男子有殊並終三年乃始除之喪服小記云婦人惡笄以終喪彼婦人期服帶與笄皆終期之喪若此斬衰帶亦練而除惟笄則終三年也經之體例皆上陳服下陳人此服在下言之者見與男子同者如前與男子異者如後上文冠纓非女子所服此布總笄髽亦非男子所服也注云總束髮謂之總者總出紒後垂爲飾布總六升與男子冠六升相對也云箭笄篠也者禹貢篠簜既敷注云篠竹箭也是箭笄篠爲之也云髽露紒也者髽有二種一是未成服之髽士喪禮婦人髽于室注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨

笄而纚今則去笄纚而以髮爲大紒如今婦人露紒然一也一是已成服之髽將斬衰者用麻將齊衰者用布即此是也又一也云女子髽猶斬衰男子括髮以麻將齊衰者按喪服小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布此是男子用麻布之節婦人髽用麻用布無文注以二者同在小斂之節則用物與制度亦應不殊也云言衰不言裳婦人不殊裳者按周禮內司服王后六服皆連衣裳故單言衣不言裳則此喪服連裳于衣其裳亦縫于衣而名衰故直名衰也云猶深衣衰無帶下又無衽者按記衣帶下尺注云帶下要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既縫著衣故不須要以掩其上際又記衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼男子裳前三幅後四幅開兩邊露裏衣須衽屬衣兩旁以掩裳際此既下如深衣縫之以合前後兩邊不開故不須衽以掩其裳際也深衣續衽鉤邊者彼吉服深衣須有曲裾之衽此婦人凶服雖如深衣亦無衽也

右婦人斬衰三年章經文 服人四條 服制一條

○傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸 注曰總六升者首飾象冠數也長六寸謂出紒後所垂爲飾也疏曰此斬笄用箭者記女子子適人者爲父母婦爲舅姑用惡笄則用榛木檀旁兩宮縮之妻之姑之喪笄榛以爲笄是也吉時大夫士妻用象爲笄天子諸侯后夫人用玉爲笄皆長尺二寸喪中斬衰用箭爲笄齊衰用榛爲笄皆長尺其大功以下不更著降注云笄以卷髮五服略爲一節而已是以女子嫁爲父母用榛笄卒哭後但折吉笄之首飾大家以榛笄之外無著降故同用吉笄也注云總六升象冠數者總當男子冠用布之處故同六升云長六寸謂出紒後所垂爲飾也者據其束本所入不見無寸數之可言故據垂之者言也斬衰總六寸若南宮縚妻爲姑齊衰總八寸其大功以下無文蓋大功當與齊同八寸總麻小功當同一尺而吉總則尺二寸與

○妻爲夫 疏曰婦人卑於男子故次之言妻爲夫者從天子至庶人皆爲夫斬衰也 傳曰夫至尊也 疏曰夫雖是敵體在家天父出則天夫男尊女卑之義同于君父也

附記小記婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖 姑不厭婦也

○妾爲君 傳曰君至尊也 注曰妾稱夫爲君者不得體之加尊也雖士亦然疏曰妾賤於妻故次妻後也按內則聘則爲妻奔則爲妾注云妾之言接走而往焉以得接見于君子是名妾之義也既名爲妾不得名婿爲夫故加尊名名之爲君士身不合名君至于妾之尊夫與臣無異也

○女子子在室爲父 妾雖賤母道也女子子則子道也故又次之 無傳○注曰女子子者別于男子也言在室者關已許嫁也疏曰關通也通已許嫁者也女子子十五許嫁而笄與丈夫二十而冠同雖許嫁而未嫁故並爲父服斬也

附記小記女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖 注曰女子子在室謂女童子也無男昆弟使同姓爲攝主則攝主不杖而子一人杖謂女童子中之長女也疏曰按喪服小記云婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖母爲長子則杖女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖皆記婦人應杖之節也姑在爲夫杖者謂出嫁婦人也在夫家爲夫與長子雖不爲主亦杖其餘非爲主則不爲杖夫是移天之重長子承祖之體故婦雖不爲主而杖也爲夫杖云姑在者明主適婦也則厭適子使不杖今恐姑既爲主亦厭婦使不杖故明姑雖爲主不厭婦也按喪服傳婦人何以不杖不能病也注謂童子婦人不能病故不爲父母杖也鄭必以爲童子之婦人乃不杖者此云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖既云女子子在室是童女可知故主喪者杖即童女不杖曰喪者不杖即童女一人杖

也若是出嫁之婦人則爲主皆杖喪大記云三日子夫人杖五日授大夫世婦杖又喪服妻爲大杖小記母爲長子杖是婦人皆杖不得云婦人不杖矣童女得稱婦人者喪服小功章云爲娣庶孫丈夫婦人之長殤殤之童女稱婦凡在室未嫁若可知也愚按小記此條正與喪服傳婦人不杖一條相發言在室之童子婦人不杖而其杖者惟此子一人杖也蓋喪服傳全文有爵則杖無爵而爲主則杖不爲主而輔病則杖皆逐層推下來而童男童女不能病而不杖則推不去故也此則又推下一層或主喪者不杖則雖在室之童女其長者一人亦得杖耳舊說紛紛未楚故參而正之

○子嫁反在父之室爲父三年 注曰此謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則以三年之喪受之也既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行于大夫以上曰嫁行于士庶人曰適人疏曰其始服齊衰者以遭父喪時未出即不杖期麻屨章女子子已嫁爲父母是也今未虞而出出而乃虞則虞後受服與在室之女同禮在室女衰裳三升總六升既葬以其冠爲受受衰六升冠七升此被出之女其受亦然也若虞後乃出則小祥受服又與在室之女同禮在室女既練受衰七升總八升此受出之女亦然既除喪而出則已者此謂既小祥而出者也嫁女爲父母期至小祥已除乃

被出則不復爲父更著服也若天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲夫斬其爲父母初不降丙宗外宗及與諸侯爲兄弟者皆斬是也下傳云婦人不二斬者不二天也爲夫斬又爲父斬者此乃尊君不得以彼決此矣愚按此條經意本謂被出而父沒者之服而記因以父沒而出者之服例推之耳則單指父沒而出者言之記義非經義也

附記小記爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之 疏曰女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被出則小祥時隨兄弟服三年之受以既絕夫族情更隆于父母也若父母喪已小祥而女被出其期服已除則女歸遂止而不服以反服須隨兄弟之節而小祥以後兄弟更無變服之節故也未練而反則期者謂先有父喪而爲夫所出當服三年矣今未小祥而夫命其反則還大家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若還家已爲兄弟小祥服三年之喪而夫乃命反之則猶遂三年乃除以已隨兄弟故也通解曰齊衰三年章父卒爲母通用

右婦人斬衰三年章傳記 服制一節服人四節內女子子爲父一節有記無傳者父至尊已見前傳也

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨 注曰士卿士也公卿大夫厭于天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨也貴臣得伸不奪其正也疏曰云士卿士也者以其在公之下大夫之上當卿之位也按典命大國立孤一人諸侯無公以孤爲公禮若有諸公則先卿獻之注云諸公謂大國之孤也是以其孤爲公也言厭降其衆臣布帶繩屨者見布帶下與齊衰同繩屨與大功同而餘服杖冠絰則如常也貴臣得伸者依上文絞帶菅屨也愚按注疏殆誤本章緣臣有貴賤故服有降殺經蓋言衆臣非貴臣比故帶屨與其帶菅屨殊而傳因言其非貴臣比故雖服杖亦不與之俱卽位耳若謂卿大夫厭于君而降之必無降衆臣而反不降貴臣之理若又謂其君與衆臣乃卽位尊卽不卽位則又豈君尊卽不爲王侯厭而君卑獨爲厭乎其誤甚矣

右衆臣斬衰三年章經文 服制一條 服人一條

○傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以卽位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也 注曰室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君謂其子嗣爲君者近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也疏曰公卿大夫或有地或無地與臣皆杖但無地者卑衆臣得以杖與其子同卽朝夕之哭位而有地者尊則不得卽矣下君故也云士邑宰也者孤卿大夫有采邑其邑有邑宰其家有家宰家宰卽家相也若魯公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏郕宰皆是邑宰若陽貨冉有子路爲季氏宰皆是家宰是也若無地之卿大夫則無邑宰直有家宰若孔子爲魯大夫而原思爲之宰是也云近臣閽寺之屬者與衆臣不同無所降服得與貴臣等不嫌相逼也周時謂之繩屨子夏時謂之非漢時又謂之不借者此因荼屨不得從人借亦不得借人故名也愚按傳又言近臣者亦見賤非貴臣但以近君從而爲服耳若如疏義毋論理不足卽上下文義亦失矣

右衆臣斬衰三年章傳記 服人并服制合爲一傳不分節○以上斬衰各章總計服人凡十有一條

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者父卒則爲母繼母如母慈母如母母爲長子 齊衰輕于斬衰故次之也○注曰疏猶麤也疏曰按上斬衰章爲君合三升半麤衰鄭注雜記云微細焉則屬于麤是三升正服斬不得麤稱三升半微細乃得麤稱爲在三升斬之內以斬爲正故沒義服

之麤至此齊衰三年四升始見麤也通至大功小功更見人功之顯至緦麻又表細密之義皆爲哀有深淺故文不同也斬衰經不言麻此齊衰經見麻者彼杖亦竹苴故不得言麻此經不兼杖故得言麻斬衰冠繩纓退在絞帶之下使不蒙苴齊冠布纓無此義故進之使與絰同處也布纓亦如上繩纓以一條爲武垂下爲纓削杖布帶並不取蒙苴之義故仍在常處也布帶亦象革帶以七升布爲之卽下章帶緣各視其冠是也齊斬不言布此總帶言布者以對斬衰絞帶用繩故須言也疏屨之疏取用草之義卽爾雅云疏不熟之貌注云疏猶麤者直釋經疏衰而已不釋疏屨之疏也斬衰章言菅屨者以其重故見草體舉其惡貌此言疏屨者以稍輕故舉草之總稱自此以下各舉其差降不復明言以蒯等齊衰三月章記與大功同繩屨小功緦麻皆又沒其屨然以父在爲厭降至期今既父卒乃升三年之喪以申之然喪但得服齊猶不申斬者夫無二日家無二尊父雖卒仍以餘尊所厭不得申斬也愚按斬衰不言三年者斬衰無不三年不待言也齊衰有三年有期有五月故言之舊謂齊衰獨輕故未其年者似非

右齊衰三年章經文 服制一條 服人四條

○傳曰齊者何緝也 此釋喪裳也疏見下 牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上

枲言洗此釋絰也疏見下冠者沽功也沽音古後同此釋冠也注疏見下疏屨者藨蒯之菲
也麃皮表反蒯古怪反此釋屨也○注曰沽猶麤也冠尊加其麤功也疏曰沽則今人謂之為粗也上章傳云斬者何不緝
也此章齊對斬故云斬者何緝也此枲對上章苴苴是惡色枲
是好色故問傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也上章為父腰絰
于內故在本在下此為母腰絰于外故在本在上藨草名于藁
稜蒯麤蒯亦草類也注云冠尊加其麤功者其衰之升數恒少
冠之升數恒多冠在首尊故加飾而升數恒多也斬冠六升未
得沽稱故不見人功此三年齊冠七升故言沽功始見人功之
義但人功麤大不精耳 齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶見斬衰章削
杖桐也同上○通解曰斬衰章三年之喪二十五月而畢及三年之喪達乎天子此條通用愚按本章傳不言始死既
虞既練之節者齊衰三年猶斬衰三年也不言受月者亦王侯卿大夫士虞卒哭異數也
○父卒則為母注曰父卒則尊得伸也疏曰云父卒則為母者見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除而母死
乃得伸三年也知義如此者按內則女子二十而嫁有故則二十三而嫁注云故謂父母之喪也以言二十三而嫁不止一喪

而已故注并云父母喪也若前遭母喪後遭父喪為母期為父
三年二十三而嫁可知若前遭父喪服未闋即得為母三年則
是有故二十四而嫁不止二十三也假令女年二十于二月嫁
娶之月將嫁而正月遭父之喪至後年正月為小祥又至後年
正月為大祥其時女年二十二又將以二月嫁而父未大祥正
月又遭母之喪則至後年正月為大祥女乃二十三而嫁也然
則父服將除遭母喪猶不得為伸三年況父服未除乎此父卒
為母不得即伸三年之驗一也又服問注云為母既葬衰八升
據父卒為母與父在為母同五升齊衰裳八升冠故既葬以其
冠為之受衰八升是父卒為母未得即伸三年之驗二也間傳
云為母既虞卒哭衰七升此乃是父服除後為母伸三年故初
死衰四升冠七升既葬以其冠為之受衰七升與此經同是父
服除後為母乃得伸三年之驗三也諸所企不思此義皆誤也
通解曰斬衰章父條致喪三年及大夫為其父母為人後者條
為所後者之妻若子女子子在室為父條為父母主喪者不杖
則子一人杖女嫁反在父之室條未練而出則三年並此條通
用愚按齊衰三年經云父卒則為母不云父服卒則為母而注
乃以聽亂經此大惑也夫女子二十而嫁有故則二十三而嫁
此約計父母三年之喪而言也喪所以謂之三年者據大祥則
二十五月據禫則二十七月其時固已周三年矣此所以謂之

三年而二十有故不嫁則以二十三年而嫁約之也且如以父
喪遭母喪者言之其父以二月女將嫁之前正月卒而其女于小
初喪即遭母喪則所云二十三而嫁者亦猶約詞也或明年小
祥遭母喪亦猶二十三而嫁也又或其後年將終喪遭母喪則
二十四而嫁也故所云二十三而嫁者乃約計父母三年之喪
而非如疏者之惑也且如以二十三而嫁為併計父斬母期之
月數則其說自相矛盾況甚據其以二月嫁娶之日女將嫁而
父先故為言者是固本周禮媒氏仲春合會男女之例而言也
今以其說推之計父喪當二十五月而大祥前一月又
遭母喪計母喪祥禫畢又當十有五月則併合父母之兩喪當
二十有九月如是則女年二十三之九月始可嫁而其時又非
二月嫁娶之月則二十四始可嫁耳又如之何聚以胼內則二
十三而嫁之制而因以亂先聖之父卒則為母者而為父服卒
則為母之妄哉按家語男三十而娶女二十而嫁聖人言其極
不是過也則仰內則二十三于嫁娶之年亦聚以明例耳明
道解惑乃窮經之要有未可膠柱以亂聖經者學者幸詳之
附記檀弓穆公之母卒使人問于曾子曰如之何穆公魯哀公之曾孫曾子曾參之子名申如之
何者問居喪之禮也對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬

之情饘粥之食自天子達自天子達謂子喪父母尊卑同也
○繼母如母疏曰繼母本非骨肉故次親母後也繼者謂已母早卒或被出而來續已母也喪之如親母故云如母下
期章不言其如母者舉父卒後服如母明父在如母可知慈母之義亦然傳曰繼母何以如母繼母
之配父與因母同故孝子不敢殊也注曰因猶親也疏曰繼母配父即是片合之義故孝
子不敢殊異之也愚按因母之義未詳或曰已身因以生故名
○慈母如母疏曰慈母非父片合故又次後也傳曰慈母者何也傳曰妾之無子
者妾子之無母者父命妾曰女以為子命子曰女以為母若是
則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也女汝同○
此謂大夫士之妾無子及妾子無母而父命為母者也但使養
之不命為母子則亦服庶母慈已者之服可也凡大夫之妾子
父在為母大功士之妾子父在為母期若父卒則皆得伸也疏
曰傳別舉傳者是子夏引舊傳證成已義也云妾之無子者謂

舊有子今無者失子之妾恩慈深能養他子以爲己子若本經有子恩慈淺則不得立後而養他子也云生養之終其身者言終慈母之身而已師小記慈母不世祭之義也云貴父之命者一非骨肉之屬二非配父之尊但唯貴父之命故也注謂大夫士之妾與妾子知非天子諸侯之妾與妾子者按記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之注父沒乃大功諸侯之庶子爲其母如此明天子之庶子爲其母亦然何有命爲母子及爲之三年乎云養之不命爲母子則亦服庶母慈己之服者按小功章君子子爲庶母之慈己者服小功注云大夫公子適妻之子子備三母有師母保母慈母皆服之小功也則大夫適妻之子其子慈母不命爲母子者但以慈己加服小功況妾子爲父妾所慈而父不命爲母子者乎亦加服小功可也云大夫之妾子父在爲其母大功者大功章大夫之庶子爲其母是也云士之妾子爲其母期者大夫妾子厭降爲母大功士無厭降故如衆人服期也云父卒皆得伸者士父在已伸矣大夫之妾子父在厭降大功若父卒亦與士皆得伸三年也

一附記小記爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也注謂父命之爲子母者是即庶子爲慈母後也緣爲慈母後之義父之妾無子者亦可命己庶子爲後也疏曰記者見喪服既有妾子爲慈母後之例篇類言之則雖非慈己妾子亦可爲庶母後也謂妾有子而子已死者餘他妾多子則父命其子爲無子之妾立後亦與爲慈母後同也故云可也又篇類言之既可爲庶母後則祖庶母有子而子死者亦得爲之後也故又云可也必知妾經有子者無子則不得立後故也注不云後己妾唯言後父妾者舉妾子可後慈母則妾子亦可後庶母不言自顯但以妾子後父妾子其文難明故特言之也愚按爲慈母後及爲庶母後皆是後子其母若爲祖庶母後自是後其姑子以爲之後而或者不明斯理則以孫繼祖之謂與說春秋者乃多異義而大倫滅矣疏謂其文難明而注特言之者意亦見此而其說終未顯也故並申其義以俟達禮者考焉

曾子問子游問曰喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有注如母謂如父卒三年也禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾之子也子游意以國君亦然故問之孔子言此謂國君之子于慈母無服也卿大夫之子爲慈母服小功父卒乃不服況君乎○臨川吳氏曰慈母有二其一大夫士之子無母父使庶母之無子者以爲子喪服所稱慈母如母是也其一國君子生擇諸母使爲子師其次爲慈母其次爲保母內則及此條孔子所稱者是也而

後世于二者之等未之審也或執喪慈母如母之文而施于君命所使教子之慈母則失矣故子游疑其禮而孔子持明君命所使教子者而告之也山陰陸氏曰男子外有傅內有慈母君命所使教子也古者師弟無服蓋如此愚按慈母所以差爲二等者以其分而言一則國君之子一則大夫之子崇與卑異也以其恩而言一則使教其子一則命撫爲子淺與深又異也故其服制不同

昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也良善也禮慈母無服而昭公託練冠燕居之說以服之其違禮明矣況復喪慈母如母乎此又引以申上文之意也○注曰天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其生母也昭公年三十乃喪其母齊歸是不少且母喪無戚容又安能不忍于慈母乎其非昭公明矣未知何公也疏曰天子爲其母練冠經無明文注云蓋者疑詞乃異代之制也考家語孝公有慈母良是孝誤爲昭耳愚按父母之喪自天子下達期以下諸侯絕大夫降此所謂諸侯絕旁期也況于君使教子之慈母乎若庶子生母之服則有不可一例言者禮子爲母齊衰三年父在則期此母爲父降無貴賤一也妾之子士以下其子爲其母如母大夫則父在爲其母大功父卒亦三年諸侯以上則父在爲其母無服父卒爲之大功此庶爲嫡降貴與賤異也今所稱古者天子練冠以燕居初不言爲其生母注疑其如此疏以其無明文而指爲異代之制則得矣然考下章記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也注云諸侯之妾子厭于父不得伸權爲制此服不奪其恩也則此練冠之制蓋公子于其生母爲國君所厭之權服非言國君自爲其生母更非言天子爲其生母也又考大功章云公之庶昆弟爲其母大功傳曰先君餘尊之所厭不得過大功也緦麻章云庶子爲父後者爲其母緦傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也然則諸侯之妾子父卒爲其母大功而其或爲父後則惟服緦也以此推之則庶子于王乃天子之庶子爲父後者而其于禮亦當用緦之正服衰絰以服之又豈有用五服以外父在厭抑而練冠縓緣之權制者哉夫親喪下達庶子之生母君在既厭于君矣比君卒又以

尊厭而僅爲之大功其或爲君之後者又以喪者不祭而又致服僅得緣死于宮中三月不舉祭者之例以伸其緦卑其情之爲禮抑者固已多矣而謂庶子王反逆禮而斬爲之緦乎傳言母以子貴以父妾而尊爲君夫人此公羊氏之說亂嫡妾之分禮之所不與也若庶子王爲其母練冠乃注疏之臆詞而不爲之考辨是又滋禮之惑也然則公之所引者果何指也考記中凡引家語入記者多截去首尾如此條家語所載本云古者天子喪慈母練冠以燕居則公固不免誣于古以文其過矣疏既知以家語之孝公辯注昭公之疑而獨不以家語之喪慈母辯爲其生母之惑何哉

○母爲長子。疏曰長子卑故在母下也長子與衆子父在皆爲母期而母爲長子不問夫之在否皆三年者子爲母有降屈之義父母爲長子本爲先祖之正體無厭降之義故也 傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也。注曰不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體也疏曰斬衰章云何以三年也答云正體于上乃又將所傳重也父不降故母亦不敢降也當云夫之不敢降妻亦不敢降而云父母者各據爲子而言也

附記小記母爲長子削杖。注曰嫌服男子當杖竹也母爲長子服不可重子子爲已也

妾爲君之長子與女君同。注曰不敢以恩輕輕服君之正統也疏曰女君爲長子三年妾亦爲女君之長子三年

本記妾爲君之長子惡笄有首布總。疏曰妾爲女君之長子亦三年但情輕故與婦事舅姑齊衰同惡笄有首而布總也 小記妾從女君而出則不爲女君之子服。注曰妾爲妻之黨服得與女君同而今俱出女君猶爲子期若妾于義絕無施服也疏曰云從而出謂俱出也

右齊衰三年章專記 服制一節服人四節內父卒則爲母無傳者傳義在齊衰期第一章父在爲母中矣

疏衰裳齊牡麻絰 冠 繩纓削杖布帶疏屨期者父在爲母 夫爲妻 出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服報。疏曰此疏衰已下七服與前章不殊而還具列之者以此期與前三年懸絕恐服制亦多不同故須重列也此期禫杖具有雜記十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此謂父在爲母期章是也母恩與父同爲父所厭屈而至期是以雖屈猶伸禫杖也夫妻義合妻天夫夫爲夫斬衰夫爲妻服以禫杖但以夫尊妻卑故齊斬異耳

右齊衰杖期章經文 服制一條 服人四條

○傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠。緣音硯注同○此因問齊衰期之冠而并言大功小功緦麻之冠也謂齊衰大功冠之升數以其所受衰服之升數即以衰服之升數爲冠之升數而冠服異數也小功緦麻冠之升數爲冠之升數而冠服同數也○注曰不問疏衰三年章冠布纓而問此冠布纓者斬衰三年升數自明齊衰三年言疏升數亦具其中矣此疏衰同而年算不同故問之也疏曰此子夏欲起發人使之開悟故假問答爲言也云齊衰大功冠其受也者降服齊衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升正服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受衰九升冠十升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升凡初死冠皆與既葬衰升數同故云冠其受也云緦麻小功冠其衰也者降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半冠皆與衰升數同故云冠其衰也云帶緣各視其冠者帶謂象革帶之布帶緣謂喪服之內中衣之緣二者之布升數多少各比擬其冠也按深衣等皆連衣裳純以采謂之深衣純以素謂之長衣衣外有表則謂之中衣其制大同惟袂稍異玉藻云深衣袂可以回肘長中繼掩尺是也

○父在爲母。齊衰期首此者合服三年而降期故居首也 傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也。疏曰家無二尊故子于母屈而爲期不直言尊而言私尊者父非直于子爲尊于妻亦尊故言至尊母則于子爲尊于夫非尊故言私尊也子于母屈而期心喪猶三年故父爲妻期而除然必三年乃娶者達子心喪之志故也左傳晉叔向云王一歲有三年之喪二焉據太子壽卒與穆后崩而言大子爲長子三年爲后則期而亦云三年喪者據達子之志而言也

本記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之。注曰公子通謂君之庶子此公子爲其母謂妾子也麻者謂緦麻之絰帶麻衣如小功布之深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳色練冠麻衣縓緣三年喪既練之受服檀弓練衣黃裏縓緣是也諸侯之

妾子厭于父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妾緦冠葛絰帶妻輕也疏曰云練冠麻者以練布爲冠以麻爲絰帶也麻衣謂白布深衣縓緣謂以縓色繒爲領緣也既葬除之者與緦麻所除同也注云爲其母謂妾子者君之適夫人第二已下及君之妾子皆名庶子亦謂之公子而適夫人所生第二已下爲母自與正子同故知此公子爲母謂妾子也云麻爲緦麻之絰帶者絰有二麻字故上麻爲首絰腰絰緦麻亦言麻此加緦之麻也云如小功布之深衣爲不制衰裳變也者按士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功諸侯之妾子父在母爲小功是其衰裳之差此當小功而不得制衰裳故變而爲加小功布之深衣詩云麻衣如雪彼麻衣是十五升布之深衣此是小功十一升布之深衣引之者証麻衣之名同升數則異也云權爲制此服不奪其恩者諸侯尊期已下無服公子被厭不合爲母服而不忍奪其母子之恩故五服外權制此麻衣縓緣練後之受服以服之雖抑降猶容有三年之哀故也云妾輕者妾用緦冠對母用練冠妻用葛絰帶對母用麻皆是輕也

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也注曰君之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服夫人與適婦而已諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬疏曰諸侯之妾視卿大

夫皆三月而葬大戴禮文諸侯一娶九女夫人與左右媵各有娣姪也二媵與夫人之娣三人爲貴餘五者爲賤也王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈于已也已止也

○夫爲妻疏曰妻卑于母故次之也傳曰爲妻何以期也妻至親也注曰適子父在則爲妻不杖以父爲之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦是也父在子爲妻以杖即位謂庶子也疏曰爲妻年月禫杖亦與母同以其出嫁天夫夫爲夫斬故夫答之亦與父在爲母同也傳意以妻擬母母是血屬得期妻惟義合亦期故發何以之傳也答言至親者妻既移天齊體與已同奉宗廟爲萬世主故也

〔附記〕雜記爲妻父母在不杖尊者在不敢盡禮于私喪也而父母沒則杖矣公子爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣既葬除之以上

⊙出妻之子爲母出猶去也○疏曰此謂母犯七出而去夫氏或適他族或之本家子從而爲之服者也七出者無子一也淫泆二也不事舅姑三也口舌四也盜竊五也妬忌六也惡疾七也天子諸侯之妻無子不出唯有六出而已雷氏云無出母之義故繼夫而言出妻之子也愚按子爲出母嫁母不即次于父卒爲母而次于夫爲妻之後者爲其絕族故也

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬施去聲○注曰在旁而及曰施親者屬言母子至親無絕道也疏曰所言傳曰義見前章絕族者言嫁來承奉宗廟與族相連綴今出則與族絕既母爲族絕即無旁及之服也詩云施于條枚施于松柏皆是旁及之義屬猶續也父與母義合有絕道母子至親無絕道但無旁施之服耳

出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也爲父後者不爲出母服謂父沒適子承重爲祭主不合爲出母服以廢廟祭也疏曰事宗廟祭祀者不欲聞見凶人雜記云有死于宮中三月不祭況有服可得祭乎是以不敢服其私親也父已與母無親子獨親之故云私親也

〔附記〕喪服小記爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故

也此明傳義也檀弓孔氏之不喪出母自子思始也此見不服之非也明經義也

○父卒繼母嫁從爲之服報此條注疏說誤據注疏此繼母爲父已服斬衰三年子當爲之禫杖但父卒改嫁故不伸三年一期而已從爲之服者謂本是路人暫時與父片合父卒還嫁便是路人而子仍著服故生從爲之文也報者我服上下篇并記文凡云報者十有二無降殺之義若此子念繼母恩終從而爲服母以子恩不可降殺即生報文也辨見下

傳曰何以期也貴終也通典曰宋崔凱云父卒繼母嫁從爲之服報鄭玄謂嘗爲母子貴終其恩也王肅謂從乎繼母而寄育則爲服不從則不服也凱詳玩經傳出妻之子爲母及父卒繼母嫁從爲之服報皆謂庶子耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲一體不敢服其私親也是也庾蔚之謂王順經文而傳無礙鄭聽傳說而經有礙母嫁則與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎愚按此條當以王肅之義爲正而參以崔凱始備夫出妻之子爲父後者無服謂父卒而爲祭主不可服與廟絕之母以廢廟祀也小記云無服也者喪者不祭故也是也如此則父卒母嫁爲父後者無服亦不待言矣豈繼母嫁反隆于其母乎其所以爲之服者王肅謂從繼母而寄育則爲服不從則不服此不易之定論也言父

繼母嫁之服而不言父卒母嫁之服蓋
繼母嫁從爲之服則母嫁從者可知矣

右齊衰杖期章傳記服制一節服人四節

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓不杖布帶麻屨期者孫爲祖父母昆弟
之子爲世父母叔父母大夫之適子爲妻昆弟相爲父爲衆子世
父叔父爲昆弟之子大夫之庶子爲適昆弟祖爲適孫爲人後者
爲其父母報女子子適人者爲其父母及其昆弟之爲父後者嫁
母之子爲繼父同居者婦人爲夫之君兄弟之子爲姑及兄弟爲
姊妹及父母爲女子子各適人無主者姑姊妹報昆爲君之父母
若妻若長子若祖父母妾爲女君婦爲舅姑世母叔母爲夫之昆
弟之子公之妾大夫之妾爲其子女子子爲祖父母大夫之子爲

世父母叔父母若子若昆弟若昆弟之子若姑若姊妹若女子子
已嫁無主者凡男爲爲大夫女爲命婦者唯子不報大夫爲祖父
母若適孫之爲士者公妾以及士妾爲其父母注曰此亦齊衰言其異于上也疏曰
此不杖章輕于上禫杖故次之若其正服齊衰裳皆五升而冠皆八升則不異也

右齊衰不杖期章服制一條服人二十有一條

○孫爲祖父母疏曰喪服條例皆親而尊者在先故此先祖也服之本制若爲父期則爲祖大功爲父母隆至三年則祖亦加隆至期也傳曰何以期也至尊也疏曰祖爲孫止大功孫爲祖何以期也祖至尊故孫爲祖期而祖爲孫大功猶父至尊子爲父母三年而父母爲子期也愚按父爲長子亦三年祖爲適孫亦期者所謂正體于上乃又將所傳重也然則父爲子祖爲孫凡以其尊及之況子若孫之尊其祖父者乎

附記本傳父卒然後爲祖父後者服斬見本章爲君之祖父母條小記祖父
卒而后爲祖母後者三年注曰祖父在則其服如父在爲母也疏曰此適孫承重之服謂若適孫無父爲祖後而祖父卒後乃遭祖母喪則事事得伸如父卒爲母三年也

○昆弟之子爲世父母叔父母世叔既卑于祖故次之伯言世者欲見繼世也爲昆弟之子亦期不言報者以昆弟之子猶子若言報爲疏故不言也愚按本傳有不足加尊故報之也之文則此兩列相爲之服而不言報蓋變文也夫爲人後者爲其父母期而其父母亦報之豈嫌言報爲疏而不言報乎傳曰世叔父何以期也與尊者一體也此釋世叔父期之義也疏義見下然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也此因釋兄弟之子亦期之義也注疏見下父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而

同財有餘則歸之宗不足則資之宗胖普半反辟避同○此申釋兄弟之子亦期之義也注疏見下世母叔母何以亦期也以名服也注曰宗者世父爲小宗典宗事者也資取也爲姑在室亦加之疏曰云與尊者一體明與父爲一體故加期也昆弟之子無此義而亦期者世父母叔父母爲旁尊不足以加尊焉故報之也凡得降者皆由已尊故降之世叔非正尊故生報也父子一體以下廣明一體之義也言父子一體者子與父骨肉同體見父與祖亦一體而世叔父與祖亦爲一體也言夫妻一體者見世叔母與世叔父亦爲一體言昆弟一體者又見世叔與父亦爲一體也昆弟之義無分者以下兄四體本一身故昆弟之義不合分然而分者使昆弟之子各得自私朝其父而避其私也若兄弟同在一宮則不成爲人子之法矣按內則命士以上父子異宮不命之士父子同宮者縱同宮亦隔別爲四方之宮也世母叔母本是路人以來配世叔父則生母名旣有母名則當隨世叔父而服之故云以名服也喪服小記云繼別爲大宗繼禰爲小宗大宗齊衰三月今在期章明非大宗之子是世父爲小宗典宗事也愚按大功章爲姑姊妹嫁大功則未嫁在此期章也不見姑者蓋從世父叔父省文與

○大夫之適子爲妻大夫之適子爲妻在此不杖章則上杖章爲妻者是凡夫爲妻之法而庶子亦如之也適子父沒後乃爲妻杖亦在彼章 傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖注曰大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之也降有四君大夫以尊降公子及大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者及女子子嫁者以出降疏曰云父之所不降者大功章有適婦不敢降至小功與庶婦同是父不降適婦也子亦不敢降者此不杖期章有大夫之適子爲妻不敢降至大功與庶子之爲妻同是子亦不降也云父在爲妻不杖者父于適子之婦爲喪主服問云君所主夫人妻大子適婦是也故適子不敢伸而杖也此適子爲妻不適皆賤今不適上下稱長子而惟據大夫稱適子者嫌大夫降適婦其子亦降其妻故明之云君大夫以尊降者凡大夫不降則大子諸侯輩尊不降大子諸侯爲后夫人與長子長子之妻等正統之親皆不降其餘親則絕是也凡天子諸侯絕則大夫皆降一等即大夫爲衆子大功庶婦小功等是也云公子大夫之子以厭降者此皆非身自尊爲父父之厭屈以降之公子以厭降即記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣父卒乃大功是也大

夫之子以厭降即正小功章大夫之子爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者繐小功章大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤皆是也云公之昆弟以旁尊降者此亦非己尊爲公尊旁及昆弟降其諸親亦即正小功章云公之昆弟爲從父昆弟以下殤小功章云公之昆弟以下是也又皆大功章云公之庶昆弟爲母妻昆弟傳曰先君餘尊之所厭不得過大功也則公之昆弟有兩義其適既以旁尊降其庶又餘尊厭也云爲人後者女子子嫁者以出降者此不杖期章云爲人後者爲其父母報下又云女子子適人者爲其父母及昆弟之爲父後者此類是也大夫之服例在正服之後今在昆弟上者以其妻不杖期宜以父爲主故降人不杖章是以進之在昆弟上也

附記小記世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同注曰世子天子諸侯之適子也不降妻之父母世子尚卑爲君爲妻故親之也爲妻亦齊衰不杖者君爲之主子不得伸故與大夫之適子同也且見大夫以上雖尊父猶爲適婦主矣喪服自期以下諸侯絕而君得爲世子之妻日喪者所絕謂旁期耳其正適則王侯爲世子三年世子之妻可知矣

○昆弟相爲○無傳○注曰昆兄也爲姊妹在室亦如之疏曰昆弟卑于世叔故次之昆明也以其長故以光明爲稱也弟第也以其小故以次第爲名也愚按喪服全篇凡姑姊妹女子子在室皆闕者義同世叔父昆弟男子子也

附記雜記大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之爲大夫者如士服見斬衰文條 本傳爲人後者爲所後者之昆弟之子詳見斬衰章爲人後者傳

○父爲衆子無傳○注曰衆子者謂長子之弟及妾子也女子子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也故期也大夫則謂之庶子故降之爲大功也若大子國君則不服之矣內則云冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首疏曰衆子卑于昆弟故次之也引內則者証言庶子別于適長也

附記喪服小記大夫降其庶子見斬衰章父條

○世父母叔父母爲昆弟之子注曰檀弓喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也疏曰昆弟之子疏

于親子故次之也世叔父相爲服不言報者與親子同故不言報也愚按傳明言報之也蓋互文子蓋該男子子女子子在其中矣 傳曰何以期也報之也

附記檀弓喪服兄弟之子猶子也義見上

○大夫之庶子爲適昆弟注曰適昆弟者適子或爲兄或爲弟也疏曰此庶子謂大夫之妾子若適妻所生第二已下當云大夫之子爲昆弟 傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也注曰大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之降矣疏曰云父之所不降者即斬章父爲長子三年是也注云適子則亦如大夫爲之降者明大夫爲適子降服大功其適子得行大夫禮故降其庶昆弟而庶與庶又自相降如大夫之降之也愚按疏文皆本云大夫爲適子降服大功蓋謂適子弟二以下即內則所云適子庶子也緣無庶子字恐或未明故今增入

○祖爲適孫疏曰孫卑于昆弟故次之此謂適子死其適孫承重者祖爲之期也 傳曰何以期也不

敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之注曰周之道適子死則立適孫適孫將爲祖後者也適子在則皆爲庶孫孫婦亦如之適婦在則亦皆爲庶孫之婦也凡父于將爲後者雖非長子皆期疏曰云周
適者殷道適子死弟乃當先立與此不同也云凡父于將爲後
者非長子皆期者按喪服小記適婦不爲舅後者則姑爲之小
功注云謂夫有廢疾他故死而無子不受重者則爲小功如庶
婦之服也凡父母于子舅姑于婦將不傳重于適及將傳重而
非適者其爲之服之皆如眾子庶婦也然長子爲父斬父亦爲
之斬適孫承重爲祖斬祖則爲之期而不報之斬者父子一體
本有三年之情祖爲孫本非一體故也

○爲人後者爲其父母報疏曰此謂其子後人反來爲父母服者抑之故次在孫後也既爲本生不降斬至禫杖章者深抑之言報者既深抑之使同本疏往來相報之法也傳曰何以期也不貳斬也
何以不貳斬也特重大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大
宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人

曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖
矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者
尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人
以支子後大宗也適子不得後大宗大祖之大音泰○注曰都邑之士則知尊禰者近政
化也大祖始封之君始祖若稷契也自由也及始祖之所由出
也上猶遠下猶近也收族者謂別親疏序昭穆也大傳曰繫之
以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通者周道然也
疏曰問者本生父母應斬衰三年今乃不杖期故問也云不貳
斬者尊揔父言也按喪服小記云別子爲祖繼別爲大宗謂若
魯桓公適夫人文姜生太子同後爲君次子慶父叔牙季友此
三子謂之別子與太子有別又與後世爲始祖稱別子也大宗
有一小宗有四別子之子諸弟宗之所謂之大宗自此以下適
適相承謂之百世不遷之宗五服以內之親者月算如邦人五
服以外皆爲之齊衰三月尊宗子之母妻是也此大宗
一也小記注云別子之世長子諸弟宗之爲大宗其弟二已下
之長者則其親弟來宗之爲繼禰小宗更一世長者非直有
親昆弟也又從父昆弟來宗之爲繼祖小宗更一世長者非直有
親昆弟從父昆弟也又從祖昆弟來宗之爲繼曾祖小宗更一
世長者非直有親昆弟從父昆弟從祖昆弟也又從曾祖昆弟
來宗之爲繼高祖小宗更一世絕服不復來宗彼自事其五服
以內繼高祖以下者耳四者皆是小宗家家皆有兄弟事其長
者爲小宗仍世事繼高祖已下之小宗上傳云有餘則歸之宗
謂當家之長爲小宗者也云爲人後者孰後後大宗也者何休
云小宗無後可絕故知後大宗也爲人後者其爲父母尚降明
其餘皆降大功章云爲人後者爲其昆弟是降小宗之類也大
宗爲尊之統者宗子尊統領族人有族食族燕序之類是以大
須後不可絕也禽獸所生唯知隨母不知隨父國外野人稍達
政化不知父母分別尊卑都邑之士知義禮則知尊禰大夫及
國之大學小學之士知祖義父仁之理故敬父遂尊祖也諸侯
及其大祖天子及其始祖皆是得尊者其德所及遠矣云適子
不得後大宗者以其自當主家事并承重祭祀故也大祖始封
者若魯之周公齊之太公衞之康叔鄭之桓公之類王者禘其
祖之所自出以其祖配之大傳文天子七廟及始祖所自出諸
侯五廟及大祖並于親廟外祭之是尊者尊統遠大夫三廟適
士二廟中下士一廟而已是卑者尊統近也論大宗子而言天
子諸侯大夫士之屬者見大宗子統領百世而不遷又上祭大

祖而不易亦是尊統遠小宗子唯統五服之內亦是尊統近
故傳言大宗者尊之統又言大宗者收族以見統遠之義也

附記小記夫爲人後者其妻爲舅姑大功注曰以不二降也疏曰賀云此謂子出時
已昏故婦還服本舅姑大功若子出時未昏至所爲後家方昏
者不服本舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君而
服不從而稅又生不及祖之徒皆不責非時之恩也譙周解曰
先師朱文公親書藁本下云按熊氏夫爲本生父母期故其妻
降一等服大功是從夫而服不論識前舅姑與否也假令人
之伯叔在他國而死其婦雖不識豈不從夫服宜義非是

○女子子適人者爲其父母及其昆弟之爲父後者疏曰女子子兼男子故次男子後也傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也
婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從
子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳
天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人

雖在外必有歸宗曰小宗故服期也注曰從者從其教令也父雖卒猶自歸宗不自絕其族類也曰小宗者言是所歸者乃小宗也小宗有四丈夫婦人之為小宗各如其親之服疏曰經兼言父母傳特問父不問母者家無二尊父在為母期今亦期求亥懸絕父本斬衰今乃期故問也婦人不貳斬者丈夫有二斬故為長子皆斬至于女子子在家為父出嫁為夫唯一無二也按雜記云與諸侯為兄弟者服斬是婦人為夫并為君得二斬而此婦人不貳斬者在家為父斬出嫁為夫斬此事之常彼為君不可以輕服服君非事之常不得決此也婦人有三從所從即為之斬夫死從子不為子斬者子為母齊衰母為子不得過齊衰也曰小宗故服期者大宗子百世不遷婦人所歸不歸大宗而小宗兄弟父之適長者為之婦人歸此小宗遂為之期也

本篇後記女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總折之設反○注曰言惡笄有首以髽則髽有著笄者明矣疏曰婦人以飾事人雖居喪內不頓去修容故二者皆惡笄有首以髽至卒哭女子子哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著大功之布總也按斬衰章吉笄尺二寸斬衰箭笄長尺而檀弓齊衰笄亦長尺則齊衰已下喪笄皆同一尺不可更變卒哭後惟折吉笄之首而已若其總之升數象冠數則斬衰冠數六升總亦六升長六寸齊衰冠數八升總亦八升長八寸至卒哭後更變從大功十升之布總以為蒸耳注云言以髽明髽有著笄者書有人解喪服小記云男子免而婦人髽免時無笄則髽亦無笄矣故鄭明之也經云惡笄有首以髽髽笄連言則髽有著笄明矣傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也此記人引傳文也○注曰櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛笄也有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭女子子可以歸于夫家而著吉笄為其大飾故折其首也據在夫家宜言婦終之者終子道于父母也疏曰據玉藻云沐櫛用樿櫛髮晞用象櫛注云樿白理木也櫛即梳也以白理木為梳櫛也彼樿櫛與象櫛相對此櫛笄與象笄相對故云櫛笄者以櫛之木為笄也又云或曰榛笄者按檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾蓋榛以為笄長尺而總八寸彼為姑用榛木為笄蓋二木俱可用故注兩存之也云吉笄為象笄也者據大夫士而言

按弁師天子諸侯笄皆玉也云笄有首者若今時刻鏤摘頭矣鄭時摘頭之物刻鏤為之此笄亦在頭而為其太飾去首則首亦刻鏤之故舉漢法況之也云女子子可以歸夫家而著吉笄首者以出適女子子在家與婦皆著惡笄婦不言卒哭折吉笄首女子子即言折吉笄之首明女子子有所為故獨折笄首耳女子外成既以哀殺事人可以加容故著吉笄仍為太飾故去其首也喪大記云女子子既練而歸與此違者彼小祥歸是正法此歸者容有故許之歸云可以歸者權許之也云終子道于父母者子者對父母生稱婦者對舅姑立名出適應稱婦猶稱子者終其初未出適之恩也愚按終之也指婦為舅姑而言婦為舅宜終之故但言子折笄首而不言婦折笄首記云齊衰惡笄以終喪是也注疏蓋誤

○嫁母之子為繼父同居者疏曰繼父本非骨肉故須在女子之下也按郊特牲夫死不嫁終身不改柏舟詩共姜自誓不許再歸而此婦人得將子嫁有繼父而聖人亦許之者如下文傳所云是也傳曰何以期也傳曰夫死妻稺子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居注曰妻稺謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也為之築宮廟於家門之外神不歆非族也妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之也疏曰此子築宮廟使此子四時祭祀不絕三者皆具即為同居子為之期恩深故也三者若闕一事則為異居假令其前三者皆具後或繼父有子即是繼父有大功內親亦為異居凡如此皆為之齊衰三月而已若初與母往繼父家時已本有大功內親又或繼父有大功內親又或繼父不為己築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣云為之築宮廟于家門之外者已廟在中門外則知此在大門外築之也隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法云庶人祭于寢也愚按稺當謂年未滿三十

附記小記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其

祖禰爲同居有主後者爲異居。卽傳義也無主後猶言無大功之親

○婦人爲夫之君。疏曰此以從服故次繼父下也臣之妻皆稟命於君故臣妻于君之夫人而不從服小君者明夫人命亦由夫人無服也。傳曰何以期也從服也。謂從夫而服之也疏曰從服者以夫爲君斬故妻從之服期也

○姪爲姑兄弟爲姊妹父爲女子子適人無主者姑姊妹報。疏曰出適皆降在大功今矜之故期也女子子不言報者女子子出適大功反爲父母自然猶期不須言報也姑對姪姊妹對兄弟出適降爲大功姪與兄弟亦爲大功今並相爲期故須言報也傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也。注曰無主後者人之所哀憐不忍降之也疏曰上有二者有喪主有祭主傳不言無喪主者喪有無後無無主上故謂無祭主也云人之所哀憐者謂行路之人見此無夫復無子猶生哀愍況姪與兄弟及父母乎故不忍降之也不言嫁而言適人者言適人卽言士也若言嫁乃嫁于大夫于本親又以尊降不得言報矣

○臣爲君之父母妻長子祖父母。此亦從服也輕于夫之君及姑姊妹女子子無主故次之傳曰何以期也從服也。謂從君而服也父母長子君爲之服斬。此釋從服君之父母長子也妻則小君也。此釋從服君之妻也父卒然後爲祖後者服斬。此釋從服君之祖父母也○注曰此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體之君則其父若祖皆有廢疾不立又或其父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國于曾祖而有此服也父母長子君爲之服斬疏曰云父母長子君爲之服斬者見臣從君服期也君爲父斬爲母則齊而皆言斬者以母亦有三年之服故并言之也云君有父若祖之喪爲始封之君以下者始封之君祖父不爲君而死故君爲之斬臣從之服期也若是繼體之君則其父若祖合立爲廢疾不立而君受國于曾祖耳蓋曾祖爲君羣臣自當服斬若君之祖未爲君故君爲之服斬而臣從服期也趙商問已爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服云何答云父卒爲祖後者三年斬何疑趙商又問父在如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬無期愚按父卒爲祖斬父在君合爲祖期且父雖有廢疾服自可斬主喪則皆可攝也注或趣立說蓋失之受國曾祖之說亦非注以受國于祖則臣當爲孫之祖斬不當爲之期故爲此說耳如祖曾有廢疾傳位于其父今父死嗣位而祖方卒則臣惟爲君三年曾君不得爲三年也何疑于爲君之祖期而背經爲之辭哉

附記周禮司服爲王后齊衰。注曰王后小君也諸侯爲之不杖期疏曰諸臣皆爲天王斬衰爲王后齊衰注特言諸侯者斬衰章云臣爲君諸侯爲天子不杖章云爲君之母妻不別見諸侯爲后之文故注解之其卿大夫之適子爲君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮也服問云諸侯之世子不爲天子服注云遠嫌也與畿外之民同服也又云大夫之適子爲君夫人太子如士服注云大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期太子則君服斬臣從服期卿大夫之適子亦當然服問大夫之適子爲君夫人太子如士服。大夫之適子故云如士服也子爲君斬爲夫人太子期此記其爲夫人太子而并記其爲君也雜記外宗爲君夫人猶內宗也。內宗亦爲君斬爲夫人期二條並詳見斬衰章君條服問君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也。注曰妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋有以小君服之者非禮若小君在則益非禮也愚按唯君所服服也言近臣之屬之從服唯君所服之服從爲之服也非謂惟君所欲服而以小君服之也注說殆非

○妾爲女君。疏曰妾事女君與臣事君同故次之也以妾與夫體敵妾不得體夫故名妾妾接也接事其上故妾謂適妻爲女君也傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等。注曰女君於妾無服服之則重降之則嫌也疏曰並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使與婦事舅姑同服期也諸經傳無女君服妾之文者逆報以期無尊卑降殺則太重若降之大功小功則嫌似舅姑爲適婦庶婦故女君爲妾無服也愚按小君于妾猶君于臣臣雖無服蓋亦有錫衰緦衰疑衰弔服加麻之屬矣舊謂降之則嫌者非

本篇後記妾爲女君惡笄有首布總。詳見齊衰章母爲長子條雜記女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服。注曰妾于女君之親若其親然也疏曰攝女君則不爲先女君之黨服者以攝女君差尊故也

○婦爲舅姑 疏曰文在此者既抑妾事女君使如事舅姑而婦事舅姑在下則使妾情先于婦也 傳曰何以期也從服也 疏曰本是路人與子牉合得體其子爲親故重服爲其舅姑也

本篇後記婦爲舅姑惡笄有首以髽 詳見上女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者條

小記婦當喪而出則除之 注曰當喪當舅姑之喪也出而除喪爲絶族也疏曰恩情既離故出則除服也

檀弓叔仲皮學子柳叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰叔仲衍以告請繐衰而環絰曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也退使其妻繐衰而環絰 學敎同衣注讀作齊音咨字誤也繆注讀作樛聲誤也繐音歲○叔仲皮叔孫氏之後叔仲衍其弟子柳其子也學即敎也衣純也衣爲齊樛爲樛者禮婦爲舅姑齊衰繐絰兩股相交曰樛故謂之繐即下齊衰三月章疏衰裳齊牡麻絰是也繐衰四升半之衰而小功之縷環絰一股弔服之絰也衍以告者蓋婦服爲已過柳請繐衰而環絰者承叔意而欲輕衍答以姑姊妹在室亦期無禁其如斯者而子柳因遂妻行之也夫其妻雖魯鈍猶知爲舅服其正服而子柳及其叔乃反亂以小功而下之豈所服所用之絰也衍因不足責子柳之學于父者其謂之何哉此正以見學者之失禮魯婦人之不若也

小記夫爲人後者其妻爲舅姑大功 詳見爲人後者爲其父母條

服問有從輕而重公子之妻爲其皇姑 注曰諸侯之妾子之妻爲其姑齊衰舅不厭婦也疏曰公子謂諸侯之妾子也皇姑即公子之母也諸侯之尊厭妾子使爲其母練冠諸侯沒妾子得爲大功而妾子之妻不論諸侯存沒得爲夫之母期大練冠是輕而其期是重故云從輕而重也云皇姑者此妾賤若但云姑則有嫡女君之嫌今加皇氏明非女君而其婦尊之與女君同

○世叔母爲夫之昆弟之子 注曰男女皆是也疏曰檀弓云兄弟之子猶子也蓋引而進之也進同已子故二母爲之亦如已子服期也云男女皆是者據女在室與二母相爲服亦同服期出適亦同服大功故子中兼男女也以義服情輕同婦事舅姑故次在下也 傳曰何以期也報之也 疏曰祖之者二母與二子本是路人爲二父而有母名故二子之服期而二母報之經服期也上主父之下不言報至此言之者二父本是父之一體又引同已子不得言報至二母與二子本疏故言報也想按疏說未醒辨見上

○公妾大夫之妾爲其子 二妾爲其子應降而不降故次之 傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也 此言二妾不得如女君以尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘皆以尊降之矣疏曰諸侯絶旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功故其妻體君皆從大而降之至于二妾賤皆不得體君故自爲其子得伸而服期也消通解曰大夫之妾爲君之庶子見大功章

○女子子爲祖父母 章首爲祖父母據男子子此言女子子也 傳曰何以期也不敢降其祖也 注曰經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降也疏曰祖父母正期也已嫁之女可降旁親祖父母正期故不敢降也經直云女子子無嫁文故似在室傳言不敢則是雖嫁而不敢降祖故似已嫁經傳互言之欲見在室出嫁同也想按經但言女子子爲祖父母期而不分已嫁未嫁之服故傳以不敢降其祖釋之非經與傳不相貫也

○大夫之子爲世父母叔父母 若子 若昆弟 若昆弟之子 若姑 若姊妹 若女子子之無主者 此爲大夫命婦者唯子不報 大夫之子謂大夫之嫡子也若者卿大夫之子不世官而世祿凡或有王命誓之也命者加爵服之名君命其夫則亦命其妻矣○注曰此所爲者凡六命夫六命婦也疏曰此言大夫之子爲此六命大六命婦服期應降而不降故次在女子子爲祖下也六命夫謂世父一也叔父二也子三也昆四也弟五也昆弟之子六也六命婦謂世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子六也想按經文無主者在爲大夫命婦者之上而傳文先釋爲大夫命婦者次釋無主者蓋以爲大夫命婦者句總承上文而言故先釋之也世叔父子昆弟昆弟之子爲大夫一類世叔母爲命婦又一類姑姊妹女子子無主者而又爲命婦又一類故大夫之子並以不杖期服之文義承接如此而舊注或未之審也詳見下文 傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也 此總釋爲世父母叔父母至女子子凡爲大夫命婦者之服而又特釋無主謂

命婦之中惟女子子不報也注疏辯見下何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣此又釋諸命婦之不降也○注曰無主者謂姑姊妹以下爲命婦而無祭主者也其有祭主者如衆人矣唯子不報者男女同不報也傳惟謂女子子似失之大夫曷爲不降命婦據大夫於姑姊妹女子子出降大功故惟命婦不降也夫尊於朝與已同矣妻貴於室從夫爵也疏曰命婦之無祭主但云爲姑姊妹女子子者命婦中世母叔母無主有主皆爲之期故知惟據姑姊妹女子子而言也有祭主者如衆人謂大功也云男女同不報者以男女俱爲父母三年父母爲長子斬其餘降不得言報故知子中兼男女傳惟謂女子子失之矣按曲禮四十曰强而仕五十曰艾服官政爲大夫何得大夫之子又爲大夫又何得弟之子爲大夫者乎蓋五十命爲大夫自是常法大夫之子有德行茂盛者豈待五十乃命是以殤小功章有大夫爲其昆弟之長殤大夫有殤昆而爲之服明是幼爲大夫此一經不得以常法相難也愚按全經凡大夫之子尊同大夫降凡喪服有差其子世叔父母子昆弟之子降一等爲大功此以尊降也其子姑姊妹女子子適人者則又復降一等而爲小功此以尊降更以出降也故此節子世叔父母子昆

弟之子凡爲大夫命婦者則可無降一等而如其本服子姑姊妹女子子出適無主者而又爲命婦者則可無降二等而如其本服至大夫之子又爲大夫以七十曰老而傳推之即其子同自有五十爲大夫者今則大夫之子其子又爲大夫又不但如大夫之子爲大夫而已也此皆極其變言之而疏所以子常法之外推之與但注疏論子兼男女者是而其議傳之專指女子子爲失者則非夫傳所以專指女子子言者父服男女喪皆不可言報而男理易明女理難曉子爲父皆三年而父子子之爲命大者長次殊服其不報易明出嫁女爲父皆期而父于女爲命婦無主者無長次皆期有若報之者然故傳特舍男言女正以見男女皆不報也其疑傳專言女子子爲失者殆未之審耳

○大夫爲祖父母若適孫爲士者疏曰爲祖與孫之爲士者卑故次在此也傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也注曰不敢降其祖與適則可降其旁親也愚按適子死而後有適孫此亦謂無適子之適孫也

○公妾以及士妾爲其父母疏曰此出嫁爲其父母亦重出故次在此也五等諸侯皆有八妾士有一妾中間孤卿大夫妾不言者舉其極尊極卑約之也傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也注曰妾不體君而得爲父母遂然則女君以尊降其父母與此傳似淺禮妾從女君而服其黨嫌不自服其父母故明之疏曰問者以公子爲君厭爲已母不在五服又爲已母黨無服故問也公妾既不得體君君不厭則爲父母得伸而服期矣鄭引禮雜記以破之者一則女君不可降父母二則經兼有君大夫士不可專據君之公子以決父母故也愚按父母之喪上下達註辯蓋或曰妾雖不得體君而得爲父母注傳正以明達禮註自誤耳妾稱夫爲君亦上下達疏論亦非

右齊衰不杖期章傳記二十一條凡二十一節內二條無傳

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓不杖布帶疏屨三月無受者寄公爲所寓丈夫婦人爲宗子及宗子之母若妻臣爲舊君及君之母若妻庶人爲國君大夫在外其妻若長子爲舊國君嫁母之子爲繼父不同居者曾孫爲曾祖父母大夫爲宗子大夫爲舊君大夫爲曾

祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母注曰無受者服是服至葬而除不以輕服受之也不著月數者天子諸侯葬異月也疏曰此及下傳大功皆不言冠帶者蓋以其輕畧之也正大功言冠猶不言帶緦麻直言緦麻又畧之矣禮記齊衰居堊室者據期葬周云齊衰三月不居堊室以其輕也注云不以輕服受之者凡變除皆因葬練祥乃行此所服至葬即除無變服也云天子諸侯葬異月者此章皆寄公爲所寓又有舊君兼天子諸侯又有庶人爲國君又注云天子畿內之民服天子亦如之則天子七月葬諸侯五月葬爲等不一也其爲之齊衰者皆三月藏其服至葬時更服而葬後乃除之是以不得言少以包多亦不得言多以包少也愚按下文各傳皆言齊衰三月故經雖不著月而疏以三月言之然其服雖三月而爲王侯服者皆不即除而藏以待葬服故傳雖言三月而經不著其月也蓋經傳互文相足之義類如此

右齊衰三月章經文服制一條服人十條

附記小記齊衰三月與大功同者繩屨注曰雖尊卑異恩有可同也疏曰齊衰爲尊大功爲卑然大功已上同名重服故同以麻繩爲屨子恩可同也

○寄公爲所寓。注曰寓亦寄也爲所寄之國君服也 疏曰此章論義服故以疏者爲首。傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也。注曰諸侯五月而葬而服齊衰三月者據三月藏其服而言也疏曰失地之君若詩式微之黎侯寓于衛是也以名在主國得主君之恩故報之而與民同三月也。

○丈夫婦人爲宗子 及 宗子之母 若 妻。注曰婦人謂女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別子之後百世不遷所謂大宗也疏曰此與大宗同宗親如寄公爲所寓故次在此也言丈夫婦人謂同宗男子女子皆爲大宗子并其母妻齊衰三月按不杖章中歸宗婦人爲當家小宗親者期則爲大宗疏者三月也。傳曰何以齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也。祖謂別子也別子爲百世不遷之祖其子孫相傳爲百世不遷之大宗大宗者尊之統故同宗敬之尊祖之義也疏曰云宗子之母在則不爲宗子之妻服也者宗子之父已卒宗子主其祭其母在未年七

十母自與祭母死宗人爲之服若宗子之母七十已上則宗子妻得與祭宗人乃爲宗子妻服也必爲宗子母妻服者以宗子燕食族人于堂其母妻亦燕食族人之婦于房皆序以昭穆故族人爲之服也愚按內則舅沒則姑老其子爲宗子主祭則凡爲獻之職皆宗子之妻主之豈有宗子主祭其母爲之薦獻之理耶然則宗子之母在則不爲其妻服者蓋婦廢于姑禮合如是猶祖父卒而後爲祖母承重三年父沒則爲母三年之意也尊祖故敬宗此是大本大原亦不單是爲族食疏家言也。

本篇後記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人。注曰此言宗子孤爲殤之服明不孤則不爲之服也不孤謂父有廢疾及年已老其幼子攝主宗事者也衰二等皆三月者謂與宗子絕屬其長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月也算謂數也若五屬以內之親則月數如邦人與宗子有期之親者成人服之齊衰期而長殤則大功衰九月中殤則大功衰七月下殤則小功衰五月也有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月而長殤中殤則大功衰五月下殤則小功衰三月也有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月而殤與絕屬者同服有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同服矣疏曰宗子孤爲殤者謂宗子無父未冠而死者也成人齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在小功衰其衰雖降月法不可更故還依本三月也此三月是絕屬者若在五屬之內則月數當依本親爲限如邦人矣云不孤則族人不爲殤服服之者周道有適子無適孫父在爲適子服則不爲適孫服同于庶孫今此宗子本無服故不孤亦不爲之服殤也。

○臣爲舊君 及 君之母 若 妻。疏曰舊蒙恩深今已致仕而歸矣故次在宗子之下也。傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也。注曰仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也疏曰此章臣爲舊君有二下爲舊君是待放之臣此是致仕之臣云何以服齊衰三月者怪其舊服斬衰今服三月也言與民同也者本以義合今義已斷故抑之使與民同也。君之母妻則小君也。注曰爲小君服者恩深于民也疏曰下庶人爲國君無小君服此爲小君服是恩深于民也。

○庶人爲國君。此條無傳者亦君至尊也之義推之也○注曰不言民而言庶人庶人或有在官者也天子畿內之民服天子亦如之疏曰庶人在官謂府史胥徒也民皆服君三月則畿內千里專爲天子亦如諸侯之境內也緝通解曰斬衰君條

外宗爲君夫人猶內宗也此條通用

○大夫在外其妻 若 長子爲舊國君。注曰在外謂已放而去者也疏曰凡大夫在外不言服者按雜記違諸侯之大夫違大夫之諸侯皆不反服推所仕敵乃反服故不定其服也卽待放已去者對上仕焉而已未絕者言也傳言長子未去明身已去矣。傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也。注曰妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳大夫越竟逆女非禮也是也君臣有合離之義長子去則可以無服矣疏曰妻本從夫而服今夫已絕妻不合服大夫之子未從父而服今父已絕亦不合服故從問也進諫而從是有義則合三諫不從是無義則離子既隨父故去可以無服矣。

【附記】雜記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服。注曰違猶去也疏曰之往也本是諸侯臣去仕大夫此是自尊適卑故不以卑服尊本是大夫臣去仕諸侯此是自卑適尊故不以尊服身也

檀弓仕而未有祿者違而君薨弗爲服也。注曰以其恩輕也疏曰若已有祿者

雖出仕他國猶反服今此未得祿之臣雖在朝時乃服若放出他邦而反君薨不反服也以其本無祿恩輕故也雜記孔子曰管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所與遊辟也可人也辟僻同○注曰言此人可也但居惡人之中使之犯法耳管仲死桓公使為之服宦于大夫者之為之服也自管仲始也有君命焉爾也記失禮所由也宦猶仕也仕于大夫更升于公與遊大夫之諸侯同喪禮不反服也

○嫁母之子為繼父不同居者無傳○注曰謂嘗同居今不同也疏曰此期章必嘗同居然後為異居者也章皆有傳惟此人為國君及出不傳者廣人已了本章寄公下釋記而繼父已于期章繼父同居下釋訖也

附記不杖期章與居則服齊衰三月詳不杖期章繼父同居條下同必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居有主後者為異居

○曾孫為曾祖父母疏曰曾高本合小功加至齊衰故次繼父之下也經直云曾祖不言高祖者按下緦麻章族曾祖以下注云觀此四緦麻與己同出高祖旁四世既有服則高祖有服明矣是以下注亦兼曾高而言也不言者蓋同服故也傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也注曰言小功者據服之數盡于五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也重其衰麻者尊尊也減其日月者恩殺也疏曰服盡于五自斬至緦也高祖宜緦麻曾祖宜小功據為父期而言也三年問云至親以期斷何以三年也加隆焉爾也是也本為父期則為祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻升小功為齊衰者尊尊減五月為三月者恩殺也

附記斬衰章為所後者之祖父母若子詳斬衰章為人後者條

○大夫為宗子疏曰大夫尊旁親皆降一等不降宗子者尊祖故敬宗雖尊不降宗子也宗子既不降母妻不降可知傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

○大夫為舊君注曰謂大夫待放未去者服之也傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟故服齊衰三月也言與民同也[illegible]

不服斬而猶服齊衰三月之義也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也此發與民同而猶稱大夫之義也○注曰以道去君謂三諫不從待放于郊也未絕謂爵祿尚有列于朝出入尚有詔于國妻子自若民也疏曰在境待放得環則還得玦則去如此謂之以道去君若有罪放逐則為非道去君也大夫去君歸其宗廟猶為舊君服若君遂不使歸其宗廟則不服矣云妻子自若民也者還約上文大夫在外其妻長子為舊君服齊衰三月而言也不言士者惟待放未絕之大夫有此禮若士三諫不從出國即不服舊君曲禮踰境素服乘髦馬不蚤鬋不御婦人三月而後向他國無待放之禮矣不言公卿及孤者詩云三事大夫三公亦號大夫也

○大夫為曾祖父母為士者如衆人謂大夫為之服也傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也疏曰經不言大夫傳為大夫解之者以其言曾祖為士者故知對大夫為言也

○女子子嫁者未嫁者為曾祖父母疏曰此亦重出故次在男子曾孫下也傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也注曰言嫁于大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也疏曰云雖尊猶不降則適士不降可知笄醴者二十已笄以醴禮之也十五許嫁亦笄此據二十笄者而言耳上章為祖父母又女子子為祖父母傳不言不敢降至此乃言者謂曾祖特尚不降况祖父母重者乎是舉輕以見重也

右齊衰三月章傳記十一條凡十一節內二條無傳義已見

喪服下

大功布衰裳牡麻絰布帶繩屨無受者父為子女子子之長殤中殤昆弟之子為叔父之長殤中殤姪為姑兄弟為姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤世叔母為夫之昆弟之子若女子子之長殤中殤祖為適孫之長殤中殤大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤公為適子之長殤中殤大夫為適子之長殤中殤其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰注曰大功布者其鍛治之功麤沽之也大功以上絰有纓以一條繩為之為其重也小功以下絰無纓疏曰章次此者以其本服齊衰斬衰為殤死降在大功故在正大功之上義齊衰之下也不云月數者下文九月纓絰七月不纓絰兩見也無受者不受以輕服也云鍛治之功麤沽之者斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣

但麤沽而已言大者用功麤大言小者用功細小也絰有纓以固絰猶冠有纓以固冠亦結于頤下也五服之正無七月之服惟此大功中殤有之記云九月七月之殤喪三時也是也經云九月纓絰七月不纓故知有纓為其情重也

○右降服大功九月七月章經文服制一條服人九條

○父為男子子女子子之長殤中殤注曰殤者男女未冠笄而死可殤者也女子子許嫁不為殤疏曰子女子子在章首者父母於子哀痛尤深故也兄弟之子不別言者兄弟之子猶子故也中殤或從上或從下故殤有二等制服唯二等所以然者欲使大功下殤有服故也若三等則大功下殤無服矣愚按經不言兄弟之子殤服而疏言兄弟之子猶子者蓋本章婦人為夫之昆弟之子女子子之長殤中殤服大功則丈夫為昆弟之子女子子可知矣故注云兄弟之子猶子也子與兄弟之子一例者成人則長子有異例未成人則凡子並與兄弟之子同也傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也此言殤之服也注疏見下年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下為無服之殤此言殤之等也注疏見下無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月父名之死則哭之未名則不哭也此申無服之殤也○注曰縟猶數也謂變除之節也不樛垂謂不絞其帶之垂者雜記大功以上散垂是也以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已疏曰成人皆期未成人故降至大功成人至葬後皆以輕服受之未成人故無受也八歲以上為有服者按家語男子八月生齒八歲齔齒故也三月造名始哭之者三月一時天氣變有所識眷人所加憐故以日易月而哭之若未名則不哭但初死有哭而已云變除之節者成人之喪既卒哭以輕服受之男子除于首婦人除于帶是也于殤無此變除之節月數滿則除之矣凡喪至小斂皆服未成服之麻大功以上散帶垂成服乃絞之小功已下初即絞之今殤大功亦小斂服麻散垂但成服後不絞與成人異也續通解曰此傳通言為殤之義不專為本條子女子子而言

附記小記丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤不為殤言成人也男子二十而冠婦人許嫁而笄公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之傳九年伯姬卒傳文十六年子叔姬卒傳同

檀弓戰于郎公叔務人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也君子不能為謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰童汪踦往皆死焉務誤作禺鄰童之童誤作重今從春秋傳定之踦音紀○郎魯近邑務人昭公之子公為遇見也保縣邑小城魯哀公十一年齊伐魯戰于郎其時公子務人見人避齊師將入保加其杖于項上而兩手掖之休息以見其疲倦之至也使謂徭役任謂賦斂君子謂卿大夫也此務人言魯政之失上無謀臣下無死士心竊恥之以見欲死難之意也童者未冠之稱汪姓踦名務人言此乃踐其言而與其鄰之童子汪踦皆往鬬而死以見務人之義也魯人欲勿殤童汪踦問于仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎魯人以踦有成人之行欲葬以禮而不使待以殤故以為問而孔子許之又以見汪踦之義與魯人待之之意也

○昆弟之子爲叔父之長殤中殤以下並無傳疏見下

○姪爲姑及昆弟爲姊妹之長殤中殤

○昆弟相爲之長殤中殤

○世叔母爲夫之昆弟之子若女子子之長殤中殤纂通解曰妾服見大功章

一大夫之妾爲君之庶子條

○祖爲適孫之長殤中殤

○大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

○公爲適子之長殤中殤

○大夫爲適子之長殤中殤注曰公君也諸侯及大夫皆不降適殤者重適也天子亦如之疏曰自叔父之長殤中殤至適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰期長殤中殤降一等在大功其公爲適子大夫爲適子皆是正統成

人斬衰今爲殤死不得著代故入大功特言適子者天子諸侯於庶子則絕而無服大夫於庶子降一等故皆不言也三公與孤皆號公故訓爲君見是五等之君也愚按此章以子女子子姑者由親及疏由正及旁之殤叔父以下四條則由尊至卑之義也適孫以下皆言適庶而以君大夫爲適子終者深見重適之義也不言君大夫爲適孫者有適子無適孫互文已見也

右降服大功九月七月章傳記按九條皆無傳但於首條通言殤服之名義而已所以皆無傳者各條正服自有傳此但以殤降服故但通言殤服之名義無傳可也後降服小功章放此

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者姪爲姑昆弟爲姊妹父爲女子子適人者從父昆弟相爲爲人後者爲其昆弟祖爲庶孫舅姑爲適婦女子子適人者爲衆昆弟姑爲姪丈夫婦人報婦人爲夫之祖父母若世父母叔父母大夫爲世父母叔父母若子若昆弟若昆弟之子爲士者公之庶昆弟若大夫之庶子爲母若妻若昆弟皆爲其從父昆弟之爲大夫者世叔母爲夫之昆弟之婦人子適人者大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母若姑姊妹大夫若大夫之妻若大夫之子若公之昆弟爲姑若姊妹若女子子嫁于大夫者君爲姑若姊妹若女子子嫁于國君者注曰受猶承也凡斬齊之喪皆不言受服者王侯卿大夫旣虞而受服士卒哭而受服月數不同故也此大功衰正言三月受服者王侯無大功尊于大夫士也雖有君爲姑姊妹女子子嫁于國君者非內喪也疏曰注云天子諸侯無大功喪者王侯絕旁期況大功喪乎云于大夫士者此嫁于國君雖有大功衰然彼國自以五月非從受服此諸侯爲之自以三月受服同于大夫士也

右正服大功九月章經文服制一條服八十六條

○傳曰大功布九升小功布十一升注曰此九升十一升所受之下也據以發傳者明受服盡

于此也受麻絰以葛絰者間傳云大功之葛與小功之麻同是也疏曰此章有降有正有義降衰七升正衰八升皆冠十升義衰九升冠十一升傳不言降大功與正大功之七升八升十升直言義大功之九升十一升故注云此所受之下也據此以發傳者受衰至義大功而止若小功至葬唯變麻絰服葛絰因其故衰無受衰服之法故傳據義大功而言也引間傳者以大功既葬變麻爲葛五分去一與小功初死同即間傳大功之葛小功之麻同其義一也

附記周禮司服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之注曰喪服天子諸侯斬齊而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加以緦也疏曰天子諸侯自旁期以下皆絕不爲服大夫本服大功小功者皆降一等惟本服緦則降而無服士亦如大夫有大功小功但士無降服亦有緦故注增之也天子諸侯絕旁期注所云齊者據爲后夫人正服而言也又周道有適子無適孫若無適子乃立適孫天子諸侯適孫承重亦期若又無適孫乃立適曾孫及至適玄孫皆然既適孫以下適有服則適子之婦大功而適孫已下之婦適承重者皆小功矣今特言齊者衆

重而言也績通解曰有問司服卿大夫加以大功小功自卿大
夫而上皆無功服何也先師文公曰此古人所謂貴貴之義中
庸所謂期之喪達乎大夫是也然亦是周公制禮以後方加此
檀弓云古者不降上下各以其親恩按自期以下王侯絶大夫
降此皆據旁而言其正服則雖王侯齊斬不絶卿大小功亦有
之故疏云爾也然周禮司服則王侯無大小功而卿大夫始加
以大小功者無適孫以下語其變也語其常則王侯無大
小功惟大夫以下有之大夫降期則大功又降則小功矣

○姪為姑兄弟為姊妹父為女子子凡適人者疏曰此等並是本期出降大功故次在此也傳曰何以大功也出也出謂出適人也疏曰夫自為之禫杖期故此薄為之大功

附記檀弓姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也前見

○從父昆弟相為○無傳○注曰世父叔父之子也其姊妹在室亦加之疏曰親昆弟為之期此從父昆弟降一等故次姑姊妹之下也謂之從父昆弟者世叔父與祖為一體又與己父為一體緣親以致服故云從也

○為人後者為其昆弟疏曰小宗後大宗欲使厚于大宗之親故抑其昆弟在從父昆弟之下也傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也疏曰記云為人後者于昆弟降一等故大功也凡本宗餘親皆降一等

附記本記為人後者于兄弟降一等報注曰言報者嫌其為宗子不降也疏曰宗子尊重恐本親有不敢降服之嫌故明之也

○庶孫祖為無傳○注曰男女皆是也殤小功章云為庶孫丈夫婦人之長殤疏曰卑于昆弟故次之也云男女皆是者女孫在室與男孫同

○舅姑為適婦疏曰疏于孫故次之也傳曰何以大功也不降其適也注曰婦言適者從夫名也疏曰父母為適長三年今為適婦不降一等服期而降二等服大功者長子本為正體于上故加至三年婦直是適子之妻無正體之義故直加于庶婦一等大功而已愚按疏義乃發適婦降于適孫之意非釋傳不降其適之意也傳所云不降其適者自對為庶婦小功而言耳

附記小記適婦不為舅後者則姑為之小功注曰謂夫有廢疾若他故若死而無子不受重者則服小功庶婦之服也凡父母于子舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也疏曰云將所傳重非適者為無適子以庶子傳重及養他子為後者也

○女子子適人者為衆昆弟無傳○注曰父在則同大功父沒乃為為父後者服期也疏曰前姑姊妹女子子出適在章首此女子子為衆昆弟在此者抑之欲使厚于夫氏故次在此也為本親降一等是其常父沒乃為為父後者服期不杖章所云是也

○姑為姪丈夫婦人報疏曰姪卑于昆弟故次之姪兼男子女子經言丈夫婦人者姑與姪在室出嫁同傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪疏曰姪之名唯對姑生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得以姪名也

○婦人為夫之祖父母若世父母叔父母疏曰以其義服故次在此也記云為夫之兄弟降一等此皆夫之期故妻為之大功傳曰何以大功也從服也此總釋為夫之祖父母世叔父母服之義也注疏見下夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎此釋不言夫之昆弟之服之意也○注曰道猶行也治猶理也言婦無常秩嫁于父行則為母行嫁于子行則為婦行若謂弟之妻為婦是嫂亦可謂之母乎嫂猶傁也老人之稱以母婦之服服兄弟之妻是亂昭穆之序也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎疏曰從服者從夫而服也夫之昆弟無服謂兄弟之妻不為夫之兄弟服夫之兄弟不為兄弟之妻服也若以弟妻為婦則以兄妻為母而以母服服兄妻又以婦服服弟妻又使己妻以舅服服夫兄又使兄妻以子服服夫弟則兄弟反為父子而亂昭穆之次矣故聖人深塞亂源使兄弟之妻本無母婦之名不相為服也績通解曰先師文公親書稾本下云按傳意本謂弟妻不得為婦兄妻不得為母故反言以詰之曰若謂弟妻為婦則是兄妻亦可謂之母矣而可乎言其不可也注疏原文其于語意頗有未楚并其所引大

傳訓釋亦支故今論于此而頗刊定其文云
妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○大夫爲世父母叔父母 若子 若昆弟 若昆弟之子爲士者。注曰子謂衆子也。疏曰大夫爲此八者本期今以爲士故降至大功也云子謂庶子者長子在斬章故也。傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服。注曰尊同謂亦爲大夫親服謂期也。本篇後記大夫降其庶子。庶子對長子而言非對嫡子而言也詳見斬衰父條 大夫 若公之昆弟 若大夫之子于兄弟皆降一等。注曰兄弟猶言族親也。疏曰三人所以降者大夫以尊降公之昆弟以旁尊降大夫之子以厭降是以總云降一等也云兄弟猶言族親者以下云小功以下爲兄弟恐此兄弟亦據小功以下得降故云猶族親也則此兄弟及爲人後者爲兄弟皆非尊厭小功以下所容厭也。君之所爲兄弟服室老降一等。君謂大夫君也王侯絶旁期今言兄弟服明是大夫君于旁親降一等也室老家相也故從服之而降一等不言士從服者士邑宰也遠臣不從服惟室老似正君之近臣故從君所服也。檀弓縣子

瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親縢伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也。注曰古謂殷時也不降者上不降遠下不降卑也。疏曰此縢子各伯文縢國君伯爵文名也周禮旁親之服以貴降賤而殷世以上質不降服上謂族曾祖從祖及伯叔之屬下謂從子從孫之屬彼雖賤不以已尊降之猶各隨本屬爲服故云上下各以其親也庶爵云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所降者旁尊也縢伯文爲孟虎孟皮者齊衰之服言其叔父而服不降以見上不降遠下不降卑也。

○公之庶昆弟大夫之庶子爲母 若妻 若昆弟。注曰公之庶昆弟則父卒也云大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也昆弟庶昆弟也。疏曰此厭降故又次自降者之下也云父卒者云公之昆弟故知父卒公子于父在爲母若妻在五服之外父卒故服大功也云大夫之庶子故知父在又大夫卒于爲母若妻得伸其本服期今但服大功故知父在也云其爲母則爲妾子者爲妻爲昆弟皆衆子及妾子並得伸期又衆子爲適母君大夫自不降其子皆得伸期今爲母大功明妾子自爲已母也。傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也。此釋[illegible]之庶昆弟也注疏見下。大夫之庶子則從乎大夫而降也。此釋大夫之庶子也注疏見下。父之所不降子亦不敢降也。此因言適子也。注曰言從乎大夫而降則于父卒如國人也父所不降謂適也。疏曰公之庶昆弟以父在爲母妻厭在五服之外公卒猶爲餘尊之所厭故不得過大功也其大夫之子之降與否從于大夫而爲之惟父卒則得伸無餘尊之厭也。

○皆爲其從父昆弟之爲大夫者。無傳○注曰皆者言庶子相爲服也尊同不相降其爲士者則降在小功也適子相爲同。疏曰此文承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則明上二人爲父所厭而降其親今此從父昆弟皆爲大夫故二人不降而依其本服服大功也其爲士降在小功者降一等故也適子亦如之者雖適不降同等故也。愚按上三條皆期服二人皆以庶被厭降期服爲大功而此從父本大功二人皆爲大夫故不厭而如其本服也適子亦如之者亦謂皆爲適子也。

○世叔母爲夫之昆弟之婦人子適人者。無傳○注曰婦人子者女子子也不言女子子

者因出見恩疏也。疏曰此亦重出故次從父昆弟下也謂世叔母爲之服在家期出嫁大功女者在家之名是親也婦者事人之稱是見疏也○續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條。愚按不杖期章夫之昆弟之子注云男女皆是也女適人故降一等婦人子注釋恐非或曰婦人子對妾子而言

○大夫之妾爲君之庶子 及 女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母 若 姑 若 姊妹。此章馬氏舊讀正合經傳之義而注疏自淆其旨遂致經義淆亂今從舊讀○馬氏曰大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言妾爲此三人悉從女君之服其自服其私親世父母以下則無尊者之厭降一如邦人出適降一等兩義各異故經兩言爲以明之。愚按舊讀體傳明經而注疏乃以不悖爲悖也今辨正其說于後。傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也。注曰如從舊讀爲妾自服其私親當言其以見之今按齊衰三月章女子子嫁者未嫁者

爲尊祖父母經正與此同足以見爲世叔父母姑姊妹句非妾自服其私親矣其傳云妾爲君之黨服得與女君同蓋專指大夫之妾爲君之庶子一條而文偶斕脫在成人而未嫁者也之下故舊讀誤耳按女子子成人者有出道故降旁親且明將出者當及時也疏曰按不杖期章女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者又公妾以及士妾爲其父母凡自爲其親皆言其以明之今不言其明非妾爲私親也又齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母彼曾祖父母是正尊雖出嫁亦不降此世叔父母姑姊妹是旁親雖未嫁亦逆降明是二人爲此七人之服不得以女子子嫁者未嫁者句上承君之庶子而別以爲世叔父母姑姊妹句爲妾自服私親也簡編斷斷是以舊讀遂誤但下言以下除經文爲世父母叔父母姑姊妹句共十一字既非子夏自著又非舊讀者自安是誰置之必是鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以次駁之也朱子曰傳先解嫁者未嫁者而後通以上文君之庶子妾得與女君同釋之乃云下言爲世父母以下而以自服其私親釋之玩此舊讀正得傳意但于經例不合鄭注與經例合但如疏稱鄭君所改傳文似亦牽强詳此十一字中但爲世父母叔父母姑姊妹十字若十字無上下文即十字無所屬未詳其說可更考之萬斯大曰此條言大夫之妾當服大功者在君之家有君之庶子及女子子嫁者未

嫁者在私家有其世叔父母姑姊妹經傳甚明而鄭氏不從其解非經誣傳莫此爲甚大凡妾爲女君之服皆從乎女君但大夫之庶子父母降服大功妾從女君而服此禮易明傳特恐人疑于女子子之嫁者同于未嫁者故特著曰嫁者其嫁于大夫者也明其因尊同而不降也又特著曰未嫁者其成人而未嫁者也明其推成人故大功若則又當降爲殤服也更恐人疑于爲世叔父母姑姊妹何以亦爲君黨之服又特著曰妾自服其私親也詞義有何可疑而妄疑傳爲脫斕故特正之愚按舊讀兩爲字對看甚明而注乃拆大夫之妾爲君之庶子爲一條女子子嫁者未嫁者合下爲世叔父母等爲一條又以未嫁者例不得降故又爲逆降旁親欲其及時而嫁之說以通之其說與經傳殊別纔引齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母條以謂經例正同然考經大夫及大夫之妾爲姑姊妹嫁于大夫者大功爲適士者小功則其妾服女君之黨而爲其嫁于大夫者大功適士者小功經例亦甚明也竊謂萬氏發明深切此條合從舊讀即如鄭義亦可從互文省文之例以類推其說若必駁爲讀以駁原傳則非西河傳禮有誤而其論禮實固耳朱子稱馬讀爲得傳義而于注則有疑詞有以哉

〔本記〕妾從女君而出則不爲女君之子服 詳見母爲長子章

○大夫若大夫之妻若大夫之子若公之昆弟爲姑若姊妹若女子子嫁于大夫者無傳○疏見下○

○君爲姑若姊妹若女子子嫁于國君者 疏曰此等姑姊妹女子子應降而不降故次在此也此大夫大夫妻大夫之子公之昆弟同等人尊同皆降旁親姑姊妹女子子本期一等而大功又以出降而小功因嫁于大夫其尊同無尊降唯有出降故皆大功也但大夫妻爲命婦若是夫之姑姊妹在室及嫁于大夫皆小功若是彼之私親姑姊妹嫁于大夫亦小功今得在大功科中者此因大夫大夫之子爲姑姊妹女子子大功而因寄文于夫與子之中故不別見也云君爲姑姊妹女子子嫁于國君者國君絕期已下今爲尊同故不絕降依服大功 傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊

別于卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也 注曰不得禰不得祖者不得立其廟祀之卿大夫已下但自祭其禰也世世祖是人不祖公子者後世爲君但祖此受封之君不得更即別子祀之也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾疏曰諸侯之子孫稱公子公孫者諸侯之子適適相承而旁支庶已下並爲諸侯所絕適既立廟支庶不復立其廟是自卑別于尊者也公子之子孫或爲天子之臣出封爲五等諸侯後乃世世祖此始封之君不復更祀別子是自尊別于卑也始封之君不臣諸父昆弟者以其初升爲君諸父是祖之一體又是父之一體其昆弟是父之一體又是己之一體故不臣此二者仍爲之著服也云封君之子不臣諸父而臣昆弟者以其諸父尊故未得臣仍爲之服昆弟卑故臣之不爲之服封君之孫盡臣諸父昆弟者以繼世至孫漸爲貴重故盡臣之也君所不臣者君爲之服子亦不敢不服君所臣者君不爲之服子亦不敢服從父升降故也注云卿大夫已下但祭其祖禰者公子公孫若爲卿大夫得立三廟若爲上

士得立二廟若中士得立一廟並得祭其祖若禰但公子公孫不祖禰先君如魯桓公世子莊公爲君慶父叔牙季友等謂之公子是爲別子也云公子若在高祖已下則如其親服後世乃遷毀其廟者謂國君得立五廟太祖廟與高祖已下四廟也今此始封君未有太祖廟唯有高祖已下四廟公子若在高祖已下則在四廟數中而如其親之服至始封君死其子立即以始封君爲禰廟而前高祖者爲高祖之父當遷之又至四世以後始封君爲高祖之父當遷之乃特爲太祖通四廟而爲五廟之定制故云後世遷之乃毀其廟也續通解曰先師文公說菁葉本云此條疏義尙有未明竊詳始封之君所以不臣諸父昆弟者以始封君之父未嘗臣之故始封之君不敢臣也封君之子所以不臣諸父而臣昆弟者以封君之子所謂諸父者即始封君謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君之子亦不敢臣之封君之子所謂昆弟者即始封君之子而始封君嘗臣之者也故今爲封君之子者亦臣之封君之孫所謂諸父昆弟者即封君之子所臣之昆弟及其子也故封君之孫亦臣之故下文繼之以君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也

右大功正服九月章傳記 服制一節服人十六條 凡十六節內七條無傳

總衰裳牡麻絰 吉屨無絇 既葬除之者諸侯之大夫爲天子 總音[illegible]

疏曰此總衰是諸侯之臣爲天子之服而在大功下小功上者[illegible]天子七月葬既葬除之故在大功九月之下小功五月之上[illegible]雖如小功升數則少亦在小功之上也不言帶屨者當同小功也愚按敖說屨同大功其說是

右總衰七月章經文 服制一條 服人一條

〇傳曰總衰者何以小功之總也 次總字當作縷注曰縷如小功而升數則四升半也[illegible]以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之總今南陽郡有鄧氏總布疏曰諸侯之臣于天子[illegible]侯爲天子義服斬縷如三升半而略[illegible]臣降于君縷以小功數則四升半也

〇諸侯之大夫爲天子 疏曰經直云大夫大夫中兼有孤卿小聘使下大夫大聘使孤或使卿大行人云諸侯以皮帛繼子男是也 傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時接見乎天子 見音現〇注曰接猶會也諸侯之大夫以時會見于天子而服之則其士庶不服可知疏曰周禮大宗伯時聘曰問殷頫曰視注云時聘無常期天子有事乃遣大夫來聘也殷頫謂一服朝之歲朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘也此並是以時會見天子天子待之恩禮俛深故諸侯之大夫報而服之也云士庶不服者上文庶民爲國君注云天子畿內之民服天子即知畿外之民不服可知大夫不接見天子者無服明士不接見亦無服可知其士與卿大夫聘時作介者雖亦得禮但介本副使不得天子接見亦不服可知

右總衰七月章傳 服制一節 服人一節

小功布衰裳澡麻帶絰 吉屨無絇 五月 無受 者 兄子爲 叔父之下殤 祖爲 適孫之下殤昆弟 相爲 之下殤大夫之庶子爲適昆弟之下殤 姪爲 姑 昆弟爲 姊妹 父爲 女子子之下殤爲人後者爲其昆弟之長殤 從父昆弟 相爲 之長殤 昆弟之子 婦爲 夫之叔父之長殤 世父叔父爲 昆弟之子 若 女子子 世母叔母爲 夫之昆弟之子 若 女子子之下殤 姑爲 姪 祖爲 庶孫丈夫婦人之長殤大夫 若公 之昆弟 若 大夫之子爲其昆弟 若 庶子 若 姑 若 姊妹 若 女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤 澡音早〇注曰澡麻者治去莩垢而不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之疏曰此殤小功章在此者本齊衰大功之親爲殤降在小功故在成人小功之上也言小功者用功細小精密也上章皆帶在絰下今帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本而此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶于絰上倒文以見重也上文多直見一絰包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與絰不同也殤大功直言無受不言月數此直言月不言無受者互見爲義又下章言即葛此不言即葛亦是兼見無受之義也不言布帶與冠文略也不言屨者當與下章同吉屨無絇也澡者治去莩垢謂以枲麻治之使之滑淨引小記者下殤小功有本是齊衰之下殤入小功若大功之下殤則入總麻矣報合也謂先以一股麻不絕本者爲一條展之爲繩以一頭屈而反向上合之乃絞垂焉見其重故也或疑此章亦有大功之長殤在小功者未知其帶得與斬衰之下殤小功同不絕本否今按服問小功無變也言成人之小功無變也又麻之有本者

變三年之葛言三年之葛有本者得變之也則大功長中之殤在小功者絰帶無本也以此推之經注專據齊斬之下殤在小功者而言其中無有大功之殤在小功也

右降服小功五月章經文 服制一條服人十一條

○昆弟之子爲叔父之下殤 以下皆無傳惟第六條通釋義例耳非止此條傳也

○祖爲適孫之下殤

○昆弟相爲之下殤

○大夫庶子爲適昆弟之下殤

○姪爲姑兄弟爲姊妹父爲女子子之下殤 疏曰自叔父已下至此五條凡八人皆是成人期其長殤中殤已在大功章此下殤在此小功章也

○爲人後者爲其昆弟之長殤從父昆弟相爲之長殤 疏曰此二條凡四人本服大功今長殤故在此小功章從父昆弟在出降昆弟之後者情本輕也愚按大功章從父昆弟人功爲人後者爲其昆弟大功而此則以其殤而皆降在小功也故此條之長殤三字通承爲人後者爲其昆弟八字及從父昆弟四字而言從父昆弟之長四字不承爲人後者而言續通解圖列爲人後爲其昆弟之長殤于前行而次列從父昆弟之長殤于後行義蹺然矣或誤以爲人後者一直讀下故發之

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下 注曰問者據從父昆弟之下殤在緦麻章而言也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之 疏曰云問者據從父昆弟之下殤在緦麻者以緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故問也云大功小功皆謂服其成人也者齊衰重于大功大功之殤中從上可知也又云此謂丈夫之爲殤者服也者以此章云大功之殤中從上小功之殤中從下緦麻章則云齊衰之殤中從上大功之殤中從下兩文相反故以彼謂婦人爲夫之族服此謂丈夫爲其族服也注知義然者以此傳發在從父昆弟丈夫之下下文發傳在婦人爲夫之親之下也凡不見者以此求之者舉以明義也愚按此小功章所列下殤其長殤中殤多見大功章若此所列長殤除庶孫丈夫婦人之下殤及從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤見緦章外其爲人後者爲其昆弟之中殤下殤爲從父昆弟之中殤大夫等爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之中殤下殤大夫之妾爲庶子之中殤下殤皆不見也則謂此問專指此條未詳其說也今考凡言下殤而不言長殤中殤者于經例蓋省文也言長殤中殤而不言下殤者下殤無服也若言長殤及下殤而不言中殤故發此問其姪之中殤亦不見以此條在前乃發于此以明之耳

○婦人爲夫之叔父之長殤 注曰不見中殤者中從下也 疏曰夫之叔父義服故次在此也成人大功故長殤降一等在小功注云中殤從下也者下傳云大功之殤中從下士謂此婦人爲夫之黨類故知中從下在緦麻也續通解曰喪服見大功[illegible]愚按此條當有傳曰長殤中殤降一等下殤降二等[illegible]之殤中從上大夫之殤中從下四句脫在卷末爲夫之從父之妻條義詳卷末

○世叔父爲昆弟之子若女子子之下殤世叔母爲夫之昆弟之

子女子子之下殤 疏曰此皆成人爲之齊衰期長中殤在大功故下殤在此小功也續通解曰喪服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○姑爲姪祖爲庶孫凡丈夫婦人之長殤 疏曰姑爲姪祖爲庶孫成人大功故長殤在小功不言中殤中從上也言不言男子女子而言丈夫婦人見恩疏也愚按言丈夫婦人續之通例

○大夫若公之昆弟若大夫之子爲其昆弟若庶子若姑若姊妹若女子子之長殤 注曰大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以爲大夫無殤服 疏曰謂此三人爲各[illegible]人成人期以尊降至大功故長殤在小功也云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也者凡爲昆弟長殤在大功今小功明大夫爲昆弟之爲士若不仕者降一等若昆弟亦爲大夫同等則不降也云爲大夫無殤服者已爲大夫則冠矣丈夫冠而不爲殤也大夫二十而冠而有見姊殤者已與見姊同十九而見姊于年終死已至明年初二十因喪而冠是已冠成人而有見姊殤也曲禮云四十強而仕五十乃命爲大夫今未二十已得爲大夫者五十乃爵命自是常法或有大夫之

盛德未必至五十爲大夫者也四十然後爲士今殤死者爲士亦是未二十得爲士者若士冠禮鄭目錄云士之子任士職居士位二十而冠注引管子書云四民之業士亦世焉是也愚按此條原注云公之昆弟不言庶此庶服無所見也大夫之子不言庶關適子亦服此殤也疏云公之昆弟若爲母則適母所生第二以下之子爲母皆同服若妾子爲母則厭不申今此經不爲母服自爲昆弟已下服故不言庶也關適也大夫之子不言庶通適子亦服此殤服也今參黃纂凡公之昆弟及公子皆通適子第二以下及妾子而言君之子名公之昆弟名公子其實一也若此公之昆弟又云爲其昆弟通指第二以下之子可見其大夫之子爲庶子本自適子始而注疏乃云通適子亦服此殤似庶子服此殤而適子亦通服之則與經意微相反矣故謹商之

○大夫之妾爲庶子之長殤 庶子謂君之庶子也疏曰妾爲君庶子成人在大功章今長殤降一等故在小功若妾爲君之適長則成人當隨女君三年而長殤當在大功也

右降服小功五月章傳 惟第六條有總傳義見前餘義見降服大功章傳

小功布衰裳牡麻絰 布帶吉屨無絇三月 即葛五月者 同曾祖者爲 從祖祖父母 若 從祖父母報從祖昆弟 相爲從父兄弟爲 從父姊妹 祖爲女 孫適人者爲人後者爲其姊妹適人者 外孫 爲外祖父母 甥爲 從母丈夫婦人報 姪婦爲 夫之姑 若兄弟妻爲夫之姊妹娣姒婦報大夫 若 大夫之子 若 公之昆弟爲從父昆弟 若 庶孫 及 姑姊妹女子子 之 適士者大夫之妾爲庶子 之 適人者 姊妹爲 庶婦 妾子爲 君母之父母 若 從母君子子爲庶母慈己者 注曰即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也間傳云小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇疏曰此小功成人章輕于小功殤故次之此章三等正降義其衰裳深淺等與前同故畧也云即爲五月者成人文縟故須變麻從葛但不變葛且不列冠屨者承上大功文從畧也引間傳欲見小功絰變麻服葛俟葬大小同也按周禮屨人絇者屨頭有飾爲行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇也

右小功正服五月章 經文服制一條服人十三條

○同曾祖者爲 從祖祖父母從祖父母報 無傳○注曰祖父之兄弟之親也疏曰從祖祖父是曾祖之子祖之兄弟從祖父是曾祖之孫從祖祖父之子父之從父昆弟故注并言祖若父之昆弟之親也云報者恩輕兩相爲服也

○從祖昆弟 相爲○注曰父之從父昆弟之子也疏曰從祖父之子已之再從兄弟也以上三者爲三小功

【本記】兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等 注曰皆在他邦謂行仕出遊若避仇不及知父母而父母早卒也疏曰在他邦加一等者二人共在他國一死一不死故加一等也不及知父母與兄弟居加一等者謂各有父母或父母有早卒而與兄弟共居今有一死亦特加一等也云不及知父母父母早卒蓋或遺腹子或幼小未有識而父母早死者與 傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟 此記引舊傳以發之也○注曰于此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣疏曰則親自親則固同財者明恩自隆重不可復加也

○從父兄弟爲 從父姊妹 無傳○注曰從父姊妹在室大功出適小功此不言出適與在室者女子子爲世叔父母姑姊妹既逆降則宗族亦逆降報之故不辨在室及出適也

○祖爲女 孫適人者 無傳○注曰孫者女孫也疏曰女孫在室大功故出適小功也

○爲人後者爲其姊妹適人者 無傳○注曰不言姑者舉其親也姑恩輕降可知矣疏曰姑尊而不親姊妹親而不尊故不言姑而言姊妹也愚按本記言爲人後者于兄弟降一等而不言姊妹蓋兄弟包之矣

○外孫 爲外祖父母 母之父母也 傳曰何以小功也以尊加也 疏曰外親之服皆緦也不過緦今乃小功故發問也云以尊加者以祖是尊名故加至小功也愚按外親之服皆緦也見下從母條下因此見舊傳蓋每章合爲一篇而後人于各條加傳曰以離析之耳

附記斬衰章爲所後者妻之父母若子詳見斬衰章爲人後者條本記庶子爲後者爲其外祖父母無服不爲後如邦人此庶子謂妾子也下從母男二條放此○疏曰以其與尊者爲一體旣不得服所出之母是以母黨皆不服之也小記爲母之君母母卒則不服注曰母之君母謂外祖適妻其爲之服從也所從亡則已疏曰此不責恩所不及也君母謂母之適母也已母若在母爲之服已亦服之已母若亡則不服之矣服問傳曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服注曰雖外親亦無二統也疏曰此明繼母之黨亦是徒從之離故又稱傳曰也通解曰此條本章從母及繼章引易若別之今通用齊衰杖期章出妻之子爲外祖父母無服詳見杖期章出妻之子爲母期小記爲慈母之父母無服注曰恩不相及也疏曰慈母者父命爲母子而已非骨肉也故慈母之子不爲慈母之父母服

○甥爲從母丈夫婦人報注曰從母母之姊妹也疏曰母之姊妹與母一體從子己母而有此名故曰從母也姊妹之男女與從母兩相爲服故曰報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也注曰外親異姓正服不過緦丈夫婦人謂姊妹之子男女同也疏曰以名加者以其母名故加至小功也外親本非骨肉其情疏故聖人制禮無過緦也通解曰外祖父母條母出則爲繼母之黨服此條通用

本記庶子爲後者爲其從母無服不爲後如邦人詳見外祖父母條

○姪婦爲夫之姑兄弟妻爲夫之姊妹娣姒婦報注曰夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略而從降也疏曰夫之姑姊妹夫爲之期妻降一等合大功出嫁則小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功也報文不爲姊姒設姊姒娣兩見更相爲服曰明何言報也以其于夫之兄弟違別不相爲服娣姒婦相爲服亦因夫而有故娣姒婦下言報使娣姒上蒙夫字以冠之也通解曰妻服見大功章大夫之妾爲君之庶子條愚按經云五種人相報耳夫之姑姊妹自蒙夫字其娣姒乃兩相謂之名若蒙夫字則云夫之娣姒豈成文理乎疏說是也傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉注曰娣姒婦者兄弟之妻相名也云弟長者長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦疏曰長是其年長假令弟妻年大卽稱之曰姒兄妻年小卽稱之曰娣左傳穆姜是宣公之發妻大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸之妻小婦也而聲伯之母云吾不以妾爲姒是據婦年大小爲娣姒不據夫年爲小大也愚按娣姒自以夫年爲大小疏謂以妻年爲大小非也卽所引聲伯之母爲宣公弟叔肸之妻而不以宣公之發妻爲姒則其于宣公之正妃固以爲姒矣何足以爲不論夫年而論妻年之證耶

○大夫若大夫之子若公之昆弟爲從父昆弟若庶孫及姑若姊妹若女子子適士者無傳○適士者明與嫁于大夫者異也但云從父昆弟庶孫亦明不爲大夫矣疏曰從父昆弟庶孫此三等本大功而以尊降入小功姑姊妹女子子此三等本期以出降入大功若但適士又以尊降一等入小功也

本記大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等詳見大功章大夫爲昆弟爲士者條

○大夫之妾爲庶子適人者無傳○注曰庶子謂庶女子也庶女子子在室大功其嫁于大夫亦大功疏曰適人謂適士也在室大功出降故小功

○舅爲庶婦無傳○注曰夫將不受重者如之疏曰謂于支庶之婦舅姑爲之小功而注又云夫將不受重亦如之者被喪服小記注云世子有廢疾不可立其舅姑皆爲不受重之婦小功則不兼此婦也

附記小記適婦不爲舅後則姑爲之小功詳見大功章適婦條

○妾子爲君母之父母君從母注曰君母適母也從母君母之姊妹也疏曰此亦謂妾子爲適母之父母及其姊妹其服與適妻之子同也傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服注曰不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子疏曰云君母不在者或出或死

附記小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服也注曰徒從所從亡

則已疏曰爲君母後者謂無適立庶爲後也凡妾子服君母之黨爲徒從者君母卒則不服今旣爲君母後㒓同于適服其母之黨故特明之

○君子子爲庶母慈己者注曰君子子者大夫及公子之適子也疏曰禮之通例云君子與貴人者皆據大夫已上又公子尊卑比大夫故注據二者而言也若國君之子爲慈母無服士又不得稱君子亦後自養子三母不具必知適子者妾子賤亦不合有三母也傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也注曰云以慈母加則君子子亦以上禮爲庶母緦而以慈己加爲小功也內則云異爲孺子室于宮中擇于諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往庶母慈己者是也其不慈己則緦可矣不言師保者慈母居中服之可知也若國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見于公宮則劬非此慈母也士之妻自養其子而已疏曰內則已下注云爲君養子之禮今此所引乃大夫公子養子之法大夫公子適妻之子亦得立三母故服之國君子之三母則無服矣曾子問孔子曰古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有以此而言則天子諸侯之子于三母皆無服可知也

右小功正服五月章傳記十三條凡十三節內七條無傳

緦麻布衰裳牡麻絰帶吉屨無絇三月者同高祖者爲族曾祖父母爲族祖父母爲族父母爲族昆弟祖爲庶孫之婦爲庶孫之中殤從祖姑爲從姑從兄弟爲從姊妹適人者報同曾祖者爲從祖父者從祖昆弟之長殤外祖父母爲外孫從父昆弟相爲從姑爲姪之下殤昆弟之子婦爲夫之叔父之中殤下殤甥爲從母之長殤報庶子爲父後者爲其母士爲庶母大夫爲貴臣貴妾大夫之子爲乳母從祖父母爲從祖昆弟之子曾祖爲曾孫姪之子爲父之姑從母昆弟相爲甥妻之父母爲壻壻爲妻之父母舅之子

爲姑之子甥爲舅姑之子爲舅之子姪婦爲夫之姑兄弟之妻爲夫之姊妹之長殤婦人爲夫之諸祖父母報妻子爲君母之昆弟從父爲從父昆弟之子之長殤從祖爲昆弟之孫之長殤婦人爲夫之從父昆弟之妻注曰緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省文也疏曰此章五服之內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻也三月者一時天氣變可以除之也注云緦麻布衰裳者緦則絲也右字恐緦通恩按殤小功章言澡麻絰帶緦服輕疑亦澡麻但據成人小功牡麻絰帶而緦麻承上文疏蓋非

右緦麻正服三月章經文服制一條服人三十二條

○傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦注曰謂之緦者治其縷細如絲也或乃曰用絲則朝服用布何衰用絲乎抽猶去也疏曰云十五升抽其半者八十縷爲升十五升凡千二百縷抽其半爲六百縷縷粗細如朝服數則半之服最輕故也云有事其縷無事其布曰緦者按下記錫衰傳云錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫鄭注云謂之錫者治其布而不治其縷哀在內也緦者治其縷而不治其布哀在外也則二衰皆同升數但錫衰治布緦衰治縷爲異也愚按十五升抽其半者謂十四升有半而縷計一千一百六十也疏家乃謂十五升中去其七升有半而六百縷是亂經文也考斬衰三升齊衰則殺而爲四升五升六升大功則又殺而爲七升八升九升小功則更殺而爲十升十一升十二升若以例降殺則緦麻固應殺而爲十三升十四升十五升之差矣其所以無三等之差者先王制禮之義禮之至重者與其雖輕而猶重者其禮皆從詳而文而其至輕者其禮皆從畧而質夫自斬至小功所以通有升數之不同者斬衰有正服義服二等正服三升義服三升有半皆如其服之二等以爲升數之二等其齊衰大功小功皆有降服正服義服三等齊衰降服四升正服五升義服六升大功小功三等之差亦如之凡此斬齊固皆重服其下逮差至大功小功猶皆三月後受服卽葛則雖輕猶重也故其禮皆從詳而文若緦麻之服不過三月旣葬卽釋而五服之輕者至此極矣故其禮從畧而質雖有降正義三等之服制而升數之三等則無之也所以必用十四升有半者制禮之義以輕從輕不以輕從重緦麻服之至輕也如斬衰功之例不應降服十三升正服十四升義服十五升而旣以輕服而無三等升數之差矣今使以義

從正以正從降是爲逆而從重以降從正以正從義是爲順而從輕其輕者乃十五升也而十五升又爲朝服之服制不可用故去其半升而用之斬衰之義服三升有半者以其下則齊衰四升也總衰之諸服十四升有半者以其下則朝服十五升也若以十五升去其半升之制而亂爲十五升去其七升有半之制則以五服中總服之至輕逆而從重不但加于三等小功之上而且直超三等大功中正服之上也先王制禮以示天下之人親疏輕重一足以成文理而不失其倫也曾逆倫如是而先王爲之乎且鄭以經傳各文義推之雖記云朝服十五升去其半而總是猶以朝服相比而言也則謂于朝服十五升之最去其七升有半之數猶可言也若儀禮喪服傳喪服記若禮記間傳皆但云十五升去其半而總而其前並無朝服二字是固不以朝服相比而言矣則苟爲七升有半之制亦直云七升有半而已否則或云八升去其半而已而謂悲哀十五升之布而去其中之七升有半是不但于禮制不合而于言亦不順矣是尚可通乎或曰總麻縷七升有半而縷細如朝服是因不嫌重也喪服總衰治其縷如小功而布則四升有半總衰當亦如之且小功以上皆生縷生布而總麻有事其縷無事其布爲熟縷生布則不啻輕矣其無朝服二字或脫文與曰是未之考也五服讀質之麤細其與升數之多寡本相權總服升本宜多縷本宜

細不得謂縷細而升可疏例以總衰之制也明矣儀禮總衰者五服以外之制也其服總衰裳牡麻絰既葬除之諸侯之大夫以時接見乎天子者服之也大夫諸侯之大夫以接見天子而服總衰三月其服本輕而其升數則四升有半者注蓋謂細其縷者其恩輕而升數少者明爲至尊服也由此推之總衰乃五服以外之權制故縷與升之輕重互相備而總麻五服之正之極輕非其比也總衰視小功以上而重入輕故縷分生熟而凡縷與布之生熟亦皆與升數相權故總衰者十五升抽其半而有事其縷無事其布者也錫衰者亦十五升抽其半而無事其縷有事其布者也錫衰視總衰哀深而服較輕故周禮王爲三公服而注謂之哀在內錫衰視總衰哀淺而服稍重故王爲諸侯服而注謂之哀在外二制縷與布互有生熟然其以服輕而升密升蹇而疏治則一也又豈得謂細縷然治而升可疏乎且如以無朝服二字而疑爲脫文蓋爲疏家發其失耳則自漢儒所記之間傳上溯之儀禮之經傳而皆無朝服之二字其不得目爲脫文而爲疏家覆其失也更明矣

本記童子唯當室總 注曰童子未冠者之稱當室謂爲父後者與族人爲禮雖恩不至不可以無服也疏曰當室者周禮謂之門子與宗室往來故爲族人有總服族內四總麻皆是也以童子未能敦行孝弟故云恩不至又爲與族人爲禮故服之也不在總章故在此記

傳曰不當室則無總服也 此記引舊傳也疏曰恐當室與不當室者同故明之

玉藻童子無總服聽事不麻 注曰爲幼少不備禮也雖不服總猶免深衣無麻而往給事也疏曰童子唯當室與族人爲禮故遂服總耳若不當室則不服但著免深衣無絰以聽事也按問喪篇及注童子不當室則無免而此注不當室猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來聽事也不當室則不免者謂成服後也問喪云免者不冠者之稱也故童子雖不當室初猶著免也童子不總唯當室總總者其免也當室則免而杖矣 總而免免而杖皆以當室重之也

○同高祖者爲族曾祖父母 以下十一條皆無傳

○爲族祖父母

○爲族父母

○爲族昆弟 注曰親此諸服則高祖有服明矣疏曰此即禮記四世而總服之窮也名爲四總麻者也族曾祖父母者曾祖之親兄弟也族祖父母者祖父之從昆弟也族父母者父之再從昆弟也族昆弟者己之三從兄弟也皆名爲族者族屬也以其親盡恐相疏故以族言之耳此四總麻與己同出高祖上至高祖爲四世旁亦四世旁四世既有服則于高祖有服明矣注言此者齊衰三月章直見曾祖父母而不言高祖以此條從下向上推之則高祖有服可知也

○祖爲庶孫之婦 疏曰辟適孫之婦無服接適婦大功庶婦小功則適孫之婦小功庶孫之婦總是其禮差也

○祖爲庶孫之下殤 下殤者誤作中今從注定作下○注曰庶孫成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者誤耳又諸言中者皆連上下也疏曰庶孫成人大功中殤中從上則長中殤皆當入小功章中故云此當爲下殤又諸言中者皆連上下齊衰大功之殤中從上小功總麻之殤中從下無單言中殤者此單言中殤故知當爲下也

○同曾祖者爲從祖姑姊妹適人者報 疏曰此本服小功以適人降一等在總麻也

○同曾祖者爲從祖父從祖昆弟之長殤 注曰不見中殤中從下也疏曰此本服小功以長殤降一等在總麻也云不見中殤中從下者以小功之殤中從下故也其云從祖父之長殤謂叔父也

○外祖為外孫注曰外孫女子子之子也疏曰以女出外適而生故云外孫

○從父昆弟相為及姑為姪之下殤疏曰從父昆弟成人大功長殤中殤在小功故下殤在此也姪者為姑之出降大功長殤中殤小功故下殤在此也

○昆弟之子婦為夫之叔父之中殤下殤疏曰夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤在此也以下傳言之婦人為夫之族大功之殤中從下故注據而言也積適解曰亥服見大功章大夫之妾為君之庶子孫

○甥為從母之長殤報疏曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此也中下之殤則無服按小功章已見從母報服此又云報者前章兩俱成人以小功相報此章兩俱殤以緦相報也

○庶子為父後者為其母疏曰此為無冢適唯有妾子父死庶子承後為其母緦也傳曰何以緦也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也此大夫卒庶子為後而為其母之服也○注曰若不為後君卒庶子為其母大功大夫卒庶子為其母三年士雖庶子為其母皆如衆人疏曰云一體者父子一體也云私親也者妾母不得體君不得為正親三既不敢服其私親而又服緦何也有死宮中者縱是臣僕亦三月不舉祭故庶子因是為母服緦也云君卒庶子為其母大功者大功章云公之庶昆弟為其母是也以其先君在公子為母在五服外記所云是也先君卒則是今君之庶昆弟故得伸然止大功者先君餘尊之所厭不得過也云大夫卒庶子為其母三年者以其父在大功父卒無餘尊所厭故伸三年也士雖庶子為其母皆如衆人者士卑無厭故也注並言大夫士之庶子者欲見不承後者如此服若承後則皆緦故並言之若天子諸侯庶子承後則為其母所服又異按曾子問篇云天子練冠以燕居注云謂庶子王為其母無服也又按服問篇君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子為後為其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者非若小君在則益不可也曾子問所云據小君在則練冠乃五服外也服問所云據小君沒為得伸故云伸君是以引春秋之義母以子貴也然則天子諸侯禮同而與大夫士禮有異也通解曰不杖期章為君之父母妻長子祖父母條君之母非夫人羣臣無服此條通用

○士為庶母疏曰云士者大夫已上不服庶母庶人又無庶母服者惟士而已傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服疏曰以名服也者以有母名也大夫以上無服者以其降故也

○大夫為貴臣貴妾注曰此謂卿大夫殊其臣妾貴賤而為之服也貴臣室老士也貴妾姪娣也若天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣士妾又賤有子則為之緦無子則已矣疏曰注云貴臣室老士貴妾姪娣也者上斬章注云室老家相也士邑宰也又曲禮云大夫不名家相長妾又士昏禮云雖無娣媵先皆是也云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕朞已下故也云士妾有子則為之緦無子則已者小記文傳曰何以緦也以其貴也疏曰以非南面故報其貴者服之也

○大夫之子為乳母注曰謂養子者有他故賤者代之慈己也疏曰按內則大夫之子有食母注云喪服所謂乳母也蓋王侯之子有三母皆不為之服士又自養其子惟大夫之子有此母而為之緦也云有他故者謂三母之內慈母有疾或死則使賤者代之養子故云乳母也傳曰何以緦也以名服也說見上

○從祖父母為從祖昆弟之子下三條無傳○據己子彼為從祖兄弟之子據彼來呼己為從祖父母也舊釋誤

○曾祖為曾孫注曰孫之子也疏曰此據曾祖為之緦也不言玄孫者亦如齊衰三月章直言曾祖不言高祖以曾高祖同曾玄孫同故二章略不言高祖玄孫也

○姪之子為父之姑注曰歸孫為祖父之姊妹也疏曰按爾雅女子謂昆弟之子為姪謂姪之子為歸孫故注據而言也

○從母昆弟相為○謂母之姊妹之子也傳曰何以緦也以名服也疏曰以名服者因從母有母名而服其子也通解曰小功章為外祖父母記傳母出則為繼母之黨服此條通用

○舅為甥姊妹之子也傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也疏曰報之者甥既服舅以緦舅亦謂甥緦也

○外舅姑爲壻。女子子之夫也。傳曰：何以緦？報之也。疏曰壻旣從妻而服妻之父母妻之父母亦報之也

○壻爲妻之父母。所謂外舅外姑也。傳曰：何以緦？從服也。注曰從于妻而服之也疏曰舅甥本親不相報故甥下不卽言舅而後乃言之外舅與壻本疏恐不是從服故下卽言妻之父母也愚按甥舅傳明言報疏義殆支也各先後蓋亦約舉之詞

【附記】服問有從重而輕爲妻之父母有從有服而無服公子爲其妻之父母婦于舅姑重而壻于外舅姑則輕士于外舅姑猶有服而公子則無服也小記世子不降妻之父母詳見齊衰杖期章

○舅之子爲姑之子。外兄弟也。傳曰：何以緦？報之也。疏曰云外兄弟者姑是內人以出外而生故曰外兄弟姑舅之子兩相爲服故云報之也

○甥爲舅。母之昆弟也。傳曰：何以緦？從服也。注曰從于母而服之也疏曰不言報者旣是母之懷胞之親不得言報也續通解曰小功章爲外祖父母記條母出則爲繼母之黨服此條通用

【附記】斬衰章傳爲所後者之妻之昆弟若子詳見爲人後者條小功章傳庶子爲後者爲其舅無服不爲從如邦人詳見外祖父母條

○姑之子爲舅之子。注曰內兄弟也。傳曰：何以緦？從服也。疏曰對姑之子云舅之子故得內名也從服者亦是從于母而服之不言報者爲舅旣言從服其子相施亦不得言報也續通解曰小功章爲外祖父母傳母出則爲繼母之黨服此條通用

【附記】斬衰章傳爲所後者妻之昆弟之子若子詳見爲人後者條

○姪婦爲夫之姑兄弟妻爲夫之姊妹之長殤。以下二條無傳○疏曰夫之姑姊妹成人婦爲之小功長殤降一等故緦麻也續通解曰喪服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○婦人爲夫之諸祖父母報。注曰諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母及外祖父母等也或曰曾祖父母則曾祖于曾孫之婦無服而云報乎疏曰夫之所爲小功妻降一等故緦麻以其兩相爲服則生報名也或稱諸祖之中兼有夫之曾祖父母然曾祖爲曾孫之婦無服不得云報故注破其說也續通解曰喪服亦見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○妾子爲君母之昆弟。傳曰：何以緦？從服也。注曰從于君母而服緦也君母卒則不服疏曰徒從故從亡則已也續通解曰小功章君母之父母條君母卒不爲君母之黨服此條通用

○從父爲從父昆弟之子之長殤。無傳疏見下

○從祖爲昆弟之孫之長殤。無傳○疏曰從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤此二人本皆小功故長殤在緦麻中殤從下殤無服

○爲夫之從父昆弟之妻。疏曰夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降于親娣姒故緦麻也續通解曰喪服見

大功章大夫之妾爲君之庶子條傳曰：何以緦也？以爲相與同室，則生緦之親焉。此釋爲夫之從父昆弟之妻之服也注疏見下長殤中殤降一等，下殤降二等。齊衰之殤中從上，大功之殤中從下。○此總釋妻爲夫黨殤服之例也注曰言同室明不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之疏曰發問者以本路人夫又不爲之服今相爲服故問也同室有同財之義故云相與同室生緦之親上小功章親娣姒婦言居室而此從父昆弟之妻言同室輕重異也云齊衰大功皆服其成人也者謂其成人在齊衰大功之服也此注云大功之殤中從下則小功之殤亦中從下舉上以明下也殤大功章注云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上舉下以明上也皆是省文之義凡不見者謂婦人爲夫之親從夫服降一等而經傳不見者也

右緦麻正服殤服三月章傳記。三十一條凡三十一節內十八條無傳

喪服補 凡補者因經不備補之也而所補有見本經傳記者如父卒爲祖後者服斬之類是也有見他記傳者如

祖父卒而後爲祖母後者三年是也有見本經傳之注疏及凡訓解者如父祖卒爲曾祖後服斬是也五服皆有補而又有心喪及弔服之屬今因續通解稍加考訂而類分之以補經文之缺

斬衰三年補第一 內採補傳記皆正書注疏及凡訓解皆分書自斬衰補第一至射衣補第十四並同

父卒爲祖後者。

本傳父卒爲祖後者服斬。詳見不杖期章祖父母條

父祖卒爲曾祖後者。

不杖期章爲君之父母妻長子祖父母疏曰爲曾祖後者服斬

嫁女爲父未練而出及既練而反者。

喪服小記女爲父喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之。詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條

天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫者

斬衰章子嫁反在父之室疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲父不降仍斬衰三年

與諸侯爲兄弟者。

喪服小記與諸侯爲兄弟者服斬。詳見斬衰章君條

凡與諸侯有五屬之親者。

斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏曰凡與諸侯有五屬之親者皆服斬謂諸侯之尊不可以本親輕服服之也

諸侯之臣爲天子。

斬衰章諸侯爲天子斬衰疏曰諸侯之臣皆爲王斬衰是也然按經諸侯之大夫爲天子總衰七月既葬除之疏說蓋非

大夫之適子爲天子

齊衰不杖期章疏曰天子卿大夫之適子爲天子服如士服斬衰

大夫之適子爲君。

補齊衰不杖期章諸侯爲王后齊衰疏曰大夫之適子爲君如士服斬衰

右補斬衰凡十條。外不杖期章爲君之祖父母疏云王侯父在爲祖皆斬續通解亦引爲斬衰補服按父在爲祖期達于士庶疏說恐未可通又周禮司服爲士后齊衰疏云士爲君斬衰續通解補服亦引之按士爲君本在斬衰章君中蓋仍注疏之誤解而致此誤也故皆刪正

齊衰三年補第二

父若祖父卒爲祖母。

喪服小記祖父卒而後爲祖母後者三年。詳不杖章祖父母條

爲人後者父卒爲母。

本傳爲所後者之妻若子。詳斬衰章爲人後者條

嫁女爲母未練而出及既練而反者。

喪服小記女爲母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之。已見斬衰章

大夫卒庶子爲其母。

緦麻章庶子爲父後者爲其母傳注曰大夫卒庶子爲其母三年

士庶子爲其母。

緦麻章庶子爲父後者爲其母傳注曰士雖在庶子爲其母皆如衆人

天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲母。

斬衰章子嫁反在父之室疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫仍爲母齊衰三年

右補齊衰三年凡七條

齊衰杖期補第三

爲人後者父在爲母

本傳爲所後者之妻若子。詳斬衰章爲人後者條。

父卒祖父在爲祖母

不杖章祖父母條下祖父卒而後爲祖母三年注曰祖父在適孫爲祖母服加父在爲母齊衰杖朞

大夫之庶子爲妻

不杖章大夫之適子爲妻注曰大夫之庶子爲妻杖期

大夫之適子父卒爲妻

不杖章大夫之適子爲妻注曰父沒後爲妻杖期

右補齊衰杖期凡四條

不杖期補第四

君夫人爲天子

服問君爲天子三年夫人如外宗之爲君也。言君夫人爲天子之服也詳見斬衰章諸侯爲天子條。

諸侯爲王后

周禮司服爲王后齊衰。注曰王后小君也諸侯爲之不杖期疏曰諸侯爲之不杖期者按喪服斬衰章經文但云諸侯爲天子臣爲君及不杖期章但云爲君之母妻不別見諸侯爲后之文故鄭解之。

諸侯之臣爲天子

不杖章爲君之父母妻長子祖父母條下爲王后齊衰疏曰諸侯之諸臣皆爲王后齊衰但按經總衰七月章疏說亦非

公卿大夫之適子爲王后

不杖期章疏曰天子卿大夫之適子爲王后太子如[illegible]問注云諸侯之世子不爲天子服者遠嫌也大夫之適子爲君夫人太子如士服者大夫不世其子不嫌也

王國大夫之適子爲君夫人

服問疏大夫之適子爲君夫人太子如士服詳見斬衰章君條

士爲君夫人

不杖期章疏曰士爲小君期

內外宗爲君夫人

雜記外宗爲君夫人猶內宗也。詳見斬衰章君條下。

公卿大夫之適子爲王世子

見本章爲王后條下。

侯國大夫之適子爲世子

見本章爲君夫人條下。

嫁女出未練而反爲其母

喪服小記女未練而反則期。詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條。

世子爲妻

小記世子爲妻與大夫之適子同。詳見不杖期章大夫之適子爲妻條。

公子之妻爲其姑

服問公子之妻爲其皇姑。疏曰諸侯妾子之妻爲其姑齊衰舅不厭婦也詳見齊衰章婦爲舅姑條

姑在室爲姪

不杖期章世父母叔父母及昆弟注疏曰爲姑姊妹在室亦齊衰期又爲衆子注曰女子子在室亦齊衰期今按此三條並無

明文蓋姪之爲姑兄弟之爲姊妹父母之爲女子子服齊衰期
則在室姑之爲姪在室姊妹之爲兄弟在室女子子之爲父母
及給親其服亦
當與男子服同

姊妹在室爲兄弟若姊妹

注見
上

適子父在爲妻

齊衰杖期妻傳注曰適
子父在則爲妻不杖期

王侯下達爲適曾孫適玄孫

按周禮司服凡王之凶事服弁服注云服弁喪冠也其服斬衰
齊衰疏云天子諸侯絕旁期其正統之期猶不降故注兼云齊
衰也王爲適子斬衰爲適孫適曾孫適玄孫皆齊衰不杖章適
孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫則凡父于
將爲後者非長子皆期王禮亦適子死
有適孫適孫死有適曾孫向下皆然

君始封者爲諸父昆弟

按喪服傳始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣
昆弟大子之義亦當然若虞舜與漢高皆庶人起爲天子蓋亦
不臣諸父昆弟
而服齊衰也

天子始受命者爲諸父昆弟

義見
上

始繼世爲天子諸侯者爲諸父

義見
上

諸侯爲兄弟之爲諸侯者

斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服
斬疏曰兄弟俱諸侯則各服不杖期

士妾爲君之庶子

大功章大夫之妾爲君之庶子
注曰士之妾爲君之衆子亦期

父母爲將不傳重于適者

大功章適婦條適婦不爲舅後者注曰凡父母于子將
不傳重于適及將所傳重者非適服之皆如庶子不杖朞

父母爲將所傳重非適者

注見
上

右補齊衰不杖朞凡二十三條

齊衰三月補第五

同姓爲宗子孤爲殤者

本記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人詳見
齊衰三月章丈夫婦人
爲宗子宗子之母妻條

爲所後者之祖父母

本傳爲所後者之祖父母若子詳見斬衰章
爲人後者條

爲高祖父母

齊衰三月章曾祖條注
疏曰爲高祖齊衰三月

君五屬之外嫁于庶人者爲君

斬衰章君條外宗爲君夫人猶內宗也疏曰內
宗無服之女若嫁庶人從爲國君齊衰三月

圻內之民爲天子

齊衰三月章庶人爲國君注疏曰
天子圻內之民爲天子齊衰三月

右補齊衰三月凡五條

大功補第六

為人後者之妻為其舅姑

喪服小記夫為人後者其妻為舅姑大功。詳見斬衰章為人後者為其父母報條。

為異父昆弟同居者

檀弓衛公叔戌有同母異父之昆弟死問于子游子游曰其大功乎。注曰親者屬大功是。疏曰注意以為同母兄弟母之親屬服大功是也所以然者以同父同母服期今但同母故降一等而服大功也王肅曰禮稱親者屬謂出母之身不謂出母之子也同母異父兄弟服大功者謂同居繼父服齊衰其子降一等故服大功也。

王于姬者為之服

檀弓齊告王姬之喪魯莊公為之大功由魯嫁故為之服姊妹之服告音谷○注曰周女由魯嫁卒服之如內女天子無服嫁于王者之後乃服之疏曰按齊王姬卒穀梁傳云為之主

者卒之也大功章君為姑姊妹女子子嫁于國君者服大功王姬既比之內女故服大功也天子無服者以尊卑不敵故也若嫁于王者之後天子以賓禮待之則亦大功

大夫適子為庶昆弟

不杖期章大夫之庶子為適昆弟傳注曰大夫適子為庶昆弟大功庶昆弟相為亦大功

庶昆弟相為

注見上

君為庶女子在室者

小功章大夫之妾為庶子適人者注曰君之庶女子在室大功嫁于大夫亦大功

君為庶女子嫁于大夫者

注見上

大夫適子為從父昆弟之為大夫者

大功章皆為從父昆弟之為大夫者注曰適子為從父昆弟之為大夫者大功

祖為庶女孫在室者

大功章庶孫注疏曰女孫在室大功

天子諸侯為適婦

司服疏曰天子諸侯為適子之婦大功

右補大功凡十條

小功補第七

舅姑為適子適婦不為父後者

喪服小記適婦不為父後者則姑為之小功。大功章適婦條下適婦不為舅後者

注曰舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重者非適服之如庶婦小功。

為所後者妻之父母

本傳為所後者妻之父母若子。詳見斬衰章為人後者條。

天子諸侯為適孫之婦

司服疏曰天子諸侯為適孫之婦小功

右補小功凡三條

緦補第八

為兄弟之孫婦

續通解曰按凡言報者皆兩相為服以夫之外祖父母報推之則外祖父母為女子子之子之妻緦麻又以夫之從祖祖父母報推之則兄弟之孫婦緦麻。○經言報不必補此條當刪

為從父昆弟之孫
疏見上。
為兄弟之曾孫
喪服小記以五為九疏曰從父昆弟之孫緦麻兄弟之曾孫緦麻。
為夫之曾祖父母
緦麻章夫之諸祖父母二說云夫之曾祖父母共一也。
為曾孫婦
緦麻章夫之諸祖父母報一說曰夫之曾祖父母報亦然。
為所後者之妻之昆弟
本傳為所後者之妻之昆弟昆弟之子若子詳見斬衰章為人後者條。

為所後者之妻之昆弟之子若子
同見上。
為女子子之子之妻
解見本章首條○亦當刪。
公子之妻為公子之外祖父母從母
喪服小記有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟注曰謂為公子之外祖父母從母緦也疏曰公子之外兄弟者謂公子之外祖父母也公子被厭不服已母之外家是無服也妻猶從公子而服公子之外祖父母及從母緦麻是從無服而有服也凡小功之服謂為兄弟服同宗直稱兄弟外族故稱外兄弟也。
士為妾之有子者
喪服小記士妾有子而為之緦無子則已注曰士卑妾無男女則不服也疏曰大夫貴妾雖無子大夫猶服之別貴賤也士妾無子則不服不別貴賤也。
改葬子為父臣為君妻為夫
喪服小記改葬緦注曰改葬謂墳墓崩壞恐物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂臣為君子為父妻為夫以尸柩不可以無服故服緦三月而除也疏曰按既夕記朝廟至廟中更設奠如大斂奠此亦如之臣為君子為父妻為夫惟據極重而言不言妾為君以不得體君也不言女子子婦人外成也不言諸侯為天子在畿外差違也通典曰子為父妻妾為夫臣為君孫為祖後緦服葬而除餘親皆弔服魏王肅云司徒文子改葬其叔父問服于子思子思曰禮父母改葬緦葬而除不忍以無服送至親也非父母無服春秋莊公三年穀梁傳葬桓王改葬也改葬之禮緦舉下緬也注曰緬達也疏曰改葬禮緦衰五服之下以喪服達也緬者釋所以緦也愚按諸說皆謂服緦三月而除若通典則謂既葬而除而以王肅家語司徒文子之問禮于子思者證之其說各不同今考諸禮三月既葬而緦服除此五服喪期之定制也正服緦者既葬而除而謂改葬服緦者葬後又服三月恐未然且云不忍以無服送至親也者

猶生于送時不係于送後又應從家語子思之答所問者定之也然則既葬可遂從吉乎曰古者深衣為白布素服與後世喪服相似故將軍文子既葬服深衣受弔而達禮者以為亦當于禮者之禮也然則既改葬服深衣三月其無失乎○刪
檀弓從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之言也或曰同爨緦注曰二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相為服者甥居外家而非之或曰緦者以同居生緦之親也疏曰注云甥居外家而非之者言從母及舅皆是外甥稱謂之詞故也或人以為既同爨而食合有緦麻之親則于禮可許矣愚按自外甥而言則謂從母之夫母之兄弟之妻若自二人相對而言則妻兄弟之妻與夫姊妹之夫也二人本不得同爨又安得有緦之服哉
右補緦凡十一條內當刪者計三條實存八條外同爨服緦之文于禮殊悖今已娶而刪之如右
袒免補第九
為五世兄弟

大傳五世袒免殺同姓也。免音問，袒去聲。○免狀如冠，廣一寸，餘詳見下。

爲朋友在他邦者。

喪服記朋友皆在他邦袒免，歸則已。注曰：已猶止也。謂無親者當爲之主，每至袒時則去冠代之以免。若歸有主則止也。主若幼少則未止。小記云：大功者主人之喪有三年者，則必爲之再祭。朋友虞祔而已，是也。疏曰：朋友或共遊學，皆在他國而死，每至當袒之節，則爲之袒而免，與宗族五世之袒免同。所以然者，凡喪至小歛之節，主人素冠環絰以視歛，歛訖將括髮袒，以冠不主肉袒之禮，故主人齊衰以下皆以免代冠。而此朋友絕無親視歛，則爲之主而袒免也。云歸有主則止，主若幼則未止者，本以在外無主，與之爲主，今至家則有主矣。然主若幼不能爲主，則朋友猶爲之未止也。引小記者，證主幼少不能主喪，朋友當爲主之義。大功爲主者，爲之再祭，謂練祥。朋友虞祔，但爲之虞若祔而已。小記又云：小功緦麻爲之練祭可也。是親疏差降之法也。續通解曰：按注云無親者，謂在他邦無骨肉之親，故朋友爲之主耳。疏謂朋友是義合之輕無親者也，其說非是，故刪之。

右補袒免凡二條。

心喪補第十

父在爲母。

齊衰杖朞章。父在爲母傳疏曰：父在爲母杖朞，心喪三年。

弟爲師。

檀弓事師心喪三年。○孔子之喪，門人疑所服。子貢曰：昔者夫子之喪顏淵，若喪子而無服；喪子路亦然。請喪夫子，若喪父而無服。若喪父而無服，所謂心喪也。注曰：弔服加麻，心喪三年。疏曰：禮喪師無服，門人疑者，以夫子之道與凡師不等，應特加禮故也。注知爲弔服加麻者，按喪服朋友弔服加麻，師亦與朋友同也。麻謂絰與帶，皆以麻爲之也。喪服記朋友麻，注云：朋友雖無親而有同道之恩，相爲服緦之絰帶，是也。愚按：緦雖輕，乃五服之正，凡弔服不得稱服，故云無服也。禮無三年之服，而心若三年之喪，故云心喪。

孟子孔子沒，三年之外，門人治任將歸，入揖于子貢，相嚮而哭，皆失聲，然後歸。子貢反，築室于場，獨居三年，然後歸。集注曰：古者爲師心喪三年。任，擔也。場，冢上之壇場也。程子遺書曰：師不立服，不可立也，當以情之厚薄、事之大小處之。如顏閔于孔子，雖斬衰三年可也。其成己之功與君父並，其次各有淺深，稱其情而已。下至曲藝，莫不有師，豈可一槩制服。

史傳孔子葬于魯城北，弟子皆家于墓，行心喪之禮。

右補心喪三年凡二條。

弔服加麻補第十一

嫂叔相爲。

記奔喪無服而爲位者，惟嫂叔及婦人降而無服者麻。注曰：雖無服，猶弔服加麻，袒免爲位而哭也。正言嫂叔，尊嫂也。兄于弟之妻則不能也。婦人降而無服，謂族姑姊妹嫁者也。疏曰：族姑姊妹元是緦麻，今出嫁降而無服，亦當爲位哭之，加弔服之麻。麻謂緦之絰也。兄公于弟妻不服者，卑遠之也。弟妻于兄公不服者，尊絕之也。爾雅釋親云：婦人謂夫之兄爲兄公。程子遺書：問嫂叔古無服，今有之，何也？曰：禮記云嫂叔無服，推而遠之也。此說不是。古之所以無服者，只爲無屬。其夫屬乎父道者，妻皆母道也；其夫屬乎子道者，妻皆婦道也。世父叔父，父之屬，故世母叔母之服與伯父叔父同；兄弟之子，子之屬，故兄弟之子之婦服與兄弟之子同。若兄弟則已之屬，難以妻道屬其嫂，此古者所以無服也。今之有服亦是，豈有同居之親而無服者哉？愚按：爾雅兄公乃漢儒以詩釋經之訓，其卑遠尊絕皆無服之義，恐亦未然。凡恩生于相接，嫂叔不相接，弟妻尤不相接耳。程子語絕有理，然惟無屬所以推而遠之，義亦一也。其謂今之有服亦有理者，蓋古人雖無服，而深衣固白布爲之，其錦事又弔服加麻，亦何嫌于無服乎？若今時深衣之制已廢，專以求色爲古白布爲冠，此而無服，是將以采易麻也。遵經通今，制以素易采，庶矣乎。

爲婦人降而無服者。

注疏見上。

朋友相爲

喪服記朋友麻注曰朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之經帶其服則弔服也周禮凡弔當事則弁經其服有三錫衰緦衰疑衰也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服士則以緦衰爲喪服疑衰爲弔服也舊說以爲士弔服爲布上素下或又以爲素委貌加朝服按論語羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎蓋宜疑衰也朋友之相爲服卽士弔服疑衰庶人不爵弁則其弔服素委貌也疏曰云朋友麻者朋友服緦之麻經帶若在他國則又加袒免也注知緦之麻經帶者緦是五服之輕爲朋友之經帶約與之等也又云其服弔服也者五服之外惟有弔服按周禮司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經又按服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然是諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服也士弔服則疑衰者士身無降服緦旣爲喪服不得復將緦爲弔服故向下取疑衰爲弔服舊說蓋以士弔服無文故以爲布上素下又或以爲素委貌加朝服鄭引論語破之者緇衣羔裘玄冠是朝服不以弔則亦不合有加素委貌矣又布上素下近是天子之朝服故注總破二者而云賓疑衰也庶人不爵弁則其冠素委貌不言其服則白布深衣深衣乃庶人之常服又尊卑未成服以前服之故庶人得爲弔服也凡弔服直云素弁環經不言帶或云有經無帶但弔服旣著衰首有經不可著吉時之大帶吉時大帶有采麻旣不加于采采可得加于凶服乎則三衰經帶同有可知按雜記君于卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂則凡弔服亦並與緦麻同三月除之矣

僕隸爲士

按斬衰章若傳疏云士無臣僕隸等爲之弔服加麻

王弔諸侯卿大夫士當事

諸侯弔卿大夫士當事

君弔卿大夫之妻當事

卿大夫士相弔當事

周禮司服凡弔事弁經服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰注曰弁經者如爵弁而素加環經也經大如緦之經其服錫衰緦衰疑衰疏曰言凡者弔事非一故也

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之爲其妻往則服之出則否當事則弁經大夫相爲亦然疏曰君往弔卿大夫及其妻當大斂及殯皆弁經故殯等事則首著弁經身衣錫衰而不當事則但皮弁錫衰若于士雖當事首但服皮弁士喪禮君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫相爲亦如君于卿大夫雜記大夫與殯亦弁絰是也愚按公弔士亦應弁經周禮司服王凡弔事弁經服爲士與爲諸侯公卿大夫同文況公弔士乎士喪禮不言經當是省文其服問一條不及士蓋公于士不出入錫衰非謂其不當事弁經也雜記大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經疏曰大夫之哭大夫弁經者謂成服以前後大夫往哭錫衰而弁經也大夫與殯亦弁經者謂未成服以前大夫與殯亦如之也士喪禮注云主人旣成服君往則錫衰弁經未成服君往則皮弁服弁經大夫未成服而往亦皮弁服弁經若未小斂而往則吉服不弁經也愚按但言往則不當事也若當事則弁經司服所言是也弁師王之弁經弁而加環經諸侯及孤卿大夫之弁經各以其等爲之等謂上下大小之等詳見周禮凡弁經其衰侈袂侈大也

命婦相弔當事

卿大夫士弔命婦當事

命婦弔卿大夫士當事

按此三條經傳無文以大夫相弔當事亦弁經推之則命婦相弔弁經可知又以喪服記大夫弔于命婦命婦弔于大夫不當事皆錫衰推之則其當事亦弁經皆可知也

大夫私喪旣卒哭哭其族兄弟

雜記大夫有私喪之葛于其兄弟之輕喪則弁經疏曰私喪之葛謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後也此時遭兄弟緦麻之輕喪亦著弔服弁經而往不以私喪之末臨之所以然者大夫于兄弟降一等雖不服以其親不可以妻子末服而往哭故服弁經也

右補弔服加麻凡十二條

弔服不加麻補第十二

諸侯弔異國臣

喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則亦不錫衰注曰國君于其臣則弁絰他國之臣則皮弁必免者尊君爲之變也未喪服未成服也既殯則成服疏曰不言君而言諸侯則是弔異國之臣也皮弁錫衰弔異國之臣若自弔已臣則素弁環絰錫衰也凡五服大功以上重服自始死至卒哭免後乃不復免小功以下輕服自始死至殯免後不復免今諸侯來弔雖非服免時必免故云尊君此蓋謂大功以上小功以下則不然下文云親者皆免是也云未成服者謂未括髮未散麻帶絰之屬既殯成服士喪禮既殯三日成服是也

君弔卿大夫之妻

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之爲其妻往則服之出則否見上章

命婦相弔不當事

此條經傳亦無文以下二條推之可知

卿大夫士弔命婦不當事

命婦弔卿大夫士不當事

喪服記大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰凡婦人相弔吉笄無首素總傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫注曰謂之錫者治其布使之滑易也錫者治其事不治其縷哀在內也緦者治其縷不治其布哀在外也愚按言大夫該卿大夫士之詞以周禮司服王爲公卿大夫士推之可見王弔且由公卿及于士况凡相弔者乎

右補弔服不加麻凡五條

朝服裼裘補第十三

主人未變服而弔

檀弓曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子曰夫夫也爲習于禮者如之何其裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也注曰夫夫猶言此人襲裘帶絰所弔者蓋朋友也疏曰禮主人未變服弔者服羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘而弔也主人既變服乃加武以絰又掩其上服朋友又加以帶喪大記云弔者襲裘加武帶絰是也此襲裘而弔也衛司徒敬子死子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂出絰反哭

子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰疏曰此與子游裼裘弔朋友同也雖不云裘凡單云絰則知有帶猶如喪服但云苴絰及檀弓爲師二三子皆絰而出朋友群居則絰皆是包帶之文也

家語魯昭公夫人吳孟子卒不赴于諸侯孔子既致仕而往弔焉適于季氏季氏不絰孔子投絰而不拜子游問曰禮與孔子曰主人未成服則弔者不絰焉禮也按春秋左傳孔子適季氏季氏不絻投絰而拜與此不同疑而拜當從左氏而不絰當從家語爲是也又按家語季桓子死魯大夫朝服而弔子游問曰禮乎子曰始死羔裘玄冠者易之而已汝何疑焉檀弓亦云然注謂養疾者著朝服始死則易朝服著深衣朝服即羔裘玄冠也據此則養疾者易之弔者可知而檀弓又云子游裼裘而弔家語又云孔子投絰而不拜者蓋弔有二主人未變服則裼裘而弔將變服則裼裘而往俟其變服則襲裘加武絰而弔魯大夫朝服而弔蓋既變服之後而用未變服之禮與至

昭公夫人不赴于諸侯故孔子但適季氏而弔而季氏又不成夫人之服故孔子亦不以禮行之此又禮之變而即此可以推禮之正矣

右補朝服裼裘一條

祭服紂衣補第十四

天子哭諸侯

檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣紂本作緇又作純並側其反○周禮王弔諸侯弁絰緦衰今服士之祭服以哭之明變于弔也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加于采此言絰衍字也時人間者弁絰因云之

右補祭服紂衣一條

儀禮經傳外編卷三

姜兆錫註疏參義

謚法

此篇見汲冢周書及史記文多錯出不倫今參互考訂如左續通解附士喪今入外編從其類也

惟周公旦太公望開嗣王發建功于牧野及終將葬乃制謚遂叙謚法大戴禮作開嗣王業攻于牧野將葬乃制謚叙法○開猶啟也制定叙次也乃謚者行之迹號者功之表車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出于己名生于人上言制謚之本末而此言所以制謚之義也靖民則法曰皇德象天地曰帝仁義歸往曰王靖安也安民以則法也德總言之仁義指言之立志及衆曰公執應八方曰侯執應秉道應物也不言伯子男省文也賞慶刑威曰君平正不阿曰君二句大戴禮無○君者皇帝王及公侯等之通稱○此以上皆非謚而首釋此者以發制謚之本也傳錯列不倫今畧以其義定之而以下美惡亦各以其類爲素云壹民無爲曰神揚善賦簡曰聖敬祀享禮曰聖壹齊也靜也無爲而天下化之也揚發賦施也發之善而施之簡也善簡總言之敬享指言之經天緯地曰文道德博聞曰文勤學好問曰文慈惠愛民曰文愍民惠禮曰文錫民爵位曰文道德博聞由本及末也惠愛禮敬也兼臣民而言剛強直理曰武威強直德曰武克定禍亂曰武夸志多窮曰武直猶正也理即道也多窮猶言窮大失於二條言其義下條言其失也威德恐備曰欽照臨四方曰明譖愬不行曰明明德內威外也不行固明也照臨四方明而遠矣五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝協時肇享曰孝秉德不回曰孝大慮行節曰考五宗猶言之愛親切言之時享指言之皆正言其孝也不回而德全矣大慮行節以應事也綏柔士民曰德諫爭不威曰德大戴禮作諫爭○有德斯有人而士矣聞諫知省不拒以威所以進德也夙夜敬戒曰敬夙夜恭事曰敬象方益平曰敬令善典法曰敬方正平安也體方正而又安平也令美典則也庶美善而又則法也尊賢貴義曰恭尊賢讓善曰恭

尊賢敬讓曰恭　敬事供上曰恭　執禮御賓曰恭　愛民長悌曰恭　芘
親之闕曰恭　執事堅固曰恭　既過能改曰恭　長悌猶言悌長或曰字順其民也芘者論未
于道　剛德克就曰肅　執心決斷曰肅　言執心者德雖未成而心能斷也　布德執義
也　曰穆　中情見貌曰穆　上以德言下以情言皆由中達外之意也　一德不懈曰簡　平易不
訾曰簡　行見中外曰愨　訾讀為子毀也讓也思也苟子皆讀為訾之訾讀為恣謂放縱也　純行不差
曰定　安民法古曰定　安民大慮曰定　大慮慈民曰定　柔德成衆曰
靜　靜亦定而偏于柔也　內外賓服曰正　恭己鮮言曰靖　寬樂令終曰靖　恭己大矣寬樂次之
好廉自克曰節　危身奉上曰忠　清白守節曰貞　大慮克就曰
貞　不隱無所曰貞　內外貞復曰白　隱匿屏蔽也不蔽匿其私也復猶合也　名實不爽
曰質　肇敏行成曰直　敏行不變曲也　小心畏忌曰僖　質淵受諫曰僖　貞心

大度曰斥　斥猶大也　聰明濬哲曰獻　智質有聖曰獻　心能制度曰度
淵源流通曰康　安樂撫民曰康　令民安樂曰康　上安樂言王下安樂言民也　執
事有制曰平　治而無省曰平　布綱治紀曰平　省察也不察察為治也　刑民克
服曰成　安民主政曰成　刑法也亦法則于民也　執心克壯曰齊　輕輶供就曰
齊　輶猶同輕猶不偷齊可知矣　執以敬慎曰頃　甄心動懼曰頃　甄慎也　昭德有勞
曰昭　容儀恭美曰昭　勞功也　聖善周聞曰宣　周偏也　官人應實曰知　柔
質受諫曰慧　應猶符也　道德純一曰思　外內思索曰思　大省兆民曰思
追悔前過曰思　博物多能曰憲　省念也　思慮不爽曰原　思慮果敢曰
趣　原平也趣速走貌　耆意大慮曰景　由義而濟曰景　布義行剛曰景　景致也景光大之象
除殘去虐曰湯　昭功寧民曰商　彊毅執正曰威　猛以剛果

曰威　彊毅果敢曰剛　追補前過曰剛　克敬勤民曰桓　辟土服
遠曰桓　辟土兼國曰桓　辟土有德曰襄　甲冑有勞曰襄　勤猶勤有勞之勤
功安民曰烈　秉德尊業曰烈　狀古述今曰譽　狀猶象也述猶紹也　思慮深遠
曰翼　剛克為伐曰翼　伐功也　禁圉克服曰壯　兵革極作曰壯　勝敵克
亂曰壯　屢征殺伐曰壯　武而不遂曰壯　死于原野曰壯　壯大戴禮作莊按諡法合有莊而各義又合作壯當有脫誤闕之
言止猶戒也死謂以義死也　克威順禮曰魏　克威捷行
曰魏　有伐而還曰魏　威德剛武曰圉　捷息也不肆行也還凱還也圉未詳或曰圉能也　施
勤無私曰類　愛民好與曰惠　柔質慈民曰惠　慈和偏服曰順　教誨
不倦曰長　長猶體仁長人之長　愛民好治曰戴　典禮不倦曰戴　治典不殺曰
祈　治民克盡曰使　與猶禮也殺減也使未詳　溫柔賢善曰懿　好和不爭曰安　德

正應和曰莫　溫良好樂曰良　應和所應者和也　愛民在刑曰克　擇善而從
曰比　刑法也　主義行德曰元　行義說先曰元　能思辨衆曰元　始建國
都曰元　說先猶言開先也辨衆兼事物而言　保民耆艾曰胡　彌年壽考曰胡　胡大也遐也
已上皆美諡也　不生其國曰聲　辟者求自達也　施遠繼位曰紹　史記紹作述　述義
不克曰丁　述事不弟曰丁　弟悌同猶順也丁之言當抒格之義　不勤成名曰靈　亂治
不損曰靈　亂而不損曰靈　極知鬼神曰靈　好祭鬼交曰靈　死而志
成曰靈　死見神能曰靈　不勤猶言不勞也亂治者亂而復治也亂則亂而已然皆無損故曰靈　早孤
短折曰哀　早孤不成殤也　短折不成曰殤　未家短折曰殤　成謂成人家謂娶也　肆行
勞祀曰悼　中年早夭曰悼　肆大勞勤也　執義揚善曰懷　慈仁短折曰懷
揚舉也　見美堅長曰隱　隱拂不成曰隱　不顯尸國曰隱　不顯猶言無聞尸國猶言
也

尸位空長（連類之意）在國遭憂曰愍在國逢難曰愍禍亂方作曰愍使民悲傷曰愍（此以上謚皆無美無惡也）愎佷遂過曰剌不思忘愛曰剌怙威肆行曰醜不悔前過曰戾（愎佷所以遂過不思所以忘愛）外內從亂曰荒好樂怠政曰荒好變動民曰躁（荒柔惡躁剛惡）壅遏不通曰幽動祭亂常曰幽早孤銷位曰幽殺戮無辜曰厲（銷亡也）滿志多窮曰伐（滿招損故多窮）奮于賜與曰愛內年無殺曰糠　好內遠禮曰煬好內怠政曰煬逆禮遠衆曰煬逆天虐民曰炕（逆禮不能制心怠政不能制事遠禮而月遠怠政而遠衆抑甚矣）彰義掩過曰堅（掩過飾言文過）華言無實曰夸　怠政外交曰攜　好更改舊曰易　名與實爽曰繆（此以上皆惡謚也○按史如堯舜禹湯桀紂之屬皆爲謚法今但列湯未詳蓋謚起于周而史多附會與然如考臣順親服沖理共恭之屬亦皆不及又何也豈篇有闕遺抑制謚後有遞增耶）

隱哀之方也景武之方也施爲文除爲武也辟地爲襄服遠爲桓剛克爲發柔克爲懿履正爲莊有過爲僖施而不私爲宣鄉惡無內德爲獻由義而濟爲景失無可則以其名除（以下未詳釋謚法之文然多闕文疑義末二句及下節今從汲冢書其錯通解本猶復不可解而亦無下節之文矣○此以上申言謚法之義而因言失無可法者之除名也）

和會也勤勞也遵循也爽傷也肇始也怙恃也亨祀也胡大也服則也康順也就會也㳄過也錫與也典常也肆施也糠虛也叡聖也惠愛也綏安也堅長也耆彊也考成也周至也懷思也式法也敏疾也捷克也載事也（此以上又雜申謚法之義凡篇中之字義也然亦多錯出不倫兼未詳）

記表記先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮于行也是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善以美人之功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之（行謚處上聲下並同○尊顯也壹專也惠善也善行多但節取以示專也情如字間過情之情猶實也過高也率循也所謂本分之外不加　未也）

丹書（此武王踐阼訪道于士大夫師尚父以書陳之而王因爲箴銘以自警之詞也文見大戴禮今錄爲篇）

武王踐阼三日召士大夫而問焉曰惡有藏之約行之萬世可以爲子孫恒者乎諸大夫對曰未得聞也然後召師尚父而問焉曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣（惡平聲齊齋同○惡何也藏猶守也下行猶遠也問稱顓黃者蓋五帝三王初無二理而其道彌簡以約與以下文敬義四語推之可見）三日王端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面立師尚父曰先王之道不北向王行西折而南東面而立師尚父西面道丹書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不強則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世藏之約行之可以爲子孫恒者此言之謂也（端正也樹者以義自勝故不強則枉敬者以禮自守故不敬則不正枉言滅廢則怠可知敬言萬世則義可知皆互文也居者考其該訓諸皆不外此二字而師尚父推本言之如此則黃顓初非黃老之學可見而尚父所以次于見知之列者亦可見矣）王聞書之言惕若恐懼而爲戒書于席之四端于几爲銘焉于鑑于盥槃爲銘焉于楹爲銘于杖爲銘于帶于履屨爲銘焉于觴豆爲銘焉于戶于牖爲銘焉于劍于弓于矛爲銘焉（盥音管槃盤同○成書猶法凡銘者正物自警之）

辭所謂成書也。席前左端之銘曰安樂必敬。前右端之銘曰無行可悔。後
左端之銘曰一反一側亦不可以忘。後右端之銘曰所監不遠，視
邇所代。樂音洛。○所代，謂殷也。言當敬而無悔，雖小不忽，而以所代者爲監也。席有反側之象，故因以爲戒。按四端通爲一韻。
几之銘曰皇皇惟敬口，口生垢，口戕口。垢，許伏反。○垢，恥也。言口爲榮辱之樞機，口能害口，可不敬乎。几者人君出令所依，故以言爲戒也。
鑑之銘曰見爾前，慮爾後。鑑，鏡也。因見前而慮後也。韻。
盥之銘曰與其溺於人也，寧溺於淵。溺於淵猶可游也，溺於人不
可救也。注曰：日新，學者之功。溺人，大人之禍。故湯以自新取戒，武以游溺爲鑑也。○按三銘通爲一韻。楹之銘曰
毋曰胡殘，其禍將然。毋曰胡害，其禍將大。毋曰胡傷，其禍將長。注曰：爲室者慎其楹，君天下者難其相。通解曰：按此亦泛言，未必指楹爲相也。愚按：燕雀處堂，不知禍之將及己也，此戒蓋亦曲突徙薪之喻，與此銘各二句爲韻。杖之銘曰惡乎危，於忿疐。惡乎失道，於嗜慾。惡乎相

忘於富貴。惡烏同。疐音至。○惡，何也。忿疐者，忿甲及乙，危之甚矣。而其忠在恃富貴以忿嗜慾，則失道而致危耳。杖扶危以循道，故進以爲戒也。此銘無韻，或曰疐叶慾，慾叶貴。帶之銘曰火滅修容，慎戒必恭，恭則
壽。言燧解息容不可苟也，冠先釋帶，故戒之。屨屨之銘曰慎之勞，勞則富。慎之勞，猶言慎其勞也。如是以勞則不困而終福矣。屨在下，尤勞辱，因爲此戒。觴豆之銘曰食自杖，食自杖，戒之憍，憍
則逃。憍，居妖反。○杖，恃也。戒之憍，猶言戒其憍也。憍，逆也。逃，猶縱逸也。言當自恃立，無逆而自縱也。○上三銘亦無韻，或曰三銘通者，容恭叶，富當叶勞，憍逃叶，古詩有隔句韻。戶之銘曰夫名難得而易失也。無懃弗志
而曰我知之乎，無懃弗及，而曰我杖之乎。擾阻以泥之，若風將至
必先搖搖，雖有聖人不能爲謀也。知，猶乎，既已知之矣之知。杖之言支，猶恃也。言弗勤則志不立，而事無及矣，而得曰乎既知之而足恃哉之乎。擾阻以泥，困厄苟安之意。搖搖不固，閉而動搖也。戶爲作息之處，故以爲戒。此銘知與杖叶，搖與謀叶。牖之銘曰隨天之時，以地之財，敬祀皇天，敬以先時。

先祭而齊，戒也。通解曰：牖下，齊祭之處，故戒之。劍之銘曰帶之以爲服，動必行德，行德則
興，倍德則崩。言當以德爲命，崩也。各二句爲韻。弓之銘曰屈伸之義，廢興之行，無
忘自過。言知過則屈伸以時也。○此銘無韻，其義則因張弛之象以爲戒耳。矛之銘曰造矛造矛，少
間弗忍，終身之羞。言戈矛自此造而當忍也。首末句爲韻。予一人所聞以戒後世子
孫。亦詩貽厥孫謀以燕翼子之意，而以總結之也。此篇本大戴禮，然多闕衍舛誤，姑釋其義，未知是否也。

夏小正 文見大戴禮。義詳下文。

傳曰何以謂之小正，以小著名也。此小戴所謂子欲觀夏禮，是故之杞而得夏時焉者也。謂之夏小正者，謂事物之小者得其正矣，對政令之大者而言也。本篇已有傳，無庸詳釋，今增其未備于左，亦稍芟其煩蕪而正其舛誤云。
正月啓蟄，雁北鄉，雉震呴，魚陟負冰，農緯厥耒，初歲祭耒始用暢。

囿有見韭，時有俊風，寒日滌凍塗，田鼠出，農率均田，獺獻魚，鷹則
爲鳩，農及雪澤，初服于公田，采芸，鞠則見，初昏參中，斗柄縣在下。
柳稊，梅杏杝桃則華，緹縞，雞桴粥。鄉，去聲。呴，古豆反。縣，懸同。稊，徒稽反。杝，音夷。緹，他禮反。縞，古老反。桴，步侯反。粥，音育。
傳曰正月啓蟄，言始發蟄也。蟄，蟲藏而出也。雁北鄉，先言雁而後言鄉
何也？見雁而後數其鄉也。鄉者何也？鄉其居也。雁以北方爲居
生且長焉爾。九月遰鴻雁，先言遰而後言鴻雁何也？見遰而後
數之則鴻雁也。何不謂南鄉也？非其居也。數、長並上聲。遰，特計反。雉震呴
震也者鳴也，呴也者鼓其翼也。正月必雷，雷不必聞，惟雉爲必
聞之。何以謂之雷？則雉震呴相識以雷也。識，知也。魚陟負冰，陟升

也負冰云者言解蟄也(負冰者魚升如負冰也)農緯厥耒初歲祭耒始用暢緯束也束其耒云爾者用是見君之亦有耒也暢也者終歲之用祭也曰初者言是月始用之也或曰祭韭也(若耕者故亦有未暢未詳)(韭祭名或曰祭韭者非按下文始言囿有見韭則此豈祭韭乎)囿有見韭囿也者囿之燕者也(見現同○囿猶園也燕息也)時有俊風俊者大也大風南風也合冰必于南風解冰必于南風生必于南風收必于南風故大之也(收猶成也)寒日滌凍塗滌也者變也變而煖也凍塗者凍下而澤上多也(寒日變不寒也澤讀作詩其耕釋釋之釋言凍在下而釋于上者多也)田鼠出田鼠者嗛鼠也(嗛戶監反)農率均田率者循也均田者始除田也(率猶循也注云循者別一義也)獺祭魚其必謂之獻何也非其類也祭也者得多也善其祭而後食之

也十月豺祭獸謂之祭獺祭魚謂之獻何也豺祭其類獺祭非其類故謂之獻大之也(傳本作獺獻祭魚蓋獻所祭之魚也按傳似當從傳本祭其實非經意也經當作獺獻魚得多而先祭故善之)鷹則為鳩鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也善變而之仁也曰則盡其辭也鳩為鷹變而之不仁也故不盡其辭也(言殺時為鷹不殺時則為鳩故為喜詞也)農及雪澤言雪澤之無高下也初服于公田古者有公田言先服公田而後服其田也(澤亦讀作釋言雪皆釋而農及時以耕也)采芸為廟采也(舊注芸似邪蒿可食)鞠則見鞠也者星名也鞠則見者歲再見爾初昏參中記時也斗柄縣在下(言斗柄者所以著參之中也)(言昏時斗柄指參也)柳稊稊也者發孚也(孚浮同)梅杏杝桃則華緹縞杝桃山桃也緹也者莎隨也縞也者其實也

先言緹而後言縞何也緹先見者也(緹草名一名莎隨)雞桴粥桴嫗伏也粥養也(伏扶又反○嫗伏則卵發孚也)

二月往耰黍𥣫初俊羔助厥母粥綏多女士丁亥萬用入學祭鮪榮堇采蘩昆小蟲抵蚳來降燕乃睇剝鱓有鳴倉庚榮芸時有見稊始收(稊音弟鮪位軌反堇居隱反蚳直其反睇特計反鱓常演反)

傳曰二月往耰黍𥣫單也(言往耰黍之時如服單袷也)初俊羔助厥母粥俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊羔非其子而後養之善養而記之也(不謂木萌也言羔食其母之乳稍長大而後食草木繼以助之也字猶字也不為其母所字而後養以養之故善之也)或曰夏有煮祭祭者用羔是時也不足喜樂喜羔之為生也而記之與牛羊腹時也(或曰以下未詳夏大戴作憂與下喜字有闕羔亦牽羔犢也與之言猶犢言牛羊能自生猶母須腹也牛舊注作羔)

綏多女士綏安也冠子娶婦之時也(冠去聲)丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也(萬兼羽籥干戚舞文也)祭鮪祭鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也(月令季春薦鮪與此異時)榮堇采蘩堇采也蘩由胡也由胡者蘩母也蘩旁勃也皆豆實也(榮華也堇采注謂堇為菜也繁采殊蘩由胡見爾雅物猶生也方生為蘩後別名由胡及言堇蘩皆可為豆實也)山兒

昆小蟲抵蚳昆者眾也蚳也者動也小蟲動也先言動而後言蟲者何也萬物至是動而後著也抵猶推也蚳蟻卵也為祭醢也取之則必推之推之不必取取必推而不言取也(推推上推又蟻魚豈反卵蟲短反○著若動之甚也由猶遊也推之言抵卵生抵然之象以上下味之可見謂人推而取之恐非)來降燕

乃睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也故曰來
降言乃睇何也睇者眄也覗可爲室者也百鳥皆曰巢窔穴取
一與之室何也摻泥而就家入人內也眄普覓反窔音交摻所覽反○窔穴戳栝也云百鳥
者獸亦禽也取與者取而與之也摻猶攜也剝鱓以爲鼓也鱓魚名皮可冒鼓有鳴倉庚倉
庚者商庚也商庚者長股也釋三名也榮芸時有見稊始收有見稊
一而後始收也稊者所爲豆實也稊萌也收以爲豆實也
三月參則伏攝桑委楊摔羊縠則鳴頒冰采識妾子始蠶執養宮
事祈麥實越有小旱田鼠化爲鴽拂桐芭鳴鳩摔雨見切音壁縠音斛鴽音如
傳曰三月參則伏伏者非亡之辭也星無時而不見我有不見
故曰伏也上見現同攝桑委楊攝而記之急桑也楊則花而後記之

也攝取委落也摔羊羊聚相還之時其類摔摔然記變爾或曰摔羝
也還旋同羝了奚反○按羊牡三歲曰羝或說爲非縠則鳴縠天螻也頒冰頒者分冰
以授大夫也所謂代冰之家采識識草也妾子始蠶先妾而後子何也
事有漸也言自卑事者始也執養宮事執操也祈長也操平聲長上聲
○采識未詳或曰蓋采蘩也有漸謂事先卑後尊也然妾對嫡子對母言先妾後子恐非宮事蠶績之事祈麥實麥
實者五穀之先見者故急祈之也詩曰貽我來牟帝命率育越有小旱越于
一也記是時恒有小旱也越語詞田鼠化爲鴽鴽鵪也變而之善故
盡其辭也鴽爲鼠變而之不善故不盡其辭也鵪烏含反○不盡其辭不言化
也拂桐芭拂也者拂也言桐芭始生貌拂拂然也芭猶葩也鳴鳩言
始相命也先鳴而後鳩何也鳴而後知其鳩也相命呼其名也

四月昴則見初昏南門正鳴札囿有見杏鳴蜮王萯秀取荼莠幽
越有大旱執陟攻駒見音現蜮音或萯音房九反莠讀作秀詳見七月
傳曰四月昴則見無傳初昏南門正南門者星也歲再見壹正蓋
大正所取法也十月但云南門見不云正也鳴札札者寧縣也鳴而後知之
故先鳴而後札也寧縣同囿有見杏囿者山之燕者也囿有閒有山非則囿
杏助山也鳴蜮蜮也者或曰屈造之屬也按蜮是射狐在水能鳴蜮蓋非其類故以或說存之
王萯秀取荼莠幽荼也者以爲君薦將也薦將未詳蓋萯荼之類莠幽無傳越
有大旱記時爾對小旱言之執陟攻駒執也者始執駒離之去母也
陟而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也數音朔○按執陟攻駒猶周禮
校人執駒攻特也陟升也登也母猶牝也駒已孕者不令牡者升之駒方攣者毋使與牝者近也傳乃謂執而升之君也義恐
非舍休也爲其小故也

五月參則見浮游有殷鴂則鳴時有養日乃瓜良蜩鳴匽之興五
日翕望乃伏啟灌藍蓼鳩爲鷹唐蜩鳴初昏大火中煮梅蓄蘭菽
糜頒馬見現同鴂鵙同音決蜩音彫匽于殄反糜音門
傳曰五月參則見參也者伐星也浮游有殷殷衆也浮游者渠
略也朝生而暮死稱有何也有見也浮游即蜉蝣也見而衆也鴂則鳴鴂者
百鷯也鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭也不辜未詳
或曰辜負也于是藏穎矣不負是時也時有養日養長也一則在本一則在末故
其記曰時養日云也大戴曰作白逌解定作日以十月養夜推之可見本謂始末謂終也養日于陰始養
夜于陰終也乃瓜乃瓜者急瓜之辭也瓜也者始食瓜也逌解曰傳本瓜上有衣字云乃

衣瓜者急衣之辭也衣也者始剝衣也愚按詩七月食瓜五月乃食瓜殆非然加通解所載傳本亦復難曉今詳玩乃衣瓜者擁覆之也或又曰敬引之也剝與急相應當以此推之 良蜩鳴良蜩也者五采具也言其象也
匽之興五日翕望乃伏其不言生而稱興何也不知其生之時
以其興也故言之興望也者月之望也伏云者不知其死也故
謂之伏也翕也者合也伏也者入而不見也合聚也 攸灌藍蓼攸
者別也陶而疏之也灌者聚生者也攸灌蓋開別其叢雜也 鳩為鷹無傳見前
唐蜩鳴唐蜩者匽也與上匽同名異實 初昏大火中大火者心也心
中種黍也菽糜時也中正中也心中乃種黍即經菽糜之時也 煮梅為豆實也蓄蘭
為沐浴也菽糜以在經中矣又言之時何也是日短閑而記之
也菽糜時謂種菽糜之時也以已遞據大火中乃是種黍之時即菽糜已在經中何又言菽糜時也關係也夏至日短其係

大矣故記之也 頒馬分夫婦之駒也將閒諸則或取離駒納之則法也
閒別也猶離也則式也將別離之以法或取已離別之駒而納之于式法也以二義釋之也
六月初昏斗柄正在上煮桃鷹始摯
傳曰五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不在當心
也蓋當依也依尾也大火心星也尾則尾星也 煮桃桃也者杝桃也杝桃也
者山桃也煮以為豆實也傳本杝作梔注云按爾雅梔椵郭璞云白椵也樹似白楊而古今字書有
杝而無梔亦無有訓山桃者爾雅梔桃山桃也梔音斯唐韻亦云此書梔桃者山桃也杝當作梔蓋傳寫之誤 鷹始摯
始摯而言之何也諱殺之辭也摯云未詳通解曰傳本摯云之上有言字義稍明但諱殺
亦未可解或曰殺猶執也殺也諱殺而言摯也或說近是然按古摯鷙字通經文本曉然傳紛之耳
七月秀雚葦狸子肇肆湟潦生苹爽死苹秀漢案戶寒蟬鳴初昏

織女正東鄉時有霖雨灌荼斗柄縣在下則旦秀通解讀作秀雚胡官反淳音皇鄉去聲縣平聲
傳曰七月秀雚葦未秀則不為雚葦秀然後為雚葦故先言秀
也同實異名也 狸子肇肆肇始也肆遂也言其始遂也或曰肆殺也
存疑也 湟潦生苹湟下處也有湟然後有潦有潦而後有苹草也
此亦草也 爽死爽也者猶疏也未詳 苹秀苹也者馬帚也此苹也與上苹同名異
實 漢案戶漢也者河也案戶也者直戶也言正南北也如案在前也
寒蟬鳴蟬也者蝭蟧也蝭大兮反蟧字典同査蝭字釋云蝭蟧蟧蛄也大戴禮云蝭也者蝭蟧也蝭字
內載其文而蟧字則闕未詳 初昏織女正東鄉星名也無傳織女 時有霖雨無傳 灌荼
灌聚也荼雚葦之秀也為將褚之也褚著也猶今絮也 雚未秀為菼葦

未秀為蘆傳本秀皆作莠亦同實異名也 斗柄縣在下則旦無傳
八月剝瓜玄校剝棗栗零丹鳥羞白鳥辰則伏鹿人從駕為鼠參
中則旦栗古栗字
傳曰八月剝瓜剝瓜也者畜瓜之時也詩云七月食瓜八月可畜矣 玄校玄
也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣之綠傳本作祿衣去聲○按玄校
二字為何經語費未完或曰剝之言落猶刈也畜玄校剝為何棗栗零為何蓋此時落玄校草為染色也 剝棗剝也
者取也栗零零也者降也零而後取之故不言剝也何義見上 丹鳥
羞白鳥丹鳥者謂丹良也白鳥者謂蚊蚋也其謂之鳥也重其
養者也有翼者為鳥羞也者進也不盡食也養猶善也傳本作閩數 辰則
伏辰也者謂星也伏也者入而不見也伏猶參則伏也 鹿人從從者從

羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知時也故記從不記離君子之居幽也不言或曰人從也者大者于外小者于內率之也鹿人從義不可曉一云善之猶言善走也相離乃得生不知其時之久也惟此時乃如人之相從矣故記之若其離之時猶人之未處不言之也小者處內而大者于外以率之此或釋人從之象也率圍也護也鴽爲鼠參中則

旦無傳

九月內火遰鴻鴈主夫出火陟玄鳥蟄熊羆貊貉鼶鼬則穴榮鞠樹麥王始裘辰繫于日雀入于海爲蛤內納同鼶音佑鼬音生鞠菊同

傳曰九月內火內火也者大火也心也詩云九月流火遰鴻鴈遰往也詳見正月主夫出火主夫也者主以時縱火也宜納而出何也于是不出也陟玄鳥蟄陟升也玄鳥者燕先言陟而後言蟄何也始陟而後蟄也蟄藏也熊羆貊貉鼶鼬則穴若蟄也若猶也或曰經義當陟玄鳥爲句蟄熊羆貊貉句鼶鼬則穴句榮鞠樹麥鞠草也榮鞠而樹麥時之急也鞠菊同樹種也王始裘始裘者衣裘之時也衣去聲辰繫于日無傳雀入于海爲蛤盍有矣非常入也

十月豺祭獸初昏南門見黑鳥浴時有養夜玄雉入于淮爲蜃織女正北鄉則旦見音現蜃時忍反鄉去聲

傳曰十月豺祭獸善其祭而後食之也詳見前初昏南門見南門者星名也及此再見矣詳見四月黑鳥浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也謂沐浴于大化也時有養夜養長也若曰之長也見五月玄雉入于淮爲蜃蜃者蒲盧也蒲盧水虫名織女正北鄉則旦無傳七月

東鄉今北矣

十有一月王狩陳筋革嗇人不從隕麋角

傳曰十有一月王狩狩者王之時田冬獵爲狩也詳見周禮大司馬陳筋革陳省也筋革兵甲也陳筋革者省兵甲也大閱時也嗇人不從不從者弗行于時月也萬物不通也嗇穡同時是也是月農夫休也或曰嗇人嗇夫也嗇夫馳今役稍舒也隕麋角隕墜也日冬至陽氣至始動諸向生皆蒙符矣故麋角隕焉爾符會合也羣生始向以生皆與陽氣會也

十有二月鳴弋玄駒賁納卵蒜虞人入梁隕麋角賁音奔蒜舊訓蒜同今考音歷○兩月言隕始終之詞

傳曰十有二月鳴弋弋也者禽也先言鳴而後言弋何也鳴而

後知其弋也按釋弋爲禽書傳並無文字書亦無考宜增入字典也或曰弋謂弋弓也夾庾之屬用以弋氣寒則鳴矣所謂角弓鳴也說頗有理然亦未敢必然也玄駒賁玄駒也者螘也賁者何也走于地中也按訓賁爲走當爲僨僨之義古賁僨通納卵蒜卵蒜也者本如卵者也納者納之君也按字典蒜草木蒜貌又玉篇俗蒜字並與傳義不合虞人入梁虞人官也梁者設罟罾者也罟網同隕麋角蓋陽氣旦睹也旦睹猶言明見也向始動今明見亦始終之詞

〔記〕汲冢周書凡四時成歲春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應以節氣爲初以中氣爲正春三中氣雨水春分穀雨三節氣立春驚蟄清明也夏三中氣小滿夏至大暑三節氣立夏芒種小暑也秋三中氣處暑秋分霜降三節氣立秋白露寒露也冬三中氣小雪冬至大寒三節氣立大雪小

閏無中氣斗指兩辰之間節氣歸前月中氣入後月萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道極猶善也四時行而百物生也夏數得天百王所同夏時春正建寅時之正令之善也其在商湯順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相沿以建丑爲正服服色號名號商取地闢于丑之義而時始失其正越我周致伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政周建子取天開于子之義終時亦未正故授時猶自夏也〇以上見汲冢周書雖出近世僞作然亦會集經傳之文無悖理義今存之

外月令秦呂不韋所定而今小戴採以爲禮記之第四篇今按其全書雖頗雜秦儀而先王之大經大法固猶有存者合夏小正觀之而國家審時行政凡大綱小紀之所和布者于是備矣本篇之文備詳禮記章義今不具錄學者幸參考之

握機經此經舊稱黃帝時風后所作今蓋不可深考矣而其文實後世軍法之祖卽魚復陣亦不外此況其他乎故錄爲軍禮輔云

風后握機文曰天陳地陳風陳雲陳虎翼陳蛇蟠陳飛龍陳鳥翔陳八陳四爲正四爲奇餘奇爲握機或總稱之陳去聲蟠蒲官反〇風后六相之一也握奇經名此首序八陣之分奇正而握機以餘奇得名也或總稱之者言四正四奇并餘奇總稱握機不止取餘奇之義然味此句及後或曰以下蓋皆後人添注之辭而非經之本文學者詳之〇公孫洪曰世有八卦陣法其中但不用奇正殆非風后所傳未可參用

先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附于天雲附于地遊軍卽所謂餘奇也此言未布八陳而先以遊軍定其端也兩端定而衡軸衝附從之矣衝有重列各四隊前後之衝各二隊風居四維故有圓重直龍反四維謂四方軸單列各二隊前後之衝各三隊雲居四角故有方四角謂四隅天居兩端地居中間總爲八陳地居天兩端之中所謂天包地外地在天中今易象方圓圖是也陳訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇躡昵輒反麾吁爲反〇此以上言八陳旣布而因以遊軍躡其後也出四奇卽下虎蛇龍鳥之四奇也天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠圍繞之義也虎居于中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之二奇皆陰類也兵家先陰天地之後衝爲飛龍雲爲鳥翔突擊之義也龍居于中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之二奇皆陽類也兵家後陽虛實二壘皆逐天文氣候向背山川利害隨時而行以正合以奇勝天地風雲爲四正虎蛇龍鳥爲四奇而實則遊軍躡驚以運之故名握奇也金鼓旌旗數角音二初警衆末收衆革音五一持兵二結陳三行四趨步五急鬭金音五一緩鬭二止鬭三退四背五急背麾法五一玄二黃三白四青五赤旗法八一天玄二地黃三風青四雲白五天前六天後七地前八地後此承上聽音望麾之義而歷言金鼓旌旗之度數也革卽鼓也角亦革類麾謂旌也舊注云天前上玄下赤天後上玄下白地前上玄下赤地後上黃下青二革二金爲天三革三金爲地二革三金爲風三革二金爲雲四革三金爲龍三革四金爲虎四革五金爲鳥五革四金爲蛇此八陳各用金鼓之制此因其數而言其用也其金革之間加一角音者在天爲兼風在地爲兼雲在龍爲兼鳥在虎爲兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進南加四角音者全師進西加五角音者全師進北兼謂兼以進也鞉音不止者行伍不整金革旣息而角音不止者師並旋鞉徒刀反行戶郎反〇謂陳整而鞉乃止師定而角乃止也至是則聽音之用神而望麾在其中矣三十二隊天衝八隊天前衝八隊天後衝十六隊風二十四隊地軸十二

隊地前衝十二隊地後衝十六隊雲以天地前衝爲虎翼天地後
衝爲飛龍風爲蛇蟠雲爲鳥翔天地以下八重以列天衝及前後衝及風凡六十四隊地軸及前後衝及雲亦凡六十四隊二總一百二十八隊此備言陳隊之詳備以中之也
或曰握機望敵即引其後以掎角前列不動合而爲一離而爲
八各隨師之多少觸類而長天或圓布不動前爲右後爲左天
地四望之屬是也天居兩端其次風其次雲左右相向是也地
方布風雲各在前後衝之前天居兩端其次地居中間兩地爲
比是也縱布天一天二次之縱布地四次于天後縱布四風挾
天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲居兩端虛實二
壘則此是也掎舉綺反長丁丈反縱子容反○此又即或說以發八陳之蘊也公孫洪曰天或圓布不動爲靜則

地方布爲動也方布爲動者爲從天陳變爲地陳張形布勢破
敵攻圍不定其形故爲動也八多傳韓信注釋天或圓布以下
與此微有差異而范蠡樂毅之說相雜今亦錯綜于其中其部
隊或三或五或三十或五十陳圖如此變通由人近古以來多
憑口訣以相傳授于今于難解之處增字以發明之○通解曰
此法六十四陳天衝十六陳居兩端地軸十二陳居中間天前
衝虎四陳居右後衝龍四陳居左地前衝虎六陳居前後衝龍
六陳居後風蛇八陳附天雲鳥八陳附地合爲八陳天衝并前
後衝二十四陳合風八陳爲三十二陽地軸并前後衝二十四
陳合雲八陳爲三十二陰遊軍二十四陳在六十四陳之後凡
行軍結陳合戰設奇補闕全在遊兵天地之前衝爲虎翼風爲
蛇蟠兵家先陰以右爲前又風從虎虎與蛇皆陰類同位西北
也天地之後衝爲飛龍雲爲鳥翔兵家後陽以左爲後又雲從
龍龍與鳥皆陽類同位東南也以天地風雲爲四正以龍虎鳥
蛇爲四奇所謂八陳也亦以二陳相從一陳之中又有兩陳一
戰一守故又有二十二隊天衝二十四隊地軸等數也中外有
輕重之權陰陽有剛柔之節彼此有虛實之地主客有先後之
數輕重相權剛柔相節者定計也以實擊虛以先奪後者合變
也我易而敵常險我簡而敵常繁兵法所謂致人而不致于人
此其機要也愚按通解可謂懸象著明矣或曰以下注未盡明

姑存之可也于周禮夏官外特錄此握機經者崇其始而不及內政以下者黜其變學者與參之則得矣
按聖經自燼于秦散逸於漢魏晉唐以來得朱子師弟正續
通解其于大小戴所記迄凡百家傳記之書固靡不蒐輯採
摭而通爲經經緯傳之義矣而茲於外篇乃僅約記數篇則
何也考儀禮十七篇之外有本爲儀禮篇文而逸見於傳記
者今內篇皆定爲經如小戴記內則篇之事父母舅姑禮曾
子問篇之世子生禮雜記之含襚聘臨及釁廟禮并投壺篇
奔喪篇大戴記遷廟篇之屬皆是也有雖非儀禮正篇而傳
記雜見一二者今亦參補爲經如小戴記王制之視學禮月
令之迎四時禮內則之子生禮明堂位之朝諸侯禮雜記之

赴告及出妻禮之屬是也又有非儀禮文而可補儀禮者今
並採補爲經如周禮之大司馬時田禮大行人司儀掌客諸
朝見禮管子之弟子職孔叢之王親征及凡出征禮之屬是
也至其儀闕無考但有事詞碎節者今皆錄爲記若考凡諸
記考是也又如記傳因諸禮儀而發其義者今亦皆錄爲義
如小戴記凡冠義昏義鄉飲酒義射義聘義喪祭諸義及大
戴記朝事義之屬是也故今于內篇所登外但約錄數篇如
右而其他凡有可採錄者亦並可因類以推若其本經記可
升爲經如士婚之不親迎禮士喪之上士朝廟禮士虞之將
祔儀禮之類及小戴記四十九篇中凡文無可附而未採錄

之類則又按經及傳而皆可考云

儀禮圖考附續通解止有喪服圖式愚儀禮圖考凡十數卷今亦不具錄也謹分錄五禮之要如左而總錄大凡于後

附圖考一以下嘉禮圖考

合卺設饌圖

婦饌以夫饌對推之可見經設黍于腊北腊乃豚之誤舊註未發今正之

夫饌豚魚俎設于豆東謂菹豆東也舊說釋爲菹豆醢豆之東則非饌要方之義

公食大夫禮陳饌圖

食禮食爲主故酒外陳七俎膚爲下故以爲特

六豆綒陳之也

六俎不綒不錯尊故也

六簋錯陳之也

膷臐膮炙不用醢若醬膾有醬胾醢皆有醢也

燕禮席位圖

右饌位未迎賓以前定之惟卿大夫席則俟獻時陳之

卿席賓東東上小卿席賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上皆未迎賓以前圖之其禮亦也

燕射之屬樂章圖考

鄉飲	升歌 工獻	笙入 笙獻	閒歌	合樂		
鄉射				合樂 工獻	笙獻	奏騶虞
燕禮	升歌 工獻	笙入	閒歌	合樂		
記（燕禮之參考）	升歌	笙入		合樂		舞勺
大射	升歌 工獻	下管				奏貍首

按鄉飲鄉射禮皆同燕禮與大射亦畧同也鄉飲鄉射同而鄉射無升歌笙閒之三節者重于射而省于禮故射時歌騶虞爲主則飲時之樂從殺矣燕禮與大射亦如之雖有升歌下管然閒歌合樂則亦殺矣亦以奏貍首爲主也燕主王事之勞者升歌之前賓入奏肆夏故合樂之後又舞勺以降之但閒歌則亦殺耳不言獻工已見燕禮矣大射不獻笙者笙賤君尊殺之也

燕射之屬納工圖考

鄉飲禮 設席于堂廉東上樂正先升立于西階東工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

鄉射禮 席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相工入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

燕禮 席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相工入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降

大射禮 席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正相太師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相工入小樂正從之立于西階東上升自西階北面東上坐相者坐授瑟乃降

按鄉飲鄉射燕禮三者皆工四人二瑟而大射獨工六人四瑟者大射禮隆重也又三禮皆但言工大射禮則言太師小師等三禮皆樂正先升立于西階大射禮則樂正不先升但太師少師等入而小樂正從之重太師等凡以重大射也三禮中皆工四人內二工鼓瑟者先相者二人左何瑟左手相之二工歌詩者後則二人徒相之又重歌工也二瑟或言瑟先或不言瑟先相二瑟者或言二人或不言二人皆互文二歌工後入者大射言徒相三禮或不言徒相又省文也鄉射鄉飲相者皆但言入者賤略耳而燕禮則言小臣相大射又言僕人正僕人師僕人士相鄉飲鄉射皆士大夫禮燕大射皆公侯禮別君臣也何瑟之人鄉飲大射皆後首挎越鄉射燕皆面鼓執越越爲瑟孔鼓即首也而猶前也瑟首可鼓首以下則持之而已首重而尾輕首在前故執之首在後故挎之也鄉飲大射皆後首鄉射燕禮皆面鼓其義未楚今按鄉飲以升賢于天府大射以選士于宗廟其禮大故皆鼓者在後主于將敬若鄉射但習士燕禮但樂賓而已其禮小故皆鼓者在前主于鳴歡也

凡燕射之屬奏樂考

燕禮樂人縣于寢 卿大夫舉旅訖小臣納工工四人二瑟工歌鹿鳴以下三終笙入奏南陔以下三終間歌魚麗以下三終合樂周南關雎召南鵲巢以下三終 脫屨安坐無算樂 賓出奏陔夏 按燕與本國之卿大夫常燕之禮也故下文以本國卿大夫有王事之勞及四方之卿大夫來爲賓者繼之

記若卿大夫有王事之勞以樂納賓則賓及庭奏肆夏獻賓賓卒爵拜酒主人答拜而樂闋獻于公公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵而樂闋 升歌鹿鳴下管新宮笙入三終遂合鄉樂若舞則勺 按此燕本國卿大夫有王事之勞者也其禮視上文常燕爲隆故納賓用樂但笙入三終之後視常燕少間歌三終耳

若與四方之賓燕賓媵爵請贊執爵者相者對曰子无自辱有房中之樂 按此燕四方之卿大夫來爲賓者其禮亦與燕本國卿大夫有王事之勞者同但又多此媵爵以下爲加隆也

大射禮樂人宿縣。厥明擯者納賓。賓及庭奏肆夏。主人獻于賓。賓卒爵拜酒。主答拜。樂乃闋。主人獻于公。公拜爵奏肆夏。公卒爵拜酒。主人答拜。樂闋。卿大夫舉旅訖。小臣納工。工六人。四瑟。歌鹿鳴三終。管新宮三終。三行射訖。司射請以樂于公。樂正命大師奏貍首。間若一。射訖。安燕。無算樂。賓醉而出。奏陔。公入驁。按此未射前與燕禮同

按賓祭皆用樂而今存儀禮十七篇止鄉飲鄉射燕大射四篇有之餘公食特牲少牢之屬樂不用樂者公食覲燕聘爲輕士大夫祭祀王侯祭爲驕故樂不用也然此四篇用樂又自有重輕凡燕飲及射用樂爲輕大射及有王事之勞者爲重惟輕故下旅始納樂而惟重故賓及庭即皆奏肆夏矣

附圖考二以下軍禮圖考

兵農合一圖

遂	鄉		軍
遂 五縣	鄉 五州	凡萬二千五百人	軍 五師
縣 五鄙	州 五黨	凡二千五百人	師 五旅
鄙 五酇	黨 五族	凡五百五十人	旅 五卒
酇 四里	族 四閭	凡百人	卒 四兩
里 五鄰	閭 五比	凡二十有五人	兩 五伍
鄰 五家	比 五家	家一人凡五人	伍 五人

按一鄉萬二千五百人之數即一軍萬二千五百人之數也鄉爲一軍六鄉六軍凡七萬五千人六遂亦如之凡十二軍十五萬人此鄉遂之軍數也其外有縣鄙之軍又有都家之軍又有邦國之軍其出于農皆如之此又鄉遂以外說于侯國之軍數也故其藏而爲農則掌以司徒以下各鄉官而封疆溝洫之制與賦稅役作之政皆本之其用而爲兵則又掌以司馬以下各軍官而田獵講閱之務與戍守征討之需皆資之故凡大封大均大役大田大軍之屬皆謂之軍禮下圖放此

鄉官軍將合一圖

鄉官	遂大夫	縣正	鄙師	酇長	里宰	鄰長
	中大夫	下大夫	上士	中士	下士	無爵
軍將	鄉大夫	州長	黨正	族師	閭胥	比長
	上大夫卿	中大夫	下大夫	上士	中士	下士
合一圖	軍將	師帥	旅帥	卒長	兩司馬	伍長
	上大夫卿	中大夫	下大夫	上士	中士	下士

按鄉大夫統五州皆卿即軍將統五師之卿州長統五黨皆中大夫即師帥統五旅之中大夫也遞至黨正統五族皆下大夫族師統五閭皆上士閭胥統五比皆中士比長統五家皆下士其與軍官旅帥以下之爵並同至遂大夫統五縣爲中大夫則視鄉大夫卿降一等遞至里宰統五鄰爲下士其視鄉官降一等皆如之故至鄰長無爵矣然則遂大夫爲軍將遞至于伍長亦皆降一等而其伍長之無爵亦如之與餘見上

附圖考三以下賓禮圖考內覲聘禮爲賓禮餘冠昏飲射皆非賓禮也以皆行賓主之禮故類附以考焉

凡賓主升堂考

士冠士昏禮賓主俱升者明賓主敵也

鄉飲酒鄉射禮賓始至主升一等賓乃升卒洗然後賓主俱升者明主尊賓卑也

聘禮公升二等賓乃升者明君尤尊君行一臣行二也公食大夫禮亦如之

覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者明奉王命彌尊也

凡堂上賓主授受考

士昏禮授鴈于楹間蓋兩楹之間亦明賓主敵也

聘禮賓覿大夫云受幣于楹間亦明賓主敵也其與公正行聘禮則云公受玉于中堂與東楹之間公禮賓及賓私覿皆云當東楹亦明尊卑不敵君行一臣行二也

右二考以皆行賓主之禮類列如此又考燕禮大射亦皆有賓主升降授受之儀而不類列者公命其為賓而以膳宰主之則名雖為賓主而實非賓主矣覲聘本皆賓禮然聘使代其君不敢居賓禮也侯氏入覲王尤必居臣禮也王使勞侯猶先侯況王乎賓祭等也祭有賓主而亦不列者凡與君祭者祭為主也弔賓亦賓也主人已戚拜賓而已賓禮不忍言也故惟列此

儀禮經傳外編卷四

附圖考四 以下喪禮圖考

本宗五服圖

姜兆錫注疏參義

婦人夫黨五服圖

除正統舅姑以上及妻爲夫不報外餘皆報服

夫之曾祖父母緦　夫之祖父母大功　夫之從祖祖父緦　夫之從祖祖母緦

夫之從祖父緦　夫之世叔父大功　舅姑不杖期　夫之世叔母大功　夫之從祖母緦

夫之從父昆弟無服　夫之昆弟無服　夫斬衰三年　已　娣姒婦小功　夫之從父昆弟之妻緦

夫之從父昆弟之子小功　夫之昆弟之子不杖期　以下孫曾玄並諸婦並見本宗五服圖　夫之昆弟之子婦緦　夫之從父昆弟之子婦無服

夫之昆弟之孫緦　夫之昆弟之孫婦緦

爲人後者爲其本宗服圖

爲本宗長殤中殤降一等下殤降二等

爲本宗姑姊妹適人者小功

從祖父緦　從祖祖父緦　本生曾祖父母小功　從祖祖母緦

從祖父緦　世叔父大功　本生祖父母大功　世叔母大功　從祖母緦

從祖昆弟緦　從父昆弟小功　昆弟大功　本生父母不杖期　爲人後者　昆弟妻無服　從父昆弟妻無服

從父昆弟之子緦　昆弟之子大功　昆弟之子婦緦　從父昆弟之子婦無服

昆弟之孫緦　昆弟之孫婦無服

夫爲人後者爲其舅姑大功

愚按儀禮喪服篇但載爲人後者爲其本宗之服不載夫爲人後者其妻爲其本宗之服而喪服小記乃載夫爲人後者其妻爲其舅姑大功一條則何也蓋婦服以夫服降一等推之可知也然則其不降一等爲齊衰九月而服大功九月又何也蓋義服非正服比也考喪服本宗正統之服爲父斬衰三年父沒爲母齊衰三年父在爲母齊衰杖期婦爲舅姑及孫爲祖父並不杖期皆重服也其餘輕服曾孫爲曾祖三月不言緦三月而言齊衰三月今制元孫服高祖三月曾孫服曾祖五月亦不言大功五月而言齊衰五月蓋正統之服喪則有三年期年五月三月之四等而喪服止有斬衰齊衰之二等皆爲正統而服從重也而其間婦于夫之正統之親則皆爲義服故其爲夫之祖父母大功不言齊衰九月爲夫之曾祖父母僅列于諸祖父母而緦不言齊衰三月以此推之則婦爲舅姑齊衰不杖期亦僅比于夫爲世叔父母之服耳婦爲本宗正統之服且然況夫爲人後而婦爲其本宗降一等之服乎且夫爲人後爲其本生父母降服不杖期雖不沒其本生父母之稱而同已擬于世叔父母不杖期之例而婦服降一等又可知矣喪服篇不言夫爲人後其妻降一等之服而小記特言婦爲舅姑大功蓋服制明而亦更無自齊衰期降爲齊衰九月之嫌與

女子子適人者爲本宗服圖

高祖父母齊衰三月　曾祖父母齊衰五月　（父母不降）

從祖祖父緦　祖父母不杖期　從祖祖母緦

從祖父緦　世叔父大功　父母不杖期　世叔母大功　從祖母緦

從祖昆弟緦　從父昆弟小功　昆弟大功　已　昆弟妻　從父昆弟妻　從祖昆弟妻

從父昆弟之子緦　昆弟之子大功　昆弟之子婦緦　從父昆弟之子婦無

昆弟之孫緦　昆弟之孫婦無

愚按此圖卽前本宗五服圖旁所注女子子適人者爲其本親皆降一等之服也圖中未列姑姊妹等服者姑視世叔父姊妹

視兄弟姪女視昆弟之子餘皆放是也昆弟於凡昆弟之妻無服姊妹也姊妹於兄弟之妻雖無嫌但視兄弟則于禮無服况出適乎所以然者女子子外以義入內以義出恩不輕其于上下服尊而報卑若平等則亦以輕從輕也不然將禮有逸文與

本宗爲女子子適人者服圖

本宗爲之服視在室降一等報亦如之並以本宗五服圖推之可見今不另圖

丈夫婦人爲宗子服圖

此與宗子絕屬者爲之服齊衰三月也丈夫婦人並同其屬未絕者則齊衰期者服之齊衰期大功若小功既服齊衰三月說各加其倫之服受服之緦麻三月者服齊衰三月宗子孤爲殤亦服齊衰三月不降非孤子者不服

爲宗子之母 齊衰三月
爲宗子 齊衰三月
爲宗子之妻 齊衰三月

宗子之母在則不爲宗子之妻服疏曰宗子母年七十宗子妻乃與祭宗人乃爲宗子之妻服

愚按內則舅沒則姑老則姑雖年未七十亦不主亞獻之禮其亞獻禮皆應宗子之妻佐宗子行之至其服則不爲宗子之妻服者猶有適子無適孫之意以一宗無二服故也

由是以推則服與祭義各有主不得牽連爲義疏殆未之考與

已爲母黨服圖

妾爲君母之父母及從母君母在則從服君母不在則不服○妾爲君母之昆弟從服緦爲君母之姊妹從服小功並如之

外祖父母 小功
舅 緦
舅之妻 無服
從母之夫 無服
從母 小功
已
舅之子 報緦
從母之子 報緦

妾子爲君母後[illegible]則不爲君母之黨服

庶子爲後者爲其外祖父母及從母及舅並無服不爲後如邦人

出妻之子爲外祖父母無服母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服

爲慈母之父母無服

朱子曰姊妹于兄弟服期嫁則大功姊妹相爲不降也故姨母重于舅也○唐正觀十四年大宗以從母服小功反加隆于舅理未爲得魏徵等因議升舅緦爲小功制可○朱子曰外祖止服小功則姨與舅合同爲緦麻魏徵乃反加舅之服以同于姨則爲失正

母黨爲已服圖

外祖父母 報外孫 小功
舅 報甥 緦
舅之子 報姑之子 緦
從母 報姊妹之子 小功
從母之子 相報 緦

按經從母小功丈夫婦人報注云丈夫婦人姊妹之男女

已爲妻黨服及妻黨爲已服圖

爲妻父 緦
妻父爲壻 緦
爲妻母 緦
妻母爲壻 緦

按服問云有從重而輕爲妻之父母有從有服而無服公子爲其妻之父母

姑姊妹女子子之子及內外兄弟報服圖 備見前圖

按服姑之子緦卽舅之子報姑之子是也服姊妹之子緦亦卽舅報甥是也服女子子之子緦卽外祖父母爲外孫是也

舅之子所謂內兄弟姑之子所謂外兄弟也

伊川先生曰報服若姑之子爲舅之子是也異姓之服只是推得一重若爲母而推則及其舅而止若爲姑而推則可以及其子故舅之子無服卻爲既與姑之子爲服姑之子須當報之也故姑之子舅之子其服同

王侯正統服圖 續通解所圖別今謹參論如左

高祖父 齊衰三月
曾祖父 齊衰三月
祖父 齊衰期
父 斬衰三年
高祖母 齊衰三月
曾祖母 齊衰三月
祖母 齊衰期
母 齊衰三年
已
子 [illegible]
子婦 適大功
孫 適不杖期 [illegible]
孫婦 適小功
曾孫 適期
曾孫婦 緦
玄孫 適期
玄孫婦

按儀禮正統之服王侯達于士庶畧同已見本宗五服圖可考而續通解又別爲圖何也據其圖中所列正統各服並與前圖

無異惟于孫服期之旁注云有適子者無適孫又于曾孫緦之旁注云適曾孫期及玄孫緦之旁注云適玄孫期則前圖所無然亦王侯以下之達禮也考此注本應附于前圖顧以此目爲王侯之禮意頗未楚楊復序所謂喪服圖式祭禮遺稾先生尚有未及訂定之遺恨者殆謂此類與且考其圖尤與王侯正統之服有深相剌謬者據經父爲長子斬衰三年母齊衰三年爲衆子皆不杖期據記大夫降衆子爲大功王侯則不服則支庶之服王侯卿大夫士有異惟適長之重服乃上達于王侯而其圖猶有支庶緦服何也按不杖期傳曰適孫何以期也不敢降其適也有適子者無適孫則適長子在凡孫皆爲庶孫續通解補服又曰王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然益知緦非王侯之達禮矣若并目此爲王侯之禮則服制降絶之義不行于王侯而惟行于大夫以下殆非學者合觀下旁期圖其可也

諸侯旁期服圖

爲世叔父爲國君者不杖期其世叔母同不杖期

爲姑嫁于國君者大功

爲兄弟之爲國君者不杖期

爲姊妹嫁于國君者大功

爲兄弟之子爲國君者不杖期其婦大功

爲昆弟之女子子嫁于國君者大功

按諸侯絶旁期此圖獨于爲諸侯及嫁于諸侯不絶者尊同也雖世叔父母亦降者旁尊也惟始封之君于諸父昆弟不降

大夫旁期服圖

大夫正統服附○公之庶子等爲母服附○又公之昆弟大夫之妻大夫之子旁期服並附

爲從父昆弟爲大夫者大功猶爲士者小功

正統王侯逹于大夫士略同其大夫異者爲庶子之爲上者大功爲適子之長殤中殤大功爲庶子之長殤小功爲女子子嫁于大夫者大功爲女子適士者小功爲女子子之長殤小功爲適孫爲士者不杖期爲庶孫小功

爲世叔父爲大夫者期爲士者大功世叔母皆如之爲叔父長殤小功

爲昆弟爲大夫者期爲士者大功爲昆弟長殤小功

爲姑嫁于大夫者大功適士者小功爲姑長殤小功

爲姊妹嫁于大夫者大功適士者小功爲姊妹長殤小功

公之庶昆弟庶子爲其母大功

公之昆弟大夫之妻大夫之子爲姑姊妹女子子嫁于大夫者大功適士者小功○公之昆弟大夫之子爲姑姊妹女子子之長殤小功昆弟長殤庶子之長殤亦如之大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤大功下殤小功○大夫之子爲世叔父母若子若昆弟若昆弟之子若姑若姊妹若女子

爲從父姊妹嫁于大夫者小功適士者緦縗

于凡無主者爲大夫命婦者不杖期出子不報○公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟大功大夫之庶子爲適昆弟不杖期大夫之子公之昆弟爲從父昆弟小功爲其爲大夫者大功○大夫之適子爲妻不杖期公之庶昆弟大夫之庶子爲妻大功

臣爲君服圖

爲天子　爲諸侯　爲大夫君　爲士

天子之女嫁于諸侯爲父斬衰爲母齊衰

諸侯之女嫁于大夫爲父斬衰爲母齊衰

貴臣爲公卿大夫絞帶菅屨斬傳曰室老士貴臣也其餘皆衆臣也注云室老家相也

士無臣雖有地不得君稱故僕隸等爲其喪弔服加麻

諸侯爲天子斬衰

卿大夫士爲諸侯斬衰

諸侯之夫人爲天子期服問云夫人如外宗之爲君也

卿大夫之妻爲諸侯期雜記云外宗家臣爲公卿大夫布帶繩屨斬衰

爲君夫人猶內宗也

公卿大夫士爲天子斬衰

卿大夫之適子爲君如士服斬衰

公卿大夫之妻爲天子期

皆公爲所寓齊衰三月

卿大夫之適子爲天子如士服斬衰

大夫致仕者爲舊君齊衰三月

諸侯之大夫接見天子者爲天子總衰七月不接見者無服

大夫待放及去國者爲舊君齊衰三月

庶人爲天子齊衰三月注庶人謂在官之府史等及圻內之民也圻外無服

大夫已去國者其妻長子在國爲君齊衰三月仕而未有祿者違而君弗爲服也

諸侯之世子不爲天子服

違諸侯之大夫違大夫之諸侯不反服

庶人爲國君齊

疏曰言厥子天子諸侯故降其衆臣而布帶繩屨其餘服杖冠絰則如常也

續通解曰內宗有二周禮序官云內宗凡內女之有爵者通謂凡同姓之女之有爵者一也雜記注云君之五屬之內女二也外宗有三周禮序官云外宗凡外女之有爵者通謂凡卿大夫之妻一也雜記注云君之姑姊妹之女舅之女若從母二也又云諸侯外宗之婦若姑之子婦從母之子婦三也

臣從君服圖

衰三月

君之祖父母不杖期

按賈疏云臣為君之祖父母服期此謂始封之君也若是繼體則其父若祖並有廢疾不立今君受國于曾祖故君服斬臣從服期也若今君受國于祖祖薨則群臣為之斬何得從服

君之父母不杖期

按賈疏云臣為君之父母服期亦謂始封之君也若是繼體則其父有廢疾不立今君受國于祖故君服斬臣從服期

君之母非夫人則群臣無服惟近臣及僕驂乘從服

諸侯及公卿大夫士為王后齊衰期諸侯之公卿大夫士為君夫人亦如之內宗外宗為君夫人期大夫之適子為君夫人如士服期天子卿大夫之適子為王后亦然

卿大夫之適子為世子如士服則天子卿大夫之適子為世子亦然

大夫致仕者為舊君夫人齊衰三月

士之妻子子夫

君為臣服圖

期愚按孫子民無二王父祖已立後以有故顧位則舊君也臣合從服期疏說恐不然

人無服士之子及庶人于君之夫人無服

王為三公六卿錫衰　王為諸侯緦衰　王為大夫士疑衰　三條及下公為大夫錫衰出周禮

公為同姓之士緦衰　公為大夫錫衰以居　公為異姓之士疑衰　同姓異姓之士之衰見文王世子注

妾為君黨服圖

公妾為君斬衰為女君不杖期妾為君之黨服得與女君同女君服略見婦人夫黨五服圖

女君死則妾為女君之黨服攝女君則不為先女君之黨服

公妾為君之長子三年○為君之庶子適士者小功

大夫之妾為君之長子三年庶子大功○為君之庶子之長殤小功

士妾為君之長子三年庶子期

公妾大夫之妾為其子期妾不得體君為其子得遂也注曰女君與君一體惟為長子三年餘皆以尊壓之矣

大夫之妾為庶子適人者小功

妾從女君而出則不為女君之子服

公卿大夫士為妾服圖

公卿大夫為貴妾緦

士妾有子而為之緦

以上服制圖

五服降正義衰冠及受服衰冠升數綱領考

服	衰	冠	受衰	受冠
斬衰三年	正服衰三升	冠六升	既葬以其冠為受衰六升	冠七升
	義服衰三升半	冠六升	既葬以其冠為受衰六升	冠七升
齊衰三年	正服衰四升	冠七升	既葬以其冠為受衰七升	冠八升
齊衰杖期　齊衰不杖期	降服衰四升	冠七升	既葬以其冠為受衰七升	冠八升
	正服衰五升	冠八升	既葬以其冠為受衰八升	冠九升
	義服衰六升	冠九升	既葬以其冠為受衰九升	冠十升
齊衰五月 [illegible]制	正服衰六升	冠九升	無受	
齊衰三月	正義服衰六七升	冠九十升	無受	
大功七月	降殤服衰七九升	冠十一升	無受	

大功九月

降服衰七升　冠十升　既葬以其冠爲受衰十升　冠十一升

已上服十一條冠皆校衰差三等

正服衰八升　冠十升　既葬以其冠爲受衰十升　冠十一升

内受服七條冠皆校衰差一等耶

義服衰九升　冠十一升　既葬以其冠爲受衰十一升　冠十二升

已上服二條冠皆校衰差二等

繐衰七月

義服衰四升半　冠八升　既葬除之　無受

此條冠校衰差三升半

小功五月

殤降服衰十升　冠升同　無受

成人降服衰十升　冠升同　即葛五月　無受

正服衰十二升　冠升同　即葛五月　無受

義服衰十二升　冠升同　即葛五月　無受

緦麻三月

降正義衰冠同十五升抽其半　無受

續通解曰此已上衰冠升數出本經記賈氏疏○愚按服重故冠差衰三等服稍輕故但差二等服輕故衰冠升同又衆重升分降正義服輕不分月算多有受少無受義亦然條義詳下考

五服降正義齊衰升數條目考

斬衰三年

正服衰三升

父

父爲長子

爲人後者

妻爲夫

妾爲君

女子子在室爲父

女嫁反在父之室爲父

義服衰三升有半

諸侯爲天子

君

公士大夫之衆臣爲其君

齊衰三年

正服衰四升

父卒爲母

繼母如母

慈母如母

母爲長子

妾爲君之長子

舊列爲母以下皆爲降服衰四升惟爲長子爲正服衰五升今從續通解參定

齊衰杖期

降服衰四升

父在爲母

出妻之子爲母

父卒繼母嫁從爲之服報

舊列四條皆爲正服衰五升續通解云按父在爲母乃降齊衰三年而爲杖期當是降服今遵改定父在爲母爲降服衰四升出妻之子爲母及繼母嫁從爲之服亦如之

正服衰五升

妻

齊衰不杖期

降服衰四升

爲人後者爲其父母報

女子子適人者爲其父母

公妾以及士妾爲其父母

正服衰五升

祖父母

世父母叔父母

昆弟

衆子

昆弟之子

適孫

女子子適人者爲其昆弟之爲父後者不降

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報不降

公妾大夫之妾爲其子

女子子爲祖父母在室出嫁同不降

大夫之適子爲妻不降但不杖耳

大夫之庶子爲適昆弟

大夫之子爲世叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報

大夫爲祖父母適孫爲士者不降

義服衰六升

爲夫之君

爲君之父母妻長子祖父母

妾爲女君

婦爲舅姑

繼父同居者
夫之昆弟之子

齊衰三月
正服衰六升
曾祖父母
女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母不降
大夫爲曾祖父母爲士者如衆人不降
義服衰七升
寄公爲所寓
丈夫婦人爲宗子宗子之母妻
爲舊君君之母妻
庶人爲國君
繼父不同居者
舊君
大夫在外其妻長子爲舊國君
大夫爲宗子

殤大功七月
降服衰七升
子女子子之長殤中殤
叔父之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤
昆弟之長殤中殤
適孫之長殤中殤
公爲適子之長殤中殤
大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤
大夫爲適子之長殤中殤
本章所列長殤中殤大功九條凡下殤俱見小功章惟有子下殤不見當是小功章闕文或曰女子子亦然況子乎
省文也
義服九升
夫之昆弟之子女子子之長殤中殤

大功九月
降服衰七升
姑姊妹女子子適人者
爲人後者爲其昆弟
女子子適人者爲衆昆弟
女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹
大夫爲世叔父母子昆弟昆弟之子爲士者
公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟
正服衰八升

從父昆弟
庶孫
適婦
姪丈夫婦人報
君爲姑姊妹女子子嫁于國君者有出降無尊降
公之庶昆弟大夫之庶子皆爲其從父昆弟之爲大夫者不
降
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于
大夫者有出降無尊降
義服衰九升
夫之祖父母世父母叔父母
爲夫之昆弟之婦人子適人者
大夫之妾爲君之庶子

繐衰七月
義服四升有半
諸侯之大夫爲天子

殤小功五月
降服衰十升
叔父之下殤
適孫之下殤

昆弟之下殤
姑姊妹女子子之下殤
爲人後者爲其昆弟之長殤
從父昆弟之長殤
昆弟之子女子子之下殤
姪庶孫丈夫婦人之長殤
大夫庶子爲適昆弟之下殤
大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之
長殤
大夫之妾爲庶子之長殤
本章所列下殤小功七條凡上殤中殤已見大功章惟有
昆弟之子女子子之長殤中殤不見當是大功章闕文○
又所列長殤小功六條惟從父昆弟姪之下殤與孫之中
殤夫之叔父之中殤下殤見緦麻章餘俱不見當是緦麻
闕文
義服十二升
夫之叔父之長殤
夫之昆弟之子女子子之下殤

小功五月
降服衰十升

從父姊妹
孫適人者
爲人後者爲其姊妹適人者
大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子
適士者
大夫之妾爲庶子適人者有出降無尊降
正服衰十一升
從祖祖父母從祖父母報
從祖昆弟
外祖父母
從祖丈夫婦人報
庶婦
君母之父母從母
君子子爲庶母慈已者
義服衰十二升
夫之姑姊妹娣姒婦報
緦麻三月
降服十五升抽其半
庶孫之下殤
從祖父從祖昆弟之長殤
從父昆弟姪之下殤
從母之長殤報
從父昆弟之子之長殤
昆弟之孫之長殤
庶子爲父後者爲其母
正服升數與降服同
族曾祖父母
族祖父母
族父母
族昆弟
庶孫之婦
從祖姑姊妹適人者報
外孫
從祖昆弟之子
曾孫
父之姑
從母昆弟
甥
壻
妻之父母

姑之子
舅
舅之子
君母之昆弟
義服升數與降服同
夫之叔父之中殤下殤
夫之姑姊妹之長殤
士爲庶母
貴臣貴妾
乳母
夫之諸祖父母報
爲夫之從父昆弟之妻

續通解曰按儀禮經傳嘗論降服而無正服義服之文惟疏家之說乃始有降有正有義三等子爲父臣爲君妻爲夫之等是正斬諸侯爲天子臣爲君之等是義斬其餘女子子姑姊妹出適子爲人後之等皆爲降婦人爲夫之族類及君之族類之等皆爲義後之言禮者皆宗之而歷按喪服各條之疏則其說不同按疏衰期傳疏曰降服齊衰四升正服齊衰五升義服齊衰六升又按喪服記斬衰疏亦曰齊衰降服四升正服五升義服六升凡此二齊降正義之文雖各見而皆以父卒爲母齊衰三年目之爲降服者蓋以子爲父母恩愛本同今爲父斬衰三升爲母則齊衰四升是爲父厭而降斬衰三升爲齊衰四升也又按不杖期章疏曰此章有降有正有義其所謂本章有降者蓋亦以爲人後者爲其父母女子子適人者爲其父母之類皆降斬衰三年而爲不杖期也而至其于喪服篇首以精麤爲序其說乃曰三年齊衰但有正而無降義則與疏衰期傳疏及喪服記疏文有不同又謂不杖章有正有義而無降亦與不杖章疏文不同彼此立說自相抵牾此不可曉當考愚按家無二尊之義父在降母爲期此其爲降無疑至父卒乃爲母齊衰三年此自是正服若以父斬母齊而謂之爲降則不但夫爲婦天之義不明而并妻爲夫斬衰夫爲妻杖期之義亦失矣易繫乾曰大哉乾元而坤則曰至哉坤元故坤乃順承天所謂無成而代有終也勉齋言疏說抵牾當考惜矣而此尤失正降之義故并辨而正之

以上升數考

始死變服圖考

續通解曰按問喪親始死笄纚注云親謂父母也則斬衰與齊衰皆指父母但男子去笄纚婦人去笄而[illegible]

斬衰齊衰之別齊衰不專指母則為母改服無異旁親今從問喪注

	笄纚	總	深衣	屨
斬衰 齊衰 男子	問喪注疏始死子先去冠唯留笄纚二日乃去之		十五升白布深衣扱上衽	無屨而徒跣
斬衰 齊衰 婦人	士喪注斬衰婦人骨笄而纚	縞總	深衣亦同男子不扱衽	不徒跣而屨
齊衰旁親以下男子	同正統斬齊		白布深衣 崔氏	吉屨無絇 崔氏
齊衰旁親以下婦人	士喪注骨笄而纚	縞總	白布深衣 崔氏	吉屨無絇 崔氏

笄纚者笄謂骨笄纚謂韜髮之繒也古者男子婦人吉時皆有笄纚曲禮注云古人垂髮以纚韜之士冠禮云纚廣終幅長六尺是也

縞總者曾子問疏云縞白絹也總束髮也垂之長八寸也此本是女在塗聞舅姑喪改服之總疏引入士喪禮釋婦人始喪未成服之服者其制盡通用與

吉屨無絇者周禮屨人疏絇者屨頭飾也喪無飾故無絇也○按家禮深衣用白屨有絇繶純綦音伽益準足四者皆以繒絇者屨以條或繒為鼻也繶者縫中紃也純者屨口緣也

續通解曰按崔氏云始死加素冠于笄纚之上今考始死去冠推留笄纚不應遽加素冠于笄纚之上按喪服小記斬衰括髮以麻疏云將小斂去笄纚著素冠視斂訖乃投冠而括髮當以喪服小記之疏為正

將小斂變服圖考

五服親並同始死服惟孝子改服從經今附于左

主人	經	冠弁
大夫以上	環絰	素爵弁而加環經
士	環經	素委貌而加環經

環經者雜記云小斂環絰公大夫士一也注云環經一股所謂纏經也疏云親始死去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁悉加環絰也知以一股而纏者若是兩股相交則謂之絞今云環是周回纏繞之名又鄭注弁師云環經者大如緦之麻絰纏而不糾是也

素爵弁者按雜記環經注云大夫以上素爵弁而加環經疏云素爵弁如爵弁而素本篇云大夫與殯亦弁絰以大夫與他殯尚弁經則親喪弁經明矣○按周禮司服凡弔事弁經服疏云爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁經之弁其體亦然但不用爵色之布而用素為之故云如爵弁而素

素委貌者按本經士冠禮主人玄冠朝服注云玄冠委貌也玄冠與服同色身首着玄端則首着玄冠劉定公端委以治民晏平仲端委立于虎門之外是也委貌制無所考漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸前高廣後卑銳凡委貌皂繒為之喪禮素為之

續通解曰按雜記小斂環經注云大夫以上素爵弁而加此經又喪大記云君將大斂子弁經即位于序端又曾子問麻弁經注云弁而加環經此三條皆孝子之弁經乃謂與司服所稱弔服弁經其制並同似若可疑然按雜記小斂環經疏家引鄭注弁師云環經者大如緦之經纏而不糾則是疏家已合小斂環經與弔事弁經二者而為一矣豈弁經本為弔服而設而親始死孝子去冠笄纚其後小斂大斂不可無飾故大夫以上亦必素弁而加環經與○又案雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫觀它殯尚弁經則其子弁經視斂明矣崔氏乃云爵弁委貌環經乃卒斂括髮之後始用之其不然又明矣○又按士喪禮既斂主人拜賓之後乃奠之前有襲絰之文所謂經者首經與要經散帶之總稱則知散帶在拜賓與奠之閒而雜記小斂環經注家乃遽加散帶二字亦非

小斂後變服考

續通解作髮免髽圖

主人袒髻髮　士喪禮主人髻髮袒注云始死將斬衰者笄纚至小斂訖乃髻髮也

衆主人免　士喪衆主人免注云始死將齊衰者素冠至小斂訖乃以免代冠也○主人為母齊衰同

主婦麻髽　義見下

衆婦人布髽　士喪禮婦人髽于室注云始死將斬衰婦人去笄而纚將齊衰婦人骨笄而纚至小斂訖乃盡去笄纚而髽疏云將斬衰婦人去笄纚而麻髽將齊衰婦人去骨笄與纚而布髽凡自齊衰至緦皆布髽也

續通解曰右髻髮免髽乃小斂後未成服之制又有髮免髽者奔喪是也有啟殯見柩變服加小斂時者既夕禮丈夫髽散帶垂是也此髻髮與免與髽三節免之用爲尤廣夫成服以前莫重于袒髻髮檀弓曰袒括髮去飾之甚也是也括髮以麻免以布免者不冠者之所服其禮殺于袒括髮故爲父小斂括髮至于成服而爲母則即位後不括髮而爲免也小斂有括髮有免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭皆然不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在它邦亦袒免君弔雖不當免時必免是用免尤廣也今析括髮免髽三條而逐附所用之節于下

髻髮之節

小斂主人馮尸括髮袒○此正

奔喪括髮○此變

免之節

爲父小斂主人括髮衆主人免

爲母小斂主人即位而免

又啟殯至卒哭免○此以上正

喪服小記諸侯弔雖已葬主人必免疏云凡五服自大功以上爲重服自始死至葬卒哭免後乃不免小功以下爲輕服自始死至殯免後不免至啟殯至卒哭免若人君來弔雖非服免時

必爲免以尊人君故也又曰君弔雖不當免主人必免但不散麻耳親者皆免雖異國之君免也○此以上變

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主蓋親質不主崇敬異于君也○此不免亦正

奔喪免○此亦變

童子當室免○此變之正

五世袒免○此亦正

朋友在他邦袒免○此亦變

髽之節

小斂髽

啟殯髽

奔喪髽

溫公書儀曰斬衰括髮先用麻繩撮髻乃又以布爲頭總齊衰以下免皆用布婦人髽亦用細麻爲總齊衰以下亦皆用布三者皆自項向前交于額上卻遶髻如著幓頭也

朱子曰儀禮注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幓頭然幓頭如今之掠頭編子自項而前交于額上卻繞髻也免音問或讀如字謂去冠

藍田呂氏曰免以布爲卷幘以約四垂短髮而露其髻冠禮謂之缺項冠者必先著此缺項而後加冠故古者有罪免冠而缺項獨存因謂之免

小斂後夷堂變服圖考（續通解作斂絰帶圖）

續通解曰儀禮注疏所論絰帶寸分之數繁而難悉約法疎而易見今只用約法後成服受服圖並準此

	首絰	要絰（象大帶者）	絞帶（象革帶者）
斬衰男子	以苴麻爲之不去本首圍九寸下本在左下至大功皆不去本	苴麻爲之圍七寸二分散垂至成服乃絞之惟年五十不散垂	苴麻爲之王肅以爲其大如要絰雷氏以爲比要絰又五分去一
斬衰婦人	同前	麻圍並同前但初即絞之仍結其本不散垂	同前
齊衰男子（三年期並同）	以牡麻爲之圍七寸二分右本在上	牡麻爲之圍五寸七分有奇散垂	布爲之降布七升正布八升義布九升
齊衰婦人	同前	麻圍同前但即結本耳	同前
大功男子	以牡麻爲之圍五寸七分有奇右本在上下皆同	麻同前圍四寸六分有奇散垂	布爲之降大功十升正大功十升義大功十一升
大功婦人	同前凡首絰大功以上並有纚纓小功以下並無纚纓	麻圍並同前但亦結本耳凡絰帶大功以上有本小功以下斷本爲殤小功則不絕本	同前
小功男子婦人同	正服義服並以牡麻爲之唯殤服麻澡治莩垢爲之圍皆四寸六分有奇	正服義服牡麻殤服澡麻不絕本詘而反以報之圍三寸五分有奇並不散垂	布爲之降小功十升正小功十一升義小功十二升

緦麻男子婦人同 澡麻爲之圍三寸五分有奇 澡麻爲之圍二寸八分有奇 布爲之十五升抽其半

朱子曰斬衰首絰右本在上者以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向頭後却就右邊元麻根處相接卽以麻尾藏在麻根之下以麻根搭在麻尾之上綴殺之有纓亦以其加于冠外故須着纓方不脫落也○問絰帶之制曰首絰大一搤只是拇指與第二指一圍腰絰較小絞帶又小于腰絰腰絰象大帶兩頭長垂下絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串于中而束之○又曰革帶是正帶以束衣者不專爲佩而設大帶乃申束之耳申重也故士喪禮曰小斂爲尸主人括髮袒衆主人免于房婦人髽于室又士喪記曰既馮尸主人絞帶衆主人布帶大記曰婦人髽帶麻于房中以此觀之則知小斂爲尸之後括髮免髽之時主人已絞帶衆主人已布帶婦人已麻帶特主人未襲絰

附

藍田呂氏曰婦人不似男子要絰亦先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因襲而襲絰也

續通解曰喪服斬衰章疏云婦人亦有絞帶布帶以備喪禮呂氏云無絞帶布帶當考愚按前圖已遵疏載婦人絞帶布帶與男子同則勉齋蓋不從呂說而以喪大記所稱帶麻者爲指絞帶布帶而言與

殯後男子成服圖考

服	冠	首絰	衰	裳	要絰	絞帶	杖	屨
斬衰三年	冠用布六升湅用水濯勿用灰鍛○屈一繩爲武垂下爲纓○辟積之縫向右條屬外畢○三辟積共廣二寸正服義服並同	此五服首絰即夷堂時襲絰帶所用者並已見前	正服布三升○外削幅不緝○前有衰後有負版左右有辟領○衣帶下尺衽尺五寸衣二尺二寸袂屬幅袂尺二寸義服布三升半餘同	正義布並同上○內削幅不緝○前三幅後四幅	卽襲要絰而絞之也○此後亦大功要絰並同	凡五服絞帶亦卽襲絞帶	苴杖竹也正義服並同	菅屨外納○述曰以菅草爲屨而向外編之也正義服並同
齊衰三年	降服冠布七升正服布八升○冠布用灰鍛治之亦用布爲武垂之○餘並見前		降服布四升正服布五升○餘制並同前	布升同上斜其下而內之○餘制並同前			削杖桐也正義服並同○餘杖並放此	疏屨○以藨蒯草爲屨也
杖期	冠布八升餘並同前		降服布四升正服布五升○爲妻同前餘負版辟領衰並無	此後布升並同上餘制並同前				麻屨○以麻爲屨也下同
不杖期	降七升正八升義九升餘制同前		降服布四升正服布五升義服六升餘制同前				以役並無杖	
齊衰三月	布九升餘並同前		並同前					繩屨○以麻繩爲屨也
殤大功	布十升餘制同前		布七升餘同前以下放此		惟此經不樛垂蓋殤服未成人禮有殺有隆也			下並同前
正大功	制並同殤大功		布八升					
義大功	布十一升餘並同前		布九升					
繐衰七月	冠八升		布四升半縷如小功		帶同小功			屨如小功

	殤小功	正小功	義小功	緦麻
	布亦十升辟積縫向左餘同前	布十一升餘同前	布十二升餘同前	布十五升抽其半澡纓餘同前
	布十升	布十一升	布十二升	布十五升抽其半
	此以下經初卽綏今仍著耳	後並同前		
	吉屨無絇下並同			

冠制異者有四

升數之異一也已見冠衰升數考

灰勿灰之異二也斬衰冠鍛而勿灰以水濯之而已齊衰三年以下皆用灰治之

右縫左縫之異三也大功以上哀重辟積之縫向右小功以下哀輕辟積之縫向左

繩纓布纓澡布纓之異四也惟斬衰冠用枲麻繩爲纓自齊衰三年至小功皆用布爲纓緦用澡纓

其冠制同者亦四

條屬之同一也屬猶著也者之冠而垂之爲纓也吉冠纓武異材凶冠纓武同材○斬衰用一條繩齊衰以下皆用一條布從額上約之至項而交過兩相各至耳綴之爲武其餘垂而結之頤下爲纓

廣狹之同二也自斬至緦冠皆廣二寸

辟積之數之同三也自斬至緦冠皆三辟積

外畢之同四也外畢者冠布縮額之前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫于武而兩頭縫畢向外也○按曲禮厭冠不入公門厭猶伏也喪冠厭伏五服同名由冠布兩頭伏在武下而出反屈之故得厭伏之名也又按檀弓古者冠縮

縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也吉冠多辟積橫縫而兩頭不伏在武下皆在武上向內反屈而縫之故不得厭伏之名也

衰制喪服記凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊裳內衰外此以上總言衰裳也負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸此以上申言衰也注見下

凡衰外削幅削猶殺也外殺其幅不用文也內殺其幅稍有飾也

衰長六寸博四寸用布長六寸博四寸綴于外衿之上令其廣長當心也

負廣出于適寸亦名負板○用布方一尺八寸綴于背上領下垂之

適博四寸出于衰注云適辟領也博廣也辟領廣四寸與濶中凡八寸不言出數可知也疏云辟領廣四寸謂項旁兩相各廣四寸也與濶中八寸謂濶中總八寸一相有四寸幷辟領爲八寸也適兩相辟領與濶中凡尺六寸除衰廣四寸

則適兩旁當各出衰六寸故云可知也

衣帶下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也疏云衣卽衰也云帶者謂衣帶之帶非大帶革帶也云尺者據上下闊一尺也其橫不著尺寸者人有麤細取足爲限也惟有衣交則衣與裳交際之間不露見故云掩裳上際也

衽二尺有五寸上係裁布圖○下係衽綴圖○注云衽所以掩裳下際也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布二尺五寸疏云衽對上要而言上正一尺者取布長三尺五寸廣一幅留上一尺爲正正者正方不破也一尺之下從上右畔截入六寸乃邪向下左畔一尺五寸去下左畔亦六寸橫截之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸也

衣二尺有二寸身也○注云此謂袂中也言衣者明與身參齊也二尺二寸者其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸

袂屬幅屬猶連也○疏云屬幅者謂整幅二尺二寸不削去其邊幅而相屬也必取整幅爲袂不削幅者欲取與下文衣二尺二

寸縱橫皆二尺二寸使正方也

袪尺二寸袂口也○廣尺二寸

裳內削幅內削幅見前

幅三袧裳布凡七幅前三幅後四幅前後不連其每幅作三輒輒皆屈兩邊相著空其中

續通解曰今按喪服曰衣曰衽曰袂曰袪曰帶下自斬至緦皆同惟前喪後負版左右辟領據儀禮注云前有衰後有負板左右有辟領明孝子哀戚之心無所不在也疏云衰者孝子有哀摧之志也負者負其悲哀也適者適于父母不念餘事也則衰與負版與左右辟領四者惟子爲父母用之旁親皆不用與

朱子曰溫公儀禮斬衰用古制而功緦又不用古制古者五服皆用麻但布有差等皆有冠絰但功緦之絰小耳今定家禮斬衰衣裳用極麤生布齊衰用次等麤生布杖期又用次等生布不杖期及齊衰三月又用次等生布大功用稍粗熟布小功用稍熟細布緦麻用極細熟布

續後婦人成服圖考

	總	笄	髽	首絰	衰	要絰絞帶	杖	屨
斬衰正服	六升箭笄○男子括髮各見喪制並同婦人各見竹杖各同布爲以箭篠之時已用麻絰男子但無要絰麻絰○制男子之○竹爲之麻髽今男帶考帶下又無紉即帶考同男子束其故名箭子著冠婦衽○裳制殺之木垂笄也人合用露如深衣連無變長六五服喪紒之髽著綴于衣故也已寸笄皆長布總箭笄婦人不言見髮一尺裳經帶考							
斬衰義服	並同前	同前○惟妾爲君之長子用斬衰惡笄	同前		同前	—	同前	
齊衰三年	降七升正八升餘[illegible]	惡笄以櫛木爲之所謂櫛笄也	同前		降四升正五升餘並同前	—	桐杖制同男子	
齊衰杖期	布八升○以下並長八寸	同前	男子括髮之時已用布髽今合用露紒之髽著布總惡笄		布五升餘並同前		同前	
齊衰不杖期	降七升正八升義九升	同前○惟女適人者爲父母婦爲舅姑妾爲女君之長子惡笄有首	同前		降四升正五升義六升○此以下制並同前但未有負適及胸衰		後並不杖	
齊衰三月	布九升				並同前			
殤大功	布十升	以下笄以下注云蓋吉笄皆露紒疏無首云無䯻			布七升餘同前			
正大功	升同前				布八升餘同前			
義大功	布十一升				布九升餘同前			
殤小功	布十升○以下並垂長一尺				布十升餘同前			
正小功	布十一升				布十一升餘同前			
義小功	布十一升				布十二升餘同前			
緦麻	布十五升抽其半				布十五升抽其半餘同前			

自斬至緦皆布總束髮謂之總既束其本又總其末也○按始死婦人皆縞總至成服則用布爲之○其布之升

數象男子冠布之升數○其長斬衰總長六寸注謂六寸者出紒後所垂為飾者也朞若大功總皆八寸小功緦麻總皆一尺吉總蓋尺二寸孔疏云○凡布總終喪○婦人相弔素總

斬衰箭笄 箭篠竹也以箭篠為笄故名也○按始死將斬衰婦人去笄至成服始用箭笄自此遂箭笄終喪婦人服有除無變也

齊衰惡笄 本以榛所謂榛笄也或曰木以榛也云惡者謂粗惡也惡笄無首其有首若漢之刻鏤摘頭矣○按檀弓婦為姑榛以為笄長尺初不言有首無首也又按儀禮傳女子子適人者為其父母及婦為舅姑及妾為其女君之長子皆惡笄有首餘皆不言又按婦人惡笄以終喪惟女子子既卒哭而歸夫家則折吉笄之首以笄吉笄者象骨為之吉時有首今為其太飾故折之也然則凡惡笄皆無首惟女適人者以下惡笄有首而惟女之卒哭歸夫家者則又吉笄無首與

續通解曰大功以下笄未詳今按女子子既卒哭歸夫家折吉笄之首以笄又婦人相弔亦吉笄無首素總則此大功以下之笄或亦吉笄無首而加以布總也

斬衰以下髽 髽制先儒釋各不同○士喪服篇注曰髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮用麻髽亦用麻皆自項而前交于額上却繞紒如著幓頭然○賈氏疏曰髽有二種一是未成服之髽即士喪禮所云將斬衰者用麻將齊衰者用布是也二是成服之後露紒之髽是也○喪服小記孔氏疏引皇氏說曰婦髽有三有麻有布有露紒形雖異皆謂之髽麻髽謂斬衰括髮以麻婦人于時髽亦用麻是也布髽謂男子免而婦人髽男免既用布則婦人不容用麻也露紒謂三年之內既不恒麻髽則必不恒用布髽故知恒用露紒也至齊衰幓期髽無麻布雖女子子在室者為本親父母髽亦無麻布故知露紒悉名髽也○孔疏雖引皇氏說又駮之曰今考止有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒其將斬衰者于男子括髮之時則以麻為髽其將齊衰者于男子免之時則以布為髽至葬之時婦人之髽則與先成服之時同其大功以下則無髽矣

續通解曰考三說互有得失更當詳之愚按皇氏三種即賈疏二種賈疏合麻髽布髽對露紒而言故二皇氏分麻髽布髽對露紒而言故三實無異也其異者賈疏分斬衰者用麻髽齊衰者用布髽至成服後則皆用露紒之髽而皇氏說則似斬衰者始用麻髽次亦用布髽後乃用露紒之髽為不同耳其士喪注謂髽露紒也語意顯混猶是約指之詞至孔疏乃駁謂麻髽布髽皆名露紒則全與二家相背矣續通解謂三家互有得失未有所指今考前圖勉齋已採用賈疏則其所謂三說者蓋指士喪注及皇氏孔疏而言與

啓葬反哭虞卒哭變服圖考

	啓	葬	反哭	虞	卒哭
免髽	丈夫免婦人髽○小斂之節斬衰男子括髮免婦人麻髽齊功緦男子免婦人布髽今啓殯亦見尸柩故變同小斂但啓殯後雖斬衰亦免而無括髮耳	啓後丈夫著免至卒哭婦人髽如之但葬之時則弁絰	丈夫免○反哭無免于堩○遂葬者比反哭皆冠及郊而後免反哭 婦人髽如之	丈夫免○主人及兄弟如葬服○既葬不赴虞雖主人皆冠及虞則皆免赴炎也○緦小功虞卒哭則免 婦人髽如之	丈夫免已見上 婦人髽如之
弁絰		檀弓弁絰葛而葬注云接神之道不可以純凶以葛為環絰也王侯大夫素弁加環、絰士素爵弁加環絰			
衰杖帶絞	並同成服○惟散帶垂如小斂	自此至卒哭並同成服			
屨	並同成服○葬至卒哭並如之				

考既夕禮丈夫髽散帶垂即位如初注云為將啓變也髽婦人之變互文耳疏云髽是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免婦人見其髽不見人故云互文也錫按髽猶括髮謂丈夫耳婦人本自髽將啓無變訂疏誤也詳見士喪

男子卒哭受服圖考

	冠	首絰	衰裳	要絰	絞帶杖	屨
斬衰	布改受七升制同成服五服制並同	絰麻無變舊誤○改圍七寸二分奇猶兩股糾之	制同成服但布受六升	改麻爲葛疏云改圍五寸貞後七分奇○變麻閒傳云葛用七帶三重注升布云作四股爲之糾之則三重也	仍成服竹杖	受齊衰疏屨
齊衰三年	正受八升	改圍五寸七分奇餘同前	正受七升餘同前	改圍四寸六分有奇○餘同前	布八升仍成服桐杖	續通解未詳或曰受不杖麻屨
杖期	降受八升正受九升	同前	降受七升舊誤○正受八升		杖同前	同前
不杖期	義受十升	同前	降七升正八升義九升餘同前	同前	布九升 / 以下本無杖	續通解未詳或曰受大功繩屨
齊衰三月	無受凡冠服絰帶杖屨並同成服					
大功七月九月	殤降無受○正成人降並受十一升義受十二升○餘同前但既受小功衰當左縫	改圍四寸六分有奇餘同前	正成人降並受十升義十一升餘同前	改圍三寸五分奇	正降並十升義十一升	續通解並未詳或曰受吉屨無約下同
小功五月	無受	改圍三寸五分奇餘同前	無受	改圍二寸八分奇餘同前	無受	

大夫士既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注云此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服以即戎也○晉文公卒子墨衰絰敗秦師于殽遂墨以葬文公晉于是始墨

或問朱子曰今之墨衰可便出入而不合于禮經如何曰若能不出則不服之爲是但要出外治事則只得服喪服四制謂百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已蓋惟天子諸侯始得全伸其禮庶人皆是自執事不得伸其禮

愚按卒哭男子要改葛絰不改首之麻絰女子首[illegible][illegible]絰不改要之麻絰至練時則男除首絰之麻而要之葛絰尚存女除要絰之麻而首之葛絰尚存所以然者男重首而輕要女重要而輕首故服問先曰男子重首婦人重帶乃曰易服易輕者除服先重者此其言男女卒哭易服練除服之節蓋甚明也續通解于男子首絰之圖乃注云去麻服葛[illegible]一荇之誤疑緣士虞禮餞尸章注有大功小功婦人葛帶之謬文故承此誤而楊序謂勉齋先生以未加訂爲憾者亦此類也故謹辨而識之于左云

婦人卒哭受服圖考

	總	笄	髽	首絰	衰	要絰	絞帶	杖	屨
斬衰	布改受七升	箭笄無變	露紒無變	五服並改麻爲葛其	受布六升○制並同成服	仍其故麻 帶五服同	布七升	仍其杖	續通解云無明文始死圖亦闕
齊衰三年	正受八升舊誤	惡笄無變	露紒無變	改圍糾股並同前	正受七升餘同	同前	布八升	仍桐杖	
杖期	正受九升	惡笄無變	露紒無變	男子	降受七升舊誤○正受八升	同前	布九升	同前	
不杖期	降受八升正受九升義受十升	同前惟續通解女適人者歸夫家折吉笄之首云以下並無變			降受七升正八升義九升	同前	同前	此下元無杖	

齊衰三月	無受	續通解云以下未詳其					
大功七九月	殤降無制蓋亦受○正吉笄無成人降首並十一升衰十二升餘同前			並十二升	同前	布十二升	
小功五月	無受			無受	同前無受		

至卒哭則緦服除矣故受服圖不列也

男子小祥受服圖考

	冠	衰	衣裳	要絰	絞帶	杖	屨
斬衰三年	以練易其冠條後冠受	以卒哭衰緣縧	中衣黃唯條	除首絰要云未詳	續通解	仍竹杖	續通解闕按雜記當繩屨外
	易右縫其表○君角瑱		鹿裘褐葛祛				屨
齊衰三年	同前					仍桐杖	

至小祥則期已下服除矣故亦無受服也

婦人小祥受服圖考

	總	笄	髽	首絰	衰	杖	屨
在室女爲父斬衰三年	斬受八升	斬仍箭笄	並仍露紒	並除要絰仍首	斬受七升齊受八升	斬仍竹杖	未詳
婦人爲夫	齊受九升	齊仍惡笄		葛	八升	齊仍桐杖	

續通解曰小祥受服無明文若既練而服功衰則記禮者屢言之服問曰三年之喪既練矣期之喪既葬矣則服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母之喪尙功衰而祔兄弟之殤則練冠祔皆是也按大功布有三等七升八升九升而降服七升爲最重斬衰既練而服功衰是受以大功七升布爲受

衰也故喪服斬衰章賈氏疏云斬衰初服麤至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰三升冠六升既葬受衰六升冠七升小祥又受衰七升冠八升女子子嫁反在父之室疏云至小祥受衰七升總八升故今據此例開具在前而橫渠張子之說又曰練衣必煅大功之布以爲衣故衰言功又以其著衰于上故通謂之功衰蓋以喪久變輕不欲摧割之心亟忘于內也據橫渠此說是功衰雖漸輕而長六寸博四寸之衰猶在也此說與先儒異當考

司馬溫公曰古者既葬練祥禫皆有受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故于既葬別爲家居之服是亦受服之意也○橫渠張子曰父在爲母服三年之喪則家有二尊有所嫌也今服齊衰一年外以墨衰中心喪可以合古之禮全今之制

愚按父在爲母三年得張子家有二尊有所嫌也之論不但聖經賴以不廢即今制亦得以無說愚嘗謂今制加定爲祖爲齊衰五月實補先聖所未及而父在爲母三年則尙當更商者亦此意也至謂斬受功衰仍用胸衰負版之屬竊意不然如謂著衰于上故通謂之功衰則如小功衰緦衰皆言衰又加弔服錫衰疑衰之屬亦皆言衰何不得謂諸衰皆著衰于上況練時受服雖角瑱及鹿裘褐祛之屬皆以飾哀順變之義行之則無庸著于上又白可見此蓋先儒一時之說續通解所以覺其異而以爲當考與學者詳之

大祥服圖考 ○除衰服○杖斷而棄之于隱者○服屨之屬皆未詳今附論

	冠	服	紳	屨
禫祭服	縞冠○黑經白緯也	朝服○縞衣素裳也	素韠○韠與裳同色也	素屨○夏用葛冬用皮
既祥服	縞冠	深衣○十五升麻布爲之	素韠	素屨

續通解曰祥祭前一日陳告祭則于時士人身著朝服首著縞冠明日祥祭之時因著前夕故冠服以祭朝服始即吉也縞冠未純吉也既祥仍著深衣者哀情未忘也

愚按詩檜風庶見素冠庶見素衣庶見素韠朱傳云縞衣素紕既祥之冠也黑經白緯曰縞緣邊曰紕祥則冠之禫則除之是素冠即縞冠而祥時及既祥皆用之也但其衣則祥祭時用朝服既祥用素衣而續通解作圖謂爲十五升麻布深衣則檜風素衣止爲祥後之服而原注所謂除哀未忘而服之至禫乃除者此也其韠與裳同色詩傳云素冠素衣素裳則素韠矣蓋素韠亦祥與既祥同用又按周禮屨人掌王后之服

屨素屨葛屨菲外內命夫命婦之散屨注云素屨非純吉有凶去飾夏用葛冬用皮也散屨亦如之異名同實耳然則素屨蓋亦祥時所服而既祥仍之與故因續通解之圖而附論如此

禫服圖考 楊通解原圖

	冠	服
禫祭服	玄冠	玄端○緇衣黃裳也
既禫服	綅冠○白經黑緯也	朝服○緇衣素裳也
吉祭服	玄冠	朝服
既祭服	玄冠	玄端

按記間傳文云又朞而大祥中月而禫禫而纖無所不佩原注云玄冠朝服而行禫祭祭訖則纖冠素端黃裳然後當所服物無不[illegible]通解禫服云玄冠黃裳而既禫與吉祭乃云朝服蓋與原注異也

間中月而禫朱子曰中月而禫間月中一以上而祔杜佑亦從此說但與檀弓祥而縞是月禫徙月樂之說爲不同耳今既定以二十七月即此等不須瑣細如此尋討○愚按是月禫徙月樂與祥而縞二者各自爲義事不相干續通解所考疏文已詳

錄禫禮

五服遭喪易服圖考

凡喪既葬易服易輕者 男重首輕要則要易麻帶爲葛而首之麻絰不易婦重要輕首則首易麻絰爲葛而要之麻帶不易是也

既練除服先重者 男除首之麻絰而要之葛帶不除婦除要之麻帶而首之葛絰不除是也

三年喪既葬遭齊衰初喪 男服前喪之麻絰而以後喪之麻帶易前喪之葛帶婦服前喪之麻帶而以後喪之麻絰易前喪之葛絰服問云麻之有本者變三年之葛間傳云輕者包重者特又云服重者則易輕者是也三年之葛既葬易輕而留重既練除重而留輕其所以易不同而易同也特者特留之也包則于新喪中包之矣

三年喪既葬遭大功初喪 男婦易服並如上條大功以上帶麻並有本故並得易之亦上條輕包重特[illegible]重易輕之義也

三年喪既葬遭小功以下初喪 男婦皆無變三年喪之服雖後喪有事亦不易服往從也服問云小功無變也是也又云既練遇麻斷本者有事于免則絰之矣既練乃因事以絰則未練雖有事不易服可知矣

三年喪既葬遭長中殤喪 皆以殤服之麻易重喪之葛殤服[illegible]反服重喪之葛服問云長中殤變三年之葛終殤之月算而反三年之葛爲其無卒哭之稅故也殤服自重降輕雖卒哭不稅麻服葛故服宜終此月算耳

三年喪既練遭齊衰初喪 男婦皆服三年之杖屨而衰絰帶並以齊衰之麻易三年之葛經傳無正文以下條大功之麻易三年之練葛推之大功猶易況齊衰乎

三年喪既練遭大功初喪 男婦皆服三年之杖屨而衰絰帶並以大功之麻易三年之葛雜記下云有三年之練冠則以大功之麻易之惟杖屨不易服問云麻之有本者變三年之葛亦謂三年之練葛也間傳云既練遭大功之喪麻葛重者蓋三年之喪既練男首女要方除麻而又服大功之新麻是麻重也至大功既葬男要女首當易葛而更服三年之故葛是又葛重也間傳約言遭大功之喪蓋通初喪與既葬而言也

三年喪既練遭小功以下初喪 男除三年之絰但服葛帶婦除三年之帶但服葛絰亦不爲小功以下喪變也惟後喪有事男服小功以下之麻絰而因其初葛帶婦服小功以下之麻帶而因其初葛絰服問云既練遭小功以下麻斷本者有事于免則絰之既免去絰又云小功以下不易喪之練冠如免則絰其小功緦之絰因其初葛帶是也獨云絰其後絰因其前葛帶者單據男子而言省文也

三年喪既練遭齊衰既葬 男除前喪之麻絰又以後喪麻帶易前喪之葛帶婦除前喪之麻帶又以後喪麻絰易前喪之葛絰迨至後喪既葬男易葛帶而又反而服前喪之故葛帶婦易葛絰而又反服前喪之故葛絰間傳云麻葛重服問云三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰是也獨云帶其故葛帶絰期之絰亦單據男子而言

三年喪既練遭大功既葬 男婦服並如上條服問云三年之喪既練有期之喪既練則帶其故葛帶絰期之絰有大功之喪亦如之又云麻有本者變三年之葛是也

三年喪既練遭小功既葬男服前喪既練之葛帶婦服前喪既練門下既葬之葛絰無變服也以上係初遭小功以下之喪推之亦當有事于免則絰之然小功五月猶餘二月其緦麻三月至既葬則除矣

三年喪既練遭兄弟殤將祔 仍服三年之練冠而為之祔雜記下云有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠祔是也蓋為兄弟祔祭乃祭其先故仍用練冠行禮而不改服殤之服也

齊衰喪既葬遭大功初喪 男亦服前喪之麻絰而以後喪之麻帶易前喪之葛帶婦亦服前喪之麻帶而以後喪之麻絰易前喪之葛絰服問云齊衰既葬遭大功之喪麻葛兼服之亦即重者特輕者包之義也互文也

大小功既葬遭小功緦初喪 男婦皆無變前喪之服服後麻兼服前葛服問云小功之麻不變大功之葛緦之麻不變小功之葛閒傳云大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之是也

按以上遭喪皆自既葬以後言之而並不言初喪之遭喪者初喪哀深事遽本服猶未成雖遭喪無服之可易故也

以上變服成服受服易服等考

附圖考五 以下吉禮圖考

郊禘祖宗異同考

家語虞禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷禘嚳而郊冥祖契而宗湯周禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

祭法 四代郊禘祖宗並同家語

國語虞禘黃帝而郊堯祖顓頊而宗舜 餘三代郊禘祖宗並同家語祭法

愚按四代郊禘祖宗三代並無異而虞則家語祭法皆以為郊嚳宗堯國語獨以為郊堯宗舜是固可疑然皆推其義國語以夏以後例虞自應宗舜而宗舜則自郊堯以虞之統傳于堯而肇于舜也但二代官天下三代家天下虞之有天下也僅及其身而夏以後皆永延于世是虞之祭祀之禮惟舜行之而三代祭祀之禮乃禹湯諸君首行之而其後相繼而成之也夫惟舜行之則其郊嚳而宗堯也固不待辨而見若國語之所謂郊堯而宗舜者此或舜後為賓恪者之所行而豈舜當時制禮之所出哉

虞夏同禘黃帝而殷周同禘帝嚳何也以史記考之虞夏系出自黃帝而分而唐與殷周系皆自帝嚳而分史記所推世系其疏數遠近雖未可盡信而其大綱蓋亦有不紊者此虞與夏同禘黃帝而殷與周則同禘帝嚳也禘郊祖宗止列四代而不及唐未詳或曰以家語祭法言之虞自宗堯以國語言之虞又郊堯蓋其官天下猶家天下然當時堯典亦列于虞書其意可見祭法之屬列四代而不及堯意或以此與虞夏殷所祖之世次皆先于所郊獨周則所祖之世次乃後于所郊蓋不可考矣

禘祫異同考

大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

曾子問當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國與祫祭于祖為無主耳

祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕 亦曾子問文

愚按大傳稱不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之則所指諸侯之及其太祖者指祫而言不言祫者省文也王者禘其太祖之所自出以其太祖配之不言太亦省文蓋天子有祫而又有禘諸侯但有祫而無禘天子之祫自三昭三穆及其太祖而又禘又及其太祖之所自出諸侯之祫自二昭二穆及其太祖而不及禘其太祖之所自出若大夫但自一昭一穆及其太祖士并無昭穆矣是并不得及其近親之祖也況太祖以上乎故僅得告于其君于祫而及其高祖也先儒或謂諸侯有祫而無禘而天子則有禘而無祫夫謂天子有禘無祫且無論王制數言天子之祫與孔子答曾子問所言七廟之主之祫固有明徵即以廟制推之亦不得言無祫明矣凡所云天子七廟諸侯五廟大夫三廟之屬自上而推則尊太祖而下及于禰自下而推則親禰而上及于太祖故祫祭者由太祖而遞及之尊尊之道也凡廟皆南向其主皆東向而及其祫祭而合食于太祖之廟則惟太祖之主東向自如而其群昭之主皆列于北牖而向南群穆之主皆列于南牖而向北其得全其尊者惟太祖之主耳

祫祭之尊太祖而旁及于各親廟者如此若禘祭則推太祖之所自出而祭之于太祖之廟以尊之故惟太祖所自出之帝其主東向居尊而退太祖主于西向以配之而太祖固爲自出之帝所壓而不得自全其尊矣所謂配者謂兩相爲配而不及群廟之主故爲配也若以太祖配食于所自出之禘祭或取群毁廟主所合食于太祖之祫祭以當之而因謂王者之有禘而無祫也則無論失其特爲追禘所自出之深意而窮其獘將王者徒設爲七廟之制以尊太祖而太祖于凡三將合食三年合食之時皆未嘗有一祭之自全其尊也彼先聖制禮之初所設爲大祖居中以臨之者亦謂之何哉大禘之爲言帝也大傳謂禘祭推其祖之所自出而先儒謂推其所自出之帝者蓋以虞與夏之禘也黄帝殷與周之禘也帝嚳而家語祭法之文歷歷可據也自漢儒不明禘字之義釋禘爲諦而爲諦祭昭穆之解于是以禘祭之配食而謨爲祫祭之合食則不但禘之禮亡而大祫時祫之禮亦亡不議一定之昭穆初何待乎諦審而下一之群昭群穆又何以列于配對耶今參于己考趙氏匡爲定論而春秋胡傳及程傳猶有仍其說而未及正者故謹詳其本末以明當時未及正之意而不致以其說與朱子相牴牾想亦先儒之所鑒也

學者詳之。

朝踐禮次考

禮器 君牽牲大夫贊幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒 君牽牲大夫贊幣者告殺也親制祭者告殺說取肝膋燎于爐君親以獻尸也于時蓋豚解而腥之親割牲者體解而爓之也于時君獻尸故夫人獻酒

祭統 君純冕立于阼夫人副禕立于東房君執圭瓚祼大宗執璋瓚亞祼 及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆 但言執鸞刀不言制祭省文薦涗水謂涗盎齊以薦執鸞刀羞嚌謂親割牲也制

祭亦執鸞刀互言之耳云薦豆者薦酒而豆從之矣

祭義前 君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆 君不言制祭亦省文夫人但言薦豆亦互文也

祭義後 君牽牲穆荅君卿大夫序從既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳爓祭而退鸞刀以刲取膟膋乃退祭腥而退 毛牛尚耳告殺也膟膋制祭也不言薦盎亦省文爓祭猶言割牲羞嚌也君夫人蓋皆獻矣

明堂位 君卷冕立于阼夫人副禕立于房中 不言祼亦省文 君肉袒迎牲于門卿大夫贊君夫人薦豆籩命婦贊夫人 君不言制祭之屬及夫人不言薦盎之屬皆省文

按禮器祭統祭義明堂位之屬參錯不齊此蓋經傳互文省文之通例今參陳氏禮書凡神主在廟室東向祭日首行陰厭禮乃迎尸入室行祼鬯禮祼訖迎牲至庭告殺尸出室坐戶西南面視乃取肝膋燎獻之入詔神主于室謂之制祭于是升首于室薦腥于尸前薦腥訖乃爓諸湯迎尸祭于室禮迎所謂腥其俎熟其殽鄭特牲所謂血腥爓祭祭義所謂爓祭祭腥而退皆是也凡此所謂朝踐之禮其後更延尸入室薦熟于主乃娛尸而祭此則所謂饋食之禮矣○諸篇多言朝踐之禮而不及饋食者內外上下交贊蓋略如朝踐然

附 圖考六 禮學考

凡教法異同考一

大司徒三物教萬民 一曰六德仁義聖知中和 二曰六行孝友睦婣任卹

三曰六藝禮樂射御書數

按六德六行六藝爲鄉三物德體也行用也藝即道也聖王之教育人材必使德性蘊于內事行修于外而道藝旁通曲暢本末兼該則材可成矣故司徒宣教于上鄉大夫之屬分教于下凡所以考其德行察其道藝而以時賓興之者皆是物也餘詳本經

師氏　三德教國子

一曰至德以爲道本　二曰敏德以爲行本　三曰孝德以知惡逆

三行教國子

一曰孝行以親父母　二曰友行以尊賢良　三曰順行以事師長

按司徒教萬民以六德六行而師氏教國子則云三德三行者所謂至德即六德之總詞也其加以敏德者所以儆貴遊之子弟夫驕情而爲勤篤也孝先言德而次言行者國子于六行惟孝爲重孝德得于心而惡逆乃不形于家國間矣孝行即鄉六行之孝也友行順行皆其友也國子行求賢輔治之責故先以親賢良而事師長次之不言睦婣任恤者蓋亦諸侯絶大夫降之義而以養道施之與餘亦詳本經下並放此

保氏　六藝教國子

一曰五禮　二曰六樂　三曰五射　四曰五御　五曰六書　六曰九數

六儀教國子

一曰祭祀之容　二曰賓客之容　三曰朝廷之容　四曰喪紀之容　五曰軍旅之容　六曰車馬之容

按此六藝即司徒所以教萬民者也言有詳略互文耳六儀即六藝之禮也又言之者其責彌大而儀彌尊矣且藝以究其理言而儀以謹其度言也

大司樂樂德教國子

中和祗庸孝友

樂語教國子

興道諷誦言語

樂舞教國子

雲門　大咸　大韶　大夏　大濩　大武

按中和孝友即司徒鄉六德之中和鄉六行之孝友也守之爲祗特之以祗則致中和之理備而天地位萬物育之道具矣不言仁義聖知者升于鄉之俊秀司徒既備教之以六德而國之子弟則又體之爲至德而樂之以敏德者也故此特以樂養其中和祗庸而他無事與樂德以養其性情也樂語樂舞以[illegible]之言詞威儀也觀于周官各條之教而聖人所謂興于詩立于禮成于樂者備矣

凡教法異同考二

文王世子凡數世子及學士必時春夏數干戈秋冬數羽籥皆于東序

大樂正數舞干戚小樂正數干大胥贊之籥師數戈籥師丞贊之

大師詔春誦夏絃

執禮者詔秋學禮禮在瞽宗

典書者詔冬讀書書在上庠

王制　樂正崇四術立四教以造士春秋教禮樂冬夏教詩書

周禮　大胥掌學士之版以致諸子春入學合舞秋頒學合聲

按以上文王世子王制及周禮大胥所言四時之教錯互糾紛不可致詰矣然究其職之主輔考其事之分合其意固可得而尋也大胥于周禮爲中士其職掌舞大師爲中大夫瞽官之首者也樂正大樂正周禮無其官名而覈其實樂正即周禮樂師爲下大夫其職掌國之學政以教國子小舞大樂正即周禮大司樂爲中大夫其職掌成均之法建治國之學政合國之子弟以教之世謂之大司成即前圖所列以樂德樂語樂舞教其國子者也今詳設教之義諸樂官多鄉學升俊秀之後國子入大學之時教之主于從容休養而不主于迫切督威故其時大樂正大師及于籥師師丞大胥小胥之屬惟于書禮二者之外以于詩歌絃誦聲音舞蹈之間參互夾持教不一職習不一時以優游而饜飫之凡其詔絃誦而習舞蹈者既歷有此具而從夫考其成也則既入學又須學既合舞又合聲即大司樂所謂大合樂以格幽明而和上下者亦不外其中矣故文王世子歷敘樂官之教職而樂師所掌國之學政以教其小舞者獨不與焉以爲是小學之教其前此耳此固先王所以養人才而成之之大本大原也然則國子之教將惟在于詩樂歌舞而王制所爲崇四術立四教以造之者何也曰是非于書禮略之也春秋教以禮樂言樂而禮俱冬夏教以詩書言詩而書在顧先王以敎國子之職特屬之樂官其于書禮曰執禮者詔之典書者詔之

而藏沒其官文曰禮在瞽宗書在上庠而意寄于樂蓋書以道政事禮以謹節文凡其理雖先時而習而其事皆待時而行若夫詩與樂之為教則大司樂以下教之非一職習之非一時其爲養育之意蓋深以至而聖人所爲興于詩立于禮而成于樂者亦可見矣而學者或以諸時所教之雜出而亟疑之也何哉

儀禮經傳外編卷五

姜兆錫註疏參義

附圖考七　愚爲三禮圖考此上二卷已將吉凶賓軍嘉五禮分列其要矣此圖考五者五禮總考也

凡卜涖陳貞命作考

	涖龜	陳龜	貞龜	命龜	作龜
立君封國	王	太宰	大宗伯	小宗伯	太卜
大祭事 凡喪事	太宰	大宗伯	小宗伯	太卜	卜師
大遷大師	大司空 大司馬	小宗伯	太卜	卜人師	卜人中士
凡旅	小宗伯	太卜	卜師	卜人中士	卜人下士
凡小事	太卜	卜師	卜人中士	卜人下士	卜者

愚按此圖畧見周禮而明齋王氏于太卜職發之如此然此皆據王禮而言若諸侯卿大夫士以下禮當遞殺以此差之可也且如士喪禮卜葬日太宰不涖卜族長涖卜推此可見學者詳之

凡卜筮贊命考

士冠筮日　宰自右少退贊命　少儀贊幣自左詔辭自右是也必自右者地道尊右尊神明也士喪筮宅卜日放此

士喪筮宅　命筮者在主人之右　命筮即所謂贊也其卜日則主人北面免絰涖卜于門東西面贊代主人命卜

特牲筮日　宰自主人之左贊命　特言左禮異于右也禮右祀陵左宗廟示若受命于祖者然筮尸禮亦如之

少牢筮日　主人命詑史擊筮述命　不言左省文言擊筮述命則詳矣故用史不用宰也筮尸禮亦如之

凡設尊考

士冠禮側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶　經陳服于房中西墉而醴在其北也

士昏禮側尊甒醴于房中尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌幂皆南枋尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹

鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西加二勺于兩壺設篚于禁南東肆

鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆

燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐冪用綌若錫尊士旅食于門西兩圜壺

大射禮司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南皆玄尊酒在北有豐冪用錫若絺綴諸箭蓋冪加勺又反之尊士旅于西鑮之南北面兩圜壺又尊于大侯之乏北兩壺獻酒

士虞禮尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋

特牲禮壺禁在東序尊于戶東玄酒在西

少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒

按諸禮設尊雖異而各以類序士冠士昏禮賓一類而昏禮室中之尊并其房戶東尊則為婿舅姑設又一類也鄉飲酒尊于房戶之間記義所謂賓主共之者也鄉射賓席之東亦畧如之其間或言左或言西或言二或否皆互文此又一類又燕禮大射膳尊皆公尊餘文小異大同但大射更尊于大侯之北耳此又一類也士虞禮尊于北墉下當戶者喪故也特牲戶東與少牢房戶之間亦微相似但士禮大夫禮少有別此又一類也棜禁醴不用酒則無之喪無嫌亦不用諸侯有豐無禁矣

凡設洗考

士冠禮設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

士昏禮設洗于阼階東南饗婦舅洗于南洗姑洗于北洗

鄉飲酒鄉射禮設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆

燕禮設洗篚于阼階東南罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面

大射禮洗南肆之上並同燕禮無設膳篚以下又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳

特牲禮設洗于阼階東南

少牢禮設洗于阼階東南當東榮司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆

士虞禮設洗于西階西南水在洗西篚在東主婦洗足爵于房中

卒哭禮尊兩甒于廟門外之右洗在尊東南水在洗東篚在西

按射寢學設洗篚皆同有不同者衍縮文也今槩其文當云設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆蓋同也惟大射禮洗在獲者之尊西北篚在南以祭侯而異士虞洗在西階篚在東以反吉而異其內洗在房中猶士婚饗婦洗在北以內洗而異卒哭餞禮洗于廟門外之右以餞尸而異耳凡篚所以與洗相連者洗以滌爵觶之屬而篚以盛之也其篚有與設尊相連者取爵觶之屬于篚以洗之則酌酒于尊以獻酢酬故也

凡陳鼎考

士冠禮陳鼎于門外直東塾北面

士昏禮陳三鼎于寢門外東方北面北上右二禮陳鼎東方互推皆同但廟與寢不同耳

鄉飲酒禮鄉射禮右二禮經皆言羹定記皆言享于堂東北蓋亦陳鼎東方但言堂不言門外耳

燕禮經言膳宰陳官饌于寢東

大射禮經言官饌羹定而大射禮無記蓋亦饌于寢東與

公食大夫禮羹定甸人陳鼎七當門南面西上

士喪禮小斂奠陳一鼎于寢門外當東塾少南西面大斂奠朔奠

既夕奠陳三鼎于門外北上葬奠陳鼎五于門外北上諸奠鼎數與禮同

士虞禮側亨于廟門外之右陳三鼎于門外之右北面北上廟注謂殯宮也明日以其班祔此虞祭尚在殯宮而云廟者凡鬼神所居曰廟右謂西也

特牲禮陳鼎于門外北面北上有鼏羹飪實鼎如視濯陳于門外

如初

少牢禮饔人概鼎于雍爨雍爨在門東北上羹定陳鼎五三鼎在

羊鑊之西二鼎在豕鑊之西右二禮皆陳鼎在門外之鑊西蓋亦畧同但鼎數不同耳

按以上十一禮前七禮爲嘉禮內冠昏以下六者陳鼎皆于東方北面北上而公食則當門西上而不于東且南面不于北者

考冠昏行于家飲射行于鄉燕射行于國禮似不同然皆本國家鄉所行之禮故以東面統于主且以北面北上統于內而賓主之禮深而微也若公食亦行于國禮雖似同然特與異國賓介所行之禮故以西上統于賓且以南面統于外而賓主之禮明以著也餘四禮爲凶禮與吉禮內士喪諸奠陳鼎西面則亦東方北上則亦北面卽特牲少牢之方面亦如之而士虞鼎雖北面獨陳門右不於東者蓋士喪未葬以前猶以生禮事其親其陳鼎皆在寢門外之東而親統之特牲少牢除喪以後旣以神禮事其親其陳鼎自在門東之鑊西而子統之故與冠昏等之陳于東而主統之者義不同而禮皆同惟虞祭則孝子迎精而反如賓自外至者然故其祭不但不于東并不于當門而亦如公食禮之特陳于西矣逼考十一禮中以陳鼎之數則下士及庶人鼎一士三大夫五諸侯七天子九其常耳然士喪之小歛但一鼎者遣而從質士大歛士虞皆三鼎士葬又五鼎者優而從文也以陳鼎之地燕于寢食于廟昏于寢冠于廟奠與喪祭于寢祭于廟飲射於鄉其常耳然昏之五禮于廟昏乃于寢者敬而親之喪祭皆以寢爲廟吉祭乃于廟者親而尊之也以陳鼎之位於門東主之於門西賓之於當門賓與主交之亦其常然鼎陳在門東者文從重亨于堂東北者質從爨也以陳鼎之嚮則北面北上內而主之南面西上外而賓之又其常然或北上不言面者面北可知或西面不言上者鼎一則無上可言也諸北面北上者所上如其所面而縱陳北面西上者所上不如其所面而橫陳鼎有縱橫者於其兩耳推之也凡此類聚詳體意味自見而或臆爲之詞則滋病矣

凡鼎俎之實列考

一士冠若殺一鼎俎之實

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏自鑊升鼎曰升自鼎升俎曰載載合升者左右胖皆合升于鼎而載之也鼏鼎覆也扃鼎扛也餘義見士昏

一士昏合巹三鼎俎之實

初昏陳三鼎于寢門外東方其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪婦至舉者舉鼎入陳于阼階南七俎從設北面載俎入設于豆東魚次腊特於俎北○記腊必用鮮魚用鮒必殽全註殽全者不餒敗不剝傷○鮒小魚陸佃曰魚好旅行一名鯽以相卽謂之鯽以相附謂之

鮒

按士喪自小斂至遷祖六奠皆特豚合升士冠醮冠者如之士昏合巹及饋舅姑亦如之然其用特豚合升同而所以用者不同按特豚合升示完也豚解五體示質也喪禮用之者始死奠脯醢變用牲則漸隆矣彼其合升豚解猶示接以生人之禮而不敢以鬼神之禮之縟盛者事之也冠禮用之者正禮亦止薦脯醢變用殺亦漸文矣彼其合升豚解猶示敎以成人之行而不欲以習俗之禮紛縟者趨之也昏禮饋舅姑亦用之者始見亦止用棗栗腶修及用饋則亦較盛矣彼其合升豚解猶示承以至親無文之義而不敢以賓客之禮之嚴重者處之也凡此皆示完示質之意而已今合巹用此禮雖亦不外其意然禮曰胖合酳曰合巹體曰同尊卑魚且分用十四矣況牲體乎則合左右胖而用之推之卽夫人與君同庖之義而其義大矣故曰男正位乎外女正位乎內事始乎日用飲食之間而理通乎天命陰陽之大此物此志也故道之造端者謹諸此

一士昏饋舅姑一鼎俎之實

婦盥饋特豚合升無魚腊

按蘭夫婦與饋舅姑用合升同而所以用不同義已見前矣而無魚腊則又其不同之一端也一鼎不同于三鼎故也

一公食大夫七鼎俎之實

羮定甸人陳鼎七當門牛若羊若豕若魚若腊若腸胃若膚也實至士舉次入陳鼎于碑南雍人以俎入陳于鼎南載者西面載牲魚腊飪載體進奏魚七縮俎寢右腸胃七同俎膚七皆橫諸俎

按冠昏飲射燕射公食此今存儀禮嘉禮之七也飲射燕射但言脯醢折俎不言鼎俎惟冠昏公食則有之然士冠之若殺但一鼎即士昏之合巹特盛亦三鼎而已公食禮待聘使以君禮而用七鼎所謂敬其君以及其使與魚腸胃倫膚皆用七者如其鼎俎之數也餘義見士昏

一士喪遣奠五鼎俎之實

陳五鼎於門外其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸此言鼎也俎二以成南上不精特鮮獸此言俎也成猶併也不精者魚在羊東腊在豕東也其鮮獸在北無偶故特

一士虞三鼎俎之實

陳三鼎于門外之右羮飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺一祭肺一膚祭三取諸左膉上魚鱄鮒九腊左胖髀不升按記但言牲體實于上鼎魚實于中鼎腊實於下鼎今兼言俎實者凡俎實如其鼎實

士虞三俎實分於各俎之實

尸俎牲體如鼎之體數

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間注云祝言俎不言鼎祝不升鼎賤也蓋尸自饋升鼎而後載于俎祝則自饋即載于俎矣

按凡鼎實合左右胖計之左肩一右肩一左髀一右髀一脊一左脅一右脅一總解為七體而已又將每體細解為二體左右肩各有肩臂臑左右髀各有髀肫胳左右脅各有短脅正脅代脅脊有正脊脡脊橫脊此即禮運腥其俎孰其殽所謂豚解而腥之為七體解而爓之為二十一體是也而其用於喪若祭之屬也自遣奠以前但用腥則粗解諸體合左右胖而兼用其全自虞以後始用熟則細解各體分左右胖而止用其半此則質文之理隆殺之數聖人互為權衡而因時以起義者與凡吉祭禮皆用右胖而自虞至禫又皆用左胖者不用全而用半示喪奠已變為喪祭漸趨乎吉之意也而半體不用右而用左又以示喪祭尚遠乎吉祭未離乎凶之意也

又按特牲少牢諸禮自尸俎祝佑俎以外凡胙俎主婦俎佐食俎及賓長衆賓長兄弟衆兄弟之屬俎蓋繁矣而士虞則尸以外但有祝俎雖尸于主人亦有酢而無俎況主人以外乎所以然者虞以前雖不見親形而猶見親柩今則并不見柩但迎精而返以安之而已孝子之居親喪也食旨不甘聞樂不樂故練而始食菜果祥而始食肉茲方在既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也胙俎胡為乎來哉故尸雖酢主人而無俎若主婦并不酢矣然則酢以侑者洛孝子之意以安之而無牲俎者則體其意而重違之也聖人之禮意此足觀矣

一卒哭禮三鼎俎之實三獻前與虞同鼎俎今附載祭末餞禮于左則異也

餞籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾〇薦脯醢設俎于薦東胸在南

按卒哭禮全文不具據士虞禮附記之文首云獻畢未徹乃餞注云卒哭之祭既三獻也即是以推則其三獻之禮一切鼎俎實蓋與虞同此所以不重見其文而惟以餞禮記于後與餞禮特其末之一端故鼎俎亦止此云脯四脡言其小也又云有乾肉折俎言其自大而折為小也脡之言直也挺正也折恐不正故以正者名之下云薦脯醢設俎于薦東則脯四脡謂籩脯而二尹縮祭半尹謂乾肉折俎耳卒哭禮有牲殺而又有乾肉折俎若凡祭燕賓射之屬但云折俎而不云乾肉者其折俎蓋即牲體為之與

一特牲三鼎俎之實

主人及佐食舉牲鼎，賓長及執事舉魚腊鼎，卒載。牲俎入設于豆東，魚次，腊特于俎北。經不具，詳見記。

特牲三俎分于各俎之實

尸俎：右肩臂臑肫胳，正脊二骨，橫脊，長脅二骨，短脅，膚三，離肺一，刌肺三，魚十有五，腊如牲骨。
祝俎：髀，脡脊二骨，脅二骨，膚一，離肺一。
阼俎：臂，正脊二骨，橫脊，長脅二骨，短脅，膚一，離肺一。
主婦俎：觳折，正脊二骨，橫脊，長脅二骨，膚一，離肺一。
佐食俎：觳折，脊，膚一，離肺一。
賓俎：骼，脊，膚一，離肺一。
長兄弟及宗人俎：折，脊，膚一，離肺一。
衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司私臣皆殽烝，膚一，離肺一。

按尸俎以下凡八俎，祝及尸者俎不過牲三體，惟主人主婦則五體。其尸俎用正脊橫脊而祝俎用脡脊，則尸俎用長脅短脅而祝俎亦宜用代脅矣，乃祝俎但云脅而不云代者，明有脅則用之不拘代脅也。佐食以下脊不云脡，脅不云代，並如之。主婦俎殽折者，少牢所謂右體也，此折後右足也。衆賓等皆殽烝，則破折餘體併不備三矣。

又按牲有肺，說者以爲氣之主，祭所重也。然考其名，士虞少牢謂之舉肺祭肺，士虞則謂之離肺祭肺，此特牲則又謂之離肺刌肺，少牢賓尸又謂之祭肺嚌肺，各禮雖由不齊，則何也。今考注疏，三者異名同實。離肺亦謂之舉肺，亦謂之嚌肺。注云離猶痊也，小而長，午割之，不提心也。疏云少儀午割之，不提心，提猶絕也，蓋謂離之不絕中央少許，舉祭而嚌之也。刌肺亦謂之切肺，亦謂之祭肺。注云刌今文爲切，謂切之而以祭也。蓋三者異名同實也。

按尸俎離肺一，刌肺三，注云刌肺三爲尸主人主婦祭也，未詳其義。考尸授祭，說佐食取肺一授尸，祭之而已，是虛二刌肺也。其後主人獻祝而祝祭肺，又獻佐食，佐食坐祭，揕，又三獻，舉止主人主婦所致爵，取肺絕祭嚌之，又主獻賓，賓祭肺並如主人，出，是人阼階下陳尊，凡獻長兄弟衆賓衆兄弟下至內賓公有司私臣之屬，皆如其儀，蓋皆其離肺一祭之，未見主人主婦得取刌肺以祭也。夫祭肺祭而不嚌，離肺亦先祭，則尸俎祭肺獨三，蓋尸以酢主人主婦，一如注之說也。因考少牢賓尸禮，尸俎惟羊祭肺一，侑俎乃有羊豕切肺各一，即祭肺也。侑以侑尸，而祭之羊豕肺各一，其視尸反多者，尸祭劉祭而侑無也。夫尸一祭肺而非若侑三祭肺，而亦非元凡祭品之文，觀此則特牲無賓尸之禮而三祭肺載于尸俎，非虛浮之祭肺，而爲主人主婦之酢亦益明矣。

一少牢正祭五鼎俎之實

肵俎升羊豕牢心舌，載之。

羊俎：右肩臂臑膊胳，正脊、脡脊、橫脊，短脅、正脅、代脅，腸三，胃三，舉肺一，祭肺三。

豕俎：皆同羊俎，但無腸胃，有膚。

魚用鮒十有五而俎。

腊一純而俎。

膚九而俎。

按經稱司士執二俎，賓者二人每人各執二俎，凡六俎皆在鼎西，而肵俎在其北者，所載之心舌先升也。外惟羊豕魚腊膚五俎，溼升皆無虞。若賓尸禮則虛二俎以爲羊七湆及羊肉湆豕脅執送往還之俎，以儐尸禮詳考之可見。

又按此羊豕魚腊膚五俎，即所謂凡俎數如其鼎數也。而特牲記詳正折諸牲體分屬于尸祝主人主婦佐食賓長兄弟宗人者凡八俎，其外殽脅分屬於衆賓衆兄弟內賓宗婦公有司私臣之屬者，俎更不一，則何耶。少牢禮雖無記，而據經儐尸禮所載，其俎數亦畧如特牲記矣，此蓋不出俎而升，故不爲數之正與。

又按經言羊豕鼎俎之體骨詳矣，若獸腊則經但言腊一純而鼎用麋，又但言腊一純而俎，亦進下肩在上，而各不詳其體骨者，以亦進下肩在上二句推之，即見矣。特牲記言腊如牲骨，少牢可知也。

一少牢賓尸三鼎俎分于各俎之實 此即少牢有司乃燅尸俎升羊豕魚三鼎無腊與膚者也。無腊與膚而下升載乃膚與腸胃皆有者，所謂膚從豕，腸胃從羊，不別爲一鼎也。

尸羊俎右肩臂臑肫胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一

尸羊肉湆俎臑折　正脊一　正脅一　腸一胃一嚌肺一

尸豕俎右肩臂臑肫胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一

尸魚俎　五魚橫載之加膴祭

侑羊俎左肩折　正脊一　脅一腸一胃一切肺一

侑豕俎左肩折　正脊一　脅一膚三切肺一

侑魚俎　一魚橫載之加膴祭

阼羊俎無牲體以祭肺代之　祭肺一

阼羊肉湆俎臂一　脊一　脅一腸一胃一嚌肺一

阼豕脀臂一　脊一　脅一膚三嚌肺一

阼魚俎　一魚橫載之加膴祭

主婦俎左臑　脊一　脅一腸一胃一嚌肺一

按以上所載尸侑阼婦凡十一俎而賓長俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一衆賓俎脅體衆兄弟俎亦脅其長俎脅折脅一膚一內賓私人俎亦脅凡各俎皆不與焉則又不止十一俎也以前六俎考之尸侑阼婦凡四俎而二俎侑庶羞以此十一俎爲益送往還之俎而前所謂乃升者非一時皆升後所謂卒升者非一時皆卒此注所以云先升一俎其餘乃俟時而升而弟因升而備陳之也舊或不明其義而疑其先升一俎之說故爲圖考如有尸侑阼婦等計當十二俎而注云十一俎者尸先升之一俎不數故與

按賓尸則賓之而已猶先設祭肺者不敢忘敬也主與尸爲禮故亦如之侑有切肺二即祭肺而無嚌肺者侑以侑尸切肺與尸爲禮故於嚌肺略之若主婦則但嚌肺而已不與尸爲禮故也

一凡品物器用饌陳總考

品物一　謂凡祭實之屬所用之品物也

牲體一之一　按周禮膳夫馬牛羊豕犬雞曰六牲儀禮十七篇但載羊豕犬三牲體牛牲僅發見禮禮廢蓋見公食其牲體不詳馬牲及雞牲皆不及焉考周禮大司馬大喪奉詔馬牲大宗伯大祭祀奉雞牲蓋大禮乃備之與詩傳詛用大豕雞三物而不及牛羊豕亦此意也今將經中所載諸牲體物列左以備觀覽

一特豚合升七體　合左右肩左右髀左右胉并脊而共爲七體是也

士喪小斂奠

士喪大斂奠

士喪朔日奠

士喪薦新奠

士喪朝祖奠

士喪大遣奠

按士喪小斂陳一鼎于門外其實特豚四鬄兩胉脊蓋鬄左右肩左右髀爲四并脊與左右胉爲七也凡此左右胖合升謂之豚解七體大斂奠三鼎朔日奠薦新奠朝祖奠鼎如之遣奠五鼎雖陳鼎寢盛而豚解合升並如初義見下士虞

一特豕左胖七體　但用左胖前脛肩臂臑後脛肫胳及脊脅而爲七體是也脅猶肋也

士虞喪祭禮

按士虞特豕饋食側亨于廟門外之右側之言偏也右胖不升但升左胖因即解右胖而爲七蓋其數雖猶豚解七體之七而其體已易豚解之七體漸爲體解之二十一體而於中用其左胖之七矣所謂異於二十一體者未分脊爲三與分左右脅爲六而漸同於二十一體者已分左右脛共爲十三也凡小斂以後未葬以前皆左右胖俱升今但升左胖者前奠猶以生事故合升今祭將以神事故升半也不升右胖者全吉則升右未全吉故升左

一特豕右胖九體　右胖前脛肩臂臑後脛肫胳又分脅爲長脅短脅分脊爲正脊橫脊是也肫猶脽也

士特牲祭禮

按特牲記尸俎右前脛肩臂臑後脛肫胳髀不升并正脊横脊長脅短脅是為九體其易士虞左胖為右胖者以反吉故也又分脊為正脊横脊脅為長脅短脅者吉禮漸文也脊脅各有三內去前脅中脊者貶于大夫也不貶正脊者不奪正也

一羊豕右胖各十一體 如特豕九體外加脡脊代脅二體是也

大夫少牢祭禮

大夫少牢賓尸禮

按少牢禮佐食遷所俎于阼階西上利升羊載右胖髀不升肩臂臑肫胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三下利升豕其載如羊無腸胃耳蓋所俎尸俎也上利下利即上文佐食變名也並併也脊脅體骨多各取二骨併之也不數腸胃肺者骨體九而已三者非骨體也少牢禮賓尸十一體並如之云賓尸者前正祭尸而此又于正祭後賓之也

一羊豕左右胖合十九體 合左右胖前脛其六體後脛去髀其四體脅其六體脊三體也

大夫少牢祭尸及薦侑以下禮

按少牢祭禮前脛後脛脊脅十一體皆右體也若左體則侑以下用之如侑俎羊左肩左肫豕左肩折也主人俎臂一亦左臂賓俎羊骼一亦左骼也其右則神俎用之矣餘執事俎用左並如之膊亦作肫骼亦作胳胳亦曰股骨長脅亦曰正脅士虞特牲少牢皆曰幹

一牲腊左右胖合二十一體 如上左右胖合十九體并後脛兩髀是也

士冠禮折俎

鄉飲禮折俎

燕禮折俎

按士冠禮三醮有乾肉折俎疏云周禮腊人掌乾肉鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣或為豚解七體以乾之亦謂之乾肉及將升于俎用之則節解為二十一體與燕禮各折俎同故總名乾肉折俎也鄉飲酒禮各折俎疏亦略如之禮遂腥其俎熟其殺體其大豕牛羊疏云腥其俎謂豚解而腥之為七體熟其殺謂體解而爛之為二十一體亦此義也凡此皆并兩髀數之而疏家又或自異其說不數兩髀殆不可解朱子云體解折脊為三兩胉兩肱兩股亦各三通為二十一體凡牲放胉方解割時皆是如此但兩髀以賤不升于正俎以外則用之故少牢禮具列脊脅肱股等二十一體而鄭注云凡牲體之數備于此不去髀也乃周禮內饔及儀禮昏禮兩疏所言二十一體不數兩髀初不計數之不足既甚疏略至少牢疏及陳祥道說乃去髀而以兩觳當之蓋見儀禮猶有脰及兩觳可未數耳然欲蓋取之則又衍其一故獨取兩觳而謂脰非正體若果如此則觳亦非正體又何為取之耶此其說雖巧而近于鑿不可承用也

以上案六牲中羊豕豚腊各牲七體至二十一體之數如此而經遂不可考者固多也況牛牲馬牲雞牲偏全之數又皆無考乎今據其十一體以上皆供奠祭等之正用數各有常而十九體與二十一體則內自主人以下外自祝佐食以下其用俎嬴縮不齊大約祝佐食賓長兄弟宗人內賓有司之屬凡接于人及尸者俎不過牲三體今特牲禮夫婦敵爵備三體惟少牢賓

尸禮阼俎羊豕其六體婦俎惟羊三體阼俎體多者注云主人尊也是也所謂祝佐食以下不過牲三體者如特牲祝俎髀脡脊代脅及佐食殺折脊脅體固皆三又如賓折俎髀長兄及宗人折餘如佐食則體亦三如衆賓兄弟及內賓宗婦公有司私臣皆殽烝蓋又不成體矣所謂有不及無過之者也少牢祝俎牢髀橫脊短脅體亦三而佐食俎折一膚不及體餘皆無俎其祝特牲禮較殺賓尸時侑俎羊左肩肫正脊脅不左肩折正脊脅其六體而賓長俎但羊骼一衆賓長但脅體儀兄弟長亦但折脅一其衆亦儀內賓私人皆但云為脅而已蓋亦皆所謂無過三者侑第以侑尸故尊之也由是以推儀禮未盡之則上自國語所云郊禘之事有全脅王公立飫有房烝下至一切祭享燕飲之屬所陳饌陳于鼎俎間者當亦不勝紀矣惜器亡而道亦亡也餘牲牢以外並放此

牲首一之二 經闕按郊特牲有升首于室之文周禮羊人亦云割羊牲升其首而儀禮今存喪祭諸篇無其文經闕蓋不可考矣

心舌一之三 此所俎之大體也然特牲記及少牢禮僅見載心立舌之制而初亦未言其屬于何節也

餘義見上

魚牲一之四 按經于周禮膳夫六牲關其中馬牲雞牲之二而六牲之外乃又列魚與腊者魚腊亦以佐牲牷也魚物經載鱄鮒之二種考注鮒小魚而鱄也士婚及少牢皆用鮒是也鱄大魚也狀如鮒而豕尾士喪大斂奠用鱄鮒朔月奠薦新奠遷祖奠大遣奠遇如之既葬虞祭等皆用鱄鮒是也而又有但言魚數而不言魚名者未詳其說豈大不必如鱄小不必如鮒而凡魚皆可用與士喪遣奠特牲公食皆但云魚是也其用鮒者鱄之義據注昏用鮒取依附之意也然少牢亦用鮒而獨謂婚取其義覺支或曰凡用鮒皆取此意或又曰特牲亦當如少牢用鮒蓋衍縮文凡喪奠喪祭則盛之耳諸說未詳孰是姑存之

一魚牲用七

公食大夫禮下大夫魚七縮俎寢右是也義見下

一魚牲用九

公食大夫禮下大夫若七若九上大夫若九若十一是也

士喪各奠禮魚鱄鮒九是也

士虞喪祭禮同上

一魚牲用十一

公食大夫禮義見上

一魚牲用十四

士昏合巹禮魚十有四是也

一魚牲用十五

士特牲祭禮經無文記魚十有五是也

大夫少牢祭禮魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴是也

獸腊一之四 按腊與魚皆以佐牲牷也而經所用腊物惟少牢禮有腊一純而鼎用麋之文餘禮皆不言其物未詳少牢注云大夫用麋士其用兔與蓋亦臆詞無據也玩士喪大斂奠腊左胖髀不升似腊非小物而士特牲記云腊如牲骨以牲骨之多體而腊如之其非兔之小物又易明矣或別有物而不詳否則或如經例腊之用物見于少牢與姑存考可也今錄用數如左

一腊用左胖

士喪大斂奠腊左胖髀不升是也月朔奠薦新奠遷祖奠大遣奠並如之

士虞喪祭禮經陳具但云魚腊爨亞之獻尸亦但云舉魚腊俎釋三个而已記云升腊左胖髀不升實于下鼎是用左髀如牲牢也又俎釋三个疏云羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅共七體茲佐食初舉肩次舉脊次舉幹終舉胳總舉四个餘臂臑肫三者是俎釋三个也則左胖之用釋亦可知矣

一腊用右胖

士特牲祭禮經視具但云宗人舉獸尾告備陰厭但云腊特于俎北而已記云尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅腊如牲骨是用右胖如牲牢也

一腊用一純

大夫少牢祭禮經云腊一純而鼎用麋又云腊一純而俎亦進下肩在上是也○按牲牢凡士喪諸奠並用合升士虞乃用左胖特牲乃用右胖而此獸腊俱乃士喪士虞並用左胖特牲用右胖少牢反用一純而合升義例互錯者何也曰乍看似異細看則一也前士喪奠用合升者豚解而士虞特牲少牢用左右胖者則體解也是由質而文也此奠虞祭特牲皆體解則少牢合升爲盛矣是乃由殺而隆也

腸胃膚一之五

一腸胃用一

少牢饋尸禮尸羊俎羊肉湇俎侑羊俎主人羊肉湇俎豕脅俎主婦羊俎皆各腸一胃一是也

一腸胃用三

少牢正祭禮 尸牢俎腸胃各三是也

一腸胃用五

士喪遣奠禮 遣奠陳五鼎腸胃五是也

一腸胃用七

公食大夫禮 腸胃七皆横諸俎垂之是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一腸胃用九

公食大夫禮 上大夫若九下大夫若七是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一腸胃用十一

公食大夫禮 上大夫腸胃若十有一是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用一

士特牲祭禮 祝俎胙俎主婦俎佐食俎賓俎長兄弟及宗人俎衆賓衆兄弟俎皆膚一是也

一膚用三

士虞喪祭禮 尸俎膚三是也

士特牲祭禮 尸俎膚三是也

一膚用五

大夫少牢祭禮 尸豕俎膚五是也

士喪遣奠禮 經無明文按士喪遣奠云牢腸五胃五又云豕亦如之豚解無腸胃明膚亦五也

一膚用七

公食大夫禮 腸倫膚七皆横諸俎是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用九

大夫少牢祭禮 膚九而俎是也

公食大夫禮 上大夫若九下大夫若九是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用十一

公食大夫禮 倫膚上大夫若十有一是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

器用二 謂凡祭饗之屬所用之器具也

鼎數二之一

一特豚一鼎 特豚無配也

士冠醮冠者 若殺則特豚載合升實于鼎是也

士昏饋舅姑 婦饋特豚合升側載無魚腊是也

士喪小斂奠 陳一鼎于寢門外其實特豚是也

士喪朝禰奠 上士有二廟饌于禰廟如小斂奠是也

一特豚三鼎 特豚而以魚腊配之爲三也

士昏合巹禮 陳三鼎于寢門外其實特豚合升魚十有四腊一純髀不升是也

士喪大歛奠 陳三鼎于門外豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升是也

士喪朔月奠 用特豚魚腊陳三鼎如初是也

士喪薦新奠 有薦新如朔奠是也

士喪遷祖奠 陳鼎如殯是也殯奠即大歛奠也大歛訖乃殯故名殯奠

一特豕三鼎 如特豕三鼎但彼用豚此用豕也

士虞特豕禮 牲實于上鼎魚實于中鼎腊實于下鼎是也

士特牲祭禮 主人及執事舉牲鼎賓長及執事舉魚腊鼎是也

一少牢三鼎 羊豕而以魚配之也少牢本羊豕魚腊膚五鼎而此無腊與膚者儐尸禮殺也無膚而鼎俎猶有膚者附于豕鼎不數也

少牢儐尸禮 有司徹乃燅尸俎升羊豕魚三鼎無腊與膚是也

一少牢五鼎 羊豕而以魚腊豕膚配之爲五及以羊腸胃配羊豕魚腊爲五者皆正也或腊不用乾而用鮮腊者變也牛羊曰芻犬豕曰豢君子不食溷腴故牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃牛羊無膚豚亦無膚者膚薄故也

大夫少牢祭禮 雍人陳鼎五司馬升羊右胖實于一鼎司士升豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士升魚十有五而鼎腊一純而鼎是也

士喪將葬遣奠 陳五鼎于門外其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸皆如初是也

按五鼎用腸胃膚皆禮之正而五鼎腊以鮮獸則禮之變也惟九鼎禮有鮮獸士喪用之未詳或曰攝盛以優之也或曰士不備乾腊喪事遽故用鮮

玉藻諸侯朔月 諸侯朝服以食特牲五俎朔月少牢五俎是也

按俎如鼎之數玉藻五俎則五鼎也其鼎之名數蓋亦羊豕魚腊腸胃可知也用鮮獸則已腊用膚則已豕

文按禮差大夫少牢五鼎士特牲三鼎常也大夫儐尸禮乃殺用三鼎者蓋繹祭殺于正祭故但升羊豕魚三鼎而腊爲庶羞膚從豕也士既夕遣奠乃加用少牢者蓋送死禮攝盛以優之故陳五鼎而并借鮮獸也若諸侯自奉以約蓋亦非飲食而致孝于鬼神之意皆所謂禮以義起與

一太牢七鼎 牛羊豕而以魚若腊若腸胃若膚配之凡七也

聘禮致殯賓使 腥二牢在東鼎皆七是也

聘禮致餼賓使 腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前是也

聘禮致殯上介 飪一牢在西鼎七腥一牢在東鼎七皆是也

聘禮致餼饔上介 飪一牢在西鼎七是也

按七鼎九鼎皆據正鼎而言所謂鼎俎奇也若合陪鼎三而言則有十鼎十二鼎之數附見于後并以發其義云

公食下大夫禮 羹定甸人陳鼎七是也經七鼎不言鼎實以設俎知之凡升襄于鼎即藏諸俎下云士設俎于豆南牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以爲特七俎實即七鼎實也

一太牢九鼎 凡上七鼎之外又加鮮魚鮮腊凡九也○鮮腊即鮮獸也

聘禮致殯賓使 飪一牢在西鼎九是也羞鼎三其東

聘禮致饔賓使 饔飪一牢鼎九設于西階前牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊是也陪鼎當內廉膷臐膮蓋陪牛羊豕

公食上大夫禮 九鼎無明文亦以上大夫九俎知之

按食禮小饔餼禮大饔饗皆所謂死牢饔餼則生牢也而死牢有飪有腥其爲鼎實又有五有七有九陳之有兼有偏兼之數亦或同或異故類次如右以備考

一正陪十鼎 合正鼎七陪鼎三而十是也

聘禮致饔上介 飪一牢在西鼎七陪鼎三

一正倍十二鼎 合正鼎九陪鼎三而爲十二也

聘禮致飧賓使 飪一牢在西鼎九羞鼎三

聘禮致饔賓使 饔飪一牢設于西階前陪鼎三當內廉

周禮膳夫王舉 王日一舉鼎十有二物皆有俎后與王同庖

按牛羊豕之屬飪鼎腥鼎皆正鼎腥鼎不飪飪鼎亦不和故其羹飪謂之太羹而陪鼎牛羊豕三者則和以五味其芼牛以藿曰膷羊以苦曰臐豕以薇曰膮羹成以鉶器盛之故羹曰鉶羹鼎亦曰鉶鼎又以其陪正鼎故曰陪鼎以其列庶羞故亦曰羞鼎也郊特牲云鼎俎奇籩豆偶象陰陽也玆鼎乃有十與十二者合之曰十曰十二爲偶分之曰三與七曰三與九則爲奇矣

俎數二之二 按自鑊升于鼎曰升自鼎升于俎曰載亦通曰升有鼎數卽有俎數人俎數如其鼎數其獻于尸祝賓主之屬者但自其俎分之故今不具列惟以鼎數推俎數可見矣

籩豆二之三

一籩豆各一 籩用脯豆用醢但各一也

士冠醴冠者 三加畢賓醴冠者薦脯醢若醮用酒每加用脯醢並如之

士冠醴冠賓 醴賓以一獻之禮注云一獻亦有薦有俎

士昏醴使者 問名章主人醴賓贊者薦脯醢納吉納徵請期並如初醴

士昏醴婦 厥明婦見舅姑乃醴婦薦脯醢舅姑沒則婦奠菜老醴婦于房中如舅姑醴婦之禮

士昏饗婦 舅姑共饗婦以一獻之禮記姑薦焉於房饗婦姑薦焉婦酢舅更爵自薦

鄉飲酒獻賓介 主人獻賓薦脯醢獻介亦如之衆賓辯有脯醢

鄉飲酒酢主人 賓酢主人薦脯醢

鄉飲酒獻遵者 經不言獻薦言公如賓禮大夫如介禮可見

鄉飲酒獻工 主人獻工于阼階上薦脯醢衆工辯有脯醢

鄉飲酒獻笙 主人獻笙于西階上衆笙辯有脯醢

鄉飲酒薦司正 記司正既舉觶而薦諸其位注云司正乃主人之屬主人無獻因其舉觶薦之也疏云士人之贊者西面北上不與至無筭爵然後與

鄉飲酒息司正 主人息司正不殺薦脯醢

鄉射各薦獻 並如鄉飲禮但無獻介條而增獻獲者與獻釋獲者二條今列左

鄉射獻獲者 司馬獻獲者于侯薦脯醢

鄉射獻釋獲者 司射獻釋獲者於其位薦脯醢

燕禮獻賓 主人筵前獻賓膳宰薦脯醢

燕禮獻公 主人北面獻于公士薦脯醢

燕禮獻卿 主人獻卿于西階上小膳宰薦脯醢

燕禮薦主人 賓酢主人無薦旅酬後胥薦主人于洗北脯醢無脀

燕禮獻大夫 主人獻大夫于西階上辯獻大夫遂薦之

燕禮獻工 主人獻工于西階上薦脯醢衆工辯有脯醢

燕禮獻笙 主人獻笙于西階上衆笙辯有脯醢

燕禮獻司正等 主人薦司正與射人一人司士一人立南東上祝史小臣師亦就其位而薦之

燕禮獻士 辯獻士士既獻者立于東方乃薦士

大射各獻薦 並如燕禮但少獻笙條而增獻服不獲者與獻釋獲二條今列左

大射獻獲者 司馬正實散獻服不于侯西宰夫有司薦脯醢獻隸僕宰夫有司薦脯醢與巾車獲者皆如之

大射獻釋獲者 司射實觶獻釋獲者于其位薦脯醢

聘禮醴賓 公側受宰夫醴賓拜進受醴公拜送醴宰夫薦籩豆脯醢

聘禮祭禰 記公賜賓饔惟羹飪筮一尸若昭若穆薦嘉禮如饋食禮注曰謂籩豆鼎俎之數也既反命至禰筵几于室獻薦脯醢席于阼酢主人薦脯醢

士喪各奠 始死奠脯醢小歛奠朝夕奠月半奠各脯醢並如之

士卒哭獻尸 主人洗廢爵獻尸尸薦脯醢

特牲獻賓 主人西階上獻賓薦脯醢

一籩豆各兩 謂葵菹醢蝸醢栗脯或栗配棗而各兩也

二士冠醮冠者 若殺再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯

士喪大斂奠 毼豆兩葵菹芋蠃醢兩籩栗不擇脯四脡

士虞獻尸 主人倚杖入于室贊薦菹醢主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設之

士虞獻祝 主人獻祝薦脯醢主婦獻祝籩燔從

特牲獻尸 主人拜受尸尸取菹擩于醢祭于豆間宗婦執兩籩主婦受設于敦南祝贊尸受祭之

特牲獻祝 主人獻祝設菹醢俎主婦獻祝籩燔從

特牲致爵 主婦致爵于主人宗婦贊豆主婦受設兩豆兩籩

一籩豆各四 謂脾析蜱醢葵菹蠃醢之四豆與棗糗栗脯之四籩配或非菹醢昌菹醢之四豆與籩黃白黑之四籩配而各四也

士喪遣奠 東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯

少牢賓尸 主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前婦贊者執昌菹醢主婦受設于南取籩𥳑贊者皆設于豆西婦贊者執白黑主婦受設于初籩之南

一籩豆各六

聘禮致禮致使 夫人歸禮堂上籩豆六設于戶東西上

周禮致禮子男 掌客子男之禮夫人致六豆六籩

一籩豆各八

周禮致禮公侯伯 掌客公侯伯之禮夫人致八豆八籩

一有豆無籩

士昏夫婦對席 夫婦將各一豆菹各二豆凡六豆無籩

二士昏饋食舅姑 婦饋舅姑有菹醢無籩

聘禮歸饔餼賓使 西夾六豆東夾亦如之凡十二豆無籩

聘禮公食大夫 下大夫六豆無籩上大夫八豆無籩

士喪朔月奠 東方之饌如大斂奠無籩有黍稷當籩位

士虞主獻祝 主人獻祝薦菹醢無籩

周禮致飧諸侯 掌客職備言諸侯飧禮公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四以下不言籩

按禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六而周禮掌客則公豆四十侯伯三十二子男二十四儀禮聘禮則致賓東西夾共十二豆其數各不符何也考豆之名一也而豆之實不同周禮醢人掌四豆之實自朝事而饋食而加而羞共二十有六此即禮器天子二十六豆之數籩人掌四籩之實其數亦如之諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六皆以是而差凡皆豆與籩配有大禮則醢人籩人掌共之而主婦親設之者也其掌客公豆四十侯伯三十二子男二十四乃不與籩配凡與羞之豆數此則膳夫庖饔醢亨之屬掌供諸醢人以供之與主婦無涉者也觀周禮膳夫羞用百二十品及醢人共醢醯醬百二十甕六十甕五十甕之屬共其而設之皆盛以豆又儀禮公食大夫禮士昏禮一著列十六豆醯醬亦皆在豆則其于與籩配之豆數各爲一義可知矣況此與籩配之豆數及不與籩配之豆數似無常而實有常如下大夫之豆六代君行聘則從君之十二其上大夫之豆

八代君行聘則又從君之十六或降尊以
從尊蓋聖人與高貴賤損益隆殺之義如此而何疑于其
數之不
符乎
或曰周官掌客上公豆四十侯伯三十二子男二十不言
籩及大夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕也愚按不然
夫特牲饋祭之時止薦兩豆葵菹蝸醢無籩門迎尸儐食
尸取菹揳于醢祭于豆間佐食薦與兩豆亦皆無籩耳
及主婦亞獻尸始設籩贊籩祭非輕籩也少牢厭祭之時
設韭菹醓醢葵菹蠃醢無籩即迎尸儐食尸取韭菹揳于
三豆祭于豆間主婦獻尸亦皆無籩耳及儐尸主婦薦韭
菹醓昌菹醓醢始取籩于房設麷蕡白黑四籩亦非輕籩也
夫男正外女正內者位也祭事嚴而事寬者道也因豆籩
之分合推夫婦之始終此陰陽之義天地之情也則其非
豆重而籩
輕可知矣

盛敦二之四 明堂位虞之兩敦夏之四璉殷之六瑚周之八簋皆盛黍稷器也敦以瓦後或以金虞尚瓦及少牢禮用金敦是也瑚璉簠簋以金玉亦以木以瓦瑚璉字旁從玉簠簋但從皿周禮旗人爲簋是也周不用夏璉商瑚王侯用簠簋士大夫用廢敦蓋文質之中與特牲士禮微差行饋乃筵對席佐食分簋黍者蓋筵對席乃長嗣餕故變敦言簋以俟子姓然或曰敦簋對文異散文通

一設特敦

士喪禮設含 甸人廢敦重鬲皆濯造于西階上祝盛米于敦奠于貝北

一設兩敦

士喪禮朔奠 朔月奠如大斂奠東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

士喪禮明器 陳明器于乘車之西用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜

士虞禮飯尸 陰厭時贊設二敦于俎南祝迎尸祭菹醢黍稷肺脊祝命佐食邇敦尸祭鉶嘗鉶乃飯

一特牲禮飯尸 陰厭時主婦設兩敦黍稷于俎南祝迎尸祭醢黍稷肺及祭酒祭鉶嘗之祝命佐食爾敦尸

一受肺脊祭嚌食之乃飯

一設四敦

一士昏禮對席 初昏設黍稷四敦皆蓋婦入設敦黍于俎北其西稷設對敦于北

一少牢禮飯尸 陰厭時主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎南婦贊者執敦稷受設于魚俎南又受執者敦黍設于稷南又受敦稷設于黍南皆南首祝迎尸祭醢菹脯黍祭鉶嘗之食舉乃飯

簠簋二之五 簋外圓內方實黍稷簠外方內圓食稻粱敦簋簠皆有蓋聘公食云執敦黍有蓋又云設四敦皆南首又云敦簋會又云簠有蓋簋會合蓋也先儒謂象龜形管仲鏤簋禮以爲僭則大夫士刻龜于蓋亦若人君金鏤之也

一設六簋兩簠

聘禮西夾飧賓 宰夫設飧堂上之饌八西夾六注謂堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾六豆六簋四鉶二簠六壺也

聘禮西夾饔賓 卿歸饔餼除堂上之饌八簋其西夾六簋糗豆以南兩簠繼以南東夾亦如之

公食下大夫禮飯賓 宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳宰夫又授公飯粱公設於湆西賓北面坐遷之宰夫膳稻于粱西

一設六簋兩簠

公食上大夫禮飯賓 上大夫六簋兩簠如下大夫之禮

聘禮堂上飧賓 宰夫設飧堂上之饌八簋六簋兩簠也已見設飧

聘禮堂上饔賓 卿歸饔六簋繼豆以西黍其南稷錯兩簠繼鉶以西粱在北

以上設飧合堂上與西夾凡十四簋其歸饔合堂上與東
西夾凡十八簋若分之則堂上皆八簋而東西夾或六簋
或八簋凡以頁代君爲好而儐賓也然簋有八有六而簠
皆兩者簠盛稻粱爲加蓋以穀之美者盛之八豆之禮不
以盛稻盛而以飾稻稻故五等之君則正簋同而加簠從
異其上下大夫之爲則正簋異而加簠從同書曰惟辟作

威惟辟作福惟辟玉食者明非臣子所得與也竊代君虔好或優之以君禮或又出入乎君禮而不盡以君禮優之發乎情止乎禮義蓋聖人制禮之意微矣

一設十籩十二豆

周禮致飧上公 掌客上公飧禮籩十豆十二

一設八籩十二豆

周禮致飧侯伯 掌客侯伯飧禮籩八豆十二

一設六籩十二豆

周禮致飧子男 掌客子男飧禮籩六豆十二

籩簋同異義已見上按籩同簋異其視待賓籩同簋異者周所謂惟辟玉食而辨上下以定民志者也然掌客諸侯之豆十有二而玉藻諸侯朝服以食特牲三俎朔食少牢五俎亦不過四簋何也此正先聖教人君以儉先天下之意也禮食從儉故簋雖遞差而豆皆盛羞食從約故簋既不盛而簋簠羞抑之至大之至也下文子卯稷食菜羹意可知也

爵觶二之五 按爵觶之類有五韓詩外傳云爵一升觚二升觶三升角四升散五升是也梓人云爵一升觚三升右注謂古觶字從角從氏觚誤觚耳是也然爵類五而五者亦復不同如士虞爵有廢爵足爵繶爵名廢爵無足繶爵則口足間又有文也又如燕禮大射士喪有象觚象觶角觶及明堂位加以璧角璧散者爵觶玉爲貴象次之角又次之上用下侯用象凡單言爵觶者木爲之故梓人掌之也凡獻以爵而禮亦不同禮器云禮有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角禮差則器亦差矣今列于左

一醮惟用爵

士冠醮冠者 冠者拜受爵升筵坐左執爵右祭酒筵末啐酒

一饋惟用爵

士昏饋舅姑 婦饋舅姑特豚合如夫婦禮卒食一酳無從

一饗惟用爵

士昏饗婦 舅姑共饗以一獻之禮記饗婦姑薦焉婦酢舅更爵自薦

士昏饗送者 舅饗送者姑饗婦人送者並以一獻之禮舅姑沒壻饗丈夫婦人送者如舅姑饗禮

一始獻以爵

鄉飲初獻 凡獻酢酬初並以爵一人舉觶後乃用觶

鄉射初獻 禮同鄉飲

一始酳以爵

士昏初酳 初酳以爵再酳如初三酳乃以巹

一始酳獻以爵

少牢初酳獻 尸十一飯畢主酳尸以爵尸嘏主主獻祝佐婦獻尸尸酢婦婦獻祝佐賓獻尸尸酢賓二佐二賓儐賽獻主亞如之賓尸時主獻尸侑尸酢主婦獻尸侑繇致主尸酢婦亦亞以爵賓獻尸主酬尸獻賓衆賓酢主主酬賓獻兄弟內賓私人及賓獻侑致主尸酢賓亦如之自是二人舉爵尸侑乃用觶辯旅酬卒至後生兄弟亦衆觶于長推次賓以爵獻尸而其旅酬與賓及兄弟錯酬無算爵皆觶也蓋士昏初酳再酳對三酳而分而少牢則酳與獻對旅酬以後而分與

一始獻以觚

燕禮初獻 主取觚酌膳獻賓賓酢主如之主取象觚獻公而取觚酌膳自酢酌膳酬賓亦如之至主人媵公公酬賓及賓酌膳舉旅亦觶也其後于賓於獻卿復以觚而二人媵公若賓若長旅酬亦以觶又其後主獻大夫皆獻主人亦觚獻工以爵而舉旅亦觶凡安燕及主獻士及賓所公公又旅又獻庶子及徹冪無算爵蓋皆以觶矣獻士公獨用象觚象觶者公尊也獻公得用爵者工賤不嫌也獻士獨不得如公卿大夫之用觚者公以瓦大之膳尊卿大夫以方壺之散

尊而下士旅食獨以旅食之尊皆明嫌之義也

大射初獻自始獻至將射並加燕禮惟更爵自酢則燕用觚膳爵而大射止酌散者大射禮視燕嚴也其辛爵飲不勝者並以觶酌散惟賓飲公則先以角觶酌散自飲乃以象觶酌膳致公而後復酌散自飲以夾之名優公也獻服不亦洗散獻隸什人巾車獲者並如之而獻釋獲者則用觚蓋優釋獲者之義與至其後為大夫士衆旅以及卒皆如燕

一醴惟用觶

士冠醴冠者側尊一甒醴有篚實角觶勺柶冠者筵西拜受觶即筵左執觶右以柶祭醴三筵末坐啐醴

士冠醴冠賓醴賓以一獻之禮一獻者主獻賓賓酢酬而已無主婦亞獻以下也

士昏醴婦贊酌醴面枋加柶婦東面拜受升席左執觶右以柶祭醴三降席東面坐啐醴

一始奠以觶

士虞初奠陰厭之時祝酌醴奠觶于鉶南祝饗乃取奠觶祭于苴三既迎尸尸取觶左執之凡皆觶也至既擩

祭嘗之主人乃洗廢爵酳尸而主婦以足爵賓長以繶爵矣始厭以觶者凡醴皆用觶也爵以襍以足以繶者未純吉也

特牲陰厭陰厭但云洗酌奠于鉶南用觶無文迎尸則云左執觶祭酒奠觶升始用觶也自是九飯畢主人洗角酳尸尸拜受主如之主人酌獻祝祝拜受角酌獻佐食拜受角並如之亦明自觶而角耳

少牢陰厭陰厭但云酌奠不言觶迎尸亦無執觶祭酒奠觶等文知始奠以觶者以特牲禮迎尸執觶奠觶央之也

一始酳獻以角

特牲初酳獻即九飯畢主人洗角酳尸是也尸嘏主如之自是主人酌獻祝祝拜受角酌獻佐食佐食拜受角並如之至其後一切獻酬並用爵而旅酬無奠爵乃始用觶耳少牢酳以爵而特牲酳以角未詳蓋士卑于大夫故與

鐙鉶二之七

一鐙鉶兩設

公食聘賓太羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋升授公公設于醬西賓辭坐遷之宰夫設鉶四于豆西東上

大夫食聘賓如公食聘大夫之禮

士虞獻尸饌兩豆于西楹東楹一鉶亞之記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶是也婦即位設一鉶于豆南尸入坐祭醢肺黍稷肺脊訖佐食爾敦尸祭鉶嘗之泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左乃飯

一設鉶無鐙

特牲禮祭尸主婦視饎爨于西堂下實豆籩鉶陳于房中陰厭時乃設兩鉶芼于豆南祝迎尸入尸祭鉶嘗之

少牢禮祭尸尸入授祭訖佐食羞兩鉶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶食舉乃飯

按鉶羹兼設太羹禮之盛也公及大夫食聘賓士虞祭其親皆兼設者禮賓如見其君事亡如見其存皆攝盛之意也特牲少牢但設鉶羹者士大夫祭其先止此而已王侯祭則太羹兼之

彝尊二之八彝盛酒器曰彝尊飲酒器曰爵觶而俗或混之者多矣彝以盛鬱鬯尊以盛五齊三酒王侯則備之周禮司尊彝掌六尊六彝之名物春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝此六彝之名物也又云春祠夏禴朝踐用兩獻尊再獻用兩象尊秋嘗冬烝朝踐用兩著尊再獻用兩壺尊凡四時之間祀追享朝享朝踐用兩大尊再獻用兩山尊此則六尊之名物也用諸酒器又云凡祭祀其五齊三酒以實八尊者即司尊彝獻尸之六尊并其酢臣之舟罍二尊凡八尊舊誤釋舟罍為彝下盤者失之矣今儀禮王侯之祭禮多亡惟大射禮公尊瓦大兩存其意耳學者亦以周禮諸職推之可也

儀禮經傳內編二十三卷外編五卷江蘇巡撫採進本

國朝姜兆錫撰兆錫有周易本義述藴已著錄是書內編首嘉禮以士冠禮冠之大夫冠禮以下繼焉昏禮飲食饗燕賓射脤膰賀慶又次之次軍禮次賓禮次凶禮次吉禮外編爲喪服本經又補喪服又採經四篇終之以圖考大率以儀禮爲主儀禮所未備則採他書以補之類多因襲前人發明寂少即如大夫冠禮在古禮本無可據此本但取禮記無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有又引國語趙文子冠一段以此爲足以補大夫之冠禮是欲以空言當實義也揆其著書之義葢欲補正儀禮經傳通解然不及原書遠矣

重刊朱子儀禮經傳通解六十九卷目錄一卷（一）

〔清〕梁萬方撰

北京圖書館分館藏清乾隆刻本

原乞修三禮劄子

[illegible]經之[illegible]樂之用爲急遭秦滅學禮樂先壞漢
[illegible]其頗存者三禮而已周官一書固爲
[illegible]儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義
[illegible]三禮通禮學究諸科禮雖不行而士
[illegible]以來王安石變亂舊制廢罷儀禮而
[illegible]本宗末其失已甚而博士諸生又不
[illegible]其間亦有因儀法度數之實而立文
[illegible]有大議率用耳學臆斷而已若乃樂
之爲教則又絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其

說者而不知其爲闕也故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說
欲以儀禮爲經而取禮記及諸經史雜書所載有及於禮者皆以
附於本經之下具列註疏諸儒之說略有端緒而私家無書檢閱
無人抄寫久之未成會蒙除用學徒分散遂不能就而鐘律之制
則士友閒亦有得其遺意者竊欲更加參考別爲一書以補六藝
之闕而亦未能具也欲望
聖明特詔有司許臣就秘書省關借禮樂諸書自行招致舊日學
徒十餘人踏逐空閑官屋數間與之居處令其編類雖有官人亦
不繫銜請俸但乞逐月量支錢米以給飲食紙札油燭之費其抄
寫人即乞下臨安府差撥貼書二十餘名候結局日量支犒賞別

無推恩則於公家無甚費用而可以興起廢墜垂之永久使士知實學異時可爲
聖朝制作之助則斯文幸甚取　進止

先君所著家禮五卷鄉禮三卷學禮十一卷邦國禮四卷王朝禮十四卷今刊於南康道院其曰經傳通解者凡二十三卷蓋先君晚歲之所親定是爲絕筆之書次第具見於目錄惟書數一篇闕而未補而大射禮聘禮公食大夫禮諸侯相朝禮八篇則猶未脫藁也其曰集傳集註者此書之舊名也凡十四卷爲王朝禮而卜筮篇亦闕餘則先君所草定而未暇删改者也今皆不敢有所增益悉從其藁至於喪祭二禮則嘗以規模次第

屬之門人黃榦俾之類次它日書成亦當相從於此庶幾此書始末具備顧念先君蚤歲即嘗有志於是書昨在經筵嘗具奏欲請於朝乞招致生徒置局編次而不果上然其著述之旨意具存此篇今謹繕錄如右讀者當有以識其心之所存矣禮闕樂壞千有餘年今幸討論粗見端緒而天不假之年使不克究其大全而所就者止此嗚呼已矣其可爲千古之恨也夫嘉定丁丑八月甲子日孤在泣血謹記

原喪禮後序

昔文公朱先生既修家鄉邦國王朝禮以喪祭二禮屬勉齋黃先生編之迨文公屬纊之前所與手書尤拳拳以修正禮書爲言先生服膺遺訓不敢少忘然其書久未脫藁嘉定己卯先生歸自建鄴奉祠家居先取向來喪禮藁本精專修改至庚辰之夏而書成凡十有五卷復嘗伏而讀之大哉書乎秦漢以下未嘗有也復何足以窺其閫奧然竊聞其略曰禮時爲大喪當以儀禮爲本今儀禮惟有喪服士喪士虞僅存而王侯大夫之禮皆缺近世以來儒生誦習知有禮記而不知有儀禮士大夫好古者知有唐開元以後之禮而不知有儀禮昔之僅存者皆廢矣今因其篇目之僅存

者爲之分章句附傳記使條理明白而易考後之言禮者有所依據不至於棄經而任傳遺本而宗末故總包尊卑上下之服則有喪服明士禮之節文次序則有士喪禮上士喪禮下士虞禮（凡上下通用之禮於此士喪禮士虞禮應載者亦附於此）王侯大夫之禮關於綱常者爲尤重儀禮既闕其書後世以來處此大變者咸幽冥而莫知其原取具臨時沿襲鄙陋不經特甚可爲慨嘆今因小戴喪大記一篇合周禮禮記諸書以補其闕而王侯大夫之禮莫不粲然可考故有喪大記上喪大記下本經士喪士虞補經喪大記皆至虞禮而止而王侯大夫士卒哭祔練祥禫之禮又無所稽决故有卒哭祔練祥禫記本經喪服之外凡服之散見於傳記注疏者莫得而推尋故有補

服衰殺有漸則變除有節其文錯出於經傳者不可不表而出之故有喪服變除喪服當辨其名物衰與其不當物也寧無衰故有喪服制度聖人制服之意文理密察不可以不明故有喪服義喪禮之外三年通行之禮其目不一故有喪通禮變禮非常情文尤密故有喪變禮弔主人之禮不可以無所攷故有弔禮禮之數可陳也其義難知也故有喪禮義於是喪禮之本末經緯莫不悉備既而又念喪禮條目散闊欲撰儀禮喪服圖式一卷以提其要而附古今沿革於其後草具甫就而先生沒矣嗚呼此千古之遺慽也先生所修祭禮本經則特牲少牢有司徹大戴禮則釁廟已上四卷未分章句入注疏所補者則自天神地祇百神宗廟以至因事而祭者

如建國遷都巡狩師田行役所禱及祭服祭器事序始終其綱目尤爲詳備先生嘗爲復言祭禮用力甚久規模已定每取其書翻閱而推明之間一二條方欲加意修定而未遂也嗚呼禮莫重於喪祭文公以二書屬之先生其責任至不輕也先生於二書也推明武王周公之典辨正諸儒異同之論揩擊後世蠹壞人心之邪說以示天下後世其正人心扶世教之功至遠也附按文王文字似是武字之誤或疑古人舉武周事有繫于文者卽中庸成德纘述義文武亦可通舉日謹按諸經或文武合舉或武周合舉而無文周合舉者且此序言黃先生推明武王周公之典卽指周禮儀禮二經耳夫以道言周公何止上同于文且上同於堯舜禹湯若以禮言則三代已不相襲雖有其德苟無其位不敢作禮樂焉作禮樂與稱王然是一事若文王生前而可制禮何怪替說者言文王生前已稱王乎況中庸所謂成德述事者亦是就道言見周公卽本文王之道以制禮耳豈是周儀二禮者文王生前已制之周公但成之述之乎今舉周公典禮何得放及于文且于道之防闕大有得矣故以爲文是武字之誤或曰然則周公亦非當制禮之人曰武王爲天子周公代制之故周禮雖非武王所制言武王則無不可制也而喪服圖式祭禮遺藁尚有未及訂定之遺恨後之君子有能繼先生之志者出而成之是先生之所望也抑復又聞之先生曰始余創二禮粗就奉而質之先師先師喜謂余曰君所立喪祭禮規模甚善他日取吾所編家鄉邦國王朝禮其悉用此規模更定之嗚呼是又文公拳拳之意先生欲任斯責而卒不果也豈不痛哉同門之士以復預聞次輯之略不可以無言也復因敬識其始末如此以告來者喪禮一十五卷前已繕寫喪服圖式今別爲一卷附於正卷帙之外以俟君子亦先生平日之志云嘉定辛巳七月日門人三山楊復謹序

原祭禮後序

勉齋黃先生編纂祭禮用　先師朱文公禮書之通例先正經而後補篇正經則以特牲饋食少牢饋食有司徹爲先所以尊聖經也而大戴遷廟釁廟二篇附焉補篇則以祭法爲先所以明大分也而天神地祇宗廟百神以及於時巡遷國立君討罪會同行役類禡雩禜所禱釁衈之禮次之而樂舞器服祭用無不備焉夫禮莫重於祭自天子宗廟而下其儀文制度各有精義而不可易宗廟之祭自天子諸侯下及於士庶人其文理密察各有常經而不可紊今見於儀禮者惟特牲少牢有司徹三篇僅存夫特牲士禮也少牢有司徹大夫禮也大夫以上並逸其文若夫事天事地國

家之大典大法皆湮沒不傳而先王制作精微之意不可得而復考亦可嘆矣幸而有司之所職掌聖賢之所問答諸儒之所記錄猶散見於周官傳記之書尚可裒集以見其梗槩此補篇之所爲作也初先生集喪禮祭禮粗有成編嘉定己卯奉祠閒居始得訂定喪禮俾復預檢閱之役次第將修祭禮故朝夕議論多及之嘗有言曰祭禮已有七分惟天神一門爲鄭氏讖緯之說所汩其言最爲不經今存其說於書者非取之也存之於書使天下後世知其謬乃所以廢之也又有不可不正者夫禘王者之大祭也王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之其見於禮記大傳小記亦已明矣而鄭氏乃云禘爲祀天

於圜丘郊與圜丘本是一事以所在言之則謂之郊於郊築泰壇象圜丘之形以祀天則謂之圜丘非郊之外別有圜丘也而鄭氏又云圜丘比郊爲大祭自鄭氏之說既立而聖經之意益微諸儒起而爭之其說多矣惟趙伯循之言爲尤精當其說曰鄭氏以禘爲配祭昊天上帝於圜丘蓋見祭法所說禘郊祖宗禘文在郊上謂爲郊之最大者故爲此說祭法所論禘郊祖宗者謂六廟之外永世不絕者有四種耳非關配祭也禘之所及最遠故先言之何關圜丘哉是以先師論語問禘章有著趙伯循春秋纂例之說非專以釋一章之旨此正禮書肇創大義之所存也黃先生此論特發其端耳即其所已言推其所未言者又可知也不幸志未遂而先生沒豈天厄其事而嗇其傳邪抑斯文未喪猶有所待而後明邪正經特牲少牢有司徹先生嘗教學者分章句附傳記而未備祭法一篇乃先生晚年手自編定亦未備先生既沒學者不敢妄意增損謹錄其藁而藏之且記其語於篇末以俟後之君子云嘉定癸未季夏門人三山楊復謹書

原喪祭二禮目錄後序

勉齋先生祭禮自天神而下纂集多年前祭法一篇晚年始就暨將修定始出特牲少牢有司徹禮指授學者俾分章句附傳註而未遂後乃因先生指授之意而成之附傳記一節惟特牲禮本經自有記中閒已逐條附入他書可互相發明當附入者未經先生

折衷不敢妄意增損先生嘗言祭禮有七分蓋有欲筆削而未及者此類是也南康舊刻　朱文公先生儀禮經傳通解尚缺喪祭二門待勉齋黃先生成其書嘉定癸未南劍陳侯以此書歸于南康而刊之南康張侯以書來謂祭禮有門類而未分卷數先後無辨則如之何同志皆曰張侯之言是也遂相與商確倣喪禮題曰儀禮經傳通解續卷幾以別其次第且述其成書本末如此以復張侯後之君子必有因覩此書以能成先生之志者矣復謹書

原刻喪祭二禮序

南康舊刊 朱文公儀禮經傳與集傳集註而喪祭二禮俄空焉蓋以屬門人勉齋黃榦俾之類次而未成也虙來南康聞勉齋已下世深恨 文公之志不終士友間有言勉齋固嘗脫藁今在南劒陳史君處欲全此書索之南劒可也南劒知之果以其書來且併遺刻者數輩至於是鋟木更一年而後畢是雖喪祭二門而卷帙多前書三之一以是刊造之日長黙勘之功鄉貢進士楊用爲多又助以王鎮圭董居欽黃嵩三君披閱精彈錯亂脫字往往無之虙生不爲晚而不能一識 文公 文公不可得而見得見勉齋者斯可矣又復失之分符星渚乃 文公遺愛之地高山仰止

惓惓興懷茲又得全其所欲述之書以畢其平日傳授之志豈非幸歟第閑習禮度不如式瞻儀刑諷味遺言不如親承旨訓有如古人之論撫卷爲之三嘆也嘉定癸未孟秋上澣四明張虙識

原刻喪祭二禮後書

朱文公先生所編禮書已刻於南康獨喪祭二門屬勉齋黃先生補而足之必假守延平將刻之郡庠適南康張侯虙以書來索蓋延平本無此書刻此二門則無始南康已有此書刻此二門則有終於是歸其書於南康俾得爲全帙云嘉定癸未七月初吉朝奉大夫權知南劒州軍州兼管內勸農事借紫陳宓謹書

重刊朱子儀禮經傳通解序

余昔縶官京師及門于生振翀以道統淵源一編寄余乃古絳梁君啟後 尊人所譔述也退食餘暇從容尋繹竊嘆古今正學相傳如山有岱如水歸海千古道脈萃於是矣年來息影衡廬精力銷耗久絕文字因緣而梁君不遠數千里特攜所刻朱子儀禮經傳通解定本就正於余余惟聖人之道蟠乎天而際乎地者非空虛遼廓無可指名也萬物芸生於天地閒非道無以長養而成遂之而長養成遂者亦非虛渺無憑也聖人因人性而制禮極之三百三千而無一節之不備天下之人率而由之乃得各全其生各保其命而不至相爭相害於其間故記曰有禮則生無禮則死道

之發育萬物者皆禮爲之彌綸布濩而人在道中猶魚在水中道不可須臾離禮不可斯須去也昔者周公作周禮以建王道之規模而其儀法度數備於儀禮一書與周官相爲經緯正倫理定太平先聖之神明寓焉自遭秦火經漢晉諸儒補輯卒無全書逮宋朱子成經傳通解二十三卷家鄉邦國王朝之禮已備而喪祭二門屬之勉齋黃氏甫屬草而黃氏歿其間詁疏與經儀相謬戾及掛漏者不勝僂指梁君本其 尊人遺稾復加討論編次朱墨吚嚘中蒐羅宏富抉擇精嚴竭數十年之力凡三脫稿而後成洵可謂先聖之功臣紫陽之嫡派矣余因是重有感者丙辰之秋亡友方望溪先生以所著周官餘論周官辨儀禮或問屬余訂正戊辰

冬復惓惓致書云修明絕業後死攸賴公亦宜早爲料理殆以余爲差足語此者無何而老成凋謝遺墨猶新今讀是書中望溪先生之遺說多採錄焉顧余浮沉南北素髮披領迄無一就梁君乃克承先志使先聖損益三代之制燦然復明於天下後世而禮以載道道以統禮宜乎道統淵源梁氏世敬承之是梁君可無負於望溪余獨長負良友於地下能無對梁君而汗下乎因答梁君之請而并志余愧云　時

乾隆十五年歲次庚午仲夏之朔年家眷弟海寧陳世倌書於澄懷觀道齋

朱子儀禮經傳通解序

禮經散亡周官儀禮其幸存者也二經皆出周公之手周官浩衍宏博兼體萬物然所舉乃一代之官職其統紀易明而義蘊可窺尋也若儀禮十七篇則復齋楊氏有云其義密其辭嚴驟而讀之如登泰華臨滄溟望其峻深既前且却夫周公之爲此豈徒以困苦天下後世之學者哉蓋天之生人畀以五常之性授以官骸之能位以人倫之秩序固超然異於羣生矣而非聖人有作猶未知所以自別於禽獸於是冠昏喪祭射鄉朝聘之禮起焉乃至一動作一揖讓咸肅然與以範圍如師保之臨帝天之鑒則所以起敬於微渺而維人道之防者何其至也去聖逾遠煨燼之餘不見先

王之大全其幸存者漢唐諸儒又徒辨析於名物度數之末而精意所在莫之或究此經所以雖存而若亡也朱子起而慨然以爲前賢常患儀禮難讀乃經不分章紀不隨經之故爰合戴記而作儀禮經傳通解條分縷析俾覽者依文考義皆犂然有當於心而不失乎古作者之意非千載之厚幸歟晉陽梁君萬方篤學好古士也讀書遇有疑義輒沉潛紬繹求其至當乃止平生尤嗜禮家言而肆力於是經久之疊出互證多得前儒所未發嘗取諸家注疏詳加擇別間以已意補其缺畧規模一以朱子之書爲宗草創未就而歿其子裕厚痛先志之未終而業之不可不卒也乃招致門下翁丈止園共事討論既脫稿即郵致京師就正於　先師望

溪先生時先生方勤於公雖心善其書未遑釐定因指授意旨屬余稍較以歸之歲庚午裕厚攜其稿適金陵將授諸梓以余嘗與聞顛末先期爲書以請序於余余惟十七篇之在今日雖經大儒發明而學士弗以傳習淺者疑爲非所當務梁君窮年矻矻屏棄俗尚以從事於世人所不爲非生長古聖賢之鄉而漸被流風餘韻何以臻此裕厚能繼厥志又虛心商搉以歸粹精有足多者是書之出不獨羽翼儒先而梁氏之世濟其美其亦可風也夫

乾隆庚午仲春閩中雷鋐撰

重刊朱子儀禮經傳通解序

思少侍先君子側見案頭置朱子儀禮經傳探索不輟嘗喟然曰此子朱子晚年所著之書一生學力具焉惜未及成命勉齋黃先生續之草具甫就而先生歿故此書雖規模宏整義法精嚴而披論之外其注疏與經義未合者尚多吾集諸家之成說體會子朱子之意錄吾所心得者若干條欲以輔前賢而迪後學也吾老矣他日汝能成吾志否思謹識不敢忘迨讀禮時又得李子濬先生考補原本閱之先生盡深心此書素與先君子討論者愚合而參叅之覺注疏與經義固多歧出又有采取遺漏當補入者有疏重複當刪者有考訂的確當移易者思刪正而重刊之以繼先君子之志懼學未識秘於此然終不能忘諸懷也及入都謁江左方靈臯先生談及此先生曰予嘗此心久矣奈未暇儀禮惟敖氏解爲最長近朱高安先生亦有訂本予嘗著禮記析疑喪服或問未經問世子攜之以備參考歸同李武安先生潛心研究探討有年惟求合子朱子之意旨以續先君子未了之志竊欲就正未遑也過金陵訪翁止園先生與之詳細辨論反覆校正凡三脫稿而此書乃成噫此書卷帙浩繁動輒經歲而義理至精微節難厥心安能一一盡合尚望有道君子披閱而教正焉俾無獲罪於前賢而有以加惠後學愚亦庶幾告成事於先君子矣乾隆三年三月上澣古絳梁開宗謹識

儀禮周公治天下之書也惜所存止十七篇考亭朱子輯經傳通解凡鄉國朝廟典則靡不詳備嚴整學者當視爲布帛菽粟不可斯須離焉緣設科專用禮記故目此書爲不近時務併有讀者而又卷帙浩繁學者每苦難涉獵熾生也晚未及見先大父殫精研究弟侍家大人側見其惟日孜孜與諸友講論叅訂寒暑罔輟勉成先大父遺意嚮爲三禮館徵取熾等繕錄之餘彌覺切於安上全下非可目爲不近時務者負大聖大賢苦衷今刊已告竣家大人命列其事此書者前後百餘人歷數十年其功蓋亦匪細云乾隆十八年夏五月

梁思熾謹識

附叅閱姓氏

李毓秀 字子潛
常陳時 字立倩
閻廷玠 字子縝
張景哲 字既明
薛璐 字廷玉
梁以檀 字克馨
常大愿 字子恭
衛德懷 字名彥
姚吉士 字德常

李孝志 字曾發
嚴自勵 字勉齋
常大志 字子奮
馮宜矗 字通高
王延祚 字遠公
常大慈 字季仁
曹景參 字遵一
段天麒 字蒼錫
梁以櫃 字爾強
梁邦治 字元卿

常大受字子器
張世卿字聖脩
朱光倫字全五
王　珍字待聘
常大忠字子恕
宋在詩字雅伯安邑人
楊　瓚字荊崖聞喜人
李文綱字師紀曲沃人
閻有光字君含稷山人
丁邦彥字　聞喜人

王煥曾字元亮太平人
王　何字百可太平人
梁　峯字屏山亳州人
梁　巘字文山亳州人
劉子茂字昌言江寧人
方道永字務滋江寧人
徐爲鉉字鼎玉江寧人
顧　疇字亮釆江寧人
和風翔字宇清江寧人

重刊朱子儀禮經傳通解凡例

一按三山楊氏序云黄勉齋先生創喪祭二禮稿朱子喜而謂曰君所立喪祭禮規模甚善他日取吾所編家鄉邦國王朝禮悉用此規模更定之而黄先生究未及爲也今謹遵朱子遺命悉用黄先生規模細爲更定俾前後畫一

一舊本闕文最多李子潛先生搜補十之七八其所未及者今皆購求增補

一舊本自踐阼至王制之癸共三十篇序題皆缺又喪祭二禮亦多缺今細探本篇之間與聯絡上下篇之旨趣以統貫其所釆經書倣朱子前式而補之總書于綱領者使學者一覽而全義可洞悉也後仍逐篇錄入卷首者所以使學者每讀一篇先領會其大義也

一朱子原本于覲禮以下初名儀禮集傳集注亦無編次名目黄先生于喪祭二編加續字另序篇次今悉遵朱子經傳通解式法覲禮篇接前至祭義共爲九十篇前後通徹合成一書

一此書舊名儀禮經傳通解今間有刪訂亦恐本朱子之意其附入諸家說及補注附按者皆體會朱子平時所言之意旨以發明經傳之義理耳不敢有更張也

一儀禮而外周禮爲尊舊編在條下注職名與他書等今提職名于前特作大書條下分注六官再總加周禮字詩書易三經亦

依此例移改至引春秋係經文者先提其公幾年于前作大書若三傳則小注于後皆所以尊經也

一此編剖析大義必明備而錄經傳則謹嚴三禮爲本經本傳今除儀禮前後編已全錄外若周禮戴記有原編偶遺當補者各隨文義悉補之儀禮後本記亦然

一編內引用經文有兩見及五六見者其注疏止載一處餘皆注詳見某篇某章舊本有錯注者今皆檢對改正

一續編內有引經文既截去上節而疏內猶云上文者反增讀者之疑今註明本經上文云云兼引既截下文者亦註明本經下文云云庶讀者不至誤認

一凡經文有難曉字義舊注與疏俱未解釋又有注疏雖解未及明備者今悉爲補注以便學者

一經義內注疏所解有未愜貼者有旁及他說拘滯而乖大義者朱子皆發明訂正冠以今按二字今敬倣之用附按字爲別

一舊本有注在讀下者今悉改入句下又恐語無頭項因各提明原文添入數字

一朱子前編引四書注皆用集註續編猶有係注疏者今悉改從朱注又引詩皆改附朱子集傳引易改附朱子本義引書改附九峯蔡氏傳一皆以至是爲宗

一舊本疏內有發明注語而于原注却未載者有經文中典故須注乃明而于原注亦偶缺者又有疏內脫落數字數語者猶有注待疏解疏則全闕及誤解當辨明者今一一據原本補入

疏文前後複句最多又續編有上條已經解明而下條另采一書復載原本疏解或因偏采羣言其解更三四見者今悉爲删削

一續編于疏文多係全載今參倣朱子前編式法量爲刪除

一前編逐篇有分截名目惟王制十篇則皆闕續編有以本篇張數太多而當分析爲章次者今皆照例補入間有分截名目確須改易者敬易之

一舊本分截章法但云右某某今倣朱子分中庸之例每篇自第一章起次第至末凡若干章又于篇下統注幾章每章細注幾條及章下分注又幾條總期貫徹詳明

一舊本分截下有傳字或記字今以所載間有屬經文者亦非禮記所能統又每條下已細注書名遂盡從删去

一朱子凡有說三禮及語類所載說經傳語今皆各隨其條下錄入而周子程子張子語亦然若諸家精微之說卽皆采入用一附字別其原本

一朱子于聘禮篇行聘禮章下在周禮疏內改原疏言儀禮爲上經蓋朱子已改成通解之疏非復昔時之舊本凡此類今盡仍舊者因尊原本亦以表聖賢樂取爲善之心也

一融貫二書三書作一條者原本總注各書名于條末若次第二書三書成條者原本分注書名于各本文下今恐讀者疑為另係一條因于末後皆明注此為合編

一子潛先生原本于經傳正文圈四聲點句讀及疏文頭緒多者又分析段落作句讀今悉從此善本

一繪圖以資詳考子潛先生有隔八相生諸圖及解釋經傳訂正段落之語皆發明義蘊裨益後學今悉附入焉

一各篇內有前賢及今考訂確係衍文者用大圈圍其外確係訛錯者旁用雙鈎令閱者瞭亮

一書內用斷文書某篇某章及書經傳閱者欲前後互相參考一查即得

一舊本遇數條出一書者逐條注書名或四五次注同上稍覺冗繁今于兩條同者但下條注以上某書三四條同者止于最後注以上幾條某書悉圈界出使觀者清爽

朱子儀禮經傳通解總目

按朱子目錄載序題凡篇之名稱義蘊原委次第備言之矣今又附總目圖先提七大綱于前見朱子分類之簡而該也次入九十篇于七部見各歸所統而寡與多之不必均也末更詳及章目見先王之制禮與前後編之所積一皆生人制心制事之必不可少所謂禮樂不可斯須去身者也雖淺于學者亦應見其親切而業習之矣況體道之深者乎至於章目開聚則前後檢取為倍易亦其一便耳

全書共六十九卷○共九十篇○凡七部

家禮　鄉禮　學禮　邦國禮
王朝禮　喪禮　祭禮

家禮五卷○凡六禮○并義八篇

士冠禮　冠義　士昏禮　昏義
內則　內治　五宗　親屬記

鄉禮三卷○凡四禮○并義七篇

士相見禮　士相見義　投壺禮　鄉飲酒禮
鄉飲酒義　鄉射禮　鄉射義

學禮十二卷○凡十四禮○并義十七篇

學制　學義　弟子職　少儀　曲禮
臣禮　鍾律　鍾律義　詩樂　禮樂義
書數　學記　大學　中庸
保傅　踐阼　五學

邦國禮五卷○凡五禮○并義十篇

燕禮　燕義　大射儀　大射義　聘禮　聘義
公食大夫禮　公食大夫義　諸侯相朝禮
諸侯相朝義

王朝禮十五卷○凡十五禮○并義與類十八篇

覲禮　朝事義　歷數　卜筮　夏小正　月令
樂制　樂記　王制之甲　王制之乙
王制之丙　王制之丁　王制之戊
王制之己　王制之庚　王制之辛

王制之五
王制之癸

喪禮十六卷〇凡十四禮〇并上下十六篇

喪服　士喪禮上　士喪禮下　士虞禮
喪大記上　喪大記下　卒哭祔練祥禫記
喪服補　喪服變除　喪服制度　喪服義
喪通禮　喪變禮　弔禮　喪禮義
喪服圖式

祭禮十二卷〇凡十二禮〇并上下與義十四篇

特牲饋食禮　少牢饋食禮上　少牢饋食禮下
諸侯遷廟　諸侯釁廟　祭法　天神
地示　百神　宗廟　因事之祭
祭統　祭物　祭義

卷一

士冠禮第一 家禮一之上〇凡二十四章

筮日第一　戒賓第二　筮賓第三　宿賓第四　爲期第五　陳器服第六　即■第七　迎賓第八　始加第九　再加第十　三加第十一　醴冠者第十二　冠者見母第十三　字冠者第十四　賓出就次第十五　冠者見兄弟姑姊第十六　奠摯於君及鄉大夫鄉先生第十七　醴賓第十八　醮第十九　殺第二十　孤子冠第二十一　庶子冠第二十二　母不在第二十三　女子笄第二十四

冠義第二 家禮一之下〇經一章傳九條

卷二

士昏禮第三 家禮二之上〇凡十七章

納采第一　問名第二　醴賓第三　納吉第四　納徵第五　請期第六　陳器饌第七　親迎第八　婦至第九　婦見第十　醴婦第十一　婦饋第十二　饗婦第十三　饗送者第十四　祭行第十五　奠菜第十六　壻見婦之父母第十七

昏義第四 家禮二之下〇經一章傳二十五條

卷三

內則第五 家禮三〇凡九章

事親事長第一　飲食第二　男女之別第三　夫婦之別第四　御妻妾第五　胎教第六　生子第七　教子第八　冠笄嫁取第九

卷四

內治第六 家禮四〇凡八章

內職第一　謹始第二　后夫人侍君第三　胎教第四　生子第五　立世子第六　世子事親第七　齊家第八

卷五

五宗第七 家禮五〇凡六章

立宗第一　宗子主祭第二　適庶敬宗第三　庶子公族之政第四　君於族人第五　姓氏第六

親屬記第八 家禮六〇凡四章

宗族第一　母黨第二　妻黨第三　婚姻第四

卷六

士相見禮第九 鄉禮一之上〇凡九章

請見第一　復見第二　士見大夫第三　嘗爲臣第四　大夫相見第五　言第六　視第七　請退第八　長者請見第九

士相見義第十 鄉禮一之下〇經一章傳一條

投壺禮第十一 鄉禮二〇凡七章

請投第一　就筵第二　請賓第三　作…
投視算第五　卒投飲不勝者第六　三投慶多馬第
七

卷七

鄉飲酒禮第十二 鄉禮三之上○凡二十二章

謀賓介第一　戒賓介第二　設席第三　速賓第四
迎賓第五　獻賓第六　賓酢主人第七　主人酬
賓第八　主人獻介第九　介酢主人第十　主人獻
衆賓第十一　一人舉觶第十二　樂賓第十三　立
司正第十四　旅酬第十五　二人舉觶第十六　徹
俎第十七　燕第十八　賓出第十九　遵入二十
拜禮第二十一　息司正第二十二

鄉飲酒義第十三 鄉禮三之下○經一章

卷八

鄉射禮第十四 鄉禮四之上○凡三十六章

戒賓第一　設位第二　張侯第三　速賓第四　迎
賓第五　主人獻賓第六　賓酢主人第七　主人酬
賓第八　獻衆賓第九　一人舉觶第十　獻大夫第
十一　大夫酢第十二　樂賓第十三　立司正第十
四　請射第十五　誘射第十六　初射獲而未釋獲
第十七　取矢第十八　再請射第十九　再射釋獲
第二十　賓主大夫衆賓射第二十一　取矢視算第
二十二　飲不勝者第二十三　獻獲者第二十四
三請射第二十五　三射用樂第二十六　取矢視算
第二十七　飲不勝者第二十八　三射畢第二十九
　旅酬第三十　二人舉觶第三十一　徹俎第三十
二　燕第三十三　賓出第三十四　拜賜第三十五
　息司正第三十六

鄉射義第十五 鄉禮四之下○經一章傳一條

卷九

學制第十六 學禮一之上○凡四章

法制名號之略第一　教民之法第二　教子弟之法
第三　教學之通法第四

學義第十七 學禮一之下○經一章傳五條

卷十

弟子職第十八 學禮二○凡十章

通論教法第一　學則第二　蚤作第三　受業對客
第四　饌饋第五　乃食第六　灑掃第七　執燭第
八　請衽第九　退習第十

少儀第十九 學禮三○凡四章

差等第一　品節第二　酒埽應對進退第三　侍食
第四

卷十一

曲禮第二十 學禮四○凡十一章

通言禮本第一　容節第二　居處齊潔之事第三
步趨奉持之容第四　言語之禮第五　飲食之禮第
六　問遺之禮第七　在車之容第八　侯御之禮第
九　往來交際之節第十　雜記第十一

卷十二

臣禮第二十一 學禮五○凡六章

朝見第一　侍坐賜食第二　廣敬第三　諫諍第四
死節第五　復讎第六

卷十三

鍾律第二十二 學禮六之上○凡八章

十二律陰陽辰位相生次第之圖第一　十二律寸分
釐毫絲數第二　五聲五行之象清濁高下之次第三
　五聲相生損益先後之次第四　二變相生之法第
五　十二律正變倍半之法第六　旋宮八十四聲之

圖第七　六十調之圖第八

鍾律義第二十二 學禮十之下○凡六章

明五聲之義第一　明十二律之義第二　律寸舊法第三　律寸新法第四　黃鍾寸分數法第五　黃鍾生十一律數第六

卷十四

詩樂第二十四 學禮七○凡十二章

小雅六章　鹿鳴　四牡　皇皇者華　魚麗　南有嘉魚　南山有臺　周南召南國風六章　關雎　葛覃　卷耳　鵲巢　采蘩　采蘋

卷十五

禮樂義第二十五 學禮八○經一章

書數第二十六 學禮九○此篇舊闕今補○凡十一章

古六書之義第一　作字之法第二　一方田第三　二粟布第四　三衰分第五　四少廣第六　五商功第七　六均輸第八　七盈朒第九　八方程第十　九勾股第十一

卷十六

學記第二十七 學禮十○經一章

卷十七

大學第二十八 學禮十一○經一章傳凡十章

卷十八

中庸第二十九 學禮十二○凡三十三章

卷十九

保傅第三十 學禮十三○經一章傳[illegible]

踐阼第三十一 學禮十四○經一章傳七條

卷二十

五學第三十二 學禮十五○凡四章

天子入學第一　視學養老第二　憲老乞言第三　歷代養老事節第四

卷二十一

燕禮第三十三 邦國禮一之上○凡二十八章

戒羣臣第一　陳饌器第二　即位第三　主人獻賓第四　賓酢主人第五　主人獻公第六　主人受公酢第七　主人酬賓第八　媵爵于公第九　公爲賓舉旅第十　主人獻卿第十一　再媵爵第十二　公爲卿舉旅第十三　主人獻大夫第十四　樂賓升歌獻公第十五　公爲大夫舉旅第十六　樂賓笙閒

合第十七　立司正第十八　徹俎第十九　燕第二十　主人獻士第二十一　射第二十二　賓媵爵于公第二十三　公爲士舉旅第二十四　主人獻庶子以下第二十五　無算爵第二十六　賓出第二十七　公與客燕第二十八

燕義第三十四 邦國禮一之下○經一章

卷二十二

大射儀第三十五 邦國禮二之上○凡四十五章

戒百官第一　張侯設樂第二　陳器設位具饌第三　即位第四　請立賓及執事者第五　納賓第六　主人獻賓第七　賓酢主人第八　主人獻公第九　主人受公酢第十　主人酬賓第十一　媵爵于公第十二　公爲賓舉旅第十三　主人獻孤卿第十四　再媵爵第十五　公爲孤卿舉旅第十六　主人獻大夫第十七　樂賓第十八　立司正第十九　請射第二十　誘射第二十一　初射獲而未釋獲第二十二

取矢第二十三　再請射第二十四　再射釋獲第二十五　公及諸公卿大夫射第二十六　取矢視算第二十七　飲不勝者第二十八　獻服不第二十九　獻釋獲第三十　三請射第三十一　三射用樂第三十二　取矢視算第三十三　飲不勝者第三十四　三射畢第三十五　公為大夫舉旅第三十六　徹俎第三十七　燕第三十八　獻士及祝史第三十九　賓媵爵于公第四十　公為士舉旅第四十一　復射第四十二　獻庶子左右正內小臣第四十三　無算爵第四十四　賓出公入第四十五

大射義第三十六　邦國禮二之下○經一章

卷二十三

聘禮第三十七　邦國禮三之上○凡四十四章

圖事命使介第一　具齎幣第二　授使幣第三　釋幣于禰及行第四　受命于朝第五　遂行第六　過他國第七　習儀第八　及竟第九　展幣第十　郊勞第十一　至朝第十二　致館第十三　設飧第

十四　行聘禮第十五　享禮第十六　聘享夫人第十七　有言第十八　禮賓第十九　私覿第二十　介私覿第二十一　公送賓問君勞賓介第二十二　卿大夫勞第二十三　歸饔餼第二十四　問卿第二十五　賓私面于卿第二十六　介私面于卿第二十七　賓問嘗使者第二十八　主國大夫有故第二十九　夫人歸禮于賓第三十　大夫餼賓介第三十一　公食饗燕羞獻第三十二　大饗食賓介第三十三　還玉報享第三十四　主君就賓館第三十五　賓拜賜送行第三十六　贈送第三十七　歸反命第三十八　禮門及禰第三十九　遭主國喪第四十　聘君薨第四十一　私喪第四十二　賓介卒第四十三　小聘第四十四

聘義第三十八　邦國禮三之下○經一章傳三條

卷二十四

公食大夫禮第三十九　邦國禮四之上○凡十七章

戒賓宿從第一　陳器饌第二　迎賓即位第三　拜至第四　鼎俎入第五　設正饌第六　賓祭正饌第七　設加饌第八　賓祭加饌第九　賓正食第十　侑幣第十一　卒食第十二　賓出第十三　拜賜第十四　食上大夫禮第十五　不親食第十六　大夫相食禮第十七

公食大夫義第四十　邦國禮四之下○經一章

卷二十五

諸侯相朝禮第四十一　邦國禮五之上○凡四章

朝期第一　出行第二　相朝始終禮節第三　禮物之數第四

諸侯相朝義第四十二　邦國禮五之下○凡一章

卷二十六

覲禮第四十三　王朝禮一之上○凡十三章

至郊第一　郊勞第二　賜舍第三　戒日第四　受舍第五　釋幣于禰第六　行覲禮第七　行享禮第

八　請事第九　王勞第十　賜車服第十一　饗第十二　大朝覲之禮第十三

朝事義第四十四　王朝禮一之下○經一章

卷二十七

歷數第四十五　王朝禮二之上○經一章傳三條

卷二十八

卜筮第四十六　王朝禮二之下○此篇舊闕今補○凡三章

通言卜筮之法第一　卜法第二　筮法第三

卷二十九

夏小正第四十七　王朝禮三之上○經十二章傳十二條

月令第四十八 王朝禮三之下○凡十三章

孟春第一 仲春第二 季春第三 孟夏第四 仲夏第五 季夏第六 中央土第七 孟秋第八 仲秋第九 季秋第十 孟冬第十一 仲冬第十二 季冬第十三

卷三十

樂制第四十九 王朝禮四之上○經一章傳五條

樂記第五十 王朝禮四之下○經一章傳十二條

卷三十一

王制之甲第五十一 分土○王朝禮五○凡二章

夏制第一 周制第二

卷三十二

王制之乙第五十二 制國○王朝禮六○凡二章

建國之模第一 制土地之法第二

卷三十三

王制之丙第五十三 王禮○王朝禮七○凡八章

王畿第一 王朝第二 王宮寢第三 王飲食第四 王財用第五 王服御第六 王臣第七 王綱第八

卷三十四

王制之丁第五十四 王事○王朝禮八○凡四章

巡狩朝聘第一 親耕籍第二 賦斂財用第三 遇災變第四

卷三十五

王制之戊第五十五 設官○王朝禮九○凡三章

古官第一 唐虞夏商官第二 周官第三

卷三十六

王制之己第五十六 建侯○王朝禮十○凡六章

建侯國第一 策侯封第二 設侯官第三 命侯典第四 御侯禮法第五 譏侯度第六

卷三十七

王制之庚第五十七 名器上○王朝禮十一○凡四章

假名第一 冕弁冠服綬環第二 雜服第三 深衣第四

卷三十八

王制之辛第五十八 名器下○王朝禮十二○凡三章

圭璋琮璧笏佩第一 紳帶韠屨第二 車旗弓矢符節第三

卷三十九

王制之壬第五十九 師田○王朝禮十三○凡八章

古軍制第一 軍陣法第二 天子親征第三 命將出征應敵第四 行軍法第五 軍法總綱第六 田法第七 役法第八

卷四十

王制之癸第六十 刑辟○王朝禮十四○凡四章

古制刑獄之法第一 論弼刑獄之道第二 古用刑聽獄之法第三 論用刑聽獄之道第四

卷四十一

喪服第六十一 喪禮一○凡十一章

斬衰三年第一　齊衰三年第二　齊衰杖期第三
齊衰不杖期第四　齊衰三月第五　殤大功九月七
月第六　大功正服九月第七　總衰既葬除之第八
殤小功五月第九　小功正服五月第十　緦麻三
月第十一

卷四十二

士喪禮上第六十二　喪禮二之上○凡三十七章

始死第一　復第二　楔齒綴足第三　始死奠帷堂
第四　命赴拜賓第五　室中位第六　君使人弔第
七　君使人襚第八　親友襚第九　爲銘第十　陳
沐浴襲飯含之具第十一　沐浴第十二　襲飯含第
十三　設重置銘第十四　陳小斂衣奠第十五
小斂第十六　奉尸于堂拜賓第十七　小斂
奠第十八　有襚者第十九　設燎第二十　陳大斂
衣奠及殯具第二十一　徹小斂奠帷堂第二十二
大斂第二十三　殯第二十四　大斂奠第二十五
就次第二十六　君視斂第二十七　成服第二十八

拜君命及賓第二十九　朝夕哭第三十　徹大斂
奠第三十一　朝夕奠第三十二　朔月奠薦新第三
十三　筮宅第三十四　井椁第三十五　獻明器第
三十六　卜葬日第三十七

卷四十三

士喪禮下第六十三　喪禮二之下○凡二十一章

請啓期第一　陳朝祖奠具第二　啓殯第三　朝祖薦
車設奠薦馬第四　請祖期第五　載第六　飾柩第
七　陳器第八　祖奠薦馬第九　請葬期第十　公
賵第十一　親賓賵奠賻贈第十二　陳遣奠明器第
十三　遣奠第十四　重出車馬奠器從第十五　讀
賵第十六　柩行第十七　公使人贈第十八　至壙
第十九　窆第二十　反哭第二十一

卷四十四

士虞禮第六十四　喪禮三○凡十八章

陳饌具第一　門外位第二　門內位第三　設饌第
四　饗神第五　迎尸第六　獻尸第七　主人酳尸
第八　尸醋主人第九　主人獻祝第十　主人獻佐
食第十一　主婦亞獻第十二　主婦獻祝及佐食第
十三　賓長三獻第十四　祝告利成第十五　口設
餕第十六　陽厭第十七　事畢第十八

卷四十五

喪大記上第六十五　喪禮四之上○凡三十八章

總日第一　始死第二　復第三　始死奠第四　戒
臣民第五　遷尸楔齒綴足帷堂第六　命赴第七
哭位第八　受含襚幣玉第九　爲銘第十　陳沐浴
襲飯含之具第十一　沐浴第十二　飯含襲第十三
受弔第十四　陳小斂衣奠第十五　小斂第十六
奉尸夷于堂拜賓第十七　徹始死奠第十八　襲
帶經小斂奠第十九　代哭第二十　設燎第二十一
陳大斂衣及殯奠之具第二十二　徹小斂奠第二
十三　大斂第二十四　殯第二十五　大斂奠第二
十六　成服第二十七　殯後受弔第二十八　陳寶

器第二十九　居廬第三十　朝夕哭第三十一　徹
大斂奠第三十二　朝夕奠第三十三　朔月月半殷
奠第三十四　卜宅第三十五　并椁第三十六　獻
明器第三十七　卜葬日第三十八

卷四十六

喪大記下第六十六　喪禮四之下○凡十五章

陳朝祖奠第一　啟第二　朝祖奠薦車馬第三　載
第四　飾柩第五　陳明器第六　祖奠第七　誥誄
第八　大遣奠第九　包奠讀賵第十　柩行第十一
至壙第十二　窆第十三　虞祭第十四　作主第
十五

卷四十七

卒哭祔練祥禫記第六十七　喪禮五○凡七章

卒哭第一　祔第二　練第三　大祥第四　禫第五
吉祭第六　忌日第七

筮日第一　筮尸第二　宿尸第三　宿賓第四　陳鼎拜賓視牲　告期第五　祭日夙興主人主婦陳設　拜賓即位第六　主人主婦及祝佐食陳設陰厭第七　迎尸正祭第八　尸醋主人第九　主人獻祝佐食第十　主婦亞獻尸第十一　尸醋主婦第十二　主婦獻祝及佐食第十三　賓長獻尸爵止第十四　主婦致爵于主人受爵酌醋第十五　主人致爵于主婦更爵酌醋第十六　賓作尸止爵及獻祝佐食主人主婦等第十七　獻賓及衆賓第十八　堂下設尊酬賓賓奠觶第十九　堂下獻長兄弟衆兄弟第二十　獻內賓宗婦于房中第二十一　長兄弟爲加爵第二十二　衆賓長爲加爵爵止第二十三　嗣舉奠第二十四　弟子舉觶于長兄弟第二十五　旅酬及無算爵第二十六　尸卒食第二十七　事尸禮畢第二十八　餕第二十九　徹俎將用之爲燕第三十　改饌西北隅陽厭第三十一

卷五十八

少牢饋食禮上第七十八　祭禮二之上○凡十四章

卿大夫祭前十日先筮日第一　筮尸宿尸及宿諸官第二　宗人請祭期第三　視殺視濯第四　實鼎及豆籩架匜等第五　舉鼎匕載第六　迎尸之前先爲陰厭第七　尸入正祭第八　主人酳尸　尸醋主人命祝嘏第九　主人獻祝與佐食第十　主婦亞獻尸及獻祝與佐食第十一　賓長獻尸及祝第十二　祭祀畢尸出廟第十三　徹肵俎行餕第十四

卷五十九

少牢饋食禮下第七十九　祭禮二之下○凡三十章

徹室內之饌及燅尸俎第一　選侑并迎尸及侑第二　門外舉鼎七俎入陳于廟門第三　主人獻尸主婦薦豆籩第四　司馬司士載俎第五　主人獻尸第六　主人獻侑第七　主人受尸酢第八　主婦亞獻第九　主婦致爵于主人第十　尸酢主婦第十一　賓長三獻尸尸奠爵未舉第十二　主人酬尸設羞第十三　主人獻賓辯酌自酢第十四　主人酬賓賓奠薦左第十五　主人獻兄弟于阼階第十六　主人獻內賓于房中第十七　主人獻私人于阼階上第十八　尸作三獻之爵三獻又獻侑及主人又受尸酢第十九　旅酬從尸及上下無不徧第二十　兄弟舉觶於其長兄弟第二十一　賓長獻尸次賓舉爵于尸更爲旅酬第二十二　堂下行無算爵禮終尸侑出第二十三　下大夫不賓尸與賓尸異同第二十四　主婦亞獻尸及獻祝與二佐食第二十五　賓長獻尸祝佐食并致爵主人主婦第二十六　并獻衆賓兄弟內賓私人辯第二十七　次賓長獻尸祝并致爵主人主婦堂下賓及兄弟行無算爵第二十八　利獻尸祝祭祀畢尸出廟第二十九　餕陽厭第三十

卷六十

諸侯遷廟第八十　祭禮三之上○經一章

卷六十一

諸侯釁廟第八十一　祭禮三之下○經一章

祭法第八十二　祭禮四○經一章傳六條

卷六十二

天神第八十三　祭禮五○凡六章

昊天天神之祀第一　五帝上帝之祀第二　郊祀第三　配帝及帝臣第四　日月星辰第五　祀司中司命飄師雨師第六

卷六十三

地示第八十四　祭禮六○凡五章

地示之祭第一　社稷第二　立祀第三　四望第四　山川第五

卷六十四

百神第八十五　祭禮七○凡十九章

地祇第一　四方第二　四類第三　司民司祿第四
五帝第五　先聖先師第六　有德有功第七　高
禖第八　耤田第九　祈麥祈年第十　蜡第十一
百物第十二　祭時祭寒暑第十三　司寒第十四
祭第十五　先炊先卜第十六　卜筮第十七　牲馬
第十八　禜酺第十九

卷六十五

宗廟第八十六　祭禮八〇凡二十章

廟制第一　守祧第二　祭主第三　時日第四　齋
戒第五　具脩第六　祭服第七　陳設第八　初獻
第九　餘獻第十　樂舞第十一　因祭策命第十二
尸酢第十三　致爵第十四　獻酬賜胙第十五
餕第十六　徹第十七　祔第十八　薦新第十九
告朔第二十

卷六十六

因事之祭第八十七　祭禮九〇凡十四章

立君封國第一　巡狩第二　天子出征第三　朝會
第四　冠第五　喪祭第六　祈禳第七　天地大烖
第八　六沴第九　寄第十　疾病第十一　難第十
二　盟詛第十三　禜第十四

卷六十七

祭統第八十八　祭禮十〇凡二十六章

祭禮總要第一　祭名第二　神位第三　尸第四
五祀第五　時日卜筮第六　擇士第七　戒具第八
齊第九　禁令第十　昧旦為期第十一　省視第
十二　出路第十三　臨祭第十四　容貌第十五
尸出受祭第十六　獻數第十七　祝號第十八　受
胙第十九　預卜第二十　徹第二十一　送尸第二
十二　致福第二十三　守祧第二十四　不與祭第
二十五　餕祭第二十六

卷六十八

祭物第八十九　祭禮十一〇凡十一章

祭用總要第一　祭服第二　祭器第三　樂舞第四
酒齊尊彝第五　犧牲第六　庶羞第七　粢盛第八
藉茅第九　殺禮第十　失禮第十一

卷六十九

祭義第九十　祭禮十二〇經一章傳十五條

附按舊本前編止三十七卷今在學記卷內分大學自為
一卷又于公食大夫禮分食大夫義卷內分諸侯相朝禮
諸侯相朝義二篇自為一卷乃與前後諸篇例
合又于歷數卷內另分卜筮為一卷凡增三卷

宋[illegible]儀禮經傳通解總卷目終

朱子儀禮經傳通解目錄

古儀禮考

漢書藝文志禮古經五十六卷經十七篇后氏戴氏○今按此卽今儀禮也十七本作七十臨江劉敞云當作十七計其篇數則然今從之永嘉張淳曰漢初未有儀禮之名疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之也記百三十一篇七十子後學者所記也明堂陰陽三十三篇古明堂之遺事王史氏二十一篇七十子後學者曲臺后倉九篇如淳曰漢孝宣時行禮射于曲臺后倉爲記故名曰曲臺記明堂陰陽說五篇周官經六篇周官傳四篇王莽時劉歆置博士師古曰卽今周官禮也亡其冬官以考工記充之劉歆曰易曰有夫婦父子君臣上下然後禮義有所錯而帝王質文世有損益至周曲爲之防事爲之制故曰禮經三百威儀三千今按禮經威儀禮器作經禮曲禮而中庸以禮經爲禮儀鄭玄等皆曰經禮卽周禮三百六十官曲禮卽今儀禮冠昏吉凶其中事儀三千以其有委曲威儀故有二名至臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮謂冠昏吉凶蓋以儀禮爲經禮也而近世括蒼葉夢得曰經禮制之凡也曲禮文之目也先王之世二者蓋皆有書藏于有司祭祀朝覲會同則大史執之以涖事小史讀之以喻衆而鄉大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子者亦此書也愚意禮篇三名禮器爲勝諸儒之說瓚葉爲長蓋周禮乃制治立法設官分職之書於天下事無不該攝禮典固在其中而非專爲禮設也故此志列其經傳之目但曰周官而不曰周禮自不應指其官目以當禮篇之目又況其中或以一官兼掌衆禮或以數官通行一事亦難計其官數以充禮篇之數至於儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝聘自爲經禮大目亦不容專以曲禮名之也但曲禮之篇未見於今何書爲近而三百三千之數又將何以充之耳竊嘗考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見於他書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中霤等篇其不可見者又有古經增多三十九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及河閒獻王所輯禮樂古事多至五百餘篇倘或猶有逸在其間者大率以春官所領五禮之目約之則其初固當有三百餘篇亡疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等凡所以行乎經禮之中者其篇之全數雖不可知然條而析之亦應不下三千有餘矣若或者專以經禮爲常禮曲禮爲變禮則如冠禮之不醴而醮用酒殺牲而有折俎若孤子冠母不在之類皆禮之變而未嘗不在經禮篇中坐如尸立如齊毋放飯毋流歠之類雖在曲禮之中而不得謂之變禮其說誤也

及周之衰諸侯將踰法度惡其害己皆滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興魯高堂生傳士禮十七篇訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學官今按此卽上文誤作七十篇者禮古經者出於魯淹中及孔氏蘇林曰淹中里名也○今按及孔氏蓋屬下句劉敞云孔氏安國所得壁中書也當屬上句今按此卽上文五十六卷者其讀當從劉氏與十七篇文相似多三十九篇今按與本作學十七本作七十劉敞云學當作與七十當作十七五十六除十七正多二十九其說是也蓋上文經七十篇本註后氏戴氏又言高堂生傳士禮十七篇后倉二戴皆其弟子則彼所謂后戴之禮卽是傳此高堂生之所得而今號儀禮者也況劉氏所考千所得多篇數適合而上文經目又別無高堂生十七篇之禮其說甚明賈公彥疏亦云古文十七篇與高堂生所傳相似是鄭初亦漢志猶未誤也故知此誤錯三字皆當從劉氏說及明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉倉等推士禮而致於天子之說師古曰瘉與愈同愈勝也○今按諸記自一百三十一篇以下與經文本不相雜疑今亦多見於本篇後記及二戴之記孔子家語等書特不可考其所自耳又張淳云如歆所言則高堂生所得獨爲士禮而今儀禮乃有天子諸侯大夫之禮居其大半疑今儀禮非高堂生之書但篇數偶同耳此則不深考于劉說所訂之誤又不察其所謂士禮者特略舉首篇以明之其曰推而致於天子者蓋專指冠昏喪祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶○賈公彥曰戴德戴聖與劉向別錄十七篇次第皆冠禮第一昏禮第二士相見第三自茲以下大戴卽以士喪既夕士虞特牲少牢有司鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服爲次小戴則以鄉飲鄉射燕禮大射士虞喪服特牲少牢有司士喪既夕聘禮公食覲禮爲次皆尊卑吉凶先後雜亂

故鄭說不從之唯劉向別錄大射以上七篇與小戴同而其下乃以聘食覲禮喪服士喪既夕士虞特牲少牢有司爲次皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之也又曰儀禮之次賤者爲先故以士冠爲先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士爲先大夫次之諸侯次之天子爲後諸侯鄉飲酒爲先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見爲先後者以二十而冠三十而娶四十強而仕即有摯見鄉大夫見國君之等又爲鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則又行祭祀吉禮也

士冠禮第一 陸德明釋文曰冠古亂反下以意求之

家禮一之上

鄭玄目錄曰童子任職居士位年二十而冠 疏曰言童子居士位者據下昏禮相見禮皆士身所行故知此是士身自加冠也又據曲禮云二十曰弱冠故知年二十而冠也孔穎達云冠之所起按畧說云古人冒而句領註云謂三皇時以冒覆頭句領繞項世本云黃帝造旒冕蓋前此以羽皮爲冠至是乃用布也○附按此篇主言士冠其適子之禮題云士冠據其子立文也子未爲士而名士者禮不下庶人士冠其子始以士禮行冠因通冠者得士名況天子之太子庶子諸侯之世子卿大夫元士之適子入學皆以士禮其加冠之禮安得不通以士名乎古無童子任職居士位之事疏釋注據士相見禮以士例爲已仕之士似非也又因誤看喪服大功大夫爲昆弟之長殤條以爲古有年未二十爲大夫士者相率生誤說見冠義篇之傳無大夫冠禮條 主人玄冠朝服則是仕於諸侯 句 天子之士朝服皮弁素積 今按諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日視朝皆君臣同服故謂此朝服言主人玄冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也鄭氏本文如此今見疏義而釋文乃以天子二字加于諸侯之上則舛謬而無文理矣溫本亦誤今定從疏○附按溫本者永嘉張淳忠甫校定印本也 古者四民世事士之子恒爲士 疏曰四民世事見齊語引之者見此爲士自加冠法若士之子四十强而仕何得有二十爲士自加冠也○今按此說不可曉竊詳鄭意似謂士之子雖未仕然亦得用此禮耳疏恐誤也○附按疏語極難曉故朱子有不可曉之譏今詳鄭引齊語似是證其童子得任職居位也故疏申其意謂士子以世事恒爲士不待四十强而仕也若不然何得有二十爲士自加冠者蓋反言以明之故如是拘泥難曉然按齊語恒爲士以爲士之業槩言豈謂士既世業必材德早成年未二十得任士職居士位乎似皆註疏妄誕 冠於五禮爲嘉禮大小戴及別錄皆此爲第一 疏曰周禮春官五禮之目自吉凶軍賓嘉其以嘉禮親萬民之下曰以昏冠之禮親成男女是冠爲嘉禮也 今仍舊次而於其文頗有所釐析云 如取三屨以合於陳器服章之次諸辭各附於本章之下增女笄節自雜記而來出後記以入後篇之類

冠義第二

家禮一之下

此小戴記第四十三篇蓋漢儒所造以釋冠禮之義者也家語冠頌篇略見天子諸侯大夫之禮小戴曾子問中有變禮春秋內外傳有事證今皆以附於後定爲第二而遞改下篇之次云

士昏禮第三

家禮二之上

鄭目錄曰士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏 疏曰商謂商量是漏刻之名案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言譙周云太昊制嫁娶儷皮爲禮是昏禮所起也○今按周禮媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁又按孔子曰霜降逆女冰泮殺止而媒氏又言中春之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳

云國君十五而生子是人君早娶所以重繼嗣也昏於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二今頗釐析之而定爲第三後皆倣此不復重出

昏義第四

家禮二之下

此小戴第四十四篇葢漢儒所造以釋昏禮之義者也今以郊特牲坊記曾子問及詩春秋內外傳白虎通義說苑所說昏禮之義及其變節合之以爲此篇

內則第五

家禮三

此小戴第十二篇葢古經也鄭氏以爲記男女居室事父母舅

姑之法以閨門之內禮儀可則故曰內則今按此必古者學校教民之書宜以次於昏禮故取以補經而附以傳記之說云

內治第六

家禮四

古無此篇今取小戴昏義哀公問文王世子內則篇及周禮大戴禮春秋內外傳孟子書大傳新序列女傳前漢書賈誼新書孔叢子之言人君內治之法者創爲此記以補經闕

五宗第七

家禮五

古無此篇今取小戴喪服小記大傳曾子問內則文王世子檀弓曲禮篇及此經喪服傳春秋內外傳家語白虎通義書大傳孔叢子等書之言宗子之法以治族人者創爲此篇

親屬記第八

家禮六

此即爾雅之釋親篇白虎通義所謂親屬記者也以其具載閨門三族親戚之名號故列於此而通義所釋亦因以附焉

士相見禮第九

鄉禮一之上

鄭目錄曰士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退疏曰經亦有大夫及庶人見君之禮亦有士見大夫之法所以

士相見爲首故以名篇其天子之孤卿大夫士與諸侯之孤卿大夫士執摯既同相見之禮亦無別又云造摯之禮思厚者退避恩薄者退疾引之者證有執摯相見之義也士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三疏曰案周禮大宗伯五禮賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮時聘曰問殷覜曰視二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之法此屬但新升爲士大夫之等同國執禽摯相見及見君之禮亦是賓主相見之法故屬賓禮也今出其見君者數條入臣禮篇而取曲禮少儀玉藻諸篇言相見飲食之禮者附之

士相見義第十

鄉禮一之下

古無此篇劉敞補亡今以白虎通義附其後

投壺禮第十一

鄉禮二

此小戴第四十篇第記主人與客燕飲投壺之禮鄭氏以為賓曲禮之正篇其事與射為類於五禮宜屬嘉禮疏曰案周禮大宗伯云以嘉禮親萬民下有以賓射之禮親故舊朋友故知屬嘉禮也今取大戴及少儀合之以繼士相見禮之後

鄉飲酒禮第十二

鄉禮三之上

鄭目錄曰諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四此賓賢能為一也六十者坐五十者立侍是黨正飲酒二也州長春秋習射於序先行鄉飲酒三也又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習鄉尚齒亦是黨正飲酒法○呂大臨曰鄉人凡有會聚皆當行此禮恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之鄉飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四今畧取少儀一二附於記下云

鄉飲酒義第十三

鄉禮三之下

此小戴第四十五篇亦漢儒所造以釋鄉飲酒之義者也上篇所陳乃鄉大夫將與其賢能而賓之之禮此義中第五條兼有黨正正齒位之事鄭說已見上篇孔穎達以為吉禮非也今以周禮考之雖祭祀為吉禮其飲食賓射燕饗皆屬嘉禮則上篇鄭云嘉禮為是而孔說誤也射義放此今附于本篇之次

鄉射禮第十四

鄉禮四之上

鄭目錄曰州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮疏曰鄭註州長以下周禮州長職文也周禮又云五州為鄉是州屬鄉也一鄉雖管五州然鄉大夫或宅居一州之內則當來臨此射禮故州長所行而名鄉射也又鄉大夫既興賢者能者而以鄉射之禮五物詢衆庶亦如此禮故亦名為鄉射不改其禮者雖鄉大夫在其禮仍依州長射禮也然此經鄉大夫射于序云堂則由楹外又云堂則物當楣又云大夫用兕中其禮與士射于序別而今云不改者射義鄉大夫士射先行鄉飲酒禮及未旅而射為不改耳其賓亦有少異也射於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五今按此篇與上篇戒宿飲燕之節畧同他經之註似此者多不重出而鄭于此註各詳具之是後諸篇亦放此蓋恐後人因事檢閱者不能一一通貫故不憚其繁複耳近於疏家復詳言之則為冗長故今獨存註文而疏無異義者不復載也○此下補今出其記末言君射者入後大射篇內云

鄉射義第十五

鄉禮四之下

此小戴第四十六篇舊名射義亦漢儒所造以釋鄉射大射之義者也今取其言鄉黨習射詢衆庶者為此篇而出其言天子諸侯將祭選士者為大射義見後篇今按小戴篇名射義今於禮本首句下補舊名射義四字鄉射下補大射二字

學制第十六

學禮一之上

古無此篇此類今以家塾黨庠遂序皆為鄉學則其禮之次宜

有以見其設教導民之法故集諸經傳創立此篇以爲此類之首

學義第十七

學禮一之下

此篇亦古所無今集諸經傳凡言教法之意者補之以釋上篇之義

弟子職第十八

學禮二

此管子之全篇言童子入學受業事師之法今分章句叅以衆說補其註文以附于經

少儀第十九

學禮三

此小戴記之第十七篇言少者事長之節註疏以爲細小威儀非也今據其雜亂而別取他篇以補之 附按舊本他篇下有及諸書三字今詳篇內所取皆出小戴他篇遂節之

曲禮第二十

學禮四

此小戴記之第一篇言委曲禮儀之事所謂曲禮三千者也其可隨事而見者已包在經禮三百篇之內矣此篇乃其雜碎首尾出入諸篇不可隨事而見者故合而記之自爲一篇而又多爲韻語使受者得以諷於口而存諸心蓋曲禮之記也戴氏編禮時已亡逸故特因其首章之幸存者而雜取諸書所引與他記之相似者以補續之然其文亦多錯亂不甚倫貫今頗釐而析之 此下補 又別取他篇及諸書補焉

臣禮第二十一

學禮五

古無此篇今按事親事長隆師親友治家居室之法各有成篇獨臣事君三綱之大其法尤嚴乃獨無所聚而散出於諸書學者無所考焉今掇其語創爲此篇

鍾律第二十二

學禮六之上

古無此篇今以六藝次之凡禮之通行者已畧見上諸篇矣此後當繼以樂而樂經久已亡逸故取周禮鄭註太史公淮南子前後漢志杜佑通典之言律呂相生長短均調之法創爲此篇以補其闕

鍾律義第二十三

學禮六之下

古亦無此篇今取 闕○此下補 管子國語史記漢志之言聲律名義者於前並載上篇所取諸書內之言鍾律數法者條具於後因蔡元定新書定之合爲此篇以釋上篇之義

詩樂第二十四

學禮七

古亦無此篇而大樂遺聲其絶久矣今取世傳唐開元十二詩譜補之以粗見其彷彿然亦未知其果有以合於古之遺聲否也

禮樂義第二十五 原名禮樂記今易記爲義說見本篇

學禮八

古無此篇今取小戴樂記中通論禮樂大指者爲此篇以通釋禮樂之義 附按篇中所取皆出樂記今易舊本諸記爲小戴樂記去下合爲此篇一合字

書數第二十六 此篇舊闕今補

學禮九

古無此篇今按六藝之射已畧見上鄕射及下大射篇御法則廢不可考矣唯書數日用所須不可不講故取許氏說文解字序說及九章算經爲此篇以補其闕然亦不能詳也

學記第二十七

學禮十

小戴第十八篇言古者學校教人傳道受業之次序與其得失興廢之所由蓋兼大小學而言之舊註多失其指今者横渠張氏之說并附己意以補其註云

大學第二十八

學禮十一

小戴第四十二篇專言古者大學教人之次第河南程氏以爲孔氏之遺書者也秦漢以來儒者既失其傳故其舊文舛錯爲甚而訓說亦多不能得其微意今推本程氏既緝正之仍别爲之章句讀者宜盡心焉則聖賢之學可漸而進矣

中庸第二十九

學禮十二

小戴第三十一篇程氏以爲孔門傳授心法而其書成於子思其言大抵與大學相發明故嘗聞之先君子皆以爲大學者此篇之戸庭而此篇則大學之閫奥也然道既失傳說者類皆不

能得其微指今亦本程氏别爲章句讀者熟復而深求之則聖賢傳付之密旨庶乎其有以自得之矣

保傅第三十

學禮十三

漢昭帝詔曰通保傅傳文穎以爲賈誼所作即此篇也今在大戴禮中第四十八篇其詞與誼本傳疏語正合其言教太子輔少主之道至詳悉而極懇切矣故自當時即以列於孝經論語尚書之等而進之於君蓋可謂識其言之要者矣後之君子有愛君憂國之深慮者其可以不之省哉 此下補 今取本傳爲篇而以他記傳教太子之文附之

踐阼第三十一

學禮十四

此大戴第五十九篇自此以後序題並闕○此下補 案此猶見古天子尊師傳道之意記曰三王四代惟其師雖天子必有師乃足見學之至義今取以爲篇而以諸書之言人君師道者補之

五學第三十二

學禮十五

補 古無此篇今按天子尊師重道之義莫隆於視學養老一禮乃取書記言五學者名篇而以小戴諸篇禮文實之並附傳語於後爲學禮之終篇

燕禮第三十三

邦國禮一之上

補 鄭目錄曰諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之疏曰案上下經註燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也若然目錄云卿大夫有勤勞之功兼聘使之勞主事之勞二者也 於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆第六漢河間獻王始得邦國禮五十八篇獻之不行唐後書亡無從詳考今定其見於本經者燕射聘食四篇繼以所集朝禮一篇第之以見其大云

燕義第三十四

邦國禮一之下

補 此小戴第四十七篇亦漢儒所造以釋燕禮之義者也今取其釋經禮者爲正文而退其篇首言庶子者附後

大射儀第三十五

邦國禮二之上

補 鄭目錄曰名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七本經無後記今取周禮射人及鄉射記文二條附入

大射義第三十六

邦國禮二之下

補 此即小戴射義中合釋射禮之文今取出其言天子諸侯射事者別爲此篇以釋上篇之義

聘禮第三十七

邦國禮三之上

鄭目錄曰大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也疏事謂盟會之屬周禮大行人云歲問殷聘聘義所云比年小聘三年大聘是也大行人又云上公九介侯伯七介子男五介又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也若小聘曰問使大夫又下其卿二等此聘禮是侯伯之卿大聘以經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云未境張旜孤卿建旜也 於五禮屬賓禮大戴此第十四小戴第十五別錄第八以上原載本篇

首○此下補今亝析其記文取周禮諸官小戴諸篇之言聘儀者補之條附經文下

聘義第三十八

邦國禮三之下

補 此小戴第四十八篇亦漢儒所造以釋聘禮之義者也今出其言玉者入後王制名器篇取春秋內外傳文補之合爲此篇

公食大夫禮第三十九

邦國禮四之上

鄭目錄曰主國君以禮食小聘大夫之禮疏曰宰夫自東房薦豆六於醬東設黍稷六簋又設庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋又云上大夫庶羞二十豆是食上大夫之法

故知此篇據小聘大夫也聘禮據侯伯之大聘此篇據小聘大大者周公設經互見爲義案篇末云魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九鄭註云此以命數爲差案此公食序在聘禮之下是因聘而食之若云食賓與上介則小聘使下大夫上介乃是士是以直云大夫兼得大夫聘賓與上介亦兼小聘之賓若然聘禮據大聘因見小聘後言大聘者欲見大聘小聘或先或後不常之義於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九

原載本篇首○此下補今亝析其記文以條附經下

公食大夫義第四十

邦國禮四之下

補 古無此篇劉敞補亡

諸侯相朝禮第四十一

邦國禮五之上

補 古無此篇今案邦國相交之禮朝尤大於聘經有聘禮而朝禮亡矣今取周禮諸官所掌五等諸侯邦交之禮及小戴曾子問諸侯朝出行一條集爲此篇以補其闕

諸侯相朝義第四十二

邦國禮五之下

補 此大戴第七十七朝事篇中文一段其所言皆明諸侯相朝禮之義也今取出自爲一篇以釋上篇之義

覲禮第四十三舊本自此以下名集傳集註無次第數目

王朝禮一之上

補 鄭目錄曰覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗

秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存耳於五禮屬賓禮大戴此第十六小戴第十七別錄第十案天子所行王朝禮至大至廣古必多篇禮文殘闕無存見於儀禮經文者僅有覲禮一篇今定爲王朝禮篇之冠以見古禮經本之獨完者又取周官諸職大賓客之禮及小戴諸篇所記事類者附焉

朝事義第四十四

王朝禮一之下

補 此大戴禮第七十七篇也今出其文中所記諸侯命數典禮者各依周官本文散載王制篇內又出其所言諸侯相朝聘義

者分編於前本篇後專取其言王朝朝事者爲此篇以釋上篇之義

歴數第四十五

王朝禮二之上

補　王朝禮惟覲禮一篇爲古本禮經全文其他皆散載於諸經傳記無復有專篇之目今據諸經傳記之文分事別類各集爲篇以補禮經之闕王禮莫大於敬天勤民則歴象授時之事宜無先焉者古無此篇今取尚書周禮經文及左傳史記之言集爲此篇

卜筮第四十六　此篇舊闕今補

王朝禮二之下

補　古亦無此篇今以王者尊鬼敬神開物成務之義莫大乎蓍龜取周禮春官尚書洪範周易繫辭傳說卦傳及禮記春秋內外傳史記龜策傳漢書藝文志易學啟蒙東萊博議之言卜筮法數者集爲此篇次歴數之後

夏小正第四十七

王朝禮三之上

補　此大戴第四十七篇蓋古時令之書後儒爲之作傳者也孔子論爲邦首行夏時記云孔子得夏時於杞而鄭氏謂其存者爲是書則是古授時之政略見於此亦王者之大法也古本正文與傳文相錯至前輩傅崧卿專刻其書乃釐而出之列正文於前各附以傳今倣其本爲此篇並取他書之言時政者附後

月令第四十八

王朝禮三之下

補　此小戴第六篇乃漢儒取吕不韋集諸儒所著而記以爲禮書也其略例與夏小正同而尤備之雖不盡出三代授時作事之法而先王時令亦多具內可由是以見古禮之存者其非古禮各條不可盡得別白要亦諸儒一時之說與戴記之僞有譏訛者等也故今仍其全文錄以爲篇

樂制第四十九

王朝禮四之上

補　古無此篇今案王者功成作樂所以和神人達教化者莫大於是其聲律詞調歌舞節族學士大夫通習之故以載於學禮而制作必自王朝乃取周禮司樂諸官攷工制器諸工文及他傳記之言音器者集之爲樂制一篇

樂記第五十

王朝禮四之下

補　此小戴第十七篇前出其中通言禮樂者編入學禮別爲篇茲取其言樂全文次於樂制後仍其舊名爲一篇又采他書之言歴代樂者附其間補之通爲釋樂之義

王制之甲第五十一 分土

王朝禮五

補 禮凡爲天下國家者無一不本於王朝事各有法物各有度皆禀一王之制小戴第五篇以王制名通載其事而不備也周禮一經皆其法制而散爲三百六十官之職從官分條不從禮别目俱不得比儀禮經例錄爲全篇況他書之雜見無序者乎今總以王制名其禮又别其事類分爲十目假十干之次列之於是古王朝禮可攷見者亦盡其大凡云首取尚書周禮小戴禮之言建服封國者爲分土篇制先其大也並集傳記之文附下

王制之乙第五十二 制國

王朝禮六

補 首分土先其制天下之大綱也而天下之規模本於王國則制國宜次之今取周禮小戴禮之言建王國城郭朝廟鄉遂都邑土田溝涂賦役之法並他書傳之言經國者附於後集爲此篇

王制之丙第五十三 王禮

王朝禮七

補 天下之本在國國之本在家家之本在身王之制身家者制天下國之大本也今取周禮諸官言王之朝廷宮寢飲食車服財用侍臣以及馭臣民之本者並采他經傳數條集之爲王禮一篇

王制之丁第五十四 王事

王朝禮八

補 王以禮制身家而行於內者有王禮王以禮制國天下而行於外者又有王事今取尚書周禮小戴禮春秋諸傳及他書語之言巡狩述職覲侯省民躬耕籍繭理財制用至遇災變之事者集爲此篇

王制之戊第五十五 設官

王朝禮九

補 書曰惟天樹后王君公承以大夫師長惟以亂民王者躬行禮事於內而設官分職於外而建侯立國皆輔王治之大制也今取諸經傳記之言自古歷代官制者終以周官爲設官篇

王制之巳第五十六 建侯

王朝禮十

補 建侯立國則有王朝制邦國之禮今取周禮諸官所掌及諸經傳記之言爲邦國法制禮樂賞罰征伐之事者集爲此篇

王制之庚第五十七 名器上

王朝禮十一

補 王者所以立制者名與器二柄而已傳載孔子之言曰惟名

與器不可以假人甚言其重也其文其物散見於各禮制中今掇而裒之取周禮諸官小戴禮諸篇言王侯卿大夫士后夫人妻妾之稱名及朝祭冕弁冠服以至裘裼深衣之制集爲名器上篇

王制之辛第五十八 名器下

王朝禮十二

補 又取周禮諸官小戴諸篇之文先圭璋繅采及笏佩組綬次帶韠屨舄終車旗弓矢符節等制爲名器下篇

王制之壬第五十九 師田

王朝禮十三

補 禮制王者德教事也德教備而兵刑輔其用其兵刑所以立法無非德教中義則兵刑亦禮制也今取周禮諸官所掌軍政田事並集他記傳諸子書之言用兵講武近於古禮者合爲師田一篇並以役事附焉

王制之癸第六十 刑辟

王朝禮十四

補 取尚書周禮制刑治獄之法又集左氏內外傳家語孔叢子之言古刑獄義者合爲刑辟一篇

喪服第六十一 此下黃勉齋先生續

喪禮一

鄭目錄曰天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳 疏曰按喪服之制在成服後則宜在士喪始死之下然以其總包尊卑上下不專據士是以在此易繫辭云古者喪期無數在黃帝九事章中是黃帝以前心喪終身不變也虞書云百姓如喪考妣三載四海遏密八音則是唐虞之日心喪三年亦未有服制也唐虞以上吉凶同服惟有白布衣白布冠而已喪服記鄭氏注云太古冠布衣布後世聖人易之因以爲喪服則謂夏商以下三王之世用唐虞白布冠白布衣爲喪服矣死者既喪生人制服服之者貌以表心服以表貌斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也哀有淺深故貌有不同而布亦有精粗也○又曰案喪服十有一章從斬至緦麻升數有異者斬有二有正有義爲父以三升爲正爲君以三升半爲義其冠同六升三年齊衰惟有正服四升冠七升繼母慈母雖是義以配父故與因母同是以略其節有正而已杖期齊衰亦然父在爲母爲妻同正服齊衰五升冠八升不杖齊衰期章有正有義二等正則五升冠八升義則六升冠九升齊衰三月章皆義服故齊衰六升冠九升曾祖父母計是正服但正服合以小功以尊其

祖不服小功而服齊衰非本服故同義服也殤大功有降有義爲夫之昆弟之子長殤是義餘皆降服降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降婦人爲夫之族類爲義自餘皆正衰冠如上所釋也總衰唯有義服四升半皆冠七升而已以諸侯大夫爲天子故同義服也殤小功有降有義婦人爲夫之族類是義餘皆降服降則衰冠同十升義則衰冠同十二升小功亦有降有正有義如前釋緦麻亦有降有正有義皆如上陳但衰冠同十五升抽去半而已自斬至緦麻皆以升數升數少者在前升數多者在後要不得以升數爲序者一則正義及降升數不得同在一章又總衰四升半在大功之下小功之上鄭注云在小功之上者欲審著縷之精粗若然喪服章次雖以升數多少爲前後要取縷之精粗爲次第也 大戴第十七小戴第九別錄第十一 原載本篇首○此下補 今接前編爲喪服第六十一蓋其服目析本記文並取小戴諸篇之言服制者及周官司服春秋傳數條入各目下 附按自此篇至篇終共三十篇爲黃勉齋先生續本今以先生既奉朱子之命又篇內猶有朱子親書舊本第是則朱子之書也遂通前後計爲一編

士喪禮上第六十二

喪禮二之上

鄭目錄曰士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶疏曰謂從始死至未葬之前皆錄於此上篇素天子諸侯之下皆有士此當爲諸侯之士以下文云君若有賜不言王又喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也且此大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士也但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分爲三等各有上中下及行喪禮則其節同但銘旌有異故下云爲銘各以其物亡則以緇長半幅物謂公侯之士一命已上生時得建旌旂亡謂子男之士生時無旌旂之物者準此異耳大戴第四小戴第十三別錄第十二○原載本篇首此下補今釐其事目析本記文並取小戴諸篇之言始死斂殯及治葬事諸禮節者文他記傳文數條分載各目之下

士喪禮下第六十三

喪禮二之下

鄭目錄曰既夕禮士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三疏曰以於士葬時而總記之故名士喪禮下篇也經云既夕哭請啟期告於賓爲一日明旦夙興開殯即遷于祖又厥明即葬故知是葬前二日與葬間一日也中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟朝一日朝二廟則二日朝中間容二日也若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知今按此篇名既夕禮鄭目錄云別錄名士喪禮下篇周禮注所引亦皆稱士喪禮下故今復士喪禮下以從舊名○原載本篇首此下補今釐其事目析本記文並取小戴諸篇之言葬禮者及他書一二條以分載各章目下

士虞禮第六十四

喪禮三

鄭目錄曰虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶疏曰案此經云側亨於廟門外之右又記云陳牲於廟門外皆言廟而鄭言祭之殯宮者殯宮亦名廟也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以虞卒哭在寢祔乃在廟而鄭注喪服小記云虞于寢祔于祖廟是也大戴第六小戴第八別錄第十四○原載本篇首此下補今釐其事目析本記文出其言卒哭後禮者入補篇餘悉分載各目下文取小戴諸篇之言虞祭者數條周禮一條間附之

喪大記上第六十五

喪禮四之上

今案喪大記本小戴篇目孔氏疏案鄭目錄云記人君以下始死至殯葬之事今儀禮正經喪既夕虞三篇所載惟士禮國之大喪以及諸侯大夫之禮皆闕禮經既闕而身處崇貴者尤諱言凶事故雖崩薨大變出乎至痛而沿襲鄙陋反民庶之不若今以小戴篇名及本篇所述附以周禮禮記諸篇載天子諸侯大夫之禮補爲此篇並輯尚書大傳春秋三傳家語孟子諸書所載分附各目下列士之禮正經之後其先後次第之大略並依士喪禮士喪禮有天子諸侯所通用者不復重出諸書所

當互攷也原序本篇首〇此下補　但陳寶器一節惟大喪乃有之爲篇中

補目

喪大記下第六十六

喪禮四之下

補此依士喪禮下分爲一篇其節次亦如之惟謚誄一節士禮

無謚則爲篇中所補

卒哭祔練祥禫記第六十七吉祭忌日附

喪禮

今案喪禮但至虞禮而止卒哭祔練祥禫之禮經無文乃取其

散見於傳記者裒集成編以補喪禮之闕喪大記補篇亦但止

於虞禮若卒哭以後之禮亦此篇通載故列於喪大記之後自

爲一篇原序本篇首

喪服補第六十八舊名補服今易此說見本篇

喪禮六

喪五服禮制儀禮本經所具諸條外有未盡事例今依經中服

目采集其未具者各若干條編爲一篇此上補〇此下原序本篇首　所采有

五有見本經傳記者如父卒爲祖後者服斬之類是也有見他

記者如祖父卒而後爲祖母後者三年是也有見註疏者如天

子諸侯父在爲祖斬衰無期是也又有心喪有弔服悉類而分

之以補經文之闕

喪服變除第六十九

喪禮七

補喪服大目具於本經詳於本記其服制重輕大凡略載所有

節目繁細難以悉收條附於下今依喪禮始終之節爲經以五

服常變之制爲緯取各經傳之散見者條貫櫽之該以喪服變

除名篇

喪服制度第七十

喪禮八

今案喪服各有制度設官掌之不如度者禁之朝廷之制既然

則鄉黨亦自有制以故衣服不貳而風俗同後世漫無法度是

以異政殊俗此知禮者所深歎也合末句原序本篇首故摭取三禮經記

本文中所言喪服之制分目條列此二句補爲此篇

喪服義第七十一

喪禮九

補案禮篇如冠昏飲射燕食聘朝皆有義皆漢儒所造以釋禮

者既取列於經今觀小戴喪服四制三年問服問等篇大抵皆

要其義言之者故悉取其文並他篇書記之言喪服起義者合

之爲此篇

喪通禮第七十二

喪禮十

今案喪禮有可以先後次第見者如自士喪禮至卒哭祔練祥禫記六篇是也亦有終喪通用而不可以次第見者各隨其事析爲門目（合末句原序本篇首）撥取諸經傳記文條貫列之（此二句補）以補爲此篇

喪變禮第七十三

補 喪禮十一

先王制喪禮爲法於天下萬世所以立人道之常也故名禮篇爲經其中有因人事之變而以權行者然具於經內蓋以權變之禮亦不易之常道也今以其禮散見於諸經傳記難於經禮目下兼入撥取其文別爲門目條列定之爲此篇

弔禮第七十四

補 喪禮十二

古有喪弔之禮喪主乎有喪者言之也弔主乎與於人之喪者言之也兼尊卑親疎有服無服者皆有事焉其事散見於喪禮中不盡其條今別以弔禮統之析爲門目取諸經書傳記之文條列集爲此篇

喪禮義第七十五

補 喪禮十三

右篇喪禮悉備凡喪之禮皆有其義不獨服制然也古無此篇今取禮記論孟孝經家語荀子書大傳白虎通諸書之言發明喪禮之意者集爲此篇以補經義之闕

喪服圖式第七十六

補 喪禮十四

按喪中一切禮數皆緣乎服之重輕是喪服尤爲其要前雖已編喪服諸篇而條目散渙端緒棼然因復于篇析者爲連貫別作此圖以明之前篇以服爲經以服之人爲緯今變其法提前經五服十一等及後補五服八等中所服之人分類以爲經而各以所服緯於其間凡爲圖一十有八至于五服中備細義例有衰冠升數之辨又有爲降爲正爲義之分又有爲從爲報爲名爲加爲生之别不及煩悉於上十八圖者則仍前篇以其

服爲經而析服數之精粗以其人爲緯條貫列之爲三圖與上一十八者相錯綜而發明焉猶以服制之盡旣詳于變除衰物之當又備于制度於是約喪服變除之常節變節自始死至祥禫定以爲經而又約喪服制度之爲男服爲婦服自弁經髻髮以至經帶杖屨分析以爲緯縱橫貫穿別爲服式圖亦一十有八則是喪服一切義法莫不粲然而可攷矣雖然古法具在守之爲難道喪俗弊彼愚不肖多悖常經而賢哲亦或無由而推通義因以歷代五服沿革繫之于圖後俾學禮君子精辨而篤行之云爾

特牲饋食禮第七十七

祭禮一

鄭目錄曰特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之士而於五禮屬吉禮疏曰曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也且經直云適其皇祖某子不云考鄭云祖禰者祭法云適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟亦兼祭禰故經舉祖兼有禰者鄭望經意祖禰俱言也若祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰是以文二年左傳云文武不先不窋子不先父是也若祭無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢惟祭一日明不別日祭也○原載本篇首○此下補 原本第十五今釐其事目析本記文分載各目下接喪禮編次爲第七十七以下定祭禮各從依次第列爲篇

少牢饋食禮上第七十八

祭禮二之上

鄭目錄曰諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六疏曰鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫此用少牢爲諸侯之卿大夫可知賓尸是卿不賓尸爲下大夫爲異也○原載本篇首○此下補今釐其事目別以編次定爲篇

少牢饋食禮下第七十九

祭禮二之下

鄭目錄曰有司徹少牢之下篇也上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無別行儐尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七疏曰言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事卽於室內爲加爵禮尸卽下文云若不儐尸以下是也○原載本篇首○此下補 按此篇名有司徹禮鄭目錄云別錄少牢下篇今復從舊名釐其事目定爲篇

諸侯遷廟第八十

祭禮三之上

補 此大戴禮第七十二篇也古者天子七廟諸侯五廟大夫三廟士二廟一廟自士以上皆有廟祭之禮儀禮十七篇中僅存特牲少牢二禮猶見士大夫祭禮儀節餘篇散亡大夫以上其儀文制度散見於諸書者雖班班可考而皆非禮經本文惟大戴禮中載有諸侯遷廟釁廟二節其禮節文字大與十七篇同

疑古儀禮之遺也此於諸侯廟祭禮文屬一支節今專取爲篇以存古禮之本因繼於禮經士大夫三祭篇之後而不雜入於補篇云

諸侯釁廟第八十一

祭禮三之下

補 此大戴禮第七十三篇也說見上篇

祭法第八十二

祭禮四

補 此小戴禮第二十三篇名古聖王立祭凡以尊尊親親報功德之義使人知盡事鬼神之道而又致謹於神人之交因卽名

分之尊卑恩誼之輕重爲之隆殺疏密綱紀於其間使無淫僭瀆媟與矯誣邪慝之禍此祭法所由立也戴禮一篇乃古典之遺大略之存今本其意舉周官禮典首列之大祭并掇小戴他篇稱名定分之大者合爲一篇備見古法之概更附戴記晉論僭禮祭事數條於篇後爲非法之證仍其篇名而爲諸祭禮之綱云

天神第八十三

祭禮五

補 與稽唐虞秩宗典司三禮天神地示人鬼之分統該諸祭由來尚矣至周大宗伯掌邦吉禮亦以三目總之古三祭之禮不

知凡幾儀禮載大夫士廟祭三篇僅人鬼禮中之一餘皆不見全經而有可考者惟散列於周官三百六十雜記於漢儒四十九篇今爲掇取二書聯周官之文簡戴記之語以三大祭分篇依類條列用補經闕其他於各經傳書記語說之雜見者緝附爲傳各裒成篇首以天神天爲萬物本始而四時五行日月星辰風雨皆佐天造化爲功德於物者宜各以禮報祭焉今取戴在周官小戴記之爲典禮者列祀之并輯其餘與易孝經尚書大傳家語荀子春秋三傳外傳諸所載郊祭禮者取備典制事變纂爲此篇

地示第八十四

祭禮六

補 自古稱皇天后土配天惟地繼天神宜以地示之禮天以四時五行日月星辰風雨爲功於萬物地以土穀宅居山川爲功於萬民故先聖王於方澤大祀后土外爲之立社立稷爲之建五祀爲之四望山川皆以爲民報功盡事地之禮今列紀周官小戴記所載典禮者其綱并掇大戴禮詩經春秋內外三傳晉論孟子荀子白虎通說苑之雜見者備其事合爲此篇

百神第八十五

祭禮七

補 凡天地間有氣有形有事有物爲人所日接而身歷之者其

災祥利害皆關切民生日用而有功於人道概以天神地示該之弗備也今仍即天神地示之大推而廣之上自古聖帝師臣下至民物光極獸畜之微烖厲之怪鉅細精粗咸有精爽佐佑化育與人感應皆在所報祭之列爲即周官小戴記之明有祭文者列敷陳名簡周語籍田文一條有關祭典者具於內餘錄小戴學記禮器篇尚書左傳文各一條類附其下統以百神名篇

宗廟第八十六

祭禮八

補 天神地示之外爲人鬼人而神明者宜同神祭故如五人帝

五帝臣則配天神之祭先聖師有功德則列百神之祭故人鬼
一禮惟廟饗盡之其禮自士上達今觀儀禮士大夫廟祭三篇
節文周詳則諸侯天子位益尊禮宜益備今皆不可覩其全矣
獨幸周官百職供事禮之儀物散見其中而小戴記諸篇猶有
識其大者今據二書所載諸廟禮文約其事節分列名目雖視
儀禮完篇不無闕略之憾而宏綱細目始終先後次第舉焉亦
大約具體可見矣總以宗廟一篇統之其所輯一以周官小戴
記爲正文旁取爾雅春秋傳詩經一二條補列其餘小戴篇雜
見之文并書經書大傳曾論家語春秋內外三傳荀子說苑白
虎通諸書凡言廟禮儀物事變者皆采附備考裒爲一篇

因事之祭第八十七

祭禮九

補凡祀列於天地百神宗廟祭篇者皆常祭歲祀之禮其有非
常祭不以時舉者不得概列其中其祭必因事而設或出於事
之大則告報維嚴或出於事之變則祈請維切是亦邀天地宗
廟神鬼之靈者先聖王明於天之道與人之故過此皆有禮以
達之今據周官載在六典小戴記有明法者以事分類紀其大
要其他經傳書記語說惟取尚書大傳六沴爲文備禦災禮諸
凡非常典正法者皆裒於各類下備事考焉因別爲事祭一篇
名之

祭統第八十八

祭禮十

補案各祭中事節儀文既分具於各篇其有諸祭通用不可枚
舉附屬者不別有以統之則無以貫攝一切見古禮之明且備
也今合諸凡祀事析爲門目盡取周官諸職小戴記諸篇禮文
依類提綱其散見他經傳語記書篇者簡一二條列於內餘悉
采掇其下并各祭篇已具未具之文會萃而紀敘之兼鉅細該
常變靡不載焉曰祭統者本小戴禮篇之名因其文又有當移
爲祭義者故於此第仍其名爲篇以見攬括禮文之意云

祭物第八十九

祭禮十一

補禮惟盡誠備物凡物所以將誠也諸祭禮節之周詳儀文之
愼重無不於將物時盡之古聖王於其物也法象制度極美盛
又極謹嚴雖其物即見用於各祭之篇中而名實度數不及載
其詳今各篇於祭儀裒集幾盡而物猶略焉因取周官小戴記
及他傳記語說之文陳列諸凡祭中用物者大小并識以昭古
法更及變僭之異見祭固取備物而又不可濫用竊用以壞禮
法云

祭義第九十

祭禮十二

補

案儀禮諸篇小戴記皆有釋義于喪無明文于祭有祭義一篇則總諸祭禮通釋其義之文也記云禮之所尊尊其義也夫禮惟義爲難明况祭尤義之最精者烏可闕乎周官雖列其禮未言其義記有其篇而義未具中又雜及他禮文尤非如諸釋義之爲完篇也今按其雜出者已別載前編餘通取其文并釋祭統郊特牲禮運禮器中庸諸篇凡言祭禮之義者合之以補其闕更掇祭統中鼎銘一節及書經尚書大傳魯論荀子說苑白虎通又曲禮坊記各一二條附載備見其義爲一篇

朱子儀禮經傳通解目錄終

朱子儀禮經傳通解卷第一

東雍梁萬方廣庵甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

……目錄曰童子任職居士位年二十而冠……玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝……四民世事士之子恒爲士冠於五禮爲……錄皆爲第一今仍舊次而於其文頗有……言童子居士位者據下昏禮相見禮皆……是士身自加冠也又據曲禮云二十曰弱冠故知年二十而冠也孔穎達云冠之所起按畧說云古人冒而句領注云謂三皇時以冒覆頭句領繞項世本

云黃帝造旒冕畫前此以羽皮爲冠至是乃用布也又曰周禮春官五禮之目曰吉凶賓軍嘉其以嘉禮親萬民之一曰以昏冠之禮親成男女是冠爲嘉禮也○今按諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日視朝皆君臣同服故謂此篇言主人玄冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也鄭氏本文如此今見疏義而釋文乃以天子之字加於諸侯之上則舛謬而無文理矣溫本亦誤今定從疏又於其文頗有繁析如取三儀以合於陳器服章之次諸辭各附於本章之下增女笄一節自雜記而來出後記以入後篇之類○附按此篇主言士冠其適子之禮題云士據其子立文也子未爲士而名士者禮不下庶人士冠其子始以士禮行因通冠者得士名况天子之太子庶子諸侯之世子卿大夫元士之適子入學皆以士稱其加冠之禮安得不適以士名乎古無童子任職居士位之事疏釋注據士相見禮以士例爲已仕之士似非也又因誤看喪服大功大夫爲昆弟之長殤條以爲古有年未二十爲大夫士者相承生誤說見冠義篇之傳無大夫冠禮條

傳曰夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也夫音扶冠古亂反朝直遙反○始猶根也本猶幹也鄉鄉飲酒○昏義

士冠禮○筮于廟門筮市例反廟古廟字○筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神○蓍音尸禰乃禮反父廟也○疏曰蓍草之靈者易說卦云幽贊於神明而生蓍是也周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易筮得卦以易辭占吉凶也周易筮法用四十九蓍分之爲二而掛一揲之以四歸奇於扐再扐而爲一變合掛扐得五若四爲少得九若八爲多三變而成一爻三變皆少則爲九而謂之老陽三變皆多則爲六而謂之老陰兩多一少則爲七而謂之少陽兩少一多則爲八而謂之少陰皆畫地記之九重六交七單八拆至十八變則得六爻而成一卦老者變而少者不變也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠子娶妻時也既有常月故不筮也又曰經雅言父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊者祖在則爲冠主故兼孫也又曰凡儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名別之如聘禮言先君之祧又言祖廟是也若天子諸侯皆冠於始祖之廟故季武子云以先君之祧處之祧謂遷主所藏始祖廟

也大夫無冠禮然有幼而冠者亦當與士同在禰廟也○附按大夫幼冠乃後世世官事不可以說先王時所制冠禮說見下冠義篇之傳無大夫冠禮條

主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面朝直遙反注同後朝服放此緇側其反韠音畢蔽膝也○主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服尊蓍龜之道也緇帶黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠也長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與又曰古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽前後乃後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古尊祭服異其名曰韍○緇自陵反繚音了長直亮反廣古曠反凡度長短廣狹者皆倣此頸音景視一作眂音同弁皮彥反緅側留反與音餘○疏曰素裳者雖經不言裳然裳與韠同色既云素韠故知裳亦白素積爲之也又衣不言色者禮之通例衣冠同色其色異者經即別言之下云爵弁服純衣是也又冠時主人入廟服玄端爵韠此筮於廟門亦當服玄端乃服朝服是尊蓍也然下文宿賓爲期亦常服者自是尋常相見所服耳非特以此相尊敬也其特牲少牢之筮日與祭同服者蓍龜不可卑於先祖也又黑繒帶謂以黑飾白繒帶也玉藻曰士練帶率下辟率與辟同謂緶緝也辟飾也蓋以練熟白繒單作帶體其廣二寸而緶緝其兩邊又以緇飾其垂下之兩末與兩邊也再繚四寸屈垂三尺者帶之垂者必反屈向上又垂而下大夫則辟其屈與垂者士則惟辟其向下垂者而不辟其屈者也鄭注玉藻韠制云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶肩與革帶廣同此韠即韍祭服謂之韍朝服謂之韠也韠屨同色此素韠則白屨也又引天子諸侯視朔視朝之服者以在朝君臣同服故以此證玄冠朝服是諸侯之士也又染黑以下周禮鍾氏文無六入之文故云與以疑之○補注內委貌漢志云委曲而有貌也長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳以皂繒爲之

有司如主人服即位于西方東面北上有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是也○辟必亦反卒子忽反假古雅反○疏曰士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云羣吏也府史以下謂周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人自辟除去役賦補置之者卒吏假吏又舉漢法爲證也○附按古者士大夫禮事上下司服此經士禮主人朝服有司如主人服宿賓賓如主人服爲期有司如宿服是有司與主人同服也特牲士禮筮日主人冠玄端子姓兄弟如主人服有司羣執事如兄弟服是有司與主人同玄端也少牢大夫禮筮日主人朝

服史朝服宗人朝服是上下同朝服也或疑辟除之有司爲賤朝服爲尊豈無職者而亦朝服乎曰按鄉射記云宰胥薦自左房注謂胥徒之胥少牢曰史朝服此史當即府史之史而士之所謂筮人也蓋古之庶人在官者降士一等必庶人中有材智者乃得爲辟除所及故主人有事擇其掌故習儀者相助行禮既與禮事必服禮服故得與主人同又古所謂朝服者十五升布之緇衣耳弁服用緇玄端朝服用布玄冠一冠統兩服則朝服與玄端非大有異特以君臣相朝時通服此服因別名之亦得爲上下通用之禮服也況古者衣服有數冕弁服惟祭于公次則朝服爲君臣有事之服上大夫祭家廟亦用之次則玄端與朝服相差第用之下此則爲深衣燕居之服庶人亦衣之而深衣則不用于禮事

筮與席所卦者具饌于西塾饌直轉反塾音孰○筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也○畫音獲爻戶交反○疏曰畫地記爻者依七八九六之爻用才畫地記之少牢云卦者在左卦用木是也今則用錢其法同耳

布席于門中闑西閾外西面闑魚列反閾音域○闑門橛也閾閫也古文闑爲槷閾爲蹷○蹷其月反閫苦本反槷魚列反蹙子六反○疏曰漢書云高堂生傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是爲古

文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同鄭注禮之時以今古二字並之從其强者以所從者在經而於注內疊出其所不從者若二字俱合則兩從而互見之也○附按鄭旣從其强者其不從者今不復錄惟于義較優及取以爲証者存之 **筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人** 筴初革反韇音獨○筮人有司主三易者也韇藏筮之器也今時藏弓矢者謂之韇丸也兼并也進前也自西方而前受命者當先知所筮也○疏曰筴卽蓍也曲禮曰筴爲筮是也按少牢云史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人與此同也又云今時謂之韇丸者兌以皮爲之也少牢亦言上韇者其制有上下下者從下向上承之上者從上向下韜之也 **宰自右少退贊命** 宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右○今按所贊之辭未聞下疏云文不具也蓋當云某有子某將以來日某加冠於其首庶幾從之 **筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左** ○還音旋後放此○卽就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者也○識音志○疏曰筮法已見上按少牢得主人命說史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命乃釋韇立筮此亦宜然但彼卿大夫禮有述命此士禮畧故不述命耳又按三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮亦與彼異也 **卒筮書卦執以示主人** 卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也○疏曰方版也 **主人受眂反之** ○反還也○還音環○補注眂視古通 **筮人還東面旅占卒進告吉** 旅衆也還與其屬共占之○疏曰卜筮之法洪範七稽疑云擇建立卜筮人三人占從二人之言又金縢云乃卜三龜一習吉則大夫諸侯卜時三龜並用於玉兆原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三易並用夏殷以不變爲占周易以變者爲占亦三人各占一易卜筮皆三占從二三吉爲大吉一凶爲小吉三凶爲大凶一吉爲小凶又士喪禮筮宅注亦云與其屬共占謂掌連山歸藏周易者又卜筮日云占者三人注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人占鄭旣云反與其屬共占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣○今按少牢禮無此文未詳何據○附按少牢筮日經雖云占注云旅占今詳鄭意蓋謂彼言占而旅在其中疏不察此見士禮云旅占三人占者鄭旣注爲三龜三易疑少牢大夫禮不云三人占者當用一龜一易而鄭亦以旅占注之則鄭意必以大夫同用一龜一易三人共占之矣此疏誤看經與注曲爲穿穴之說然其本意是據少牢大夫禮不云三人占而言非謂亦云三人占也注疏原本又訛不爲亦故朱子有按禮無此文之疑 **若不吉則筮**

遠日如初儀 遠日旬之外○疏曰曲禮云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日彼據吉禮士旬內筮故云近某日特牲旬內筮日是也大夫以上禮旬外筮故言遠某日少牢筮旬有一日是也少牢又云若不吉則及遠日又筮日如初鄭注云及至也遠日後丁若後己言至遠日又筮日如初明不從則前月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭祀也特牲不言及則可上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止此若冠禮亦先近日士冠禮亦于上旬之內預筮三旬不吉則更筮後月之上旬以祭祀必用孟月不容入他月若冠子則年已二十不可不冠故容入後月也此注所云遠日旬之外自是當月上旬之內筮不吉更筮中旬與曲禮文意小不同也○橫渠張載曰祭之筮日若再不吉則止諏日而祭更不筮據儀禮雖有筮遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮遠日不從則直諏用下旬遠日蓋亦足以致謹十鬼神之意而祀則不可廢 **徹筮席** ○徹去也斂也去起呂反 **宗人告事畢** 宗人有司主禮者也○附朱子曰向見南軒說冠禮難行某曰冠是自家屋裏事關了門將巾冠與子弟戴有甚難

右筮日第一章 附按舊本誤右筮日三字或疑舊本如是則不可繫以章數曰大學中庸皆禮內之書朱子于大學分傳十章猶曰此分傳耳至中庸亦分三十三章中庸原繫一篇與冠禮等今亦做朱子分中庸之成法以便撿閱或曰中庸雖同一篇而一章一義若此冠禮篇謂之一章可也曰朱子注詩于一章亦皆分爲數章矣

主人戒賓禮辭許 戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也○疏曰同官爲僚同志爲友賓戒僚友使來觀禮也 **主人再拜賓答拜主人退賓拜送** 退去也歸也○疏曰按鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文爲正但此不言拜辱者亦是不爲賓已故也○附高安朱氏曰必拜送者所以謝之凡拜送客者皆于其旣退乃拜之故不答拜亦異于迎也吉禮拜送者必再拜經或不見之文省耳

右戒賓第二章 章下一條

○辭戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也 吾子相親之辭吾我也子男子之美稱○疏曰布謂稱布冠也○附按稱應是平聲

賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭
共音恭○病猶辱也○
主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從
重直用反下同○敢不從許之辭○疏曰周公設經互見行事恐失次第不言其辭令行事既終乃總見之也○本經後○今按諸辭原總見於本經之後故疏云然今悉分附本章之左以從簡便

前期三日筮賓如求日之儀
前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本○疏曰前期三日謂正加冠日之前空二日之外也筮賓者謂于前所戒賓之中筮取吉者爲加冠之正賓也凡取人之法宜先筮之今以其賢恒自吉故先戒而後筮然既知其賢又必筮之者取其慎重冠禮事故鄭引冠義爲證也又命筮雖無文宰贊蓋云主人某爲適子某加冠筮某爲賓庶幾從之上文筮日與此皆不言命辭者文不具也○今按前已廣戒衆賓此又擇其賢者筮之吉則宿之以爲正賓不吉則仍爲衆賓不嫌於預戒也

右筮賓第三章

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜
宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓或悉來或否主人朝服○爲于僞反○疏曰此云乃宿賓謂擯者傳主人辭入以告賓也又曰宿者必先戒者上文已戒賓今又宿之也戒不必宿即所戒之賓除正賓及贊冠者外但戒使知之而已後更不宿也不宿者爲衆賓或來或否者此決正賓與贊冠者戒而又宿不得不來也知朝服者自上章朝服筮日至此無改服之文故也○今按此云宿賓言主人往而宿之以目下事如篇首言筮日于廟門後亦多有此例也主人方往宿時擯者固當入告然此言乃爲主人發不爲擯者發也又按不宿者爲衆賓或悉來或否鄭注本謂正賓或時不來則將不得成禮故雖已戒之而又宿之欲其必來其非正賓則不更宿蓋但使爲衆賓雖不悉來亦無闕事也疏與音注皆非是爲只合作如字讀注賓字句絕

乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送
乃宿賓者親相見致其辭

宿贊冠者一人亦如之
贊冠者佐賓爲冠事者謂賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日○疏曰佐賓爲輕故不筮也言中士下士者據主人與賓皆是上士也贊者皆降一等取之若賓主皆是下士則亦取下士爲之禮窮則同也○今按佐賓雖輕亦必擇其賢而習禮者爲之不來則亦有闕故幷宿之使必來也

右宿賓第四章 章下條

○辭宿曰某將加布於某之首吾子將蒞之敢宿賓對曰某敢不夙興
蒞音利○蒞臨也今文無對○本經後

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上
厥其也宿服朝服○疏曰厥明夕謂宿賓贊之明日向莫時也爲期爲加冠之期也

擯者請期宰告曰質明行事
擯必刃反○擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事○介音界

告兄弟及有司
擯者告也○疏曰上文兄弟有司皆已在位此復告者禮取審慎之義也

告事畢
宗人告也

擯者告期于賓之家
附子潛李氏曰賓之家謂前所戒之衆賓

右爲期第五章

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東
直音值深申鳩反凡度淺深曰深後並放此○夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異○盥音管夏戶雅反後同罍力回反○疏曰洗者盥手洗爵之時恐水穢地所用以承其棄水之器也士用鐵漢制也大夫則用銅諸侯用白銀天子用黃金也榮即今之搏風謂之榮者言與屋爲榮飾又言翼者與屋爲翅翼也夏屋者匠人夏后氏世室殷人重屋四阿鄭云四阿四注殷人始爲四注則夏后重屋但兩下爲之不四注矣故兩下屋名爲夏屋而鄭注檀弓又曰夏屋今之門廡也兩下爲之亦舉漢制以況之也又曰卿大夫以下其室爲兩下而周之天子諸侯皆四注故燕禮之洗當東霤鄭以爲人君爲殿屋喪大記升自東榮鄭以爲天子諸侯當言東霤也金罍亦漢制然經直言水不言罍唯少牢云設罍水于洗東有枓鄭注云設水用罍沃盥用枓禮在此也凡此經之內或有尊無洗或尊洗皆有而又不言設之者文不具也○枓音主○今按注文罍下及字恐誤○又附按及當作乃

陳服于房中西墉下東領北上
墉牆也○疏曰冠時先用卑服北上便也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐
纁許云反韎音妹韐古洽反○此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之

大其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇則衣與帶同色韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠冠弁者不與衣陳而言于上以冠名服耳〇縓七絹反染如玦反赬丑貞反令力呈反近附近之近縕音溫韍音弗幽於虯反茅芒交反蒐所留反蒨七見反〇疏曰士玄端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也凡冕以木爲幹長尺六寸廣八寸以三十升麻布衣之上玄下纁前後有旒低前一寸二分故取其俛而爲之見其爵弁制大同唯爲爵色而無旒又前後平故不得爲冕而其尊卑則大于冕也用布升數盡取冠倍之義朝服十五升故其冕爲三十升也染絳之法見爾雅三染皆爲淺絳四入爲朱毛傳乃謂之深纁至五入爲緅七入爲緇爲染黑法乃見於考工記蓋以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅是其色赤多而黑少故以爵頭爲喻也朱則四入與者蓋言以纁入赤則爲朱以無正文故與以疑之也鄭解純字或爲絲或爲緇者古緇字以才爲聲故緇紂二字並行而紂多誤爲純鄭皆望經爲注也韐者韋旁著合故謂合韋爲之又以緅染之故曰緅韐也韠制已見上注韍亦如之但有飾無飾爲異耳明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌

飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士無飾不得單名韍一名韎韐一名縕韍故鄭云韍之制似韠也鄭詩注曰芾天子純朱諸侯黃朱士緇韍者玉藻文也〇附君善敖氏曰爵弁士之上服也純衣絲衣而緇色者言裳于衣上以其與冕服之家同尊之也韐之制如韠不曰韠者尊之異其名耳其在冕服者尤尊則謂之韍

皮弁服素積緇帶素韠

君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉〇辟褰同必亦反要一遙反〇疏曰玉藻云諸侯皮弁聽朔於太廟象上古者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領遶項所謂未有麻絲衣其羽皮者素白縞也喪服注云祭服朝服辟積無數唯喪服裳幅三袧有數耳〇袧音鉤〇附高安朱氏曰按皮弁不言衣蓋亦用絲其色如其裳

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠

此莫夕于朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆爵韋爲韠其爵同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋〇莫音暮朝直遙反夫玄之夫音扶〇疏曰以其但正幅故得端名言莫夕于朝之服者玉藻大夫士朝玄端謂所以聽其家私朝之服也士向莫之時又以此服夕于君所其卿大夫之夕下君則自當朝服也

然左傳云百官承事朝而不夕則無事時亦可不夕也朝服之衣者指上章箋曰之朝服易其裳者彼素裳而此易以二等之裳也所引玉藻之文彼注以爲玄端之韠韠同裳色士裳二等爵亦雜色故同用之若然則大夫之玄端素韠當爲素裳乃與朝服不異禮窮則同也又曰不言華帶者大帶所以束衣華帶所以繫韠及佩象韠則有華帶可知故略下言也〇今按注其爵同三字未詳〇附三山楊氏曰注謂玄端即朝服之衣此說不然此經主人朝服既冠冠者服玄端少牢筮日以朝服特牲筮日以玄端雜記褖禮自西階受朝服自堂受玄端則朝服與玄端異矣〇附君善敖氏曰玄端士之正服也玄端玄裳謂之玄端之服其裳以玄者爲正若無玄裳即黃與雜亦可雜前後不一色也爵韠近裳色也

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋

缺讀去藥反項于請反組音祖屬章玉反纚山買反笄音雞紘音宏篋苦協反〇缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緇亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上凡六物隋方曰篋〇著

頍著卷之著陟略反綴丁衛反紒紀屈反卷去圓反蔮古內反猶著之著直略反韜本作安土刀反簪側金反上時掌反隋他果反〇疏曰項項注皆無正文約漢制及以義言之耳結項中謂于項上結之隅爲四綴以固冠者既武以下別有頍項明于首四隅爲綴上綴于武然後頍項得安穩也項中有纚亦由固頍爲之者頍之兩頭皆爲綴別以繩穿纓中結之然後頍得牢固也漢時卷幘之狀今不審知必以而帛圍繞髮際而爲之至於纓今之幘梁亦舉漢法以況但至今久遠皆未審其狀也既云韜髮又云結之則是韜訖乃爲紒也二弁之笄天子諸侯用玉大夫士用象有笄謂之弁屈組爲紘者謂以一條組于左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬于笄屈繫之有餘則因垂爲飾必屈繫者髮解時易爲繫屬之也無笄謂緇布冠纓而結其條者條即組也謂以二條組爲纓兩相屬于頍而下垂乃于頤下結之也組側赤者以緇爲中以纁爲邊側而纖之也六物謂緇布冠緇纚皮弁笄爵弁笄緇組紘皮弁笄弁名一通爲六物也隋挾而長也◎附按頍說文舉首貌詩毛傳弁貌用之陳氏云鄭氏說缺項之側蓋有所傳讀缺爲頍無所經見君善敖氏云下經言賓受冠右手執項左手執前則是冠後亦謂之項也缺項者盡處別以緇布一條圍冠而後不合故名之曰缺項謂其當冠項之處則缺也其兩端有纓別以纓貫穿而達結之以固冠其兩相又皆以纓屬之而結于頤下以自固蓋太古

始知爲冠之時其制如此後世之冠纓著於武亦因缺項之洪而爲之也此從缺本字作解雖無明據其義通

櫛實于簞

櫛莊乙反簞音丹○簞笥也○笥音嗣○疏曰鄭注曲禮云圓曰簞方曰笥而此云一物者舉其類也

蒲筵二在南

筵席也○疏曰二者一冠一醮也醮

側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上

甒亡甫反篚方尾反勺上若反觶之豉反柶音四醢音海○側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如笭者勺尊升所以㪺酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚古文甒作廡○笭力呈反㪺九于反挹也廡音武○疏曰勺即少牢所謂枓也韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散對文有異散文則通故鄭以爵名觶也○補注甒亦飲器上銳中寬下直即所謂甖也醴酒之甘淘不泲者實者謂以勺觶角柶三者納于篚之內也脯乾肉醢肉醬

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上

賓升則東面

匴素管反坫丁念反○爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉琪象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也

坫在堂角古文匴爲篹坫爲襜○纚音早琪音其邸丁禮反篹素管反又音纂襜以古反○疏曰上文但舉冠以表服冠實不陳故彼注畧而此注詳也爵弁制已見上纚合五采絲爲纚垂于延之前後以貫旒玉者也會縫中也琪讀如綦謂結也皮弁之縫中每貫結五采玉十有二以爲飾邸下抵也以象骨爲之各以其等見周禮注中此不備載者但欲見士之皮弁無玉象之飾耳緇布冠士爲初加之冠冠訖則敝之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉爲况也坫在堂角者坫有二文若明堂位云崇坫論語云反坫則在廟中以亢圭反爵此所言者則據堂角爲名耳

屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸

屨九具反絇其于反繶於力反純章允反○屨者順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也○繶扶用反紃音旬緣以絹反○疏曰屨順裳色者禮之通例衣與冠同裳與屨同也以玄裳爲正者以上士之服爲正不取下二等也絇爲行戒者以拘者自拘持之意也繶中紃謂牙底相接之縫中有條紃也緣謂絛口緣邊也博寸謂純之廣也○補注絇用組一寸屈爲之頭著屨頭以受串貫也

素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸

魁苦回反柎方于反○魁蜃蛤柎注也○蜃上忍反蛤音閤○疏曰魁即蜃蛤一物也服爲炭灰用之柎注謂塗注于上使色白也

爵弁纁屨黑絇繶純純博寸

爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以績次○繢戶內反○疏曰案冬官畫繢之事云青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采所用繡以爲裳此是對方爲繢次比方爲繢次按鄭注屨人云裦下曰爲禪下曰緌文注云凡鳥之纁如繢之次凡屨之飾如繢之次者即上黑緌以青爲絇繶純白繢以黑爲絇繶純則白與黑黑與青爲繡次之事也今次爵弁纁屨繶南方之色赤不以西方白爲絇繶純而以北方黑爲絇繶純者取對方繢次以爲飾爵爲青尊爵弁是祭服故飾得與鳥同也

冬皮屨可也

疏引冬時寒許用皮故曰可也春宜從夏秋宜從冬舉冬夏者以寒暑之極時而言也

不屨繐屨

繐音歲○繐屨喪屨也繐不灰治曰繐○疏曰喪服有繐衰四升有半明繐屨亦是喪屨又析衰冠六升傳曰鍛而勿灰則繐衰四升半不灰可知言此者見大功未可以冠子恐人遂以冠子故于屨末而禁之也三屨不與服同陳者屨在下不宜與服同列也○鍛都玩反○今按此三屨以下本在辭後記前今移附此然經既不言屨所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故卽加冠而適房改服卽得并易屨而出

也但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也○附若善敖氏曰繐乃布之疏者以之爲屨則輕凉也言此者嫌夏時冠或得用之繐非吉布而冠則嘉禮之重者是以不宜屨此屨若燕居則或屨之可

右陳器服第六章

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面

阼才故反○玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序○酢才各反○疏曰特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服直當也謂當堂上東序牆也

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上

袗之忍反又音真○兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也○緇帶韠位在洗東退于主人不爵韠者降于主人也古文袗爲均○疏曰玄衣玄裳而緇帶韠是同玄也主人當東序洗當東榮兄弟又在洗東是退于主人也○今按袗古文作均而鄭注訓同漢書字亦作袀則是當從均爲是矣但疏乃云當讀如左傳均服振振一也則未知其以袗爲均耶抑以袗音爲振也集韻又釋袀爲戎衣偏裻今亦未詳其義姑記此以俟知者

擯者玄端負東塾

東塾門內東堂負之北面○疏曰擯者是中士若下士當服黃裳雜裳故別言玄

端不言如主人服也○今按三者玄端一也主人玄裳爵韠兄弟玄裳緇韠擯者黃裳或雜裳而同用爵韠也

將冠者采衣紒在房中南面 紒古界○采衣未冠者所服玉藻曰童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒爲結○緣以絹反紐女九反○疏曰紳大帶之垂者并其紐皆以錦飾之束髮總也童子尚華故衣此○今按漢書髻亦作結又以上下章考之則房中宜當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶而立也

右卽位第七章

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外○ 外門之外大門外也疏曰賓與主人尊卑同故得同服 擯者告 告者出請入告 主人迎出門左西面再拜賓答拜 左東也出以東爲左入以東爲右 主人揖贊者與賓揖先入 贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓○道音導 每曲揖 周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖○疏曰周左宗廟者祭義與小宗伯俱有此文對設右宗廟也入大門而東則主人在南賓在北俱東向爲一曲至廟門則主人在東賓在西俱北向爲一曲爲當將曲之時賓主皆相見故皆一

揖道下將入廟門出爲三也 至于廟門揖入三揖至于階三讓 入門將右曲揖將北曲揖當碑揖○碑彼宜反○疏曰碑是庭中之大節故宜揖 主人升立于序端西面賓西序東面 主人賓俱升立相鄉○鄉許亮反又作嚮○疏曰不拜至者冠子非爲賓客故異于鄉飲酒之等也 贊者盥于洗西升立于房中西面南上 盥于洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊于主人之贊者古文盥皆作浣○近附近之近浣戶管反○疏曰盥于洗西者按鄉飲酒主人盥于洗北南面賓盥于洗南北面各由其從來之便也贊亦從外來但卑不可與賓並故在洗西東面又向賓階爲便注又以其與主贊並立于房中恐由作階故明其同于賓客也知與主贊並立者以言南上則非一人又與主贊俱是執勞役之事者也近其事者以其物皆在房中故不立于堂上而先入房並立以近其事也又主人尊敬賓之贊者故位在南而居上也○今按贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣

右迎賓第八章

主人之贊者筵于東序少北西面 主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠于阼少北辟主人○適丁歷反辟音避○附按凡禮筵之設或西面或東面皆南上謂筵之首在南而尾在北也若南面與北面則皆東上又謂筵之首在東而尾在西也蓋南與東爲陽方故皆首之者貴陽也惟神筵則西上神不統於人故也○又按士相見禮篇請見章下載曲禮云席南鄉北鄉以西方爲上彼疏卽云此据平常布席若禮席則或不然 將冠者出房南面 南面立於房外之西待賓命○疏曰知在房外之西者以房外之東南當阼階故也○今按此疏則阼階切近東序之西正當房戶之東壁矣 贊者奠纚笄櫛于筵南端 贊者賓之贊者也奠停也○疏曰前章六物同篋櫛實于簞今將用之故取出席南不言餘物及簞者皆來可知也又凡言主人之贊者卽加主人字今此不言故知是賓之贊者也 賓揖將冠者將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纚 卽就設施○疏曰此二事者勞役之事故贊者爲之也 賓降主人降賓辭主人對 主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞○爲于僞反 賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位 揖讓皆壹者降于初古文壹皆作一○疏曰初位東序端也 賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓 正纚者將加冠宜親之興

起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也○疏曰按匠人天子之堂九尺賈馬以爲傍九等爲階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也 賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒 項丁退反○進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也○鶬七羊反○疏曰右手執項謂冠後耳非頰項也翔謂行而張拱也鶬與蹌同容貌舒揚也○附君善敖氏曰容示之以威儀下再加祝辭曰敬爾威儀冠者服後言容出房見其恭賓戒也 冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面 復出房南面者一加禮成觀衆以容體○復扶又反○疏曰以其去童子之服者成人之服使衆觀知也○今按注觀衆之觀示也宜古喚反○附高安朱氏曰按雜記大功之末可以冠子已小功末可以冠是已大功不可冠父亦必在大功之末也然冠子非昏比子弟年既及卽當責以成人之道今世仕宦南北輟動經歲年蹉跎悠忽誤其子弟者不少從權似亦無害然年未十五又未可責以成人之道故限以十五至二十

右始加第九章章下一條

○辭始加祝曰令月吉日始加元服 服蒲

北反○令吉皆善也元首也○今按諸辭皆當以古音讀之其韻乃叶 棄爾幼志順爾成德 今按順古與愼通用 壽考維祺介爾景福 祺音其福叶筆勤反○爾女也既冠爲成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也○女音汝○本經後

賓揖之卽筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘 如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之○見賢遍反屬音燭○疏曰冠者坐訖當脫緇布冠乃更櫛也笄有二種一是紒內安髮之笄一是冕弁固冠之笄此未加冠而設笄明是安髮笄也緇布冠亦宜有之彼言設纚而不言設笄恐與上文兩弁之笄相亂又此章但言設笄而不言設纚則亦可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁時自設之可知云不見者謂上章所有而此章不言者也 興賓揖之適房服素積素韠容出房南面 容者再加彌成其儀益繁

右再加第十章 章下一條○辭再加曰吉月令辰乃申爾服 服叶蒲北反○辰子丑也申重也 敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福 福叶筆勤反○胡猶遐也遠也遠無窮○本經後

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀 降三等下至地○他謂卒紘容出 徹皮弁冠櫛筵入于房 徹者贊冠者主人之贊者爲之○疏曰冠緇布冠也爵弁則服之以受醴見母兄弟姑姊故不徹也賓贊者徹櫛主贊者徹筵以其先設還遣之也

右三加第十一章 章下一條○辭三加曰以歲之正以月之令咸加爾服 服叶蒲北反○正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也 兄弟具在以成厥德 厥其也 黃耇無疆受天之慶 耇音苟慶叶音羌○黃黃髮也耇凍梨也皆壽徵也疆竟○竟音敬又音景○疏曰黃髮白而復黃也凍梨面如凍梨之色也○本經後

筵于戶西南面 筵主人之贊者布之戶西室戶西 贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉 洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥側酌者言無爲之薦者面前也葉柶之大端贊酌者賓尊不入房○疏曰凡洗爵者先盥此經不具故注明之又引昏禮者明房中有洗以洗爵也無爲之薦者言還是此贊者自酌醴無他人也面葉者贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面葉扱醴而祭也○補注柶前陳器服章云柶狀如七首前爲葉言形如花之葉後爲枋枋卽葉之柄也柶順擔于觶上故謂葉在所授者之面前爲面葉必覆者柶之背不平覆則安穩

賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面 枋彼命反○戶東室戶東今文枋爲柄○疏曰以冠者在室戶西賓自至房戶取醴贊者酌醴出向西授賓也 冠者筵西拜受觶賓東面答拜 筵西拜南面拜也賓還答拜于西序之位東面者明成人與爲禮異于答主人○疏曰異于答主人者按鄉飲酒賓于西階上北面答主人拜 薦脯醢贊冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜 啐七內反捷初洽反又作插又作扱○捷柶扱柶于醴中其拜皆如初○疏曰祭醴三者如昏禮記云始扱一祭又扱再

祭也此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故也○附高安朱氏曰按醴冠者祝辭甘醴惟厚云云此經正文也後云若不醴則醮之禮同醴惟用酒而儀物稍繁後又云若殺者殺牲也前所云醮不用牲殺又加豐矣禮經之意蓋謂醴近質言欲加文飾可也殺可也朱子家禮本書儀不言醴而言醮祝辭甘醴惟厚改云旨酒既清其儀物則較儀禮之醴爲更簡儀禮醴用脯醢家禮書儀并此去之邱氏以祝辭有嘉薦一語補薦脯醢甚當○補注啐先嘗也○附按卽筵升席也此是筵南面則筵末在西凡升降皆于筵末此又承上筵西拜受觶自此爲在筵西東面升也坐者古人坐必先跪跪而膝以上俯屈曰坐此爲坐筵中而祭也若下筵末坐則爲筵上拔西處上文言筵西南面拜此坐亦南面爲賓在西序故也降筵則興而西面降耳又言坐奠觶者因拜奠觶此拜於筵西地卽前拜受觶處也下文奠觶于薦東乃禮畢不用觶則復從筵西升席南面奠觶于席前設薦之東不云卽筵者曰奠觶則已可知他篇有云卽筵奠觶于薦左者文有詳畧也下又別從筵之南北面坐取爲脯後凡言升席降席奠觶坐取脯者皆倣此○又按注捷作插又作扱插扱一音插爲剌入義扱爲收取引舉義扱又音與插同義如昏禮婦拜扱地手至地則剌入義曲禮以箕自鄉而扱之則引取義此經疏扱醴而祭意從引取注扱柶于醴中意從剌入同一字而用義有則

右醴冠者第十二章今按醴依下章注當作禮謂以禮禮之也○章下一條 ○醴辭曰

甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也拜受祭之以定爾祥承

天之休壽考不忘休美也不忘長有令名○本經後

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母見賢遍反疏內及下入見如見見于君贊見皆同○薦東薦左凡奠爵將舉者于右不舉者于左適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門○闈音韋宮中小門也○疏曰薦左據南面為正也將舉者謂若鄉飲酒鄉射是也不舉者此章及昏禮醴婦是也闈門見雜記彼注云宮中之門曰闈門為相通者是也母拜受子拜送母又拜婦人于丈夫雖其子猶俠拜○俠古洽反○高安朱氏曰母拜受子拜送母又拜讀禮者每以為疑嘗考周禮九拜中肅拜俯下手也九拜稽首拜最專空手輕諸尤輕冠禮所謂母拜肅拜也古人席地而坐有所敬則伸腰而起兩膝抵席拜則俯下手頭不至地樂府所謂伸腰再拜跪是也○子潛李氏曰婦人以肅拜為正又曰注俠拜者四拜也○附按朱子解俠拜云凡婦人見男子先一拜男子拜婦人又

拜又一說先兩拜後兩拜見語類昏禮條子潛氏四拜有似朱子先後兩拜之意俠拜即肅拜也先後兩肅拜耳

右冠者見母第十三章

賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位冠者立于西階東南面賓字之冠者對對應也其辭未聞○應應對之應○疏曰冠似字訖乃見母其賓未字先見母既字乃見兄弟急于母緩于兄弟也記人以下有兄弟之等既拜之故退見母于下使兩文相近也

右字冠者第十四章章下一條 ○字辭曰禮儀既備令月吉日備叶筆力反昭告爾字爰字孔嘉字叶音滋嘉叶居之反○昭明也爰于也孔甚也髦士攸宜宜之于假假古雅反叶音古○髦俊也攸所也于猶為也假大也宜之是為大也○今按假恐與嘏同福也注說非是永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當伯仲叔季長幼之稱甫是大丈夫美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父○長丁丈反父音甫○疏曰某甫者若云尼甫嘉甫也伯仲叔季若兄弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔蔡叔是也殷質二十造字之時便兼伯仲叔季稱之周文造字時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云幼名冠字五十以伯仲周道也若孔子始冠但字尼甫至年五十乃稱仲尼是也○今按檀弓孔疏云人年二十冠而加字如曰伯某甫者年至五十者艾轉尊則又舍其某字而直以伯仲別之與此賈疏不同疑孔說為是○本經後

賓出主人送于廟門外不出外門將醴之請醴賓賓禮辭許賓就次此醴當作禮禮賓者謝其勤勞也次門外更衣處也必帷幕簟席為之○處昌慮反帷音為幕音莫○疏曰此當為上於下之禮不得以用醴之故便名曰醴如周禮天子諸侯用鬯亦不名為鬯賓故破醴為禮也次者舍之名更衣處者以行禮衣服或與常服不同故須入次更易也○聘禮云次以帷周禮注云帷以布為之此士卑故或用簾席也○今按醴冠者章言醴者皆指其物而言故注不須改字此醴與醴冠者之醴同義故改之下章醴賓亦此義故不重出

右賓出就次第十五章

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出○復戶豆反○疏曰兄弟位在東方若贊者則賓之類故西面也亦如之者言贊者先拜而冠者答之也贊者後出亦當就次待禮也入見姑姊如見母入入寢門也廟在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑○附高安朱氏曰注云如見母者亦北面亦俠拜竊意見姑姊不當北面且上文母拜受冠者拜送就脯言之此見姑姊則何受而何送焉姑雖尊不得比于母姊則猶乎兄也禮經謂姑姊之俠拜如母非冠者見姑姊如見母也又禮無見父之文豈有見于兄弟見于姑姊見于鄉先生而獨不見其父者乎若云父主冠故不見則兄弟具在又何以見也或曰凡冠者見背先拜冠者父至尊不得行此禮故不見曰以父之尊何不反此禮而行之孟子曰丈夫之冠也父命之令終冠無父一辭可知禮經殘闕非復周公之舊矣○附按注云不見妹妹卑者恐亦非經明言冠者見于兄弟姊猶弟也蓋以姊與姑連文言姊則妹已可知

右冠者見兄弟姑姊第十六章 疏曰不見父與賓者蓋冠畢則已見可知故不言

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生 摯亦作贄音至○易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者○疏曰以爵弁是助祭之服不可服見君與先生等故易服也玄端則兼玄冠矣今更言者以初冠時服玄端爲加緇布冠之服緇布冠冠而弊之故易玄冠以配玄端也鄉先生即鄉飲所謂先生書傳所謂父師也亦有士之少師鄭以經但言鄉大夫故略不言也○補注奠猶進也

右奠摯於君及鄉大夫鄉先生第十七章

乃醴賓以壹獻之禮 壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮壹獻卿大夫三獻醴賓不用柶者泲其醴內則曰飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者用清○少詩照反泲子禮反糟子曹反○疏曰此醴亦當爲禮文不具也特牲少牢主人獻尸主婦亞獻爲二獻此則主人獻賓而已故無亞獻鄉飲酒未有燕故知獻後有燕主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓賓奠而不舉是賓與主

人各兩爵而禮成也昏禮舅姑饗婦以一獻之禮婦酢舅而奠酬是備有酬酢也特牲少牢各一爵而有亞獻此賓主各兩爵而無亞獻雖少不同義類同也士禮一獻者左傳季孫宿云得貺不過三獻又郊特牲云三獻之介亦謂卿大夫也大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一獻此其差也醴賓不用柶泲其醴者醴子則不泲故用柶也飲爲下諸飲之綱也重倍也糟醇也清泲也致飲有此二種皆重設之稱醴以下是也質者用糟謂若醴子之類是也○今按注不言改字疏見上非不具也

主人酬賓束帛儷皮 儷音麗○飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也○飲於鴆反○疏曰凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠酬之節一行而已春秋秦后子出奔晉享晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻之儀始禮自齎其一故續送其八然則酬酒幣九獻之間皆有幣是春秋之代奢侈之法非正禮也

贊者皆與贊冠者爲介 與音預○贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介○今詳贊者謂主人贊者也恐字誤作衆賓耳

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎 一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也○補注俎謂肉之折體于俎者

右醴賓第十八章 今按此章以上正禮已具以下皆禮之變

若不醴則醮用酒 醮子召反○若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是也酌而無酬酢曰醮醴亦當爲禮○疏曰上文適子冠于阼三加訖一醴于客位者周法也此不醴而醮用酒者夏殷法也酌無酬酢曰醮唯據此文而言醴亦無酬酢而不名醮者醴是太古之物質宜無酬酢酒則宜有酬酢故以其無酬酢而名醮取醮盡之義也○今按不醴而醮乃當時國俗不同有如此者如魯衛之暮有緌布緌有離合皆周禮自不同未必夏殷法也記注所云若杞宋二代之後及他遠國未能純用周禮者言之則或可通然亦未有明文可考也此注文言改醴爲禮者上下文異故須別出也○附按朱子以爲國俗不同者蓋制禮者因當時俗之不同而兼定爲此以任人之或豐或儉也君嘗放氏云醮與醴大意略同而饌物加繁蓋冠禮之始惟醴而已然少近於質聖人又爲此醮禮與之並行至殺則禮更盛制禮者盡質文之變豐儉惟人所用耳

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋 房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘

古也○疏曰上文醴不言禁者醴非飲醉之物故不設戒也此用酒酒是可飲之物恐醉因而禁之故云因爲酒戒上古無酒今雖有酒猶設玄酒是不忘古也○附按禁長二尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中畫青雲氣菱苕花爲飾刻其足爲褰帷之形又下節注云篚亦以盛勺觶今詳下文言爵不言觶且勺已加于兩甒上恐祇當云篚以盛爵也但此勺又不同前之角柶陳而不用豈單用以取于尊而酌于爵與則前之勺疑亦倣此

洗有篚在西南順 洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳于洗西南順北爲上也○盛音成○疏曰用醴之時醴尊在房故洗亦在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦當在庭北爲上者庸據識之先後爲首尾此醮亦云上者應亦有記識爲上下也

始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌 始加者言一加一醮也加冠于東序醮之于戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降也辭主人降也凡薦出自東房○疏曰將自酌者決前用醴時贊者酌以授賓賓不親酌此則賓親酌酒洗爵故有升降也○今按始加二字乃疊見前始加緇布冠一章之禮醮用脯醢乃趣下事其實賓答拜後乃薦之也

賓升階時冠者猶在出房南面之立冠者拜受賓答拜如初 贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南

面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也于賓答拜贊者則亦薦之冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵○疏曰此與用醴行事一同但立于席西爲異耳俟賓命者爲更加皮弁也○今按此正醮禮也下文兩醮及後殺章之三醮卒爵凡言如初者皆謂如此禮也○附按此章但言祭酒不用柶以祭之者以柶惟用于醴耳故鄉飲鄉射燕禮大射皆無柶焉徹薦爵筵尊不徹徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也○便婢面反○疏曰下文云加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初是除酒相因外薦與爵皆更設是後加卒設于席前故云辟後加也加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初攝猶整也整酒謂撓之今文攝爲聶○撓奴高反聶女輒反○疏曰撓謂撓攪添益整頓示新也一醮徹薦醢爲辟再醮之脯醢去再醮不言徹脯醢者以三醮上唯加俎不加籩豆故不徹薦但徹爵而已初醮三醮不言嘉薦直言籩豆是明文也○今按此如初儀者如前再加一章之儀也下條放此再醮攝酒其他皆如初者唯攝酒異于始醮其他皆如之也加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他

儀禮經傳通解卷一　士冠禮　丰

如初折之設反嚌才計反○乾肉牲體之脯也折其體以爲俎嚌嘗之○疏曰嚌謂至齒嘗之按下若殺再醮不言攝此經再醮言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也又周禮腊人鄭注云大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩若然乾肉與腶脩別言若今涼州烏翅者或爲豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節折爲二十一體故總名乾肉折俎也○陳祥道曰肱骨三肩臂臑也股骨三肫胳骰也脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅短脅也正脊之前則臑也肫之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肫胳骰而爲十有二脊骨三與左右肩骨六而爲九二骰正祭不薦于神尸主人之俎兩髀不升于主人主婦之俎臑不升于吉祭之俎則祭之所用者去髀臑而二十有一去二骰而爲十九矣國語曰禘郊之事則有全脅王公立飫有房脅親戚燕飫有殺脅則全脅豚解也房脅體解也殺脅骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚體而腥之爲七體熟其殽謂解之爛之爲二十一體是也大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也○今按豚解之義陳說得之二十一體則折脊爲三曰正脊曰脡脊曰橫脊兩胉各三曰代脅曰長脅曰短脅凡六兩肱各三曰肩曰臂曰臑凡六兩股各三曰髀曰肫曰胳凡六通爲二十一體凡牲與腊方解制時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升于正俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀不升耳而鄭氏注云凡牲體之數備于此初不及他體也況此言腊則又不殊骴也而周禮內饔及此經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不計其數之不足益其疏畧至少牢疏及陳祥道乃去髀而以兩骰足之益見此經後篇猶有脡及兩骰可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩骰而謂脡非正體若果如此則骰亦非正體又何爲而取之耶此其爲說雖巧而近于穿鑿不可承用○又按初儀已見上三醮唯攝酒及有乾肉折俎嚌之之爲異其他皆如始醮也北面取脯見于母

右醮第十九章一章下條○醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時亶丁但反時一作皆○亶誠也始加元服兄弟俱來孝友時格永乃保之來叶力之反○善父母爲孝善兄弟爲友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格爲嘏凡醮者不祝○嘏古雅反○疏曰凡醮謂庶子冠者再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯湑思呂反○湑清也伊惟也乃申爾

儀禮經傳通解卷一　士冠禮　壬

服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜祜音戶與序並上聲○祜福也三醮曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌咸加爾服肴升折俎肴升折俎亦謂豚承天之慶受福無疆慶叶音羌○本經後

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏殺如字肺芳味反扃古熒反鼏杠也鼏亡歷反鼎覆也○特豚一豚也凡牲皆用左胖煮于鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也今文扃爲鉉古文鼏爲密○胖音半反鑊戶郭反亨普庚反鉉玄犬反○疏曰此論夏殷殺牲醮子弟之事也若者不定之辭也升載之法載在後升在前今先言載後言升文合字在載升之間者迎言之欲見在俎在鑊俱曰合也鼏者以茅長則束其本短則編其中扃牛鼎大扃長三尺鼏小扃長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎當用小扃也周禮少牢特牲鄉飲鄉射皆用右胖唯虞禮喪祭反吉故用左此云用左胖或據夏殷之法也特牲云亨于門外注云亨以鑊是鑊爲亨也昏禮合升側載特牲卒載加匕少牢升羊實于一鼎是在鼎曰升在俎曰載也然在俎亦謂之升如云升羊載右胖是也○陳氏曰豚則吉凶皆合升用成

牲則升其肝而去髀吉升右而凶升左脊脅六而肱股五爲十一體也○疏又曰凡肺有二種一者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺爲食而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也三名嚌肺以齒嚌之此三者皆據生人爲食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂之祭肺爲祭先而有之二者謂之忖肺切之使斷三者謂之切肺名雖與忖肺異實則同也三者皆爲祭而有○今按忖亦作刌疑卽切字寫誤爲二耳○附按注疏解載合升文法頗舛君善敖氏疑載爲衍文

始醮如初

亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣○今按初謂前章之始醮也

再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯

蠃力禾反○蠃醢螔蝓醢今文蠃爲蝸○蝸音禾蝓音兪蝸力禾反○疏曰此增數者爲有殺牲故盛其饌也按鄭注周禮醢人云細切爲齏全物若䐑爲菹作醢及臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是作醢及菹之法也○今按再醮唯攝酒加籩豆爲異不言如初者可知也○補注豆以木爲之口圓徑尺二寸有蓋高一尺漆赤中菹醢菜以米泔漬者也蠃蚌屬籩以竹爲之形如豆而徑尺柄尺其實容四升

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初

攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎嚌之嚌當爲祭字之誤祭俎如初如祭脯醢○疏曰祭先之法祭乃嚌之又不宜有二嚌故注破加俎之嚌爲祭也○今按初謂上章之始醮也上章及此三醮兩節但皆攝酒嚌俎爲異而其他皆如初則祭已在其中矣故注于上章第三醮初不改字于此蓋誤改之疏又妄爲之說皆非也但上章之俎無肺而此有肺故又特言所嚌者肺而不嫌于複出則此嚌字當從本文爲是陸氏亦云嚌讀如字嚌肺釋上嚌之爲嚌肺也凡言之法多此類

卒醮取籩脯以降如初

右殺第二十章

若孤子則父兄戒宿

父兄諸父諸兄○疏曰諸父諸兄非已之親父兄也

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼

冠主冠者親父若宗兄也古文紒爲結○附君善敖氏曰禮謂賓與冠者行醴也蓋指三加與醴之類而言行禮皆于阼亦見其異於父在者以其爲主人故也

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面

孤子得伸禮盛之父在有鼎不陳于門外○疏曰凡陳鼎在外者賓客之禮也在內者家私之禮也是在外者爲盛也

右孤子冠第二十一章

疏曰周公作文于此乃見之者欲見周與夏殷孤子冠禮皆同其與上異者乃記之耳

若庶子則冠於房外南面遂醮焉

房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊○疏曰適子冠一醴夏殷三醮庶子無文周當一醴夏殷當三醮又庶子醮不見祝辭卽前注云凡醮者不祝也○今按疏說恐非蓋一醮以酒者正也其用醴於三醮爲適而加耳庶子則皆一醮以酒足矣

右庶子冠第二十二章

冠者母不在則使人受脯於西階下

疏曰案內則云舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且毋死則不得使人受脯今言不在者或歸寧或疾病也使人受脯若母生在于後見之也○今詳經云不在恐兼存沒而言若被出而嫁亦是也蓋主人若非宗子則固有攝主婦者此云使人未必母使之也又疑謂使者授人脯之後又執以反命則此使人受脯

之後亦必更有禮節但文不具不可考耳

右母不在第二十三章

女子十有五年許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮

雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄○疏曰賀瑒云十五許嫁而笄則主婦及女賓爲笄禮主婦爲之著笄而女賓以醴禮之也未許嫁而笄則婦人禮之無女賓不備儀也○今按賀說得之然有未盡許嫁笄則主婦當戒外姻爲女賓使之著笄而遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也○補注字應與男子冠後字同

之燕則鬈首

鬈音權○既笄之後去之猶若女有鬌紒也○鬌丁果反○疏曰既未許嫁雖已笄猶以少者處之故既笄之後尋常在家燕居則復去笄而分髮爲鬌紒也○雜記補

右女子笄第二十四章

此篇之末本有記一章今考之皆見于家語邾隱公篇而彼詳此畧故今于此刪去而取彼文修潤以附冠義記說見昏禮篇納采章下

冠義第二章

家禮一之下此小戴記第四十三篇蓋漢儒所造以釋冠禮之義者也家語冠頌篇畧見天子諸侯大夫之禮小戴曾子問中有變禮春秋內外傳有事証今皆以附于後定爲第二而遞改下篇之次云○附按朱子以儀禮爲經禮記爲傳依此論則冠昏義諸篇皆當從傳例稱次又以其依經釋義得從經例立篇仍遵經之意也其本篇外所取諸書則當從傳例入章下舊本合爲一篇今遵朱子命勉齋先生更定之意分以爲經爲傳之例焉

傳曰禮之所尊尊其義也言禮所以尊尊其有義也失其義陳其數祝史之事也故其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也言政之要盡于禮之義○郊特牲○今按此蓋秦火之前典籍俱備之時之語固爲至論然非得其數則其義亦不可得而知矣況今亡逸之餘數之存者不能什一則尤不可以爲祝史之事而忽之也

凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在于正容體齊顏色順辭令言人爲禮以此三者爲始容體正顏色齊辭令順而后禮義備以正君臣親父子和長幼言三始既備乃可求以三行也君臣正父子親長幼和而后禮義立猶成也故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順言服未備者未可求以三始也童子之服采衣紒故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也國以禮爲本故適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也著張慮反○阼謂東序少北近主位也適子冠于阼若不醴則醮用酒于客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠于房戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊則志益大也敬其名者重以未成人之時呼之也○今按此本無適子字加有成也句在彌尊字下冠而上有已字敬其名作成人之道

蓋皆傳誦之訛也家語以爲孔子之言然亦有誤字今以本經後記反郊特牲文更定之見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也玄冠玄端奠摯于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生以成人見也鄉先生同鄉老而致仕者服玄冠玄端異于朝也○孔疏曰按儀禮廟中冠子以酒脯奠廟訖子持所奠酒脯以見于母母拜其酒脯重從尊者處來故拜之非拜子也○今按疏說非本文正意恐不然也○附按儀禮無以酒脯奠廟一節事疏意以母無拜子之禮爲嫌故爲此說未達禮之意也說已見上冠禮篇冠者見母章

成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與行下孟反○言責人以大禮者已接之不可以苟○今按首句之字疑衍○附按經傳注疏凡爲行文者皆以圈別以便讀者故孝弟忠順之行立而後可以爲人可以爲人而後可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重

冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也治陳知反○嘉事嘉禮也冠屬嘉禮○本篇○今按此篇所引禮文皆見於前篇注疏已具今不復出後篇放此

右冠義一章章下凡九條

○邾隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子子曰其禮如世子之冠今按此下本有冠于阼以下四句與上條同而有誤字又與上下文無所屬疑記者妄附益之今刪去雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也鄭曰皆由下升○今按此明世子之冠猶士禮也然疑句上有懿子問世子之冠如何一節及子曰字今亡句下有無大夫冠禮一節今錯在本經後記及郊特牲篇中然亦有闕文此下舊有行冠事必于祖廟以祼享之禮將之以金石之樂節之係左傳文又有所以自卑而尊先祖示不敢擅一節已見上文皆與此上下文不相屬亦記者妄附必損益之然後下文意乃相屬懿子曰天子未冠即位

長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸侯之冠異天子與王肅曰恠天子無冠禮而諸侯之冠如世子之冠故問之孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也王曰諸侯亦人君與天子無異懿子曰今邾君之冠非禮也王曰懿子言諸侯無冠則邾君之冠非也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也鄭曰造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弒所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君○附按記云五十而后爵專謂大夫今注以夏以上諸侯亦五十乃命似誤石林葉氏云古禮雖不可盡見然天子諸侯固未嘗以年斷審如其說不幸有未冠而立未及五十而死則終身不得爲諸侯天子乎此聖之必不然者也有自來矣今無譏焉王曰言有所從來故今無所譏天子冠者武

王崩成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月既葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也王曰周書曰歲十有二月武王崩元年六月葬周公命祝雍作頌曰達而勿多也本篇作幼今從大戴記○鄭曰達而未辭多則史少則不達祝雍辭曰使王近于民王曰常得民之心也遠于年王曰言壽長嗇于時嗇愛也愛于時不以無事棄日也惠于財施舍不吝也親賢而任能附子潛李氏曰年叶尼因反財叶津私反能叶年題反其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志心是袞職袞天子之盛服袞職謂天子之職業也是字本闕今補或曰當作一心欽若昊天六合是式王曰欽敬若順也天地四方謂之六合言爲之法式率爾祖考永永無極此周公之制也今按天子冠者至此一節懿子不問而夫子自言疑非本文

懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主何也孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立于席北公堂深與士○今按大戴無北字其醴也則如士饗之以三獻之禮鄭曰饗賓也士于賓以一獻之禮○今按大戴禮無其醴也三字無介鄭曰子饗而贊冠者退爲賓者君禮于臣本無介無樂鄭曰亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之孔子曰取婦之家三日不舉樂思嗣親也然則冠禮一舉樂可也春秋左氏傳曰以金石之樂節之謂冠時爲節也皆玄端鄭曰君臣同服既醴降自阼諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階今按大戴作其餘自爲主者其降也自西階以異其餘皆公同也但爲主而降西階未詳其義玄端與皮弁異朝服素韠王曰玄端緇布冠之服皮弁自服其服也朝服素韠亦不忘古○今按大戴作公玄端與皮弁皆韠又按大戴無異字疑或是皆字公冠四加玄冕祭王曰公冠四加玄冕祭服鄭注大戴禮曰四當爲三玄當爲袞字之誤孔疏曰諸侯尚四加則天子當五加袞冕也○今按本文但言玄端皮弁玄冕而不言爵弁則三加鄭說爲是而諸侯玄冕以祭則當從本文惟天子三加其袞冕與其酬幣于賓則束帛乘馬王曰已冠而饗既饗與賓幣謂之酬幣○今按大戴作朱錦采四馬其慶也鄭注云其慶賓也如是天子擬焉太子與庶子其冠皆自爲主其禮與士無變饗食賓也皆同王曰擬諸侯禮○今按此一節見于大戴記者與此文小異今從其長者無介乃饗時事本篇在卿爲賓之下又無樂皆玄端五字及注又天子擬焉以下至冠皆十二字本篇作王太子庶子之冠擬焉皆天子今悉從大戴蓋如此則畧與上文天子之冠相應但亦非懿子所問爲可疑耳○附按朱子於此節悉從大戴者謂天子擬焉畧與上文相應郎數本篇爲長然又疑此亦非懿子所問者恐亦非本文姑從而錄之並非深取此語也今詳公冠自爲主天子擬焉蓋與士冠禮父沒爲孤子者自爲主人同義若太子庶子恐不當然父冠子天地之常經太子庶子之冠亦當君父主之若君父在而子自爲主迎賓升阼儼然立君父之位似非義所安或疑天子與卿無君臣爲賓主之禮則當依燕禮以膳夫爲獻主亦可也且小雅言燕樂嘉賓亦皆人臣耳懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古太古冠布齊則

緇之其緌也吾未之聞緌如誰反○唐虞以上謂太古也古始冠冠其齊冠雜記曰大白緇布之冠不緌大白即白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也緌緌飾大古質蓋亦無飾非時人緌故云未聞之于古○上時掌反○賈疏曰皇氏云齊則緇之亦謂祭前若祭時自著祭服則有虞氏皇而祭是也太古吉凶同服三代改制齊冠有牟追之等則以白布為喪冠當自夏禹以下也今則冠而弊之可也孔疏曰後世不復服之以為齊冠但初加暫用冠罷則弊棄之也○賈疏曰冠而弊之據士而言若庶人則猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是庶人用緇布冠韜其髮以為常服也懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也冔况甫反○弁名出于槃槃大也言所以自光大也冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也齊所服而祭也其制之異未聞○槃步干反幠火吳反○賈疏曰此節蓋論第三所加之冠指爵弁而言也槃幠收斂之義無正文皆鄭以意解之○孔疏曰齊及祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異三王共皮弁素積質不變○賈疏曰此節論第二所加之冠自天子達于士以其質素故三王同

之無所改易也委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也或謂委貌為玄冠委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞○孔疏曰此一節論始加之冠三代常所服者皆用緇布但周為委貌之形殷為章甫之形夏為毋追之形為不同耳此云委貌而儀禮記稱玄冠故云或也行道謂養老燕飲燕居之服○家語冠頌○今按此條與儀禮後記郊特牲公冠篇多同今從其長者○始冠緇布冠自諸侯下達冠而弊之可也疏曰從諸侯達諸士始冠皆用之玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也繢戶內反○皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤○疏曰諸侯緇布冠唯繢緌為異其頍項青組纓等皆與士同○玉藻○無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五

十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是也○疏曰大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮然按喪服大夫為兄弟之長殤降服小功鄭云謂為士若不仕者明其或亦為大夫則不為殤而降也蓋小記云丈夫冠而不為殤此兄殤者既有德行年未二十而傳為大夫則是大夫亦不以二十而始冠也若諸侯則魯襄公年十二而冠事見左傳若天子則尚書啟金縢時成王年十五而云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣若天子之子則祭法有天子下祭殤五之文是年十九以下尚為殤故知二十乃冠也○今按此一節疑本亦郊隱公章內語說已見上疏引喪服之文見大夫而有兄殤又其兄若為大夫則不降服則知其身與兄皆未二十矣是不必五十乃為大夫也蓋其得為大夫之時已治成人之事或已因喪而冠如家語所說人君之例故不待二十而冠也賈意當是如此而辭不測白故為明潤而發明之然此亦為繼世為大夫者言耳非謂以賢才而進者也孔穎達云天子之子皆早冠以其有下祭殤五謂若不早冠則無玄孫之殤也諸侯之子則二十而冠以其有適長殤之文也與賈說不同未知孰是○開按朱子所謂潤發明者第就賈意言耳非取賈也故又有繼世為大夫之說今詳疏引喪服蓋原注誤看大夫為兄弟之長殤一條見

有兄殤之大夫有殤之大夫有殤之士牽連及冠禮見有年未冠之大夫有年未冠之士以此學析喪冠之禮曲折支離甚思朱子繼世為大夫之言先王制禮時無繼世為大夫者是安得有不待二十用士禮而冠之大夫乎安得有任職居位而冠之士乎又安得有兄殤之大夫乎蓋喪服本文兼公之昆弟大夫之子不專主大夫言故槩以昆弟姊妹連文也注疏沾滯字句恐俱誤說又見喪服篇殤小功章○繼世以立諸侯象賢也象法也為子孫能法先祖之賢故使之繼世也以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官死而諡今也古者生無爵死無諡今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為諡周制以士為爵死猶不為諡耳下大夫也今記之時士死則諡之非也諡之由魯莊公始也○以上士冠禮後記○今按此於冠義無所當疑錯簡也然義亦非是此蓋老子不尚賢貴因任之意言上古之時民各推其賢者奉以為君沒則復奉其子以繼之其後遂以為諸侯然其子之立也但象似其賢而已非故擇賢而立之也至於中古乃在上者擇人任官而為之爵等此則德之衰殺不及上古之時矣又至于周而有諡法則生而有爵者死又加諡此則又其殺也上古

民自立君故生無爵中古未有謚法故雖有爵而無謚又以申言古今之變也○曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何齊音咨衰七雷反○冠者賓及贊者孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢饌士戀反埽悉報反○內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠○疏曰內喪謂同大門內之喪加冠在廟廟在大門之內吉凶不可同處故聞喪則廢外喪謂大門外之喪喪在他處可以加冠也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者之身今既有喪故直三加而已醴及饌具未聞喪之先既已陳設今皆徹去又埽除冠之舊位使清潔更新乃即位而哭如賓及贊者未至則廢而不冠也如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠廢吉禮而因喪冠俱成人之服及至也○疏曰吉冠是吉時成人之服喪冠是喪時成人之服今既有此廢吉禮而因喪冠故云俱成人之服也除喪不改冠乎疏曰曾子疑除喪之後更改易而行吉冠之禮孔子曰天子賜諸侯大

夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴酒爲醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之○疏曰諸侯大夫幼弱未冠總角從事至當冠之年因朝天子天子賜之或弁或冕之服於太廟之中歸設奠祭於己宗廟但服所賜之服更不改冠但使人酌之酒以飲已而無酬酢皆以榮君之賜更不用醴以禮受服者之身言因喪而冠不可除喪更改爲吉冠也又曰醴是古之酒故爲重醮用酒是後代之法故爲輕○附按禮諸侯未賜爵視天子之元士以君其國三年喪畢以士服見天子天子命於太廟宗伯擯內史策命之錫之黻冕之服賜卿大夫士爵則小宗伯擯本文賜冕弁服於太廟正指此也諸侯大夫受天子賜服以歸設奠告祖廟服賜服酌酒飲已以榮初受命服爲諸侯爲大夫而已非以加冕弁爲禮也若以加冕弁爲禮是再冠也因服冕弁服飲酒是有既冠後而飲酒之冠醮非以加冕弁服受醴是無爲三加冠而醴冠者之冠醴言此以明無再冠之禮也即證上以喪服冠除喪又改冠亦是再冠皆無此禮疏因取證改冠誤看本文爲諸侯大夫未冠朝天子事以賜冕弁服一段典禮坐在未冠上看恐非其事又有未冠爲大夫一層疑誤甞有未安○父沒而

冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗謂醴之○以上曾子問○以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出三者之三息暫反○言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則成服因冠次非其冠月待變除卒哭而冠次廬也○疏曰每哭一節而三踊如此者三凡爲九踊知非其冠月待變除卒哭而冠者二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服之節乃可冠矣○附高安朱氏曰雖記以喪冠者雖三年之喪可也呂叔簡云冠吉禮也終喪而行何害以喪冠是凶干吉也按以喪冠者因喪而冠冠以喪之冠也所重乎冠者蓋將責以爲人子爲人弟之道也今遭父母喪子道終矣而可不責以盡哀盡敬乎喪禮童子不衰不杖假而年二十矣未冠而遭喪將仍童子之而任不衰不杖乎衰且杖矣而不冠得乎其爲支子猶之可也傳重者可不冠而饋奠拜賓乎此喪冠之所爲不得已也或曰然則用賓介乎否乎祝之乎字之乎醴冠醴賓之儀殺不待言也曰以喪冠即用喪賓可也三加之辭戒也非祝也吉月令辰壽考胡福等語無庸也字之曰某甫字之辭可省也大功

之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可取七住反○此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦己大功卒哭而可以冠㊤小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除服而後可爲昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之○疏曰鄭謂父及己身俱有大功之末小功之末父是大功之末已亦是大功之末乃得冠嫁父小功之末已亦是小功之末可以嫁取父子俱大功小功者若姑及姊妹出適父子俱爲大功若從祖兄弟父子俱爲小功其服同也若父有齊衰子有大功則不可若父有大功子有小功可以冠嫁未可以取婦必父子俱小功之末可以取婦若父是小功已在緦麻灼然合取可知下文云既卒哭明上文言未者並卒哭後也○雜記○附靈皐方氏曰以喪冠者雖三年之喪可也而小功乃以卒哭爲期何也用此知喪冠之禮不及於小功也大功以上其情戚而爲期遠故因喪服而冠小功緦麻則俟焉而用吉可矣此人情之實也自注云與曾子問不合此所傳或異代之禮○附按注己大功卒哭而可以冠子句者子字

讀之於上下文似俱難通當爲衍文。又按此條或疑後世因援爲喪中嫁取常禮但上兩段七句指士大夫家族大親取者言此通乎禮之變非常例也下一段二句指孤子當室者言此通乎禮之再變益非常例本文云父對子之稱云已無父之稱上大功小功據父言見子之不在內也下小功以已言見有父之子不在內也曰此說固有見解但記文父字若在當頭誠可云善今在中腰恐未能熨貼今詳其條理似當以前三句作一截以後六句作一截蓋上截雖無父字就本文冠子嫁子看則言父可知又以此截對下截兼父子言者看則是單言父可知蓋單舉父大功之末者謂子之已無服也如父大功而子小功至子小功服除已久而父則猶爲大功之末矣因子無服故單就父服言下截言父必易上大功末爲小功末輕減一等者單爲加取婦一句耳取婦可冠自無不可故發上文而連言之其後言已者即上所冠之子及爲之取婦者也小功又用雖卒哭字蓋持嫁父子異服者即可見上文末字皆言去除服甚近與此卒哭不同也父子異服者如父自服母黨小功而子亦服其母黨月日不同故父小功已未而子小功方卒哭雖然卒哭亦可以取妻也必逮言冠者亦對上文言之若以上七句與下二句分截似于記文之條理未合○魯襄公九年十二月晉悼公以諸侯之師伐鄭而還公送晉侯晉侯以公宴于河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也歲星十二歲而一周天國君十五而生子冠而生子禮也冠成人之服故必冠而後生子君可以冠矣大夫盍爲冠具武子對曰君冠必以祼享之禮行之祼謂祼鬯酒也享祭先君行將也以金石之樂節之以鐘磬爲擧動之節以先君之祧處之諸侯以始祖之廟爲祧今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟成公今衛獻公之曾祖從衛所處假鐘磬焉禮也春秋左氏傳○晉趙文子冠韋昭注文子趙盾之孫趙朔之子趙武也冠謂以士禮始冠見欒武子武子曰美哉武子欒書也禮既冠奠贄于君遂以贄見于卿大夫先生美哉美成人也昔吾逮事莊主莊子趙朔之諡大夫稱主趙朔嘗將下軍欒書佐之華則榮矣實之不知請務實乎榮者有色貌實之不知非而不實也見范文子文子范燮文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者爲寵驕智不足者得寵而驕故興王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻子獻子晉卿韓厥獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣蔑無也始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物物類也人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉糞除喻自修潔○補注又何加焉言能自修潔則不潔者無由至也見智武子武子曰吾子勉之武子晉卿荀首之子荀罃成子之文宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文事君必濟濟成也見張老而語之張老晉大夫張孟張老曰善矣從欒伯之言可以滋滋益也范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣志在子物事也人事已備能行與否在子之志○附按志在子謂篤志以行在子而已注解似非智子之道善矣道訓也是先主覆露子也先主謂成宣露潤也○國語晉語

朱子儀禮經傳通解卷第二

東甌梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

士昏禮第三 凡十七章

家禮二之上 鄭目錄曰士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏[illegible]五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二今[illegible]析之而定爲第三○疏曰商謂商量是漏刻之名案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言○譙周云太昊制嫁娶儷皮爲禮是昏禮所起也○今按周禮媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁又按孔子曰霜降逆女冰泮殺止而

媒氏又言中春之月令會男女此皆昏禮之大期也左傳云國君十五而生子是人君之早娶所以重繼嗣也

經二

昏禮○下達納采用鴈 采七在反○達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使使人納其采擇之禮詩云娶妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來○疏曰下達謂男爲上女爲下取陽倡陰和之義謂以言辭下通於女氏也納采言始相采擇也周禮六摯大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈者取其木落南翔冰泮北徂能順陰陽往來以明婦人從夫之義也○陸佃曰若逆女之類自天子達是也大夫有昏禮而無冠禮則冠禮不下達矣○今按下達之說注疏迂滯不通陸氏說爲近矣蓋大夫執鴈士執雉而士昏下達納采用鴈者乃攝盛之意如大夫乘墨車士乘棧車而士昏親迎亦乘墨車也注疏知乘墨車爲攝盛而不知下達二字本爲用鴈一事而發言自士以下至於庶人皆得用鴈亦攝盛之意也蓋既許攝盛則雖庶人不得用匹而用鴈又昏禮摯不用死故不得不攝雉而用鴈爾今注疏既失其指陸于下達之義雖近得之然不知其與用鴈通爲一義則亦未爲盡善也 主人筵于戶西西

上右几 主人女父也筵爲神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮于禰廟也席西上右設几神不統于人席有首尾○爲于僞反處昌慮反○疏曰戶西是賓客之位故爲尊處記云凡行事受諸禰廟鄉射燕禮之等設席皆東上今以神尊不統于人取地道尊右之義故席西上而几在右也公食記蒲筵萑席皆卷自末是席有首尾也○補注西上謂筵首在西尾在東神是南面故以筵上之几偏西爲右几下文醴賓章改筵東上則筵又首東尾西席所上雖不同然人在筵上亦是南面故筵東上之几另以偏東爲設于坐右 使者玄端至 使所吏反○使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳○莫音暮○疏曰案士冠贊者于中下士差次爲之此云夫家之屬亦當然如主人是上士則屬是中士主人是中士則屬是下士主人是下士則屬亦當是下士禮窮卽同也士冠禮玄端士莫夕于朝之服又以玄端祭廟令使者亦于主人廟中行事故云又服以事其廟也上士玄裳中士黃裳下士雜裳此緇裳卽玄裳乃據主人是上士而言蓋士冠云有司如主人服則三等士之有司亦如主人服也 擯者出請事入告 擯者有司佐禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也○疏曰案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏故如此擯者亦有司也在主人曰擯 主人如賓服迎于門外

再拜賓不答拜揖入 門外大門外不答拜者奉使不敢當其盛禮○疏曰大夫唯有寢門大門廟在寢門外之東此下有至於廟門則此是大門外可知也又士卑無君臣之禮故賓雖屬吏但言不答拜若于諸侯則言辟以君尊故也 至于廟門揖入三揖至于階三讓 入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖○疏曰入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖三者禮之大節尊卑同故卿飲鄉射聘食皆有此三揖之法 主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜 阿棟也入堂深示親親今文阿爲庪○庪居委反○疏曰賓使者也禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮則公升二等賓始升也凡士之廟五架爲之棟北一楣下有室戶中脊爲棟棟南一架爲前楣楣前接檐爲庪棟在室外故賓得深入當之也 授于楹間南面 授于楹間明爲合好其節同也南面並授也○疏曰楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人于楹間者明和合親好令其賓主遠近節同也凡賓主敵者授于楹間不敵者不于楹間是以聘禮賓覿大夫云授當于楹間敵也公受玉

于中堂與東楹之間至禮賓及賓私覿皆云當東楹是尊卑不敵故不于楹間也今使者不敵而于楹間故云明合好也 賓降出主人降授老鴈 老者羣吏之尊者○疏曰大夫家臣稱老喪服公食大夫以貴臣爲室老

右納采第一章 章下凡三條

○士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟 用昕使者用昏壻也○壻悉計反從士從胥俗作婿女之夫○疏曰用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也昏親迎時也經但言戶西故記復指言其處也 ○宗子無父母命之親皆沒已躬命之 宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有父者禮七十老而傳八十齊喪之事不及若是者子代其父爲宗子其取也父命之○適丁狄反長丁丈反繻音須齊側皆反○疏曰喪服小記云繼別爲宗繼禰者爲小宗大宗小宗皆是適妻所生長子也命使者謂納采已下五者之使者也公羊傳曰紀裂繻者何紀大夫昏禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也傳又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也休注云

禮有母母當用諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之則不得不稱使又云然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也休云禮婦人無外事但得命諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也此記之文似母親命宗子無嫌言之其實但使子之諸父兄師友命之也○今按言宗子無父則是有有父之宗子如老而傳齊喪之不及者其子雖代父主家至下遣使定昏則猶傳父命之然後母命之也 支子則稱其宗 支子庶昆弟也稱其宗子命使者○疏曰稱其宗者謂命使者當稱宗子以命之大小宗皆然也 弟則稱其兄 此弟宗子母弟也○疏曰以上文支子謂庶昆弟故知此弟宗子同母弟也○附按昏禮必有主人命使稱各凡父主子昏常禮之正也記蓋概舉變例言之無論宗支適庶不得父命則惟母命之重親也無父母禮宜統于宗之尊而大宗尊不統于族人故宗子自命若小宗適子則爲大宗支子支子無父母當稱宗以命尚尊也其他庶子無父母有兄者兄可代父母命則不稱宗而稱兄仍尚親也總之昏禮有父父命無父母命無父母稱兄無兄稱宗無宗自命親則各稱其父母兄尊則統于一宗尊親盡則自主禮意秩然可見其在春秋稱使不稱使與昏禮母命已命事本無涉公羊傳春秋牽合禮文爲昏禮不稱主人辭窮則自稱之說殊爲穿鑿注疏引以釋昏禮似以父命母命稱宗稱兄一切尊親大義皆爲養廉遠恥而然殊不知昏姻重禮男先下女迎必以親有何嫌疑以此汨亂經義不可據也惟休注母命不得達之說似合禮意宗子于母命者則自奉母命命使其致命亦稱宗于記于母命已命內該之支子庶子母命者則其宗其兄以其母命命使其致命亦稱宗與兄記于稱宗稱兄內該之皆可以義類推 ○辭無不腆無辱 腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱 摯不用死 以腊爲摯也○疏曰死謂雉今禮用腊故云不用死也 昏辭曰吾子有惠貺室某也 昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也某壻名○貺音況壻七計反○疏曰擯者出門請事使者告之也○附按注明下達謂既誤解此處又誤引之于其本義自不合 某有先人之禮使某也請納采 某壻父名也使名也 對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭 惷失容反○對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者 致命曰敢納采 疏曰此使者升堂致命于主人之辭若然亦當有主

人對辭如納徵不言之者文不具也問名賓在門外問名主人許無辭者納采問名同使故略不言也此下納吉納徵請期之等皆有門外賓與擯者傳辭及升堂致命主人對辭而或不言者文不具耳○以上三條本經記○附君普敖氏曰此不對則主人惟拜而已○疏曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎未知定誰所錄也○今按記文本附全經之後今依首篇辭例分以附于本章之左

擯者出請 不必賓之事有無○疏曰主人不知賓有事無事故使擯出請也 賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮 問名者將歸卜其吉凶○疏曰此一使兼行納采問名二事相因也入門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮也

右問名第二章 章下凡二條

○問名主人受鴈還西面對賓受命乃降 受鴈于兩楹間南面還予阼階上對賓以女名○疏曰先阼階上北面再拜進南面受鴈于兩楹間還于阼階上對賓以女名也 ○辭問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏

某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女○疏曰此賓升堂致命之辭也納采則知女之姓矣今問爲誰氏者謙不敢必其主人之女或是所收養外人之女也蓋名有二種一者是名字之名三月之名是也一者是名號之名若以姓氏爲名之類也故本云問名而云誰氏者婦人不以名行不問三月之名也○附君善敖氏曰此亦使者告擯者請事之辭○附按誰氏問氏所從出之姓也禮婦人其重于辨姓故以姓氏爲名號以行者齊族諸氏女總曰姜氏宋族諸氏女總曰子氏之類古有姓有氏氏其見行者不待問也姓則遠而其辨有氏同而異姓者有氏不同而同姓者不可不問也既納采宜知其姓矣必問者正昏禮嚴于辨姓欲愼重正之義也請爲誰氏卽問此女名爲某氏疏所謂婦人不以名行以姓氏爲名號之名甚是但不知問氏所以問姓問姓氏卽爲問名而轉爲不敢必主人之女鄭解至禮記孔疏又謂問女母之名氏命禮文不可曉矣

對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭 卒曰某氏不記之者明爲主人之女○疏曰若他女主人終卒對客之辭當云某氏主人之女容嘗知之故不對也○以上本經記○附君善敖氏曰此擯者傳主人許之辭也賓致命于堂宜亦曰敢請女爲誰氏主人則以女名對之

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓 此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之○疏曰士冠禮賓醴已從禮故此云亦也

賓禮辭許 禮辭一辭○疏曰鄭已行納采問名之禮賓主之情已通故畧行一辭而已

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中 甒亡甫反○徹几改筵者鄉爲神今爲人側尊亦言無玄酒側尊于房中亦有篚有籩豆如冠禮之設○鄉許亮反爲于僞反○疏曰于禮神坐徹去其几改設其筵將以授賓東上者統于主人也下云酌醴加角柶明有篚盛之又云薦脯醢則有籩豆可知冠禮尊南上則此尊與篚等亦南上可知也

主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上答拜 拂音弗校胡飽反辟房益反○拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁○拭音式逡七旬反遁音旬○疏曰如初升者如納采時三揖三讓也主人再拜者拜賓至此堂也飲射食燕皆云拜至是也案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前注云此外拂之也凡行禮敬者皆若此卑于尊者則內拂之鄭云內拂几不欲塵坋尊者是也凡有几者賓重也其無几者賓輕也云以几辟者賓卑也不云者賓尊也聘禮云宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受于手間故凡授几設几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手于几間執之或受其足皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之于坐南北面陳之位爲神則右之爲人則左之爲異不坐設之者几輕故也○坋扶上聲

贊者酌醴加角柶面葉出于房 柶音四○贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受○疏曰冠禮云贊者洗于房中側酌醴加柶覆之

主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送 枋彼命反○主人西北面疑立待賓卽筵也賓復位于西階上北面明相尊敬此筵不主爲飮食起○疑魚乙反爲于僞反○疏曰此主人將授酒醴于筵前待賓至筵前乃授之與下賓卽筵別也不主爲飮食起者但此筵爲行禮故拜及啐皆于西階也○附按賓拜于西階上也不言西階者蒙上西階上荅拜之文也進受醴于筵前又復位者俟既薦乃卽筵祭也

贊者薦脯醢 薦進也

賓卽筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜 觶之豉反啐七內反○卽就也左執觶則祭以右手也凡祭于脯醢

之豆間必所爲祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也○扱初洽反○疏曰因事曰建因建柶興坐奠觶不復興遂因坐而拜祭以右手鄉射記文也冠禮等爲脯醢在籩豆之間此注不言籩者省文示有所先謂先世造此食者也

賓卽筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭 薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹○疏曰下贊禮婦奠于薦東注云升席奠之明升席南面奠此亦然也必南面奠者取席之正也

賓降授人脯出主人送于門外再拜 人謂使者從者授于階下西面然後出去○從才用反後從者皆同○疏曰鄭以賓位在西授脯文在出上故知西階下西面授之然後出也

右醴賓第三章 章下凡三條

○辭醴曰子爲事故至于某之室某有先人之禮請醴從者 爲于僞反○言從者謙不敢斥也

對曰某既得將事矣敢辭 將行也

先人之禮敢固以請 主人之辭固如故

某辭不得命敢不從也 賓辭也不得命者不得許已之命○附君善敖氏曰此皆擯者傳賓主之辭卽鄭所謂請醴賓賓禮辭許

者也○祭醴始扱壹祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命奉芳勇反○反命謂使者問名納吉納徵請期還報于壻父○疏曰禮成于三故祭醴之時始扱壹祭及又扱則分為兩祭是為三也又先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降授從者于西階下乃歸執以反命納采與問名同使親迎又無使者故非此四者而言○辭凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告告禮所執脯主人曰聞命矣以上三條本經記

納吉用鴈如納采禮歸卜于廟得吉兆復使使者往告昏姻之事于是定○復扶又反○疏曰不云如問名者問名賓不出大門故此云如納采也又云凡卜筮皆于禰廟未卜時恐有不吉昏姻不定故納吉乃定也

右納吉第四章章下一條○辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某婿父名對曰某之子不敎唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與音預○與猶兼也○疏曰夫婦一體夫既得吉婦吉可如故云我兼在吉中也○本經記○附君善敖氏曰此亦賓者傳賓主之辭也賓致命亦宜曰某敢納吉

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮纁許云反儷音麗○徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮○純側其反○疏曰納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也則禮注云納幣用緇婦人陰也凡娶禮必用其類五兩十端也必言兩者蓋取配合之義士大夫以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋庶人用緇故云陰也此兼玄纁束帛故云象陰陽備陽奇而陰耦三玄而二纁也其大夫無冠禮而有昏禮若試為大夫及幼為大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同于士餘有異者無文以言也

右納徵第五章章下凡五條○納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝之涉反下節同○攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入為門中阸狹西上中庭位併○辟必亦反為于偽反阸于賣反○疏曰案經直云納徵如授鴈之禮至于庭實之皮無可如者故此特記之又曰執皮者二人相隨而入至庭北面皆以西為左一手執兩足毛在內故云內文執生禽者左其首此與之同故云象生亦取婦人生息之義也匠人云天子廟門容大扃七个注云扃長三尺七个二丈一尺此士廟門降殺甚小故云門中阸狹而執皮者又橫執之故二人相隨乃可以入不得並行也至中庭則稍寬故得俱北面西上也○附君善敖氏曰先儒謂攝為摺則訓疊也今人屈物而疊之謂之摺執皮攝之者中屈其皮疊而執之也內文兼執足攝之之法也內文者事未至也左首為西上也西上執于賓也此敖皮之位亦當在西方賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁見賢遍反下注婦見皆同○賓致命主人受幣庭實所用為節士謂若中士下士不命者以主人為官長自由也○長丁丈反○疏曰經云釋外足者據人北面以足向上執之而言足之遂身者為外釋之則文見也又云士受皮者取皮自東出于後自左受者謂自東方出于執皮者之後至于左北面受之也又云逆退者謂其先二人相隨自東而西今以後者先向東行也又注謂為節者言賓當上致命時庭中執皮

者北面釋外足見文主人堂上受幣時主人之士于堂下收取此皮也○今按此疏引經文皮者下有取皮二字今本無之未詳孰是○疏又曰諸侯之士國皆二十七人按周禮典命侯伯之士一命子男之士不命國皆分為三等上九中九下九周禮官皆有官長其下皆有屬官今言士謂若中士下士不命者據上士為官長者言也若主人是中士則士是下士若主人是下士則士是不命之士府史之屬此不命與子男之士不命者亦異彼雖不得君簡策之命仍得人君口命為士此則不得君命是官長自辟除者也案既夕宰舉幣是士之府史則庭實胥徒為之○附君善敖氏曰釋外足見文所謂張皮也見文者事已至也皮以文為美故當授受之節宜示之士謂主人之私臣非指有爵者也自東自東門而來也士之私臣其位在門東北面○皮帛必可制皮帛儷皮束帛也○疏曰必可制者可制為衣物此亦是教婦以誠信之義也○附按古者布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥制謂數量也可者當其制也○以上本經記

○納幣一束束五兩兩五尋納幣謂昏禮納徵也十个為束貴成數謂之兩兩者合其卷也八尺曰尋每一兩為五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與○卷音眷與音餘○雜記○辭

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常也法也○疏曰吾子有嘉命以下至請納徵是門外向擯者辭也某敢納徵者是升堂致命辭也對曰者是堂上主人對辭也餘見納采○附君善敖氏曰致命之辭宜在敢不承命之後蓋因而遂記之耳對曰者亦擯者傳主人辭也士人于堂亦惟拜命而已無辭○女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮○疏曰女子許嫁謂年十五已上至十九以下案曲禮女子許嫁纓此文不具也雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮以其禮輕故無主婦女賓使婦人而已又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也醴之稱字與男子冠禮之稱字同祖廟未毀致于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家○疏曰此謂諸侯同族之女將嫁之前而教成之法經但

云祖廟鄭以諸侯立五廟大祖之廟不毀親廟四以次毀之經云未毀與已毀皆是據高祖之廟而言故注云祖廟女高祖爲君者之廟也共承高祖是四世緦麻之親若三世共曾祖是小功之親若共祖是大功之親若共禰廟是齊衰之親皆教之于公宮今注但言緦麻者舉其最疏而言則親者必教于宮可知也婦德婦言婦容婦功就見昏義記云別子爲祖繼別爲宗謂別子之世適長子族人來宗事之者然則謂之宗者收族者也故高祖之廟既毀與君絕服者則皆干大宗之家教之又小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不就之教者小宗卑故也○以上本經記○張子曰祖廟未毀教于公宮則知諸侯于有服族人亦引而親之如家人然

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮請音情○主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭卽告之○和戶臥反○疏曰壻之父使使納徵訖乃卜昏日得吉日使使往女家告男家謙故遣使者請若云期由女氏女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日也

右請期第六章章下一條○辭請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆爲服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子○度大各反億于力反卒七忽反期音朞○疏曰大功之喪服內不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者而言父昆弟則伯叔及伯叔母己昆弟則己之親兄弟子昆弟則己之適子庶子皆己之齊衰期服之內親也對曰某既前受命矣唯命是聽前受命者申前事也曰某命某聽命于吾子曰某壻父名也對曰某固唯命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日某吉日之甲乙對曰某敢不敬須須待也○宋經記○附君善敖氏曰日某日堂上致命之辭也其上則皆擯者所傳者也經云請期用鴈主人辭賓許告期云許告期則是在門外之時但許告之而未告也對曰者乃主人堂上受命時語也

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉

肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏去起呂反肫音純髀步米反飪而甚反扃古螢反鼏亡狄反○期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖于鼎也去蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各耳凡魚之正十五而鼎減一爲十四者欲其敵偶也腊兎腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也扃所以扛鼎鼏覆之古文髀爲脾○鄉許亮反胖音判飯扶晚反近附近之近竅苦吊反扛音江脾毗支反○疏曰東方北面是禮之正此及少牢禮所云是也特牲禮陳鼎于門外當門而不在東方者辟大夫也此不辟者重昏禮攝盛也命士以上父子異宮故壻別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也合升以夫婦各一故左右胖俱升若祭則升右也去蹄甲者以其踐地穢惡也舉肺脊祭肺者下文祭爲黍稷肺卽祭肺也授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也卽舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉肺皆祭今此稱有祭肺者記論娶婦玄冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也又云脊體之正者一身之上體總有二十一節前有肩臂臑後有肫胳脊在中央有三脊正脡橫脊而取中央正脊故也特牲少牢魚皆十五此

欲其敵偶故減其一而夫婦各有七也又此鬼神陰陽故同祭禮
若生人則公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十有一魚
天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也腊少牢用麋則士
用兎可知凡牲體用一胖腊則左右體脅相配共爲一體故特牲
少牢曰腊用全也 **設洗于阼階東南** 洗所以承盥洗之器棄水者○盥音管 **饌于房中醯醬**
二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋 饌仕戀反醯呼西反敦音對○醯醬者以醯和醬生
人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾爲禦塵蓋爲
尚溫周禮曰食齊視春時○食音嗣齊才計反 **大羹湆在爨** 大音太
湆去急反爨七亂反○大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨
火上周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁○疏曰左傳云大羹不
致記云大羹不和謂不致五味不和鹽菜也唐虞以上曰大羹三
王以來更有鉶羹則致以五味雖有鉶羹猶存大羹不忘古也引
周禮者證大羹須熱故在爨臨食乃取也 **尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺**
南枋 墉音容綌去逆反勺上灼反○墉墻也禁所以庪甒者玄
酒不忘古也綌麤葛今文枋作柄○疏曰鄭見士冠禮庪
宗之也名禁者因爲酒戒也神農時雖有黍稷未有酒醴以水
爲玄酒而已記又云後聖有作以爲醴酪據黃帝以後而言也尊

于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹 巹音謹○無玄酒者略之也夫婦酌于內尊其
餘酌于外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳一升曰
爵○匏白交反酳以刃反○疏曰上文夫婦之尊有玄酒此尊賤
爵媵御故無玄酒略之也韓詩外傳云一升曰
爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散
右陳器饌第七章 章下凡二條
○腊必用鮮魚用鮒必殽全 鮒音附○
殽全者不餒敗不剝傷○餒奴罪反○疏曰鮮取夫婦日新
之義鮒取夫婦相依附也全取夫婦全節無虧之理此並據
同牢時也 **○父醮子** 醮子召反○子壻也○疏曰女父醴女用醴
又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女
以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之男子但娶婦
入室無不反之故輕之知醮子不在廟者若在廟則應筵于
戶西以布神位今不言則在寢可知也 **命之辭曰往迎爾相承我宗事** 相息亮反○相
助也宗事宗廟之事 **勗帥以敬先妣之嗣若則有常** 勗許玉反○勗勉也若猶女也勉帥
婦道以敬其爲先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大
姒嗣徽音○女音汝大音泰○疏曰爲先妣之嗣者謂婦入

室使代姑祭也○附君善敖氏曰勗帥以敬謂子當勉帥
婦以敬也能敬則盡婦道而可以嗣續我先妣之事矣
子曰諾唯恐弗堪不敢忘命 （以上本經記）
主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬 袘以
豉反乘繩證反○主人壻也壻爲婦主爵弁而纁裳玄冕之次大
夫以上親迎冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁
裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘
謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘二車從行
者也服皆玄端墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭前馬使從役
持炬火居前炤道○上時掌反後凡以上放此迎魚正反衣緇衣
上于既反下如字緣以絹反炬音巨炤音照○疏曰親迎向女家
女父稱主人男稱壻未至女家仍據男家而言故云主人是壻爲
婦主下親迎至男家壻還稱主人也鄭注周禮弁師云一命之大
夫玄冕士無冕士變冕爲爵弁是冕之次也大夫以上自祭用朝服
助祭用玄冕士家自祭用玄端助祭用爵弁今士親迎用爵弁是
用助祭之服以爲攝盛則卿大夫親迎當用玄冕攝盛也其助祭
之服玄冕上公有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕侯伯子男無孤之
國卿絺冕大夫玄冕也孤卿大夫士爲臣卑復攝盛故取助祭之

服以親迎若天子諸侯則尊矣不須攝盛宜用家祭之服以迎則
天子當服袞冕而五等諸侯皆玄冕是以記云玄冕齊戒鬼神陰
陽也將以爲社稷主以社稷主之據諸侯而說也其于孤卿雖絺
冕以助祭至于親迎只用玄冕臣不得過君也○今按孔疏云五
冕通玄故合稱玄冕恐其說爲是○疏又云乘貳車者士雖無臣
其僕隸皆臣有司今使乘貳車從壻然大夫以上乃有貳車今士
有之者亦攝盛也案周禮巾車王之車有玉路金路象路革路木
路諸侯則自金路以下有差孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士
乘棧車庶人乘役車墨車以革鞔之革上又有漆飾棧車則不革
鞔而但漆之者也今士乘大夫墨車爲攝盛則庶人當乘棧車大
大當乘夏縵卿當乘夏篆已上有木路質而無飾不可使孤乘之
禮窮則同還乘夏篆不攝盛也諸侯天子亦不假攝盛自乘本
車然玉路同祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子
冠與父同則皆亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等也 **婦車**
亦如之有襚 襚昌占反○亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之襚車裳幃周禮謂之
容車有容則固有蓋○共音恭○疏曰婦車之法自士以上至孤
卿皆與夫同有敬爲異至于王后及三夫人諸侯三公夫人皆當
乘翟車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御
與士妻同用墨車也其諸侯夫人姪娣及二媵幷姪娣依次下大

人以下一等爲差也巾車云有容蓋容蓋相聞之物此既有裧之容明有蓄可知**至于門外**婦家大門之外○疏曰下揖入乃至廟廟在大門內故知此大門外也**主人筵于戶西西上右几**主人女父也筵爲神布席○爲于僞反○疏曰以先祖之遺體許人將告神故女父先于廟設神席乃迎壻也**女次純衣纁袡立于房中南面**袡如占反○次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣袡亦緣也袡之言在也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以袡明非常○髲皮義反追下回反纁必逆反袗之忍反○疏曰不言裳者以婦人之服不殊裳也內司服注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也此純衣即褖衣是士妻助祭之服尋常不用纁袡今用之故云盛昏禮爲此服主后已下初嫁皆有袡也**姆纚笄宵衣在其右**姆亡侯反纚山買反○姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮○綃他刀反綃音消別彼列反○疏曰婦人有七出其六則皆無德行而不堪教人惟無子不廢婦道故使爲姆教女因從女而往夫家也喪服

古者大夫于有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有乳者養子謂之爲乳母死爲之服緦麻師教之乳母直養之而已漢時乳母則選德行有乳者爲之并使教子故引之以證也纚以縚爲之以縚髮而紒之女有纚有次姆有纚而無次也綃衣亦與純衣同是褖衣用綃爲領故因得名綃衣也詩云朱綃又云朱襮爾雅云黼領謂之襮襮既爲領則綃亦領可知姆在女右者少儀云詔辭自右地道尊右之義也○附三山楊氏曰特牲禮主婦宵衣注以宵爲衣此注以宵爲領二說抵牾○君善敖氏曰少牢禮主婦被褖衣特牲禮主婦宵衣以是差之則宵衣次于褖衣矣其所以異未聞**女從者畢袗玄纚笄被穎黼在其後**穎苦迥反黼音甫○女從者謂姪娣也詩云諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄也穎禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼于領上假盛飾耳言被明非常服○姪丈一反娣大計反禪音丹襮音博刺七亦反○疏曰姪娣者古之嫁女必姪娣從謂之媵也袗讀從左氏均服振振一也故云上下皆玄不殊裳也穎讀如詩褧衣之褧故爲禪黼謂刺之在領爲黼文名謂之襮也黼乃白黑色爲之于衣上則畫之于領上則刺之男子冕服衣畫而裳繡婦人領雖在衣亦刺之矣士妻于衣領上別刺黼文故謂之被

之而不別被之矣○今按袗字說見冠禮即位章○附君善敖氏曰穎絅同玉藻曰禪爲絅蓋指衣而言穎黼者以黼爲禪衣而被之于玄衣之上亦猶婦之加景然也婦禮尚飾故用黼穎**主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜**賓壻也○疏曰門外大門外也**主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送**賓升奠鴈拜主人不答明主爲授女耳主人不降送禮不參○爲于僞反○疏曰奠鴈再拜當在房外當楣北面何休云夏后氏逆于庭殷人逆于堂周人逆于戶後代漸文迎于房者親親之義也納采問名納吉納徵請期皆言主人拜獨于此不言明壻拜爲授女不爲主人故主人不答也禮賓主宜各一人今婦既從故主人不參也**壻御婦車授綏姆辭不受**壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏○疏曰御車僕人者禮辭不受謙也**婦乘以几姆加景乃驅御者代**乘如字下同○乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代壻○令力呈反○疏曰乘以几謂登車時也既夕禮明衣

裳用布袂屬幅長下膝景之制無正文故云蓋如明衣此嫁時尚飾不用布蓋以禪縠爲之詩云衣錦褧衣裳錦褧裳衣裳用錦而上加禪縠焉爲其文之大著也此不爲文大著故云禦風塵也**壻乘其車先俟于門外**壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外○道音導○疏曰命士已上父子異宮故云壻家大門外若不命之士父子同宮則大門父之大門外也○附按注云門外壻家大門之外所以別于婦家之大門外也疏解似非注意

右親迎第八章章下凡五條

○辭賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命賓壻也命某某壻父名茲此也將行也使某行昏禮來迎○附按子無名父之禮說苑載親迎禮辭稱其父曰某之父爲合記但云命某亦是通稱宗稱兄言之將如詩百兩將之之將**對曰某固敬具以須○父醴女而俟迎者母南面于房外**女既次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面于房外示親授壻且當戒女也○疏曰舅姑共饗婦姑爲酬醴故知父母醴女亦母薦脯醢案士冠禮子與適子及此昏禮還賓醴婦皆

奠脯于薦東則此亦奠薦東也女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若
笄母戒諸西階上不降必有正焉者以託戒之使不忘○疏曰母初立房西女出房母行至西階
上乃戒之也託戒者謂衣笄恒在身而不忘持戒亦然也○附按此處記與辭與注疏于前經文之節太難附而注亦無
明文今詳之似是父醴女于房中畢女立于位而俟壻至父出使擯者請事母出南面于房外主人迎賓賓升至房外當
楣北面奠鴈再拜稽首興當立西階上以俟是時女出于母左姆從父立于阼階上女就之東面受戒父西面戒之正衣
若笄父命畢母行至西階上東面女亦行至西階上北面姆從母乃施衿結帨戒諸西階上賓降出婦從降自西階姆從
婦主人阼階不降送母亦不降庶母位在下故送之及門內施鞶申之以父母之命婦出廟門車在大門內壻登車授綏
姆辭不受壻乃致綏婦自引之以升從者坐持几婦乘以几姆亦乘以几加婦景壻乃驅輪三周御者登車代壻乃下壻
出大門外乘其車先之至其家門外下車俟婦其節次當如此而經文與記辭注疏似皆就序矣○辭父送
女命之曰戒之敬之夙夜毋違命夙早也早起夜臥命舅姑之教命古文毋為無母

施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事衿其鴆反帨舒銳反○帨佩巾○疏曰宮
事謂姑命婦之事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭
聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶鞶步干反愆去連反○庶母父之妾也鞶
鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使識之也不示
之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之○盛音成重直用反識申志反○壻授綏姆辭曰未教不
足與為禮也姆教人者○婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重
慎之○疏曰此几謂將上車而登若王后則履石大夫諸侯無文○以上五條本經記
婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于
室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵以證反奧烏報反御依注音訝下並同○升自西階道婦入
也媵送也謂女從者也御當為訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志○

道音導○疏曰賓客常禮主人在東賓在西今主人與妻俱升西階故云道婦入也女從者姪娣也壻從者以其與婦人為盥非男
子之事謂夫家女之賤者也沃盥交者南北有二洗夫婦與媵御南北交相沃盥也○附按注南北洗謂室內洗非北堂及庭洗也
室中得有洗者為壻婦沃盥設觀楊氏儀禮圖可見疑尊于室中時設之贊者徹尊冪舉者盥出除鼏
舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲
體也俎所以載也○別彼列反○疏曰執匕俎舉鼎各別人者吉禮尚威儀故也喪禮則舉者兼執之凶禮畧也特牲禮右人于鼎
北南面匕肉出之左人于鼎之西俎之南北面承取肉載于俎遂執俎而立以待設此與之同也凡牲體有肩臂臑肫胳脊脅之等
于鼎以次別匕出之載者依其體別以次載之于俎故云別出牲體也○附按注疏本及楊氏儀禮圖皆作鼏通解本作冪敖氏注
云當作鼏今詳贊者已徹冪舉者除鼏似合故改正之北面載執而俟執俎而立俟豆先設匕者逆退
復位于門東北面西上執匕者事畢逆退由便至此乃著其位畧賤也○疏曰士冠禮未行事卽言兄弟及
擯者之位此陳鼎時不見執匕者位至此乃著其位也贊者設醬于席前菹醢在其北俎入

設于豆東魚次腊特于俎北豆東菹醢之東○疏曰下文醬東有黍稷故知在菹醢東也○附君善敖
氏曰別見魚腊則此俎指豚俎也經蓋因文以見豚俎之位當豚北端而云特者明不與豚俎為列亦橫設之凡俎數奇故于其下
者特設之贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南饌要方也○疏曰豆東南俎醬東黍稷是
其要方也設對醬于東對醬婦醬也設之當特俎○疏曰壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取
之為便故知設之當特俎東也菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬
北御布對席贊啟會卻于敦南對敦于北會古外反卻去逆反○啟發也今文啟作開古
文卻為綌○疏曰菹醢在醬南其南有菹有醢若壻醢在菹北從南向北陳為南上此從北向南陳文醢在菹南為北上也湆卽大
羹按上設壻湆于醬南在醬黍之南特俎出于饌北此設婦湆于醬北在特俎東饌內則不得要方上注云要方者據大判而言不
卻仰也謂仰于地也壻東面以南為右婦西面以北為右取便也○補注會謂敦之蓋也敦謂盛黍稷之器也○附君善敖氏曰未
設而布壻席已設乃布婦席示尊卑之義也○附按古饌設于席前之地不在席上故設饌布席無妨先後贊告具揖

婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊者西面告饌具也壻揖婦使即席薦菹醢○疏曰西面告者以主人東面凡單云薦者皆據籩豆而言也贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂用口啜湆用指咂醬古文黍作稷○啜昌悅反咂子闔反○疏曰爾訓爲近謂移之使近人也玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍于席上而今鬼神陰陽故從祭祀法也舉謂舉肺以其舉以祭以食故名肺爲舉○附君善敖氏曰祭薦黍稷肺釋上所謂祭者此也肺祭肺也爾邇通惟邇黍者二敦但取其尊者食之授肺脊將舉而授之也皆食一飯也以湆醬未食舉故用此安食耳舉謂肺脊以其先食舉之因名之曰舉祭謂擩祭脊之一飯乃祭舉異于饋食禮祭舉食舉乃飯也食舉謂脊之再飯三飯則皆食舉不復以湆醬矣○附按上文肺乃前陳饌之祭肺二專以祭也此節肺脊乃陳饌之舉肺脊二又祭以食也三飯卒食飯扶晚反注及下同○卒已也同牢示親不主爲食起三飯而成禮也○爲于僞反贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之皆祭酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食酳酒酌于內尊○漱所又反演以善反○疏曰特牲注云酳

猶衍也欲頤衍養樂之此不言漱而皆云酳但取其潔故注云漱所以潔口演安其所食亦頤衍養樂之義以下文云贊酌于戶外尊故知此夫婦酌內尊也○附君善敖氏曰酳之言循也繼也其字從酉既食而復繼之以酒故因以爲名取其酒食相繼之意贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆嚌才計反○肝肝炙也飲酒宜有肴以安之○炙之夜反○補注振應作裂解謂裂取肝而祭之也卒爵皆拜婦拜見上篇見母章與此篇婦見奠菜一章及內則女拜尙右手下贊答拜受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之亦無從也○疏曰自贊洗爵至受爵皆同再酳也贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興贊酌者自酢也○疏曰言皆者夫婦也三酳後乃酌外尊自酢者以賤者也既合巹乃用爵不嫌相襲爵明更洗餘爵也主人出婦復位復尊西南面之位○疏曰案下文云主人說服于房則此時爲向東房矣婦人不宜出復入故因舊位而立也乃徹于房中如設于室尊否徹室中之饌設于房中爲媵御餕之也徹尊不設有外尊也○爲于僞反主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾說吐活反○巾所以自潔清今文說作稅○稅詩銳反○疏曰媵受御受與沃盥同亦交接有漸之義、御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止衽面甚反○衽臥席也婦人稱夫曰良孟子曰將䁖良人之所之止足也古文止作趾○䁖古遍反○疏曰衽于奧主于婦席使御布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義曲禮云請衽何趾鄭云臥問趾明衽臥席也布同牢席夫在西婦在東今乃易處者示陰陽交會有漸今取陽往就陰也○附按夫席在西婦席在東乃同牢伊始取陰陽交會之義今乃易處者則順其陰陽示乾坤定位之規也不必說到陽往就陰主人入親說婦之纓說吐活反○入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之其制未聞○著丁略反○疏曰纓有二曲禮云女子許嫁纓注云女子許嫁繫纓有從人之端也即此纓也內則云男女未冠笄者總角衿纓此幼時纓也皆與男子冠纓異故云其制未聞燭出昏禮畢將臥息媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊○疏曰賤不敢與主人同酌內尊也媵侍于戶外呼則聞爲尊者有所徵求今文侍作待○疏曰不使御侍于戶外者以女爲主也

右婦至第九章章下一條○婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺屬音燭○屬注也玄酒涗水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注于尊中○涗舒銳反○疏曰于外器中酌取此涗水三注于玄酒尊中三注禮成于三也○(本經記)

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見見賢遍反注及下皆同○夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見于舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮○疏曰纚笄宵衣特牲主婦宵衣也不著純衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成昏故退從此服也命士以上十五以後乃異宮不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門之外○附按命士以上父子異宮者爲父子皆爲命士或子爲命士之禮必異宮者以成子之尊也注謂父爲命士子雖成童得異宮恐無此禮上經言寢門外謂壻寢疏兼異宮同宮解之以同宮子別有室故稱云寢門外則此俟見又不必異宮而後得言舅姑寢門外也疏說亦自相牴牾質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席質平也房外房戶外之西○疏曰此鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼阼當房戶之東即當舅之北南面向之不便又見

記云父醴女而俟迎者母南面于戸外女出于母左以母在房戸西故得女出于母左是以知此房外亦房戸外之西也

婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席笲音煩○笲竹器而衣者其形蓋如今之筥篕籚矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也○衣於既反篕羌居反本作筥筥音盧舅坐撫之興答拜婦還又拜還又拜者還于先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜○俠古洽反○疏曰先拜處者謂前東面拜處也婦人與丈夫爲禮則俠拜者謂若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜舅于子尚俠拜則不徒此婦于舅而已故廣言之降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人腶丁亂反○人有司姑執笲以起答婦拜授有司徹舅則宰徹之○疏曰必見舅用棗栗見姑以腶脩者案春秋夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣公羊傳云見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩也

右婦見第十章章下凡二條

○笲緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲橋音叫○被表也笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬橋所以庋笲其制未聞○不經記

○婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已婦來爲供養也其見主于尊者兄弟以下在位是爲已見不得特見○供恭用反養羊尚反○疏曰堂下舅姑之堂下東邊西向以北爲上近堂爲尊也是見已者舅姑在堂上婦自南門而入入則從于夫之兄弟姑姊妹前度因以是卽爲相見不復更別請其室見之也○補注已助語辭注內已見對未見言不同見諸父各就其寢旁尊也亦爲見時不來○疏曰諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦于明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也○雜記

贊醴婦醴當爲禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之席于戸牖閒室戸西牖東南面位○疏曰禮子禮婦禮賓客者於此尊之故也側尊甒醴于房中婦疑立于席西疑魚乙反○疑正立自定之貌○疏曰以禮未至故疑然自定而立以待事也若行禮之閒而立則云立不云疑立也贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦東面拜贊北面答之變于丈夫始冠成人之禮○冠古亂反○疏曰面枋出房者以其卽席故面枋冠禮贊授賓則面葉賓授于乃面枋也冠禮與此禮婦俱在賓位但彼南面受醴者以向賓客東面者以舅姑在東亦面之拜也婦升席左執觶右執脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏人○附拔或疑醴非祭男女不交爵于已嫁而返兄弟不與同器而食又況贊與新婦乎此章贊見婦酌婦婦東贊西相面相拜以相答男女之別謂何上婦至尊行同牢合巹之儀乃以增婦而但與贊爲禮非若禮家之厚乎至于媵御餕餘而贊酳似更無謂曰此未達古所謂贊者何人乃有是疑耳夫已嫁而兄弟不可同器食者禮重謹微以杜褻狎之漸者今之有贊者則正用以行大禮烏可並論也蓋一切賓主莫不以獻酢酬拜受拜送爲禮惟至此新婦而禮舅使婦先獻夫則非所以待新婦也使夫往獻婦則與客有別夫亦不嫌降而先獻婦也制禮者于此別用一人以爲贊而授贊設尊致贊兩案皆贊爲焉則其事勢而分必卑將所謂贊者或爲婿家之少弟或爲兄弟之爲親戚中之姪輩皆異日與新婦覿面而答語者今于婦之初來贊贈堂下周旋聞有何嫌乎惟各爲贊故亦不拜獻于前而酳于食後主人與新婦既皆拜受則贊自應答拜拜卒爵贊亦應答

拜當三酳後而自酢主人與新婦又皆兩答拜者所以行禮卽所以成爲婿禮也然則餕御餕餘而獨不酳是失禮也是敬也是不徹其爲贊之始終也然此但一酳而不首拜受答拜則其禮亦有說矣至醴婦贊因婦見而禮之于用婦餕而饗之後重于醴故饗則舅姑自與新婦爲禮惟醴禮輕故仍用贊與婦爲禮以代舅姑皆酌乎天理人情之宜今之用贊猶前婦至日之用贊也而亦何嫌之有

右醴婦第十一章章下二條

○婦席薦饌于房醴婦饗婦之席薦也○疏曰醴婦饗惟席與薦無俎其饗婦并有俎俎則不饌于房從鼎升于俎入設于席前今據醴婦時而有也○不經記舅姑入于室婦盥饋饋其位反○饋者婦道既成成以孝養○養羊尚反特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮取七住反○側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上其他謂醬湆菹醢女謂婦也如取婦禮同牢時○疏曰自側載以下至醬湆以上與取女異彼有魚腊并稷此則無魚腊與稷彼男東面女西面兩席其饌并夫則南上婦則北上今此舅姑共席東面亦各南面皆南上

其異也周人尚右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎以異尊卑也○附君善敖氏曰其他謂爾黍以至卒食也

婦贊成祭卒食一酳無從　贊成祭者授處之今文無成字○疏曰授處謂必授祭注又云處之者蓋既授而又代置豆閒以成其祭也○附按凡贊祭饋贊祭禮爲然故經特以成祭見之疏謂令知在于豆閒恐非注意

席于北墉下　墉墉也室中北墻下○疏曰此席將爲婦餕之位

婦徹設席前如初西上

婦餕舅辭易醬　婦餕者婦將即席餕也辭易醬者嫌淬汙○淬七內反本或作染如琰反汙汙穢之汙○疏曰舅辭易醬者舅尊故也西上者亦以右爲上也言將者事未至至下文婦餕姑之饌乃始餕耳又云嫌淬汙者以其醬乃以指師之淬汙也

婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之　奠之奠于篚○疏曰不餕舅餘者以舅尊嫌相褻贊祭贊婦祭也取女有傳此舅亦如之也○補注婦雖餕姑之餘猶必祭者于婦尚在未食之先且不敢以姑食爲褻者乃婦之道也至于酳自當祭

婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先于是與始飯之錯　古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也○從才用反○疏曰媵有二種若諸侯則二媵外別有姪娣公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即以姪娣爲媵今者雖無娣者言雖無娣而唯有姪亦先酳此姪之爲媵者也舅始飯而媵餕舅餘御餕姑餘交錯之義也○附按姑飯似是指婦至日始飯之餕餘就婦至而言爲始飯就媵餕壻餘御餕婦餘而言爲始飯之錯今于是舅姑之餘饌亦同于始飯之錯與猶言同也○又按或疑同牢而御媵互餕謂取陰陽往來之義猶之可也御餕姑餘媵餕舅餘此則何說曰此亦是天然之禮當從上文看下其本章所爲婦饋而舅有饌姑有饌舅姑既各食之矣於則婦當餕而婦所餕者姑之饌也姑既食之婦又餕之故其當媵御之餕雖二饌皆可餕也而必以舅饌之未餕者讓新婦求之媵所以敬客而食以豈者也若婦所已餕者則以及壻家之御所以卑主而食餘者也且媵爲婦而來今以舅姑之食餘而推及之乃爲惠之均若媵又餕婦餕之餘既嫌褻以待媵而亦爲輕視舅饌也禮安在也此皆本然之天理自然之人情何疑焉況婦行饋禮御得贊祭則御自屬婦人亦何嫌而不如前日始飯之錯乎甚矣禮經之未可以輕議也

右婦饋第十二章

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬　以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬者皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵○勞功報反○疏曰此饗與士昏饋同日爲之以昏義云厥明舅姑共饗婦大夫以士或異日故知此士同日也此亦于舅姑寢室之上而設禮姑同在客位也共饗婦者舅獻而姑薦也姑無洗爵之事以而與北洗爲姑洗則是舅獻姑酬共成一獻仍無姑薦脯醢也以不受飲酒之禮約之席在室戶外西舅酌酒于阼階獻婦婦西階上不受飲畢又酢舅乃先酌自飲畢更酌酒以酬姑姑受奠于薦左尊舉爵正禮畢也又云燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬之別有舉旅行酬也○附按見禮饋饗禮節多端不可盡一日行之士大夫當無異君善敖氏云不言厥明文不具也又按酬姑辭此婦婦奠酬爵賈疏云舅獻姑酬自明昏義孔疏乃以婦酬姑爲解此本以鄉飲酒禮約之以下皆孔說考鄉飲酒奠酬禮文主酬賓賓奠于禮饗婦舅姑爲主婦爲賓惟舅獻故洗于南洗惟姑酬故洗于北洗禮文最明不知孔疏何以牴牾

舅姑先降自西階婦降自阼階　授之室使爲主明代巳○疏曰

曲禮云子事父母升降不由阼階阼階是主人尊者升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之義也授之室昏義文

歸婦俎于婦氏人　言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命于女之父母明其得禮○疏曰案雜記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之也經雖不言牲然既言俎俎所以盛肉故知有牲此婦氏人即上婦所授脯者也

右饗婦第十三章　章下凡二條

○婦席薦饌于房　注疏已見醴婦

饗婦姑薦焉　舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢

婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥　洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間○疏曰房與室相連房無北壁故得北堂之名故云洗在北堂也北堂房半以北者以其南堂是戶外半以南得堂名則堂是戶外之稱即知房半以北爲北堂也知房無北戶者燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁亦無戶是以得設洗直室東隅也直房室東隅者南北之節也直房戶與隅間者東西之節也

婦酢舅更爵自薦　更爵男女不相因也○疏

日謂舅姑饗婦時舅獻姑薦今婦酢舅婦自薦之也不敢辭洗舅降則辟于房不敢洗辟音避○不敢與尊者爲禮○疏曰此當在婦酢舅之上今在此者欲見酬酒洗時亦不辭故也○補注不敢辭洗謂舅將獻婦時先洗爵平時賓主有辭洗之禮今婦則不敢辭又平時洗爵後升堂拜洗今婦則不敢拜洗所謂不敢與尊者爲禮也

凡婦人相饗無降姑饗婦人送者于房無降者以北洗篚在上○疏曰婦人有事不下堂舅姑饗婦及姑饗婦人送者皆然

庶婦則使人醮之婦不饋醮子召反○庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統于適也○適丁狄反共九用反○疏曰其儀則同者適婦用醴于客位東面拜受贊者北面拜送今庶婦雖于房外之西亦東面拜受醮者亦北面拜送也庶婦俱不饋耳不言不見明亦以棗栗腶脩見舅姑也○以上本經記○附按記言使人醮之明與適婦異也婦不饋則舅姑亦不饗可知注似謂以醮代饗非是

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦

皆作帛○疏曰此一獻依常饗賓客法尊無送卑之法大夫嫁女遣臣送之下無臣故有司送之也古文錦皆爲帛此不從者禮有玉錦非獨此文則稱有黼錦之事也

姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之○疏曰左氏傳云士有隸子弟士卑無臣自以其子弟爲僕隸尊無送卑故知婦人送者是隸子弟之妻妾也聘禮饗食速賓知此亦速之也凡速者皆就館召下注云就賓館是賓自有館也婦人送者亦當有館男子則主人親速其婦送者則婦人迎客不出門當別遣人速之

若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也就賓館○疏曰公羊傳云大夫越境逆女非禮也鄭注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦送客也贈賄之等皆就館故知此亦就館也○附君善敖氏曰古之士得取于異邦則大夫可知獨云贈丈夫則是古者婦人不越疆而送嫁也○附按人臣義無私交士應與大夫等然經既明言異邦是擇配非同私交也故敖氏以爲可知

右饗送者第十四章

婦入三月然後祭行入夫之室三月之後于祭乃行謂助祭也○疏曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭案內則云舅沒則姑老者謂姑六十亦傳家事在長婦婦入三月廟見祭菜之後亦得助祭也此亦謂適婦其庶婦無此事也○本經記補○附按祭行凡婦入室三月乃得行宗廟之祭蓋以觀其婦道有成可奉宗祀使因時祭而行禮也此卽廟見之禮蓋舅姑存則因助祭而見于祖廟若舅姑沒則因助祭而先見于禰廟乃擇日而奠菜于禰若下章是也注謂助祭者未專以主婦言而疏則指爲適婦舅在無姑與舅沒姑老者不知舅爲宗子則雖老必有主婦無舅在無姑以婦爲主婦助祭之禮若舅非宗子則父在雖適子無所主祭其婦又安得爲助祭之士婦乎惟舅沒姑老而父爲宗子蚤沒者子幼未娶不可承祭至此乃得娶婦主祭此僅屬變事一端且記文原是專言廟見之禮故朱子特取此條以補于下章擇日祭禰之前也

右祭行第十五章

若舅姑旣沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用菫○菫音謹○疏曰必三月者三月一時天氣變婦道可成也此言舅姑俱沒者若舅沒姑有則當廟見姑三月亦廟見舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也案曾子問云三月而廟見擇日而祭于禰鄭云謂舅姑沒者也婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚于室此

言奠菜則彼祭于禰也用菫者取謹敬亦因內則有菫荁芬榆共養故疑之也

席于廟奧東面右几席于北方南面廟考妣之廟北方牖下○疏曰案周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭于廟同几精氣合又祭統云設同几同几卽同席今則祭于廟中而別席者蓋旣爲廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦別席異面象生不與常祭同也○敦讀曰燾

祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來爲婦嘉美也皇君也○疏曰洗在門外祝與婦就而盥之者此亦異于常祭象生見舅姑在外沐浴乃入舅姑之寢故洗在門外也祝帥婦以入者象特牲饋食祝先主人入室也某子者言若張子李子也

婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱初洽反○扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首○疏曰以手至地謂之扱地婦人爲拜爲正手不扱地今重其禮故扱地也稽首者拜頭至地男子拜中之重今之扱地則婦人之重拜故以相況也鄭司農云稽首是臣拜君之拜肅拜但俯下手今時揖是也○附按婦拜及注疏稽首肅拜說詳見內則謂敎

子臣下及曲禮篇容貌章大祝九拜條 婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮 降堂階上也室事交乎戶今降堂者敬也于姑言敢告舅尊于姑○疏曰此爲設于北堂之前以見姑也降堂者在階上也室事交乎戶堂事交乎階禮器文今此是室事當交于戶乃交于階故言敬也 婦出祝闔牖戶 凡廟無事則閉之○疏曰先牖後戶者先闔牖後闔戶也無事則閉之以鬼神尚幽闇也 老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮 因于廟見禮之○疏曰舅姑生時見訖舅姑使贊醴婦于寢之戶牖之間今舅姑沒者使老醴婦于廟之房中其禮則同使老及處所則別也 壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮 疏曰舅姑存舅姑自饗送者如上文今舅姑沒故壻兼饗禮則丈夫婦人如舅姑饗禮并有贈錦之等○附君善敖氏曰此禮之節宜在姑饗之時因言廟見而及之故其文在此非謂行之于老醴婦之後也

右奠菜第十六章

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得爲外昏姻請覿 見賢遍反

注及下除七人見并同覿音狄○女氏稱昏壻氏稱姻覿見也○疏曰必三月者亦如三月婦廟見一時天氣變婦道成故見外舅姑自此至故不從並如是壻在婦家大門外與擯者請對之辭男曰壻女曰婦者義取壻昏時往婦家婦因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也○附按無不親迎之事必不可親迎而使人迎之此變禮也蓋惟大功小功未嫁子娶婦小功卒哭乃可娶妻此等事乃于理當有之古人哀服皆有月數曰未卒哭則不得取妻此用嘉禮也自納采至請期皆使者將事于人不親授使者可也若親迎必壻與女父親爲禮非吉服不可行事而有喪者不可以服玄端爵弁之服從攝盛之文故于禮得使人迎也喪內嫁娶宜有變于常禮疑記文謂此 主人對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯溉于祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見 濯大角反溉古代反○主人女父也以白造緇曰辱○造七報反○疏曰濯溉者謂祭之久濯祭器以其自此以而未廟見未得祭祀故未敢就見也就宮者使壻還就家也以潔白之物造置于緇色器中是污白色猶今賓至己門亦是屈辱也 對曰某以非他故不足以辱命請終賜見 非它故彌親之辭命謂將走見之言 曰

某以得爲昏姻之故不敢固辭敢不從 不言外亦彌親之辭 主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出 出門出內門入門入大門出內門不出大門者異于賓客也壻見于寢奠摯者壻有子道不敢授也摯雉也○疏曰壻見于寢者聘禮凡見賓客及親迎皆于廟壻見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也凡執摯相見皆親授受此獨奠之象父子之道質故不親授也 擯者以摯出請受 欲使壻以賓客禮相見○疏曰案聘禮賓執摯入門右從君臣禮辭之乃出門左西向北面從賓客禮此亦然也 壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出 出已見女父○疏曰受摯入者亦如聘禮受摯乃更出入也又曰出已見女父者以其相見訖擬出更與主婦相見也 見主婦主婦闔扉立于其內 扉音非○主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉○疏曰爾雅母與妻之黨爲兄弟故如主婦于壻者兄弟之道也士喪禮云闔東扉主婦立于其內東扉即左扉也○附按爾雅母與妻之黨爲兄弟似是言婦中之同姓者如同姓之兄弟其義乃得通今壻于上文既云壻有子道而于此節壻見主婦何又援此兄弟之道邪況者有母黨之外祖兄弟字恐未安 壻立于門外東

面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出 必先一拜者婦人于丈夫必俠拜 主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣 及與也無幣異于賓客○疏曰主人與壻揖讓而入寢門升堂醴壻也冠昏燕射禮酬賓皆有幣故云異于賓客也○附君善敖氏曰及當作乃 壻出主人送再拜 此一章本經記補

右壻見婦之父母第十七章

昏義第四 一章

家禮二之下 此小戴記第四十四篇蓋漢儒所追以釋昏禮之義者也今以郊特牲坊記曾子問及詩春秋內外傳白虎通義說苑所說昏禮之義及其變節合之以爲此篇○附按此篇舊本合爲一篇今亦依經傳例分之又以本篇居前而次郊特牲條于後

昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重

之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几于廟而拜迎于門外入揖讓而升聽命于廟所以敬慎重正昏禮也 ○好呼報反 聽命謂主人聽使者所傳壻家之命○疏曰問名者問其女之所生母之姓名故將加諸卜云爲誰氏言女之母何姓氏也○今按此說與儀禮後記疏義不同未詳孰是 父親醮子而命之迎男先于女也子承命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之于父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也 巹音合 附又如字○酳而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與其異者于醮耳待御婦車輪三周御者代之壻自乘其車先道之待也共牢而合合巹而酳成婦之義○與音余○疏曰所以必命迎者欲使男往迎之女則從男而來是男子先迎女從後至也拜進于門外者謂來親迎而以敵禮待之也巹謂牛瓢以一瓠分爲兩瓢謂之巹壻與婦各執一片以酳故云合巹而酳同尊卑謂共牢也所以合體同尊卑者欲使壻之親婦婦亦親壻故合體爲一不使尊卑有殊也 敬慎重正而後親之禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而後夫婦有義夫婦有義而後父子有親父子有親而後君臣有正故曰昏禮者禮之本也 言子受氣性純則孝孝則忠也○疏曰所以昏禮爲禮本者昏姻得所則受氣純和生子必孝事君必忠孝則父子親忠則朝廷正是昏禮爲諸禮之本也 夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦于舅姑婦執笲棗栗腶脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也 成其爲婦之禮也贊醴婦當作禮贊之誤也 舅姑入室婦以特豚饋明婦順也 以饋明婦順者供養之禮主于孝順○疏曰士昏故以特豚饋于舅姑若大夫以上非唯特豚而已 厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也 言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗于適寢昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日○適丁歷反上時掌反○疏曰此因士昏主亦兼明大夫故厥明饗婦若士婦見舅姑之日即舅姑饗婦不待厥明著代者謂阼階是舅姑所升之處今婦由阼階而降是著明代舅姑之事也適寢者謂舅姑之適寢也 成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順于舅姑和于室人而後當于夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏 當丁浪反下注和當同委於僞反積子賜反藏才浪反○室人謂女妐女叔諸婦也當猶稱也後言稱婦者不順舅姑不和室人雖有善者猶不爲稱婦也○妐音中稱尺證反○疏曰以審守委積蓋藏者言以此齊當保守家之所有委積掩蓋藏聚之物也室人是在室之人非男子也女妐謂壻之姊女叔謂壻之妹諸婦謂娣姒之類 是故婦順備而後內和理內和理而後家可長久也故聖王重之 順備者行和當事成審也○行下孟反○疏曰行是順于舅姑和于室人當謂當于夫事成審者成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏也 是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也 先悉薦反芼莫報反蘋音頻藻音早○謂天子諸侯同姓者也嫁女必就尊者教成之教成之者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚爲俎實蘋藻爲羹菜祭無牲牢告事耳非祭也齊用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毀則爲壇而告焉○娩紆免反婉音婉齊音咨○疏曰祖廟公宮宗室說見上篇教之三月其教已成祭女所出之祖廟而告之以爲其姊之前先教四德又祭而告欲使婦而爲婦柔遜此教而成和順也天子當言王宮今經云公宮知兼天子者若天子公邑官家之宮耳非專謂諸侯公宮昏義雖記士昏禮之事自此以下本記廣明天子以下教女及婦之義故此教女舉貴者而言之注言女所出之祖謂高祖以下也天子雖七廟親廟止自高祖以下與諸侯同也公君也者天子諸侯皆稱君宗室宗子之家不云大宗小宗則大宗小宗之家悉得教之與大宗近者于大宗教之與小宗近者于小宗教之此記謂君之同姓若君之異姓亦有大宗小宗其族人嫁女各于其家也祭君之廟應用牲牢今祖雖魚以其告祭故不用牲也不用正祭則無稻粱既以蘋藻爲羹則當有齊盛而士祭特牲黍稷故知此亦用黍也公族教于宗室者使有司告之若卿大夫以下則女上之而宗子掌其禮也爲壇而告者謂與宗子或同曾祖假

令宗子爲之士只有父祖廟曾祖高祖無廟則爲壇于宗子之家而告焉此或有作墠者誤也蓋祭法適士二廟一壇則曾祖爲壇也大夫三廟二壇則高祖及高祖之父爲壇唯宗子爲中士下士但有一廟無壇則爲墠而告之耳○〔本篇〕○今按疏言教于小宗之家與前篇義異○補注見前卷也

天地合而后萬物興焉 疏曰天氣下降地氣上騰天地合配則萬物生焉若夫婦合配則子胤生焉

夫昏禮萬世之始也取于異姓所以附遠厚別也 取音娶遠于萬反別兵列反○同姓或取多相褻也○疏曰取異姓者所以依附相疏遠之道厚重分別之義不欲相褻故不取同姓也○附按附比附也遠讀如字合異姓以爲昏故曰附遠疏說與音者非是

幣必誠辭無不腆 信也腆善也○疏曰誠者謂無令濫惡使可裁制也賓之傳辭無自謙退不云幣不善不詐飾也

告之以直信 直猶正也此二者所以教婦正直信也○疏曰辭不詐飾是直也幣不濫惡是信也下不云直者信則兼之

信事人也信婦德也○事猶立也○疏曰人有是身非信不立婦人之德尤在貞信

壹與之齊終身不改故夫死不嫁○齊謂共牢而食同尊卑也齊或爲醮

男子親迎男先于女剛柔之義也天先乎地

君先乎臣其義一也 迎魚敬反下同先悉薦反○先謂倡道也○倡昌亮反道音導下注內先道同

執摯以相見敬章別也 言不敢相褻也摯所以爲贄也○疏曰章明也將親迎先奠鴈後乃與婦相見是先行敬以明夫婦禮有分別不褻褻親

男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安 言人倫有別則氣性醇也

無別無義禽獸之道也 言聚麀之亂類也○麀音憂

壻親御授綏親之也親之也者親之也 言己親之所以使之親己

敬而親之先王之所以得天下也 先王者大王文王○大音泰

出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也 先如字○先者車居前也

婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子 從謂順其教令

夫也者夫也夫也者以知帥人者也 帥音帥○夫之言丈夫也夫或爲傅

玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎 玄冕祭服也陰陽謂夫婦也○疏曰玄冕謂助祭服也著祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神也妻爲內主故有國者是爲社稷內主也始此制廣後世故云先祖後也士昏蓋以爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服

共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒 附謂夫命爲大夫則妻爲命婦

器用陶匏尚禮然也 此謂大古之禮器也○大音泰○疏曰共牢之時俎以外其器但用陶匏而已

三王作牢用陶匏 言大古無共牢之禮三王之世作之而用大古之器重夫婦之始也

厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也 私之猶言恩也○疏曰其明謂共牢之明日也食餘曰餕謂別姑食竟以餘食與之也

舅姑降自西階婦降自阼階授之室也 明當家事之主也

昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也 幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也○疏曰陽是動散用樂則令婦志意動散不能深思陰靜之義以修婦道也

昏禮不賀人之序也 序猶代也○程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不賀人之序也此則得之○郊特牲

右昏義一章 凡二條○又章下凡二十五條

○魯哀公問于孔子曰禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也不是過也男子二十冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則爲昏矣羣生閉藏乎陰而爲化育之始 陰謂冬也冬藏物而爲化育始

故聖人因時以合偶男女窮天數也 窮極也

霜降而婦功成嫁娶者行焉 季秋霜降嫁娶者始于此詩云將子無怒秋以爲期也

冰泮而農桑起昏禮而殺于此 殺所界反○泮散也正月農事起蠶者採桑昏禮始殺言未止也至二月農事始起會男女之無夫家者期盡此月故也詩云士如歸妻迨冰未泮言如欲使妻歸當及水未泮散之盛時○附按嫁娶之月當以周禮仲春爲正蓋天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生理無二也仲春陰陽交泰以會男女上合天道若秋冬之月氣生閉藏乎陰正陽氣收斂在內爲發生根柢乃化育之本非化育之始也合

偶男女書因天數之通豈可窮天數爲之耶家語此章本子霜降逆女冰泮殺止之文皆不足據朱子傳詩舍毛從鄭可爲定論男子者任天道而長萬物者也知可爲知不可爲知可言知不可言知可行知不可行者也是故審其倫而明其別謂之知所以效匹夫之聽也任如深反長丁丈反別彼列反○聽宜爲德女子者順男子之教而長其理者也爲男子長養其理分是故無專制之義而有三從之道幼從父兄既嫁從夫夫死從子言無再醮之端始嫁言醮禮無再醮之端言不敢專人上條所謂夫死不嫁也○附按注言醮禮言當爲有敎令不出于閨門事在供酒食而已無閫外之非儀也閨門限婦人以貞事無閫外之威儀詩云無非無儀惟酒食是議孟子之母曰婦人之職精五飯冪酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修而無閫外之志○附按注威當作非傳寫誤不越竟而奔喪事無擅爲行無獨成參知而

後動可驗而後言晝不遊庭夜行以火所以效匹婦之德也孔子遂言曰女有五不取逆家子也亂家子也世有刑人子也世有惡疾子也喪父長子也此五者皆不取也○今按何休作喪父長女下同逆家子者謂其逆德也何休曰廢亂人倫也亂家子者謂其亂倫也何休曰類不正也世有刑人子者謂其棄于人也有惡疾子者謂其棄于天也喪父長子者謂其無受命也何休曰無教戒也婦有七出三不去七出謂不順父母出無子出淫僻出嫉妒出惡疾出多口舌出竊盜出也三不去之目見下文僅言其目而義則見矣七出者不順父母出者謂其逆德也無子者謂其絕世也淫僻者謂其亂族嫉妒者謂其亂家惡疾者謂其不可供粢盛多口舌者謂其離親竊盜者謂其反義三不去者謂其有所取無所歸一也何休取作受又云不窮窮也

與共更三年之喪二也更工行反○何休曰不忘恩也先貧賤後富貴三也何休云賤取貴不去不背德也凡此聖人所以順男女之際重昏姻之始也〔家語本命解〕○子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也淫猶貪也章明也嫌嫌疑也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也重男女之會所以遠別男女而使異于禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必待幣以此坊民民猶有自獻其身獻猶進也○疏曰謂民之女人猶有自進其身以求男者也取妻不取同姓以厚別也厚猶遠也故買妾不知其姓則卜之妾言買者以其賤同之于家物也士庶之妾恒多凡庸有不知其姓者以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨孟子蓋其且字○疏曰春秋之例吳女亦當云夫人姬氏至自吳魯則

諱其姬姓而不稱但又謂之吳孟子是當時之言有稱吳者也又云若既葬而字當云伯叔季若伯姬季姬今云孟子故知且字也○附按孟子正與伯姬季姬同諱姬而託之乎也注疏說鑿○又按注且字之說詳見卒哭篇練祥禪記禰祔章有父母之喪尚功衰一條禮非祭男女不交爵交爵謂相獻酢○疏曰唯祭之時乃得交爵特牲饋食禮曰主婦獻尸尸酢主婦是交爵也以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人同姓也以貪夫人之色至殺君而立其國未聞○疏曰陽侯繆侯是兩君之諡未聞何國故大饗廢夫人之禮大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝○疏曰王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻繆侯所饗蓋同姓之國自其見殺之後饗夫人親出饗賓之禮並使人攝也此記云非祭不交爵者謂異姓也寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也有見謂其才藝也同志爲友故朋友之交主人不在不有大故則不入其門大故喪病也以此坊民民猶以色厚於德子云好德如好色此句似不足論語曰未見

好德如好色疾時人厚于色之甚而薄于德也諸侯不下漁色謂不內取于國中也內取國中爲下漁色
昏禮始納采謂采擇其可者也國君而內取象捕魚然中網取之是無所擇故君子遠色以爲民
紀故男女授受不親不親者不以手相與也內則曰非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其非
篚則皆坐奠之而後取之御婦人則進左手御者在右前左手則身微偝之○疏曰御者之禮婦人于
車上左廂御者在婦人之右進左手謂左手在前轉身向右微偝婦人姑姊妹女子子已嫁而
反男子不與同席而坐女子十年不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐遠別也寡
婦不夜哭嫌思人道婦人疾問之不問其疾嫌婬略之也問增損而已以此坊
民民猶淫泆而亂其族亂族犯非妃匹也昏禮壻親迎見于舅姑舅
姑承子以授壻恐事之違也舅姑妻之父母也妻之父爲外舅妻之母爲外姑父戒女曰夙
夜無違命母戒女曰毋違宮事○疏曰恐此女人于昏事乖違故親以女授壻也以此坊民婦猶有

不至者不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸于宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公
不親迎恐其有違而致之也○坊記○附按不至謂逆女而女不至也親迎親授夫帥婦從事之順也末世昏姻禮廢夫
婦道苦男先女女或不至則違事人之義甚矣男不下女而女求奔首段所謂自獻其身者也男取女而女不嫁此節所
謂婦有不至者也左傳晉韓起逆女公孫蠆以其女更公女而嫁公子如後世悔盟奪姻之類皆是○衛公使
其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子子曰同姓爲宗有合
族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊君有食族人之禮雖親盡
不異之殊食多少也雖百世昏姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先
雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰
以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先
王不易之教也家語曲禮篇○娶妻不先告廟者示不必安也昏

禮請期不敢必也遣女於禰廟者重先人之遺支體也不敢
自專故告禰也去不辭誠不諾者蓋恥之重去也婦入三月
然後祭行舅姑既沒亦婦入三月奠菜於廟三月一時物有
成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮未廟見而
死歸葬于女氏之黨示未成婦也夫有惡行妻不得去者地
無去天之義也天子諸侯一娶九女何重國家廣繼嗣也娶
九女亦足以承君之施也九而無子百亦無益也王度記曰
天子諸侯一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從也或
曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也必一娶何防
淫泆也爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備

姪娣從者爲其不相嫉妒也一人有子三人共之若已有之
也不娶兩娣何傳異氣也娶三國女何異類也恐一國血脉
相似俱無子也姪娣年少猶從適人者明人君無再娶之義
還待年于父母之國未任答君子也附按適同嫡人當爲入娶妻卜之
何卜女之德知相宜否人君及宗子無父母自定娶者卑不
主尊賤不主貴也大夫功成受封得備八妾者重國家廣繼
嗣也不更聘大國者不忘本適也天子諸侯之世子皆以諸
侯禮娶與君同示無再娶之義也不娶同姓者重人倫防淫
佚恥與禽獸同也外屬小功以上亦不得娶也王者嫁女必
使同姓諸侯主之何昏禮貴和不可相答爲傷君臣之義亦

欲使女不以天子尊乘諸侯也必使同姓者以其同宗共祖
可以主親故使攝父事也卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼
嗣也不備姪娣何北面之勢不足盡人骨肉之親士一妻一
妾何下卿大夫也婦人所以有師何學事人之道也學一時
足以成矣與君有緦麻之親者教于公宮三月與君無親者
各教于宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而
明于婦道者又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族
自于宗子之室學事人也女必有傅姆何尊之也（白虎通義）○曾
師春叟曰夫婦人以順從爲務貞愨爲首故婦人事夫有五
平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報

反而行則有兄弟之道受期必誠則有朋友之信寢席之交
而後有夫婦之際（列女傳）○今按白虎通義作婦人學事舅姑不學事夫漱櫛縰笄總而朝君臣之道
也惻隱之恩父子之道也會計有無兄弟之道也閨閫之內衽席之上朋友之道也與此小異今併著之○補注報反而
行謂報于夫反于己也言婦人每事必先言于夫然後奉而行之如弟之尊兄事必先聞而恭兄之命者然受期必誠者
受其要約必以誠信踐之○司空季子曰昔少典娶于有蟜氏生黃帝炎
帝（蟜音矯）賈侍中曰少典黃帝之先有蟜諸侯也炎帝神農也虞唐云少典黃帝炎帝之父韋昭曰神農三皇也在
黃帝前黃帝滅其子孫耳明非神農可知也言生者謂二帝本所出也內傳高陽高辛各有才子八人謂其裔子耳賈君
得之黃帝以姬水成炎帝以姜水成姬姜水名成謂所生長以成功也成而異
德故黃帝爲姬炎帝爲姜異姓則異類雖近男女相及以生
民也近謂有屬名相及嫁娶也同姓雖遠男女不相及畏黷敬也畏黷[illegible]

黷則生怨怨亂毓災災毓滅性毓生也是故娶妻避其同姓畏
亂災也（國語晉語）○劉向曰親迎其禮奈何曰諸侯以屨二兩加
琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉
不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫人曰有幽室數辱之産
未論于傅姆之教得承執衣裳之事敢不敬拜祝祝答拜夫
人受琮取一兩屨以屨女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾
舅姑以順爲宮室無二爾心無敢回也女拜乃親引其手授
夫于戶夫引手出戶夫行女從拜辭父于堂拜諸母于大門
夫先升輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫士庶
人稱其父曰某之父某之師友使某執不珍之屨不珍之束

脩敢不敬禮某氏貞女母曰有草茅之產未習于織紝紡績
之事得奉箕帚之事敢不敬拜（說苑）○附按此親迎禮贄不用鴈而以屨以脩致命于女
氏之母相與請答授受引手親交而堂上之父僅一拜辭禮文禮意質之前經何其陋也凡此備載禮之正僞文之醇雜
爲讀者考辨得失之助云傳類此者不少讀者詳之○周靈王求后于齊齊侯問對于
晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后于諸侯諸侯
對曰夫妻所生若而人不敢譽亦不敢毀故曰若如人妾婦之子若而人言非
適也無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人
疏曰釋親云父之姊妹爲姑樊光曰春秋傳云姑姊妹然則古人謂姑爲姑姊妹蓋父之姊爲姑姊父之妹爲姑妹列女
傳梁有節姑妹入火取其兄子是謂父妹爲姑妹也後人從省故單稱爲姑也○襄公十二年春秋左氏傳○國
君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社

稷此求助之本也(言王女者美言之也君子丁上此詭焉○穀梁)○凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮于先君公子則下卿送之于大國雖公子亦上卿送之于天子則諸卿皆行公不自送于小國則上大夫送之(疏曰昏以相敵爲耦先以敵國爲文然後于大國小國辨其所異姊妹于敵國雖上卿送之于大國則上卿必矣蓋以禮于先君不以所嫁輕重雖則小國亦使上卿送也周禮序官唯有中大夫無上大夫王制曰諸侯之上大夫卿即卿也而此云上大夫者諸侯之制一卿五人大夫五人之中又復分爲上下左傳曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是也○桓公三年春秋左氏傳)○凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否(必以同姓者參骨肉至親所以息陰訟○成公八年春秋左氏傳)○諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從(何休曰言往媵之者禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊)姪者何兄之子也娣者何女弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶(必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妒令重繼嗣也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路○莊公十九年春秋公羊傳)○鄭公子忽如陳逆婦嬀以嬀氏歸入于鄭陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣非禮也何以能育(鍼其廉反○杜預曰鍼子陳大夫禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖○隱公八年春秋左氏傳○今按此說與儀禮及白虎通義不同疑左氏不足信或所據者當時之俗禮而非先王之正法也○附按傳文以嬀氏歸入于鄭二語舊本未載今補)○莊公二十有四年八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不可乎(春秋左氏傳)○婦人之贄以棗栗腶修者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之間其義一也故后夫人以棗栗腶修者凡肉修陰也棗取其朝早起栗戰慄自正也(白虎通義)○曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何(吉日取女之吉日○取七住反下取婦取女同)孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔(必使人弔者未成兄弟○疏曰以夫婦有兄弟之義故下云女不得嗣爲兄弟或據壻而言之父母有緦服故得謂之爲兄弟也)父喪稱父母喪稱母(禮宜各以其敵者也父使人弔之辭曰某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳)父母不在則稱伯父世母(弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母也)壻已葬壻之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也(必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時○疏曰壻之伯父致命女氏必待已葬者依哀情稍殺始兼他事不待踰年者不可曠年廢人昏嫁也不得嗣爲兄弟者夫婦有兄弟之義或據壻爲妻父母有緦麻之服故謂之兄弟○附按疏引或說是以妻之父母而爲兄弟也于義似未安當以夫婦有兄弟之義此解爲確詩言之宴爾新昏如兄如弟)壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也(議請成昏○疏曰壻免喪之後則應迎婦必須女之父母請者以壻家既葬先致命于己今壻既免喪所以須請也)女之父母死壻亦如之(女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命○疏曰男氏許諾而不敢娶女家不許壻而後別娶陽唱陰和壻之父母使人請昏而女家得有不許者亦以彼初葬訖致命于已故也○附按上節致命者致還前請期之命也不得嗣爲兄弟不得繼前納幣請期之禮而成昏也女氏許諾而不敢嫁謂其所致命而不行嫁事也壻弗取三字一讀弗取者亦除喪除哀未忘不忍速娶也而后嫁之女氏少待而後行嫁事哀情忘也此皆男女守禮之正注疏解恐誤)曾子問曰親

迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪迎魚敬反下同縞古老反○布深衣縞總婦人始喪未成服之服○疏曰深衣謂衣裳相連前後深邃縞白絹也總束髮也長八寸士喪禮注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚至將斂齊衰婦人亦去笄纚而紒皆不云縞總彼文不備也女在塗而女之父母死則女反奔喪服期○期居宜反○疏曰女子子在室爲父箭笄髽衰三年今既在塗非復在室故知服期但在室之女父卒爲母亦三年今既在塗故爲父母同皆期也于時女亦改服布深衣縞總反而奔喪如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服于外次女入改服于內次然後即位而哭齊音咨衰七雷反○不問喪飾改服者昏禮重于齊衰以下○疏曰男謂壻也不入大門改其親迎之服服深衣于大門外之次女謂婦也入大門改其嫁服亦深衣于門內之次然後就喪位而哭謂于壻家皇氏以爲就喪家也然曾子不問小功者雜記云小功可以冠子取婦明小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也若女家齊衰大功之喪皇氏曰女不反歸其改服即位與男家親同也禮運云三年之喪與新有昏者期不使又王制云齊衰大功三月不從政是昏禮重于齊衰以下也此謂在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖遜入門內喪則廢外喪則行昏禮約上冠禮之文然昏禮重于冠故雜記云大功之末可以冠子小功之末可以取妻也曾子問曰除喪則不復昏禮乎復猶償也○償音嘗○疏曰復是反覆之義故爲償也曾子以初昏遭喪不得成禮除喪之後豈不酬償更行昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反于初重喻輕也初謂同牢及饋饗相飲食之道○飲于鴆反食音寺○疏曰過時不祭謂四時常祭也此謂祭重而昏輕重者過時向廢輕者不復可知○附按高安朱氏曰黃叔暘云親迎未至猶未成婚也舅姑與廟猶未見也齊衰大功之喪視舅姑與廟孰爲輕重豈有舍成婚見舅姑與廟之重而遂改服即位以哭其輕生者乎且除喪不復昏則將苟合已乎終廢見舅姑與廟見之禮乎愚按合室衰麻哭踊而壻與婦盛服成昏苟有人心矣忍出此改服即位天理人情之正也至除喪不復昏禮所謂禮者注云同牢饋饗相飲食之道非廟見及見舅姑之禮也古者昏見于三月之後若除喪而昏昏之日即廟

見無待三月況婦入門雖未成昏無不見舅姑之理舅猶可也尊有期年九月之久婦姑隔絕不相見者乎既相見矣能不一拜再拜乎意既殯喪事稍就以深衣見舅姑除喪合卺不事陳設贄拜注言飲食之道正謂陳設贄拜之儀非謂同主之禮盡可廢也○附靈皐方氏曰齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御于內女人門遭喪而未婚者何以必俟喪之除也御內之期斷以三月所以該事之變而計其所窮也始婚則一而不再吉凶異道不得相干小功既卒哭可以冠取妻而下殤之小功不可則每上者可知矣除喪不復昏禮何也舅姑則既見矣盥饋則既親矣奠祭既與廟見之期既踰是以過時而不可復也○孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也離力智反○親骨肉也取婦之家三日不舉樂思嗣親也重世變也○疏曰所以不舉樂者思念已之娶妻嗣續其親則是親之代謝所以悲哀感傷重世之改變也○附高安朱氏曰娶婦之家三日不舉樂思嗣親也古無昏娶用樂之事今舉世用之反以不用爲怪人心陷溺甚矣或曰關雎琴瑟鐘鼓非樂耶固哉斯之論詩也關雎樂得賢后妃甚言喜悅尊奉之意非真考鐘伐鼓彈琴鼓瑟也借曰有之詎於未嫁初昏時耶頑人韓奕之詩備言朱幩翟茀盈門百兩之盛假而昏禮用樂詩人豈無一言及之東晉升平八年奇問迎皇后大駕應作樂否太常主者按儀注云皇后入自閶闔掖門鳴鐘鼓警伐王彪之議云鳴鐘鼓所以警告內外吉凶之常非樂也昏禮三日不作樂經典明文宜如舊儀迎皇后大駕不應鼓吹由此觀之皇家納后尚不鼓吹況士庶人乎三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚于室○疏曰昏禮奠菜之後更無祭舅姑之事此云祭於禰者正謂奠菜也則廟見奠菜祭禰是一事也若舅姑偏有沒者庾氏云昏久厥明即見其存者以行盥饋之禮至三月不須廟見亡者崔氏云厥明盥饋于其存者三月又廟見于其亡者未知孰是○附按三月而廟見與擇日而祭于禰兩句對言自爲二事且上言三月下言擇日亦見不同又上稱來婦對廟而言則曰來婦禰與曾祖等皆可自爲通稱下言成婦之義則單就婦之于舅姑言矣蓋舅姑存而不祭禰者亦三月而廟見若舅姑沒者則三月行廟見之禮又擇日而祭于禰也疏以爲一事者似誤又注謂全節爲舅姑沒者亦似混○又案奠菜言祭禰蓋于舅姑沒者以尊統于舅立文即以見舅沒姑存者必奠于舅若舅存姑沒

者無廟不得奠于姑所祔主之廟也庾氏與崔氏所言各得其一半耳○又按舅存姑沒者但不行擇日祭禰之禮未嘗不三月廟見是于姑已統見之第不特見耳○曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷于祖不附于皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也遷朝廟也壻雖不備喪禮猶爲之服齊衰也○疏曰歸葬于女氏之黨故其柩不遷移朝于壻之祖廟祔祭之時又不得祔于皇姑廟也皇大也君也稱皇者尊之也菲草屨也不次謂不別處止哀次也壻爲妻合服齊衰杖而菲屨及止哀次今未廟見而死故以未得舅姑之命而殺其禮宗者未成婦然其責已成婦但以示其不敢自專耳其女之父母則爲之降服大功以其非在家壻已爲之服齊衰期非無主也○曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之未有期三年之恩也女服斬衰○疏曰所以既葬除者壻于女未有期之恩女于壻未有三年之恩以壻服齊衰故知女服斬衰○以上四條曾子問○附按夫死亦如之謂女斬衰既葬而除非謂女

亦往弔也女家當使人弔○衞世子共伯蚤死其妻共姜守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作詩以絕之共伯僖侯之世子其詩曰汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡它母也天只不諒人只髧徒坎反髦音毛它湯何反只音紙○附朱子集傳曰興也中河中于河也髧髮垂貌兩髦者剪髮夾囟子事父母之飾親死然後去之此蓋指共伯也我共姜自我也儀匹之至也矢誓靡無也只語助辭諒信也○言柏舟則在彼中河兩髦則實我之匹雖至于死誓無他心母之于我覆育之恩如天罔極而何其不諒我之心乎不及父者疑時獨母在或非父意耳汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝母也天只不諒人只慝他得反○附朱子集傳曰興也特亦匹也慝邪也以是爲慝則其絕之甚矣○詩鄘風○魯寡陶嬰者魯門之女也少寡養幼孤無強昆弟紡績爲產魯人或聞其義將求焉嬰聞之恐不得免作歌

明己之不更二也其歌曰悲夫黃鵠之早寡兮七年不雙宛頸獨宿兮不與衆同夜半悲鳴兮想其故雄天命早寡兮獨宿何傷寡婦念此兮泣下數行嗚呼哀哉兮死者不可忘飛鳥尚然兮況于貞良雖有賢雄兮終不重行魯人聞之曰斯女不可得已遂不敢復求嬰寡終身不改○梁寡高行者梁之寡婦也其爲人榮于色而美于行夫死早寡不嫁梁貴人多爭欲取之者不能得梁王聞之使相聘焉高行曰妾聞婦人之義壹往而不改以全貞信之節今忘死而趨生是不信也貪貴而忘賤是不貞也棄義而從利無以爲人乃援鏡持刀以割其鼻曰妾已刑矣所以不死者不忍幼弱之重孤也

于是相以報王大其義而高其行乃復其身尊其號曰高行○補注除役曰復復其身謂除其家之役下條復之義同下又言終身無所與者謂終婦之身無干涉于官役徭之日孝婦○陳寡孝婦者陳之少寡婦也年十六而嫁未有子其夫當行戍夫且行時屬孝婦曰我生死未可知幸有老母無他兄弟備吾不還汝肯養吾母乎婦應曰諾夫果死不還婦養姑不衰慈愛愈固紡績以爲家業終無嫁意居喪三年其父母哀其年少無子而早寡也將取而嫁之孝婦曰妾聞之信者人之幹也義者行之節也妾幸得離襁褓受嚴命而事夫夫且行時屬妾以其老母既許諾之夫受人之託豈可棄哉棄託不信背死不義不可也母固欲嫁之孝婦不從因欲自

殺其父母懼而不敢嫁也遂使養其姑也二十八年姑死葬之終奉祭祀淮陽太守以聞漢孝文皇帝高其義貴其信美其行使使者賜之黃金四十斤復之終身無所與號曰孝婦〔以上三條列女傳〕○諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人入比必吏反○行道以夫人之禮者棄妻致命其家乃義絕不用此爲始○疏曰出夫人歸夫人有罪諸侯出之令歸本國使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告于執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命前辭不教謂納采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初主人卒辭曰敢不聽命○擯必刃反○疏曰送夫人歸者將行君命以告夫人之國君禮尚謙退不欲指斥夫人所犯之罪故引過自歸有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿本其所齎物也律棄妻畀所齎○疏曰使者使從已來有司之官陳夫人嫁時所齎器皿之屬以還主國主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也

妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告于侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之共音恭粢音咨盛音成辟音避○肖似也不肖言不如人誅猶罰也○如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫言棄妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君不稱兄○疏曰凡適妻必稱尊者之命若夫之父在則稱父名使某來告也不稱母者婦人之名不合外接于人也主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之姑姊妹見棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖○〔雜記〕○今按前三節諸侯禮也妻出一節卿大夫以下之禮也末兩節通禮也○曾參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以藜烝不熟因出之人曰非七出也參曰藜烝小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之終身不取妻其子元請焉參告其子曰高宗以後妻殺孝已尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免于非乎〔家語七十二弟子解〕○附程子語錄問古人出妻有以對姑叱狗藜烝不熟者亦無甚惡而遽出之何也曰此古人忠厚之道也古之人絕交不出惡聲君子不忍以大惡出其妻而以微罪去之以此見其忠厚之至也且如叱狗于親前亦有甚大故不是處只爲他平日有故因此一事出之耳

朱子儀禮經傳通解卷第二終

朱子儀禮經傳通解卷第三

東萊梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

內則第五 凡九章

家禮三 此小戴第十二篇蓋古經也鄭氏以為記男女居室事父母舅姑之法以閨門之內禮儀可則故曰內則今按此必古者學校教民之書宜以次於昏禮故取以補經而附以傳記之說云

后王命冢宰降德于衆兆民 后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一去冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿為三或兼職焉○疏曰注后為君謂諸侯王謂天子蓋雖以諸侯為主而

雜以天子言之故又稱王及兆民也飲食教令所掌各有專官今此篇內既有飲食又有教令則篇首當云命冢宰司徒而今惟云冢宰不言司徒者是記者據諸侯并六卿為三司徒或兼冢宰之事也意疑而不定故稱或焉○今按注疏言諸侯司徒兼冢宰是也但此上言后王之命則冢宰實天子之冢宰耳蓋周禮太宰掌建邦之六典而二曰教典則教民雖司徒之分職而冢宰無所不統故以其重者言之其在諸侯則亦天子之宰施典於邦國而諸以承之以教其民自不害於冢宰為司徒之兼官也○附于氏曰后王猶君主天子之別稱書說命后王君公鄭注非是○嚴陵方氏曰周官司徒掌邦教而此命冢宰布之者冢宰掌王后之內治六宮之陰禮王后世子之服蓋故兆民之家禮亦使布焉不曰數教而曰降德者凡子婦孝敬之事皆王后世子所躬行而以為民則者也

子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏 盥音管漱素遘反櫛側乙反縰所綺反笄古兮反總子孔反髦音毛緌耳佳反韠音必紳音申搢音晉笏音忽○咸皆也縰韜髮者也總束髮也垂後為飾拂髦振去塵著之髦用髮為之象幼時鬠其制未聞緌纓之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以記事也○韜吐刀反去起呂反著丁略反下及注同鬠多果反扱本又作插又作揷初洽反○疏曰盥謂洗手漱謂漱口此據年稍長者也縰者冠禮云緇纚長六尺盧云所以裹髻承冠以全幅疊而用之笄者熊氏謂此安髮之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上也總者裂練繒為之束髮之本垂餘於髻後以為飾也冠玄冠也緌者結之領下以固冠結之餘者散而下垂以為飾也玄端士祭服見特牲禮又曰深衣則是服之最下者庶人亦是人之賤者故知服深衣也韠見冠禮紳笏之制則備於玉藻矣此經所陳者依事先後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服玄端著韠又加大帶也○纚山綺反緌一尤反

左右佩用 自佩也必佩者備尊者使令也○令力呈反○附按佩用事佩也注自字疑當作事或曰此句目下諸佩自佩當為且佩

左佩紛帨刀礪小觿金燧 紛芳云反帨始銳反觿許規反本或作鐩燧音遂○紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱也小觿解小結之觿貌如錐以象骨為之金燧可取火於日○礱力工反○疏曰皇氏云左旁用力不便故佩小物知小刀者與小觿連文也○附按周官紛純先鄭讀為粉解云曰自地繡後鄭讀如字解云如綬有文此帨云紛當同疑古小物亦粗刺緇為飾故名

右佩玦捍管遰大觿木燧 捍戶旦反遰時世反○捍

謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也○彄苦侯反鞞必頂反○疏曰皇氏云以右廂用力為便故佩大物玦當作決以象骨為之著於右手大指所以鉤弦闓體拾以皮為之著於左臂以遂弦故亦名遂也刀鞞之刀大於左廂刀也皇氏云晴則以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也

偪 本又作幅彼力反○偪行縢○縢徒登反

屨著綦 綦其記反○綦屨繫也○疏曰皇氏云屨頭施繫以為行戒或云屨上有繫以結於足也○今按或說是為行戒者絇也見冠禮注

婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳 笄今簪也衣紳衣而著紳○簪徐側林反又作南反○疏曰此論女事父母婦事舅姑之事也婦人之笄喪服所謂女子吉笄尺二寸者也但婦人之笄與男子固髻之笄不同乃冠禮皮弁爵弁之笄故鄭以簪解之也衣謂玄綃衣○今按婦人不冠則所謂吉笄即為固髻之用亦名為簪而非加二弁之簪矣

左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧 箴之林反線息淺反纊音曠縏步干反袠陳乙反又作帙○縏小囊也縏袠言施明為箴管線纊有之○囊奴郎反為于偽反○疏曰熊氏云袠刺也以針刺袠而為縏囊故云縏袠也餘物皆不言施獨於箴管線纊之下而言施縏袠明為四物而施也○附按此佩管與上管異

此管以貯箴符于箴賦曰管以爲母是也袞蓋裘屬漢書云綈衮中是也熊氏訓刺非是訓刺者乃爾雅褙袂之袂衿纓綦屨衿其鴆反○衿猶結也婦人有纓示繫屬也○疏曰昏禮注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓是也○附用之陳氏曰男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭與女子許嫁之纓不同許嫁之纓既嫁夫說之無所復用則此衿纓非許嫁之纓也以適父母舅姑之所適之也及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之燠於六反苛音何癢以想反搔素刀反○怡說也苛疥也抑按搔摩也○說音悅疥音界○疏曰苛疥者以其苛與瘙共文故知苛疥也出入則或先或後而敬扶持之先後之隨時便也○便婢面反進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾少詩召反後皆同奉芳勇反本或作捧長丁丈反後皆同○槃承盥水者巾以帨手問所欲而敬進之柔色以溫之溫又作蘊又作慍同於運反○溫藉也承尊者必和顏色○藉字夜反○疏曰藉者所以承藉乎物言子婦事父母舅姑當和柔顏色以承藉之若藻藉承玉然○附按溫註訓爲藉與詩箋飲酒溫克訓爲蘊藉之蘊同然兩溫字讀從本音義皆可通溫之謂以柔色和悅父母如物之有煖氣以相溫也

饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲饘之然反酏羊支反芼毛報反蕡又作䕩扶云反粱音良秫音述○酏粥也芼菜也蕡熬枲實○粥之六反熬五羔反枲思里反○疏曰酏既爲粥粥是薄者則饘爲厚者公食禮三牲皆有芼牛藿羊苦豕薇用菜雜肉爲羹也棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之飴羊之反堇音謹荁音丸枌扶云反免音問薧又作藁苦老反滫息酒反瀡音髓滑胡八反膏之古報反○謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌免新生者薧乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡也○調如字又徒弔反和如字又胡臥反溲所九反○疏曰士虞禮夏用葵冬用荁鄭注云荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁此經堇荁相對故知冬用堇夏用荁也庖人云共鱻薨之物鱻薨相對此經以免對薨既是乾故知免爲新生也免薧於周禮據肉爲言熊氏皇氏皆云此則以堇荁等爲免薧其義或然言以此數物滫瀡之令柔滑也凝者爲脂釋者爲膏以膏沃之使之香美此等總謂調和飲食也○附按注溲曰滫溲浸沃也水調粉麵爲溲說文滫久泔也淅米汁爲泔滫瀡謂以上數物浸沃取汁調和飲食使柔滑也父母舅姑必嘗之而后退以需爲敬也

○男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭冠古亂反○總角收髮結之容臭香物也以纓佩之爲迫尊者給小使也○爲于僞反○疏曰女子笄乃著纓此未笄而有纓者以佩容臭與彼異也臭謂芬芳庾氏云臭物可以修飾形容故曰容臭○今按注言佩容臭爲迫尊者蓋爲恐身有穢氣觸尊者故佩香物也昧爽而朝朝直遥反下而朝同○後成人也○後胡豆反下同○補注昧晦也爽明也昧爽謂天欲明未明之時問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具具饌也

○凡內外雞初鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑掃室堂及庭布席各從其事衣如字簟徒點反灑本又作洒所賣反埽素報反○斂枕簟者不欲人見已褻者也簟席之親身者孺子蚤寢晏起唯所欲食無時孺如樹反○孺子小子也又後未成人者

○由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘異宮崇敬也慈愛敬進之日出乃從事食祿不免晨也○附子潛李氏曰注免字本又作荒

○父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾

少者執牀與坐奉芳勇反鄉許亮反衽而甚反○將衽謂更卧處○附按古人恭坐皆席牀說文云安身之坐也與坐舊解以與之坐非是坐亦一物家語云累茵而坐坊記云大夫不坐羊士不坐犬注謂坐其皮此所謂坐當亦以皮爲茵類設於牀上老者體欲安故具此御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之襡音獨○須卧乃斂之也襡韜也○疏曰早旦親起之後待御之人則奉舉其几以進尊者使馮之斂其在下大席與上襯身之簟又縣其衾以篋貯其枕也簟既襯身恐其藏汙故以襡韜之席則否父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祇敬之勿敢近傳丈專反○傳移也○疏曰衣衾簟席枕几侍御之人停貯常處子婦不得輒更傳移令向他處尊者服御之重獨須恭敬故祇敬之勿敢偪近也敦牟卮匜非餕莫敢用敦音對牟木侯反卮音支匜羊支反餕音俊○牟讀曰鍪敦牟黍稷器卮匜酒漿器也餕乃用之○鍪又作鍪木侯反○疏曰敦今之杯盂也隱義曰鍪土釜也今以木爲之象土釜之形卮酒器也匜盛水漿之器與恒食飲非餕莫之敢飲食餕乃食之恒常也旦夕之常食○疏曰與及也父母舅姑所服用之物子婦不得輒用及所恒飲食之饌非餕不得輒食也

○父母在朝夕

恒食子婦佐餕婦皆與夫餕也○疏曰子婦謂長子及長子之婦佐餕者食必須盡以父母食不能盡故子婦佐助餕食之使盡勿使有餘恐再進也既食恒餕每食餕而盡之末有原也○疏曰末無也原再也無使有餘而再設也○附東滙陳氏曰佐餕勸勉之使食而後餕其餘也父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶皆餕也○疏曰冢子無父故得侍母而食冢婦皆不侍食故云猶皆餕也旨甘柔滑孺子餕○在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊唯于癸反齊側皆反○齊莊也升降出入揖遊不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾洟噦於月反噫於界反嚏音帝咳苦愛反欠卻劒反伸音申跛彼義反倚其寄反睇大計反唾吐卧反洟本又作涕同吐細反○睇傾視也易曰明夷睇於左股○疏曰睇爲旁視○補注揖謂進而前磬俯如揖遊揚也謂退而後微仰而揚噦逆聲噫食飽聲嚏鼽嚏咳聲志倦則欠體疲則伸寒不敢襲癢不敢搔襲謂重衣○附子潛李氏曰○不得已必擤則先暫退爲之退復進上嚏咳亦然不有敬事不敢袒裼袒音但裼思歷反○今按此言必有敬事

乃敢袒裼無故而然則反爲不敬故不敢也與下句爲一例不涉不撅撅居衛反○撅揭衣也揭起例反○疏曰言於尊所不因涉水不敢揭衣褻衣衾不見裏見賢遍反下同○爲其可穢○爲于僞反父母唾洟不見輒刷去之○刷色劣反冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣漱悉侯反澣本又作浣戶管反○手曰漱足曰澣和漬也○漬似賜反○疏曰冠帶尊故以手漱之用力淺也衣裳卑故以足澣之用力深也此漱澣對文爲例耳散則通也衣裳綻裂紉箴請補綴綻直莧反紉女陳反箴之林反綴丁劣反○綻猶解也○附子潛李氏曰綻縫解也裂生破也裂則補之綻則綴之五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗燂詳廉反潘芳煩反靧音悔○潘米瀾也○瀾力旦反少事長賤事貴共帥時共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也○子視父則遊目毋上于面毋下于帶若不言立則視足坐則視膝詳見士相見禮篇視章今補○坐視膝立視足應對言語視面詳見曲禮篇容節章今補○子婦孝者敬者父母舅姑之命

勿逆勿怠今按此謂不可變節以傷尊者平日慈愛之心也若飲食之雖不耆必嘗而待飲於鴆反食音嗣耆市志反○待後命而去也○去起呂反加之衣服雖不欲必服而待待後命釋藏也○疏曰尊者加已衣服已雖不欲必且服之待後命而藏去也加之事人代之已雖弗欲姑與之而姑使之而後復之今按弗欲者慮其以逸自處而違命姑與姑使者嫌於怨懟而必爭○懟直類反子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之縱本又作從足用反○不可愛此而移苦於彼也○附按此以下四節又別言父母舅姑待子婦之道子婦未孝未敬勿庸疾怨姑教之庸之言用也若不可教而後怒之怒譴責也○譴棄戰反不可怒子放婦出而不表禮焉表猶明也猶爲之隱不明其犯禮之過也○爲于僞反○父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫說音悅○子事父母有隱無犯起猶更也不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家爲閭四閭爲族五

族爲黨五黨爲州五州爲鄉也○疏曰諫而使父母不說其罪輕畏懼不諫使父母得罪於鄉黨州閭其罪重二者之間寧可孰諫殷勤而諫若物之成孰然不可使父母得罪也父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝撻吐達反○撻擊也○父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰婢子所通賤人之子○附按婢子賤妾之稱如買妾之類非廢妾比故引之檀弓陳乾昔寢疾命其子使二婢子夾我注非是子有二妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖父母沒不衰由自也子甚宜其妻父母不說出宜猶善也子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰○父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞辱必不果貽以之反○貽遺也果決也○遺以季反○舅沒則姑老謂傳家事於長婦也○傳丈專反冢婦所祭祀賓客每事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也介婦請於冢

婦介音界○以其代姑之事介婦衆婦舅姑使冢婦毋怠雖有勤勞不敢解倦○倦其卷反不友無禮於介婦衆婦無禮冢婦不友之也善兄弟爲友娣姒猶兄弟也○今按此句之義未詳注說恐未然也或疑友當作敢○附按舊說不友當連上毋字讀言舅姑若任使冢婦毋得以尊自怠而凌辱衆婦令其代已也不友謂煩慮之無禮謂詈叱之今詳此似冢出代已意且語氣拗捩若朱子或疑友當作敢以此不敢對下節毋敢說成一片而語氣平易大勝此說舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦雖有勤勞不敢掉磬○掉徒弔反陸氏曰隱義云齊人以相絞訐爲掉○磬崔云北海人謂相激事爲掉磬也○附陸氏曰兩相亢爲敵兩相並爲耦言介婦不得恃舅姑之命而傚冢婦下文不敢並行並命並坐也其日也不敢並行不敢並命不敢並坐下冢婦也命爲使令○下戶嫁反令力呈反

○凡婦不命適私室不敢退婦侍舅姑者也婦將有事大小必請於舅姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與畜許六反○家事統於尊也婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑

舅姑受之則喜如新受賜茝昌改反香草也○或賜之謂私親兄弟若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待之待舅姑之乏也不得命者謂辭而不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之復扶又反○疏曰必請其故賜所藏之物舅姑既許然後與之○附按別本故字下爲絕句非是

右事親事長第一章凡十五條○又章下凡二十一條

○凡爲人子之禮冬溫而夏清昏定而晨省定安其牀衽也省問其安否何如○疏曰冬溫夏清四時之法也昏定晨省一日之法也定安也晨旦也應曰當齊整牀衽使親體安定之後退至明日既隔夜早來視親之安否何如先昏後晨兼示經宿之禮熊氏云晨省者同宮則雞初鳴異宮則昧爽而朝○今按此二句雖有四時一日之異然一日之間止當隨時安處省察其或溫或凊之宜也在醜夷不爭醜衆也夷猶儕也四皓曰陛下之等夷○疏曰貴賤相臨則有畏懼若朋儕等輩喜爭勝負則亡身及親故誡之以不爭也○夫爲人子者三賜不及車馬三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬受車馬則所以尊身者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於父天子諸侯之子不受所以自卑遠於君也○疏曰言爲人子雖受三命之尊終不敢受車馬命是榮美光顯祖父故受也車馬是安身身安不顯先祖故不受也○今按左氏傳魯叔孫豹聘于王王賜之路豹以士衡無路而不敢乘竊此不及車馬亦請受之而不敢用耳若天子之賜方爵秩所當得豈容獨辭而不受耶○附按舊說此蓋謂父之未爲大夫者不受車馬則不敢受大夫之位左傳叔孫婼以再命爲卿因季平子伐莒之功更受三命叔仲子謂平子曰婼三命踰父兄非禮也則先王之世大夫不可踰其父審矣或亦請三命受位則賜車馬也臣爵以三命爲尊敬稱貴者以王賜爲辭此謂父子同仕於國子遇君三賜則不及車馬不敢立上卿之位以踰其父也今詳此皆以不及爲不受夫訓及爲受已屬未安且味此文勢反似受三賜之命而不受車馬如疏之所言矣蓋所謂三賜者即賜車馬也如舊說則記文當僅云三賜不受或另云三賜車馬不受其意本不難達今則云三賜不及車馬是言二賜即已受車馬矣特不用車馬耳終當以朱子之言爲確且受而不用亦合不及二字之意○又按或疑受而不用則孝處側

在曰身爲人子雖當受車馬而受矣究歟然不敢以當極尊即推凡爲人子者居不主奧坐不中席之意若無父母者則可矣故下即爲人子者而云稱孝又能推此孝心而無往不善遂致兄弟親戚等各有所稱下四項已推開不單指不及車馬事故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也交遊稱其信也不敢受重賜者心也如此而五者備有焉○疏曰親言族內戚言族外慈者篤愛之名兄弟內外通稱弟者事長次第之名僚友同官者也執友執志同者也交遊汎交也結交遊從本資信合故稱信也○夫爲人子者出必告反必面○告古毒反告面同耳于反言面者從外來宜知親之顏色安否所遊必有常所習必有業緣親之意欲知之恆言不稱老廣敬○疏曰老是尊稱稱老是自尊大非孝子卑退之情或云子若自稱老則明父母爲甚老而感動之也○附黃氏曰此乃教人子對父母常言須避諱老字一則傷父母之心一則孝子不忍斥言非謂人子自身稱老也○爲人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門

謂與父同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂之奧道有
左右中門謂棖闑之中央內則曰由命士以上父子皆異宮
○疏曰主猶坐也室向南戶近東南角則西南隅隱奧無事
故名爲奧當推尊者居之以就閑樂故人子不敢處之也一
席四人則席端爲上今不云上席而言中者共坐則席端爲
上獨坐則席中爲尊尊者宜獨不與人共則坐常居中故卑
者坐不得居中也尊者常正路而行故卑者行於左右也門
中有闑闑傍有棖棖闑之中是尊者所行故人子不得當之
而立也四事皆謂與父同宮者留若命士以上父子異
宮則不禁蓋有命既尊各有臣僕子孫應敬已故也　食饗
不爲槩槩量也不制待賓客饌具之所有○疏曰大夫士或
相往來凡於饗食制設饌具事由尊者所裁子不得
輒豫限量多少也○附張子曰人子凡於父母賓客之奉必
極力營辦亦不計家之有無不爲槩量○子潛李氏曰槩平
斗斛器　祭祀不爲尸尊者之處爲其失子道然則尸卜筮無父
者爲之○疏曰尸代尊者之處故人子不
爲也○以上四條曲禮○附臺阜方氏曰此謂父主祭則子
不得爲尸也祭統孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也
言子行則知不用主祭者之子矣其曰父北面而事之謂世
父叔父也祭禮拜獻獨主人加爵獨長兄弟一人衆兄弟不

與故爲尸者
得避其父　○父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則
吐之走而不趨至敬○疏曰命謂遣人呼非謂自喚也應之
以唯而不稱諾唯恭於諾也趨疾趨也但急
走往而不暇疾趨也○玉藻○附按手執業食在口皆偶舉
其易緩慢者執業謂正當經營之時投之謂擲而不顧食在
口謂正食時吐之謂止而不食左傳言神其吐之乎亦謂不
食爲吐之也走者行之速也然趨亦爲疾行但疾行而張拱
曰趨今並不張拱則行愈疾
總是急迫以應父命之意　○聽於無聲視於無形恒若親
之將有
教使然○疏曰謂雖不聞父母之聲不見父母之形
然常想像視聽似見形聞聲而將有教使已然也　不登高
不臨深不苟訾不苟笑訾音紫○爲其近危辱也人之性不
欲見毀訾不欲見笑君子樂然後笑
○疏曰苟且也相毀曰訾不樂而笑爲苟笑彼雖有是非而
已苟譏毀訾笑之皆非彼所欲必反見毀辱故孝子不爲也
○附藍田呂氏曰苟訾近於
讒苟笑近於諂是辱道也　孝子不服闇不登危懼辱親也
服事也闇冥也不於闇冥之中從事爲卒有非常且嫌失禮
也男女夜行以燭○附按凡事所處有闇昧不明之地當避

嫌疑有危險不安之地當遠禍害服行其中也登
蹈其上也不服不登所以全名保身不辱親也　○父母存
不許友以死爲忘親也死爲報仇讎○疏曰親存須供養則
孝子不可死也若許友報仇怨而死是忘親也
親亡則得許友報仇故周禮有主友之讎視從父兄弟○附
藍田呂氏曰不許友以死者不敢受其託也如朋友死無所
歸曰於我殯有父母在則不可許矣○附按朋友之義殺於
君父兄弟復讎無必死之義注以許友死爲報讎未安呂氏
說極有見蓋朋友之道原有託以身後之義古人久要不忘
重友之託有時事不當顧其家私而以全友誼蹶然諾者必
上無父母事皆自主乃可若親在則多未可
專行處故不許此古人審義處事之精也　不有私財疏曰家事
統於尊財關尊者
故也○以上曲禮○未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之
命不專家財也稅謂遺予人○檀弓　○親在行禮於人稱父人或賜之則稱
父拜之事統於尊○玉藻　○父子不同席異尊卑也○父母有疾冠者不
櫛行不翔憂不爲容也　言不惰惰徒禾反○憂不在私好○疏曰
惰訛不正之言○附按行翔有

從容舒展意言惰有緩慢寬
潤意惰應如字疏解未安　琴瑟不御憂不在樂　食肉不至變味
飲酒不至變貌憂不在味○疏曰猶許食肉但不許多
耳少食則味不變多食則口味變也　笑不
至矧怒不至詈憂在心難變也齒本曰矧大笑則見　疾止復故自若常也○以上曲禮　○
親老出不易方復不過時不可以憂父母也易方爲其不信
已所處也復反也○疏曰若敵往
甲則不得往乙若敵云日
中還則不得過日中也　親瘠色容不盛此孝子之疏節也
瘠在詣反○言未爲至孝也瘠病也王季有疾文王色憂行
不能正履○疏曰言如文王乃爲至孝今但色容不盛乃孝
子疏簡之節耳○附按疏節猶云大
畧之節此句通結上文注疏未安　○父沒而不能讀父之
書手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾圈起
權反○孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所爲謂巵
匜之屬○疏曰書有父平生所持手之潤澤在焉故不忍讀
杯圈有母平生口飲潤澤之氣在焉故不
忍用不能者謂不忍爲此事○以上玉藻　○爲人子者父母

存冠衣不純素純諸允反○爲其有喪象也純緣也玉藻曰縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也深衣曰具父母衣純以青○疏曰冠純謂冠飾也衣純謂衣領緣也禮具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青故親存者不得純素也又曰縞冠者薄絹爲之玄武者以黑繒爲冠卷也姓生也孫是子所生故謂孫爲子姓父有服未畢子雖已除猶未全吉也故縞冠玄武玄武是吉縞冠爲凶明吉凶兼服也何胤云縞裏卷武也祥之日朝服縞冠祭後則縞冠素紕何胤云素紕謂緣冠兩邊此皆爲素而凶也○卷起權反孤子當室冠衣不純采早喪親雖除服不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素○疏曰深衣云孤子衣純以素則嫡庶悉然今云當室則以嫡子代親既衛嫌或不同故特引深衣以證凡孤子悉同也○爲嫌○曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎以賤喻貴也○本篇○曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可以爲孝乎曾子曰是何言與是何言與君子所謂孝者先意承志諭父母於道參直養者也安能爲孝乎養羊尚反先悉薦反○公明儀曾子弟子○疏曰大孝尊親一也即下文所云大孝不匱聖人而爲天子者也尊親嚴父配天也其次弗辱二也謂賢人爲諸侯及卿大夫士也各保社稷宗廟祭祀不使傾危以辱親也即與下文中孝用勞亦爲一也其下能養三也謂庶人也與下文云小孝用力爲一能養謂用天分地以養父母也先意謂父母將欲發意孝子則預前逆知父母之意而爲之是先意也承志父母已有志已當奉承而行之諭父母於道者或在父母意先或在父母意後皆曉諭父母將歸於正道也

○曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂烖及於親敢不敬乎遂猶成也○附西山真氏曰身體髮膚受之父母不敢毀傷然忠臣義士奮不顧身視死如歸蓋殺身所以成仁既成仁則孝在其中矣故曰戰陳無勇非孝也亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也今按亨即烹煮之字俗加火作烹非是君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已然猶而也衆之本教曰孝其行曰養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒愼行其身不遺父母惡名可謂能終矣遺于季反仁者仁此者也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也强者强此者也樂自順此生刑自反此作樂音岳○曾子曰夫孝置之而塞乎天地溥之而橫乎四海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也○疏曰置謂措置也塞滿天地言上至天下至地溥布也橫乎四海言廣遠也○今按準猶齊也言無不同也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也○曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也斷丁管反○夫子孔子也曾子述其言以云○附嚴陵方氏曰孟子曰親親而仁民仁民而愛物故孝子斷樹殺獸必以其時孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱勞猶功也思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣施始豉反○思慈愛忘勞思父母之慈愛已而自忘已之勞苦父母愛之嘉而弗忘父母惡之懼而無怨嘉或作喜惡烏路反○無怨謂無怨父母之心父母有過諫而不逆順而諫之父母既沒必求

仁者之粟以祀之此之謂禮終雖貧困猶不取惡人之物以事亡親○附黃氏曰粟者祿也謂父母既沒必仕於仁諸侯賢大夫之朝食祿行道以終祭祀之禮○樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色數色主反或云如字門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人為大疏曰言天地生養萬物之中無如人最為大故孝經云天地之性人為貴是也父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣曾子聞諸夫子述曾子所聞於夫子之言○疏曰非直體全父須善名得全能不虧損形體得全不損辱其身是善名得全也故君子頃步而弗敢忘孝也今予忘孝之道予是以有憂色也頃當為跬聲之誤也予我也○跬缺婢反○疏曰跬謂一舉足君子於一舉足之間不敢忘父母也

言忿之恐壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母壹有損傷舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆壹出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可謂孝矣徑步邪趨疾也忿言不反於身人不能無忿怒忿怒之言當由其直則人服不敢以忿言來也○疏曰正道平易於身無損傷邪徑險阻或於身有患乘舟則安浮水則危以其不忘父母之遺體故不敢以先父母遺餘之體而行歷危患處○以上五條祭義單居離問於曾子曰事父母有道乎單居離曾子弟子也曾子曰有愛而敬父母之行若中道則從若不中道則諫諫而不用行之如由己且順從所行而思諫道也○附按行之如由己謂由從親意行之使其事如由己出即過則歸己之意從而不諫非孝也同父母之非不匡諫○附按此承上文父母之行若中道四語而言諫而不從亦非孝也從以義諫而行不從○附按此以下承上文諫而不用二句言諫既不用則宜不得已而從蓋諫以達善不用而強諫則爭勝而近於亂故當行之如出己孝子之諫達善而不敢爭辨爭辨者作亂之所由興也內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫也由己為無咎則寧謂順諫由己為賢人則亂謂爭辨賢與無咎互相足○附按此二節文申明上文如由己之意謂如由己者但期無不求有譽也蓋由己而委曲行之僅免於咎則內不拂親外無害事如是則安若出己以義理行之親得為賢人是其善在己人將稱己賢而反掩親如是則亂故諫親而親中道由己者不敢言由己至不中道而從親賢不由己者言由己也舊注俱未安孝子無私樂父母所憂憂之父母所樂樂之孝子唯巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者也未得為人子之道也齊謂祭祀時訊問也齊色謂嚴敬其色成人之善者謂為人父之事單居離問曰事

兄有道乎曾子曰有尊視之以為己望也謂儀象也兄事之不遺其言奉其所令兄之行若中道則兄事之兄之行若不中道則養之養之猶隱之養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也是故君子內外養之也補注越之謂勝之疏之謂以疏遠之人待之也單居離問曰使弟有道乎曾子曰有嘉事不失時也謂冠娶也弟之行若中道則正以使之正以使之以弟道弟之行若不中道則兄事之且以兄禮敬之○附按兄事之或疑與前兄事之不同即所謂養之也今詳此對下節以弟道待之而言注解自確養意已包其中養不足以盡之詘事兄之道若不可然後舍之矣屈事兄之道然猶不變則怒罰之○附按舍之乃以弟之道待之謂正言以責弟也注解作怒罰似非詘事兄之道者所為曾子曰附按此應屬衍文或疑下是通論弟道不承上文曾子曰三字乃更端之辭或記禮者雜附曰今尋其脉絡則貫通

應是一時之言從行文較勝 夫禮大之由也不與小之自也 言大者得自出也 飲食以齒 以長幼也 力事不讓辱事不齒執觴觚杯豆而不醉和歌而不哀 觚器也實之曰觴杯盤盆盞之總名也豆醬器以木曰登 夫弟者不衡坐不苟越不干逆色趨翔周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也

〔大戴禮〕○附按自夫禮大之由也至和歌而不哀言長幼之禮而兄弟已在其中以見上文所謂事兄之道者也自夫弟者至末言弟道與未成於弟者以見上文弟行之不中道也大之由也二句大謂長者小謂幼者不與猶言不同自亦由也言長者之所由不同於幼者之所由耳飲食以齒則長先幼後矣用力之事幼不讓長至於賤辱之事更甚於力事者自應幼者為之於此不以年齒為序執而不醉者幼以讓長也和歌而不哀者尊長歌幼者和之與長者同樂不復以哀事雜之凡皆事長之禮也應言幼不同於長者而今云長不同於幼者承上論事兄之道而言也不干逆色謂有逆色面弟不干犯之以上二句言弟之道蓋逐句即有一恭兄之包包於其內也不然但趨翔周旋俛仰以從兄之命而恭兄之意不見於顏色是則猶未成乎弟道也

飯 目諸飯也 黍稷稻粱白黍黃粱稰穛 稰思呂反穛側角反○孰穫曰稰生穫曰穛黍黃黍也○疏曰下云白黍則上黍是黃黍也下言黃粱則上粱是白粱也案玉藻諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加以麥苽為六又曰穛是斂縮之名以生穫故其物縮斂也稰既對穛故為孰穫○附農師陸氏曰稻孰穫若今晚稻穛生穫若今早稻說文云稰晚粱也穛早孰穀也○草廬吳氏曰此據黍稷稻粱四飯而言下又言黍粱別有白黃二色稷稻各有稰穛二種也

膳 目諸膳也 膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔鶉鷃 膷音香臐許云反膮許堯反炙章夜反芥徐姬邁反鶉順倫反鷃音晏○此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮饌校之則膷牛炙間不得有醢醢衍字也又以鶉為鴽也○鴽音如○疏曰公食禮云膷一謂牛臛也臐二謂羊臛也膮三謂豕臛也牛炙四炙牛肉也此四物又為一行最在於北從西為始醢五謂肉醬也牛胾六謂切牛肉也醢七牛膾八此四物又為第二行陳之從東為始羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二此四物為第三行陳之從西為始醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六此四物為第四行陳之從東為始以上十六豆是下大夫之禮也雉十七兔十八鶉十九鴽二十此四物為第五行陳之從西為始此是上大夫所加釋鳥云鴽鴾母郭氏云謂鵪皇氏賀氏云鴽蝙蝠其義未聞熊氏云此經醢文承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲為醢若其正羞則不得用三牲故醢人職無三牲之醢也○附農師陸氏曰牛炙醢醢所以食炙牛胾醢所以食胾牛膾不言醢蒙上醢也羊炙羊胾同醢下於牛也豕炙豕胾中醢變於羊也魚膾上芥醬變於豕也

飲 目諸飲也 重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟 重直龍反糟子曹反○重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也○泲子禮反○疏曰此稻黍粱三醴各有清糟以清糟相配重設故云重醴周禮漿人云清醴醫酏糟注云三物有清有糟是也 或以酏為醴 酏音夷○釀粥為醴 黍酏 酏粥也 漿 酢截○酢七故反截才載反 水 清新 醷 本又作臆於紀反○梅漿 濫 濫力暫反○以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸為濫○疏曰漿人有涼注云涼今寒粥若糗飯雜水也諸者眾雜之辭謂以諸雜糗飯之屬和水也○又曰案漿人六飲一曰水則此記水一也二曰漿則此記漿一也三曰醴則此記重醴一也但用清耳四曰涼則此記濫一也五曰醫則此記或以酏為醴一也六曰酏則此記黍酏一也六

飲之外此記有醷鄭司農之意醷與醫為一物康成以醷為梅漿者見下文云調之以醯醢及若醷醯則醷是醢之類也又云獸用梅故知梅漿也○附按先鄭以醷為醫共重醴為一物以醷與醫聲相似為一物亦當六飲之數後鄭以酏為醴當醫前所據者酒正文醫在清下此記酏為醴亦在清糟下故以相當因又以醷為在六飲外殊屬拘乖不合似當從先鄭為安 酒 目諸酒也 清白 白事酒昔酒也○疏曰事酒昔酒二者俱白故以一白標之配清酒則二酒也此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也

羞 目諸羞也 糗餌粉酏 糗起九反餌音二酏讀曰餈文作餰之然反○糗擣熬穀也以為粉餌與餈此記似脫周禮羞籩之實糗餌粉餈羞豆之實酏食糝食此酏當為餰以稻米與狼臅膏為餰是也○擣又作搗丁老反餈又作粢自私反糝西咸反臅昌六反○疏曰案周禮鄭注云合蒸曰餌餅之曰餈此二物皆粉稻米黍米為之糗者擣粉熬大豆也為餌餈之黏著故以粉糗搏餌以粉搏餈也周禮粉下有餈今無者記人脫漏更以酏益之酏者用禮羞豆之實自當作餰若黍酏則是粥非膳羞之用此酏與糝食文連則是糝類八珍內作糝與餰其事亦相連故云此酏當為餰且餰雖雜以狼臅膏亦粥之般類也

食 食音嗣下同○食飯也目人居燕食所用也 蝸醢而苽食雉羹 絕句 麥食脯羹雞羹 絕句 折稌犬

羹兎羹和糝不蓼蝸力戈反苽音孤又作菰析之列反稌音杜和胡卧反糝三敢反蓼音了○苽彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糝蓼則不矣此脯所謂析乾牛羊肉也○齊才計反下文同析星曆反○疏曰以蝸爲醢苽米爲飯雉爲羹三者味相宜其餘皆然折稌謂細折稻米爲飯此等之羹只宜以五味調和米屑爲糝不須加蓼○附按蝸醢通貫三句而者屬下之辭每句以醢食羹三事相配如麥食或脯羹或雞羹皆宜也下句亦然疏以各句中自爲三事誤此脯羹以蝸醢卜脯羹以兎醢者脯非一種互相備也○又按羹字解詳見五學篇歷代養老章

濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鼈醢醬實蓼濡音而包伯交反醢音海一作醓呼今反末句同卵讀爲鯤古門反○凡濡謂亨之以汁和也苦苦荼也以包豚殺其氣卵讀爲鯤鯤魚子或作擱也○擱音闕○疏曰言濡豚之時包裹豚肉以苦菜殺其惡氣又實之以蓼魚則以子爲醬濡雞濡鼈加醢及醬而皆實之以蓼凡言實蓼者皇氏云謂破開其腹實蓼於其腹中又縫而合之

腶脩蚳醢腶丁亂反蚳直其反○腶將捶脯施薑桂也蚳蚍蜉子也○捶之蘂反蚍音毗蜉音浮○疏曰言食腶脩之時以蚳醢配之

脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽卵力管反○自蝸醢至此二十六物似皆人君燕所食也其饌則亂切肉也膌或爲胖胖音判○疏曰脯羹即上析脯爲羹以兎醢配之麋膚謂麋肉外膚食之以魚醢配之麋腥謂生肉食麋生肉之時還以麋醢配之此云麋膞即上麋脯謂孰也食桃諸梅諸之時以卵鹽和之王肅云諸菹也即今之藏桃藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾蕷又曰自蝸醢至此二十六物者皇氏云蝸一也苽食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也折稌七也犬羹八也兎羹九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡鼈十三也自此以上醢之與醬皆和調濡漬雞豚之屬爲他物而設之故不數矣自此以下醢及醬各自爲物但相配而食故數之腶脩十四也蚳醢十五也脯羹鼎出兎醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋腥二十一也醢二十二也醬二十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵鹽二十六也案周禮云諸侯相食皆鼎簋十有二其正饌與此不同其食臣下則公食大夫禮與此又異故疑是人君燕食也案上陳庶羞有膷臐膮依牲大小先後而陳此則不依牲之次第又飯食在簋醢羹之屬在豆是上下雜亂故云其饌則亂也膚切肉者以其與醢醬俱在豆故爲切[illegible]若其正膚則在俎也卵鹽形似鳥卵故云大鹽也○附長樂劉氏曰二十有六物士庶不可得而備之也偶其有者則如此法以制之凡爲人子婦者預當知之以敬於祭祀則鬼神享之以奉於燕飲則賓客樂之以饌於尊親則哀病宜之聖人所以致婦女於孝敬惜衰老於尤肥者其道如是也

凡食齊視春時飯宜溫也○補注齊才細反謂烹者所用調和之物當各取其溫熱涼寒而爲之加減也羹齊視夏時夏戶嫁反下放此○羹宜熱也醬齊視秋時醬宜涼也飲齊視冬時飲宜寒也○附晁仲黃氏曰天有四時人有五臟六腑溫涼寒熱陰陽之氣萬物得溫而生育得暑而長大得涼而收斂得寒而堅實一氣不備則物受其病按人之生育以穀食爲主故食以溫爲齊羹所以輔食而助其長養人者故羹以熱爲齊凡醢肉爲醬皆變化其形質而殺除其臭味所以制血氣物性俾養人無害人故食肉必得其醬齊收斂故醬以涼爲齊飲之爲物主於動盪而養人之陰陽氣貴於堅實若煩熱則過於動盪而暴其氣故以寒爲齊

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘多其時味以養氣也○疏曰依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減其時味也與此不同者經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此記所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也○附長樂劉氏曰經方之減者以少壯言此以養老而補病扶衰故欲其飲食參配四時以養五臟之氣以助於五行也○東巖王氏曰春爲木陽動以散木之氣散而其味則收故木味酸春多酸收發散也夏爲火陽極生熱火之氣燠而其味則堅故火味苦夏多苦堅解殺也秋爲金陰止以收金之氣收而其味則散故金味辛秋多辛散擎斂也冬爲水陰極而寒水之氣堅而其味則耎故水味鹹冬多鹹耎堅栗也四味一多恐其不通滑所以利其竅恐其不和甘所以緩其氣

牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽言其氣味相成○疏曰此亦與上文析稌犬羹等例不同者此據尊者正食上據人君燕食以滋味爲美也○附按晁仲黃氏云天產以爲膳養人之精地產以爲食養人之形精不足於養則氣衰形不足於養則氣殆致其所養而所宜有或失正焉則所養適足以害之是故會其所宜則天產陽也有以宜陰地產陰也有以宜陽天產足以養精爲氣之母地產足以養形爲氣之宅矣今詳此說大旨得之其六物所以相宜之故未有所聞蓋惟聖人能盡人物之性通陰陽五行之理制爲飲食法以物養人而贊化育內則所載皆其遺法其事甚常其理甚微後世儒者知不足周萬物而多由推測則於所以然之故未洞中焉其附會之說今皆不取

春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶薌音香腒其居反鱐又作[illegible]所求反臊素刀反麛音迷腥音星羶升然反○此人物四時肥美

也爲其大盛前以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶腥乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈也○爲于僞反大音泰○疏曰上文食齊視春時至此皆周禮食醫庖人之文牛中央土畜春東方木木尅土木盛則土休廢犬屬西方金夏南方火火尅金火盛則金休廢雞屬東方木秋西方金金尅木金盛則木休廢羊屬南方火冬水王水尅火水盛則火休廢周禮鄭注云羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之義與此同士相見禮云冬執雉夏執腒故知腒爲乾雉周禮籩人云膴鮑魚鱐鱐與鮑相對鮑爲濕魚故知鱐是乾魚也鱐既爲乾魚故鮮爲生魚也月令云季冬獻魚又王制云獺祭魚然後庶人入澤梁是冬魚成也羽族既多而冬來可食惟鴈故知羽鴈由官則嘴作行謂行用此云宜謂氣味相宜其事同也○附按陵乃又曰春木用事脾土有所不勝故以牛薌之土氣助養脾夏火用事肺金有所不勝故以犬臊之金氣助養肺秋金用事肝木有所不勝故以雞腥之木氣助養肝冬水用事心火有所不勝故以羊羶之火氣助養心○長樂劉氏曰周官食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊而曰凡會膳食之宜以此又曰凡君子之食恒放焉則其法備用於王而士君子之食庶得以放之此大司徒得以取而施諸教治以成人子養親之全德也

牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兎皆有芼

麕九倫反又作麕○脯昔析乾其肉也軒讀爲憲謂藿葉切也芼謂菜釀也軒或爲胖○疏曰麋鹿田豕麕等非但爲脯又可腥食腥食之時皆以藿葉起之而不細切故云皆有軒牛唯可細切爲膾不宜大切爲軒故不言之雉羹兎羹皆有芼葉以和之也○附按少儀聶而切之爲膾聶而不切爲軒聶同䐑說文云薄切肉也又陸氏釋文云聶切肉如藿葉也據此則切肉之薄如藿葉是爲聶藿葉大豆葉也但散文則聶亦爲切對文則大片爲聶細縷爲切此切字是散文疏與與不切者對言故以起之二字代解其謂起者蓋層析成片大而且薄所謂藿葉切之法如此

爵鷃蜩范

蜩音條范音犯○蜩蟬也范蜂也○蜂又作蠭蠭芳凶反

芝栭蔆椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏柤梨薑桂

芝音之栭音而又作檽蔆音陵椇音矩榛側巾反柿音俟柤側加反○蔆芰也椇枳椇也梨之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄○芰其寄反枳居氏反○疏曰庾蔚云無花葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也庾又云鄭云凡三十一物則芝栭應是一物也今春夏生于木可用爲菹其有白者不堪食也賀氏云栭軟棗芝木椹也以爲二物與鄭注不同柤是梨屬其味不善故云不臧也三十一物者牛脩一鹿脯二田豕脯三麋脯四麕脯五麋軒六鹿軒七田豕軒八麕軒九雉芼十兎芼十一爵十二鷃十三蜩十四范十五芝栭十六蔆十七椇十八棗十九栗二十榛二十一柿二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七柤二十八梨二十九薑三十桂三十一以下文云大夫燕食有膾無脯周禮正羞唯有棗栗榛柿故知此是人君燕食所加庶羞也天子庶羞則不止此作記之人不能依次條錄也○附按本篇所列飲食之物貴賤用之多寡有等而法制則通乎上下記者詳舉之以著飲食之經不主言貴賤之等注泥其品數以與君大夫正饌正羞不合而應以人君燕食加羞目之誤矣

大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食

尊卑差也○附按晃仲黃氏云脯膾是食之珍而位至大夫燕居常食不得兼之羹胾爲食之本而士之燕居常食亦不得兼之降及庶人唯耆老乃不徒食謂七十者無故可以食肉食肉未至七十之庶人無故可食肉則有位者豈稱肉食哉今言此謂燕居之食或謂燕饗之食者非也

膾春用蔥秋用芥豚春用韭秋用蓼

芥芥醬也

脂用蔥膏用薤

薤戶界反俗本多作薤非也○脂肥凝者釋者曰膏

三牲用藙和用醯

藙魚氣反和戶

卧反醯呼兮反○藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之椴和用醯者必與畜物自相和也○會古外反稽古兮反椴色八反畜許六反○疏曰賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙也

獸用梅

亦野物自相和

鶉羹雞羹鴽釀之蓼

釀謂切雜之也鴽在羹下烝之不羹也

魴鱮烝雛燒雉薌無蓼

魴音房鱮音敘雛又作鶵仕俱反燒如字魴鱮烝絕句一讀魴鱮烝雛爲句雛燒絕句雉絕句一讀雉薌爲句○燒炯於火中也薌蘇荏之屬也自膾用蔥至此言調和菜釀之宜也○荏而甚反調徒弔反○疏曰雛鳥之小者火中燒之然後調和雉文在下或蒸或燒或羹無定魴鱮雉三者調和惟以蘇荏之屬無用蓼

不食雛鱉狼去腸狗去腎貍去正脊兎去尻狐去首豚去腦魚去乙鱉去醜

去起呂反尻苦刀反腦奴老反○皆爲不利人也雛鱉伏乳者乙魚體中害人者名也今東海鰫魚有骨名乙在目傍狀如篆乙食之鯁人不可出醜謂鱉竅也○爲于僞反下皆爲同伏扶又反乳而樹反鰫音容篆直轉反鯁又作哽古猛反竅苦弔反○附農師陸氏曰雛鱉鱉之筆者鱉固善矣然猶不食雛者他物可知狼之腸直去腸善以此狗去腎以其熱與俗云凡腎豕不如羊羊不如狗今貍脊上一道如界兎尻有

九孔豕俯聚精在腦腎方云豕腦食之昏人精神○嚴陵方氏曰狐死正卬首天性然也人殺而取之則殺氣聚乎首故狐去首爾推云魚腸謂之乙謂其形屈如乙字之形也魚之餒必自腸始故魚去乙互物之美莫如鱉其肉爲美其竅爲醜故鱉去醜

肉曰脫之魚曰作之棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之丁[illegible][illegible]反攢再官反本又作鑽○皆治擇之名也○疏曰皇氏云脫謂[illegible]除其筋膜取好處李巡云去其骨郭云剝其皮也作之爾雅[illegible]之郭注云謂削鱗也棗易有塵埃恒治拭之使新栗蟲好食[illegible]揀擇省視之桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽[illegible]有苦如膽者擇去之攢之[illegible]蟲故一一攢看其蟲孔也

牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶狗赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏雞尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奥鹿胃

庮音由泠音零毳昌銳反躁早報反皫本又作麃普保反沙如字睫音接般音班臂又作擘必避反鵠胡篤反鴞吁驕反胖音判鴇音保奥於六反胃音謂○亦皆爲不利人也庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛皫色毛變

色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視遠視也腥當爲星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當爲螻如螻蛄臭也舒鴈鵝也翠尾肉也鵠鴞胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鴇奥脾肶也鵠或爲鶴也○薰許云反或作焄解胡買反嘶音西腐扶甫反脛胡定反蛄音姑鶩音木脾扶移反肶昌私反○疏曰此一節自牛夜鳴至般臂漏與周禮文同牛好夜鳴則其肉庮臭泠謂毛本稀冷毳謂毛頭毳結羊若如此其肉羶氣躁謂舉動急躁狗若如此其肉臊惡皫謂色變無潤澤沙謂鳴而聲嘶鳥若如此其肉腐臭腥謂肉結如星望視謂豕視望揚交睫謂目睫毛交豕若如此則其肉似星也黑脊謂脊黑般臂謂前脛色般般然馬若如此則其肉如螻蛄臭也雞謂小鳥凡鳥尾盈一握然後堪食若其過小不堪食也鵠鴞也脾肶謂藏之深奥處雖尾至鹿胃八物亦不可食皆爲不利人也○附東巖王氏曰牛勞於晝息於夜當伏靜之時而鳴則陽內受陰而陰陽不和毛毛總結爲冷毛長爲毳凡毛皆屬於肺肺金也羊火畜火勝金今毛反[illegible]結而長則火氣弱而金勝火矣疾走而無常謂之躁狗金畜也西方陰止以收而生金於五臟爲肺而主皮毛赤股則金氣衰而皮毛受病矣躁則反於陰止以收而其性受病矣物埋藏則鬱塞而不通周禮言貍其義同鳥皫色則其氣鬱而不達於毛羽沙鳴則其氣鬱而不達於音聲其肉氣亦鬱矣豕水畜也睫火事也火勝水而其病見於日則水火不相逮而陰陽不和馬火畜也黑水色也馬脊黑則以水勝火而在上其文又般旋至於臂則水勝而火氣不足皆陰陽偏勝之氣爲病當每物而辨之也

肉腥細者爲膾大者爲軒腥音星字林作胜云不熟也先丁反○言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○聶本又作攝又作牒皆之涉反下同

或曰麋鹿魚爲菹麕爲辟雞野豕爲軒兔爲宛脾切蔥若薤實諸醯以柔之辟必益反宛于晚反○此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣今益州有鹿𦵔者近由此爲之矣菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之軒或爲胖宛或作鬱○𦵔於僞反益州人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿𦵔是也近附近之近○疏曰凡大切若全物爲菹細切者爲齏其牲體大者菹之其牲體小者齏之用此麋鹿魚野豕爲菹麕兔爲齏也故鄭注醢人云細切爲齏全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麕爲辟雞兔爲宛脾皆牒而切之是菹大而齏小也少儀不云魚此云魚者記者異聞也辟雞宛脾及軒之名其義未聞肉與蔥薤置之醯中悉皆濡熟故云柔之

右飲食第二章

爲宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出寺音侍○閽掌中門之禁也寺掌內人之禁令也○此一節原在後章禮始於謹夫婦句下今移入於此○附𨗳皐方氏曰內則后王命冢宰所降也故深宮閽寺舉宮廷之制以示則焉

男不言內女不言外謂事業之次序

非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也○疏曰祭與喪時得相授器者祭是嚴敬之處喪是促遽之所於此之時不嫌男女有嫌邪之意

其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之篚非鬼反○奠停地也

外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入湢彼力反○湢浴室也○附按此衣裳蓋指深衣不殊裳男女燕居同服者而言

男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯讀爲叱叱嫌有隱使也○叱尺失反○疏曰常事以言語處分是顯使人也如有姦私恐人知聞不以言語但諷叱而已故云嫌有隱使也○附東萊陳氏曰嘯讀如本字爲是

女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止擁猶障也○障音章

道路

男子由右女子由左地道尊右○本篇○男子不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授嫂叔不通問諸母不漱裳外言不入於梱內言不出於梱女子許嫁纓非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食椸羊支反枷又作架音稼嫂又作嫂素早反漱悉侯反梱又作閫

閫苦本反○皆爲重別防淫亂也不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以枷衣者通問謂相稱謝也諸母庶母也漱澣也庶母賤可使漱衣不可使漱裳裳賤尊之者亦所以遠別外言內言男女之職也不出入者不以相問也梱門限也女子許嫁繫纓有從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也女子有宮者亦謂由命士以上也春秋傳曰蔡公子之舍則已卑矣女子十年而不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐亦遠別也○別彼列反下同漱戶管反○疏曰諸母謂父之諸妾有子者衣謂盛服裳卑褻也欲尊崇其兄弟之母故不可使漱裳耳又欲其遠別也男子卑稱子女子重言子者案鄭注喪服云重言女子子別於男也○儀禮○附按上列言姑姊妹女子子下止言兄弟者禮尤嚴於同等與同等而尊卑異等者可見也敬姜季康子之從祖母猶

闔門而與之言男女之別其嚴如此或謂異等者可以無嫌誤矣○又按子者男女之總名此女子子猶言女人子上子作人字解義乃不須而可通注疏說未妥

右男女之別第三章凡二條○又章下凡二條

○孔子適季氏康子晝居內寢孔子問其所疾康子出見之言終孔子退子貢問曰季孫不疾而問諸疾禮與孔子曰夫禮君子不有大故則不宿於外大故謂喪憂○檀弓疏曰外謂中門外也禮斬衰及期喪皆中門外爲廬堊室是有喪夜居中門外也非致齋也非疾也則不晝夜處於內檀弓注曰內正寢之中○疏曰恐內是燕寢故云正寢之中必知正寢者以記云非致齋不居於內致齋在正寢疾則或容在內寢若危篤亦在正寢○附按內兼正寢燕寢言之康子居內寢蓋燕寢也夫子因論疾居之寢語連齋居之寢耳正寢亦曰內者以正寢之門外爲外故正寢得爲內也是故夜居於外雖弔之可也晝居於內雖問其疾可也家語

曲禮篇○公父文伯之母敬姜者季康子之從祖叔母也康子往焉闔門而與之言闔闔也門寢門也皆不踰閾閾門限也皆二人也敬姜不踰閾而出康子不踰閾而入傳曰婦人送迎不出門見兄弟不踰閾是也祭悼子康子與焉悼子穆伯之父敬姜先舅也與與祭也酢不受徹俎不宴禮祭主人獻賓賓酢主人不受敬姜不親受也祭畢徹俎又不與康子宴飲宗不具不繹繹又祭也唐尚書云祭之明日也昭謂天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日此言繹通言之也賈侍中云宗宗臣主祭祀之禮不具謂宗臣不具在則敬姜不與繹也繹不盡飫則退說云飫宴安私飲也昭謂立曰飫坐曰宴言宗具則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有醉飽之失皆所以遠嫌也孔子聞之曰男女之別禮之大經公父氏之婦動中禮趣度於禮矣國語魯語

禮始於謹夫婦不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之篋笥不敢共

湢浴縣音玄楎音揮○竿謂之椸楎杙也○竿音干杙音弋○疏曰爾雅云樴謂之杙李巡曰杙謂橛杙也又云在墻者謂之楎郭云植曰楎橫曰椸夫不在斂枕篋簟席襡器而藏之不敢褻也少事長賤事貴咸如之咸皆也

右夫婦之別第四章一條章下

○曰季使過冀見冀缺耨其妻饁之饁域輒反○曰季胥臣也冀晉邑耨鋤也野饋曰饁○疏曰耨耘苗也饁饋也孫炎曰饁野之饋也敬相待如賓與之歸言諸文公曰敬德之聚也能敬必有德德以治民請用之臣聞之出門如賓承事如祭仁之則也如賓謂如大賓如祭謂常謹敬也○僖公三十三年春秋左氏傳

夫婦之禮唯及七十同藏無閒閒閒廁之閒○妾老無嫌及猶至也故妾雖老年未滿五十必與五日之御與許預○五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂侍夜勸息也五日一御

諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日也次兩媵則四日
也次夫人專夜則五日也天子十五日而一御○復扶又反姪大
結反娣大計反媵羊證反○疏曰此經據妾言之五十以上則不
與然則妻雖五十以上猶得與也夫人及二媵各有姪娣凡六人
故二日也夫人姪娣單於兩媵若望前單者在前尊者在後望後
乃反之天子御法案九嬪注云女御八十一人當九夕世婦二十
七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一
夕亦十五日而徧云自望後反之○補洋接于寢日御 將御者齊
漱澣慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨 齊爭皆反下皆同澣音浣○共往如朝也角衍
字也拂髦或為繆髦也○朝直遙反繆居虯反○附按髦為子事
父母之飾女子適人當無用此故前婦事舅姑節無拂髦文妻妾
事夫亦不應有此拂髦二字疑與角字皆衍文 雖婢妾衣服飲食必後長者 後胡豆反○人貴賤不可
以禮 無妻不在妾御莫敢當夕 辟女君之御日也○辟音避

右御妻妾第五章 章下二條 凡 ○霜降逆女冰泮殺內十日一御
楊氏曰此蓋誤耳當為冰泮逆女霜降殺內故詩曰士如歸
妻迨冰未泮殺減也內謂妾御也十日一御即殺內之義冰

泮逆女謂殺生之時合男女也霜降殺內謂閉藏之時禁嗇
欲也月令在十一月此云霜降與呂氏所聞異也鄭云
歸妻謂請期也冰未泮正月中以前二月可成昏矣故曰冰
泮逆女○荀子大畧篇○今按荀子本文與上篇孔子對哀
公語同楊氏之說恐未必然然其言霜降閉藏十日一御者
似亦有理故特存之○附按先儒廣川董氏于氏王氏及韓
詩外傳引此語皆與荀子本文同足証非
謀殺內諸家皆作殺止楊氏本不知何據 ○晉平公有疾叔
向問於子產子產曰僑聞之君子有四時朝以聽政 聽國政
晝以訪問 問可否 夕以修令 念所施 夜以安身於是乎節宣其氣 宣散
也○疏曰以時節宣散其氣也節即四時是也凡人形神有
限不可久用神久用則竭形大勞則敝不可以久勞也神不
用則鈍形不用則痿不可以久逸也固當勞逸更遞以宣散
其氣朝以聽政聽政久則疲疲則易之以訪問訪問久則倦
倦則易之以修令修令久則怠怠則易之以安身安身久則
滯滯則易之以聽政以後事改前心則亦所以散其氣也
○附按節之也朝聽晝訪夕修所以宣之夜安所以節之
宣而不節則過勞過勞則氣散節而不宣則過逸過逸則氣

積故下文曰壹則生疾疏解節為時節而以四時皆屬宣非是 勿使有所壅閉湫底以露其
體 湫子小反底丁禮反○湫集也底滯也露羸也壹之則血氣集滯而體羸露○羸劣危反○疏曰壅謂障而不使行
若土壅水也閉謂塞而不得出若閉門戶也湫謂氣聚底謂
氣止服虔云湫著也底五也言人之養身當須宣散其氣勿
使氣有壅閉集滯以羸露其形體也若其壹之則血氣集滯
不得宣散氣不散則體羸露也肥則膚肉厚骨不見瘦則骨
膚消故體羸露羸露是露骨之名其
義與倮相近倮露形也羸露骨也 茲心不爽而昏亂百度
茲此也爽明也百度百事之節○疏曰形之與神相須而有
形以神為主神以形為宅形彊則神彊形弱則神弱神常隨
形而盛衰也既露其體則神亦弱致使此
心不明照察失宜而昏亂百事之節度也 今無乃壹之則
生疾矣 壹之謂同四時也 叔向曰善哉肸未之聞也此皆然矣晉侯
求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾
如蠱 近附近之近蠱音古○蠱惑疾○疏曰蠱者心志惑亂之疾若今昏狂失性其疾名之為蠱公惑於女色失其

常性如彼惑蠱之疾也 非鬼非食惑以喪志 喪息浪反○惑女色而失志 良臣將死
天命不祐 祐音又○良臣不匡救君過故將死而不為天所祐 公曰女不可近乎對曰
節之先王之樂所以節百事也故有五節 五聲之節 遲速本末以
相及中聲以降五降之後不容彈矣 降音絳彈徒丹反○此謂先王之樂得中聲聲
成五降而息也降罷退○疏曰劉炫云言五降而息還退者五聲一周聲下而息前聲罷退以待後聲非作樂息也 於
是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也 慆吐刀反堙音因○
五降而不息則雜聲並奏所謂鄭衛之聲○疏曰劉炫云五
聲皆降則聲一成曲既未成當更從上始不以後聲來接前
聲而容手妄彈彈是為煩手所彈非復正聲
是為淫聲慢塞心耳使人忘失和平之性 物亦如之 言百事皆
如樂不可失節 至於煩乃舍也已無以生疾 舍音捨○煩不舍則生疾 君子之近
琴瑟以儀節也非以慆心也 為心之節儀使動不過度 天有六氣 謂陰陽風雨晦

明也。降生五味，謂金味辛，木味酸，水味鹹，火味苦，土味甘，皆由陰陽風雨而生。○疏曰：杜解以爲五味是五行之味，六氣共生五行，非一氣生一行也。或以爲雨爲木味，風爲土味，晦爲水味，明爲火味，陽爲金味，而陰氣爲天而不爲五味之主，非杜意也。發爲五色，辛色白，酸色青，鹹色黑，苦色赤，甘色黃。發，見也。○見，賢遍反。徵爲五聲，白聲商，青聲角，黑聲羽，赤聲徵，黃聲宮。徵，驗也。○聲徵之徵，張里反。淫生六疾。淫，過也。滋味聲色所以養人，然過則生害。六氣曰陰陽風雨晦明也，分爲四時，序爲五節，六氣之化，分而序之，則成四時，得五行之節。○疏曰：六氣並行，無時止息，但氣有溫暑涼寒，分爲四時，春夏秋冬也。序此四時以爲五行之節，計一年有三百六十五日，序之爲五行，每行七十二日有餘，土無定方，分王四季，每季之末有十八日爲土王之日也。過則爲菑。陰淫寒疾，菑音災○寒過則爲冷。陽淫熱疾，熱過則喘渴○當自沈反。風淫末疾，末，四支也。風爲緩急。○疏曰：人之身體，心腹爲本，四支爲末，故以末爲四支，謂手足也。風疾入身則四支有緩急。雨淫腹疾，雨濕之氣爲洩注。○洩，息列反。晦淫惑疾，晦，夜也。爲宴寢過節則心惑亂。明淫心疾。明，晝也。思慮煩多，心勞生疾。○思，息利反。○疏曰：淫即過也。陰陽風雨有多時有少時，晦明則天有常度，無多少時也。今言淫者，謂人受用此氣有過度者也。陰陽風雨雖各以其氣與人爲病，若人能自防護，受之不多，則得無此病也。其晦明天氣不以病人，但人用之過度則亦爲病。晦是夜也，夜當安身，女以宜氣，近女過度則心惑亂也。明是晝也，晝以營務，營務當用心，思慮煩多則心勞敝也。陰陽風雨當受之有節，晦明當用之有限，無節無限，必爲菑害，故凡有其過，則皆爲菑也。女，陽物而晦時，淫則生內熱惑蠱之疾。女常隨男，故言陽物；家道常在夜，故言晦時。○附按：女字當讀斷，答上「女不可近」之女，謂近女也。男近女以陽物而當晦時，注以陽物屬女，未安。今君不節不時，能無及此乎？出告趙孟。趙孟曰：誰當良臣？對曰：主是謂矣。主相晉國，於今八年，晉國無亂，諸侯無闕，可謂良矣。和聞之，國之大臣，榮其寵祿，任其大節，有菑禍興而無改焉，必受其咎。相，息亮反。○改，改行以救菑。○行，下孟反。今君至於淫以

生疾，將不能圖恤社稷，禍孰大焉？▇不能禦，吾是以云也。咎，其九反。禦，魚呂反。○云主將死。趙孟曰：何▇▇？曰：淫溺惑亂之所生也。溺，乃狄反。○溺，沈沒於嗜慾。○嗜，時志反。於文，皿蟲爲蠱，皿，命景反，讀文若猛字。林音孟。○文，字也。皿，器也。器受蟲害者爲蠱。穀之飛亦爲蠱。穀久積則變爲飛蟲，名曰蠱。在周易，女惑男、風落山謂之蠱☶☴。巽下艮上，蠱。巽爲長女，爲風；艮爲少男，爲山。少男而說長女，非匹，故惑。山木得風而落。○巽，音遜。艮，古恨反。長，丁丈反。少，詩照反。說，音悅。皆同物也。物，謂類也。趙孟曰：良醫也。厚其禮而歸之。贈賄之禮。○昭公元年春秋左氏傳。

姙子者，寢不側，坐不邊，立不蹕，不食邪味，割不正不食，席不正不坐，目不視邪色，耳不聽淫聲，夜則令瞽誦詩，道正事。蹕當作跛，音庇。○此一章列女傳。

右胎教第六章。一章下一條。○姙子之時，必謹所感，心感於物，則其子形音肖之，故姙者能謹於此，則生子形容端正，才識必過人矣，此之謂胎教。列女傳

妻將生子，及月辰，居側室。側室謂夾之室，次燕寢也。○夾，古洽反。○疏曰：夫正寢之室在前，燕寢在後，側室又次燕寢之旁，故謂之側室。妻既居側室，則妾亦當然也。故春秋傳云趙有側室曰穿，是妾之子也。生子不於夫正室及妻之燕寢，必於側室者，以正室燕寢尊故也。及月辰，謂生月之辰初斷之日也。○附按：側室，妾之常居，故春秋傳以側室名妾子。下文妾生子不復云側室，正以異於妻。及生子乃居側室也。疏引爲妾生子側室之證，則與妻何別？○又按：側室非夾室也。爾雅：室有東西廂曰廟，無曰寢。唯廟制有東西二夾室，夾室與正室連也。側室次燕寢之旁，別爲一室。注云夾之室，猶云旁夾之室耳。注本及衛集說采注本具有之字，非羨文也。大戴注直云夾室，疎矣。夫使人日再問之，作而自問之。妻不敢見，使姆衣服而對。至於子生，夫復使人日再問之。見，賢遍反。姆，音茂，字林亾又反。

○作有感動夫齊則不入側室之門齊側皆反○始時使人問若子生男子設弧於門左女子設帨於門右表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也三日接子大夫少牢士特豕庶人特豚其非冢子則皆降一等接讀字妾反下同○接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也○食音嗣○疏曰接王肅杜預並以爲接待之義鄭讀爲捷捷爲補虛強氣者以婦人初產必困病虛羸當產三日之內必未能以禮相接應待負子之後今則三日而爲之故知爲補虛強氣宜速故也○附按接子以禮接見其子也負子節接子之事注疏說似迂鑿詳見內治篇生子章劉氏說內始負子男射女否始有事也負謂抱之而使鄉前也○鄉許亮反○今按射謂以桑弧蓬矢六射天地四方疏云桑弧蓬矢本大古也天地四方男子之所有事也異爲孺子室於宮中特掃一處以處之擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜慾者保母安其居處者○疏曰此人君養子之禮兼大夫士也○

今按列女傳可作阿郎所謂阿保也後漢書有阿母詳此經文鄭作注時字猶未誤也大夫之子有食母食音嗣○選於傅御之中喪服所謂乳母也士之妻自養其子賤不敢使人也他人無事不往爲見精氣微弱將驚動也○爲于僞反○凡接子擇日雖三日之內尊卑必皆選其吉焉○今按此與上章不同或別記異闕也○三月之末擇日翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右鬌丁果反鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈○囟音信○疏曰三月翦髮所留不翦者謂之鬌囟者是首腦之上縫故說文云十其字象小兒腦不合也夾囟兩旁當角之處留髮不翦也儀禮注云一縱一橫曰午翦髮留其頂上縱橫各一交相通達故云午達羈者隻也文雖據大夫士天子諸侯之子亦當然也是日也妻以子見於父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣見賢遍反○貴人大夫以上也由自也男女夙興沐浴衣服具視朔食朔食天子太牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面楣音眉○入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妻子於內寢辟人君也○疏

曰上文云妻將生子居側室至此未有妻出之文則知此謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階若卿大夫之室雖有東房妻抱子出東房當楣立東面與夫相對也見適妻子就側室則此文是也又云見妾子於內寢者見下文內寢適妻寢也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也○附按記言國君之適于庶子見於外寢則冢子見於路寢可知言大夫之妾子見於內寢則冢子見於適室適子見於燕寢可知入門入適室之門也出自房適室之東房也下文妻遂適寢自適室之燕寢也夫入食膳外告宰名後入燕寢食其妻也上文居側室此文不言妻出者言以子見於父則出見於寢可知也注疏謂大夫見妻之子國君見庶子皆就側室非也見子以禮似無就側室之理姆先相曰母某敢用時日祗見孺子相息亮反○某妻姓若言妻氏也祗敬也○疏曰姆先相者傳姆在母之前而相佐也孺稚也夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之咳戶才反又作孩○欽敬也帥循也言教之欲以使有循也執右手明將授之事也○疏曰咳謂以手承子之咳也妻對曰記有成遂左還授師還音旋○記猶識也識夫之言使有成也師子師也○疏曰妻對既訖遂左向還轉身西南以子授子師也子師辯告諸婦諸母名辯音

遍○後告諸母若名成於尊○疏曰諸婦謂同族卑者之妻諸母同族尊者之妻後告諸母欲名成於尊妻遂適寢復夫之燕寢夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之宰謂屬吏也春秋魯桓六年九月丁卯子同生○疏曰此經所陳謂卿大夫以下故以名遍告同宗諸男也若諸侯既絕宗則不告諸男也此舉諸男謂其卑者尚告則諸父可知此既據卿大夫以下而引春秋者欲證男子生書年月日之事也藏之謂藏之於家之書府宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府四閭爲族族百家也閭胥中士一人五黨爲州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也○疏曰州伯則州長也州府是州長之府藏夫入食如養禮養羊尚反○大夫入已見子而入室也其與妻食如婦始饋舅姑之禮也○疏曰養禮即士昏禮婦盥饋舅姑之禮也以下文云妻生子反三月之末見子之禮如始入室知此亦如之也○凡名子不以國不以日月不以隱疾不以山川此在常語之中爲後難諱也春秋傳曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱矣疾在外者雖不得言尚可指擿此則

無時可辟俗語云隱疾難爲醫也○斷徒孫反○疏曰杜氏春秋注云不以本國爲名他國卽得爲名如衛侯晉晉侯周是也日月甲乙丙丁也殷家得以爲名者殷質不諱名故也然春秋魯僖公名申蔡莊公名甲午者亂世不能如禮也案傳又云不以官不以畜牲不以器幣此記文畧耳傳云以官則廢職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空先君獻武廢二山是也○此節以原文不足今取曲禮移入

大夫士之子不敢與世子同名尊世子也其先世子生亦勿爲改○疏曰衛襄公名惡其大夫有齊惡是先生者不改也

○妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御內寢適妻寢也禮謂已見子夫食而使獨餕也如始入室始來嫁時也餕夫婦之餘亦如之既見子可以御此謂大夫士之妾也凡妾稱夫曰君○疏曰凡宮室之制前有路寢次有燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫之燕寢在外亦名外寢適妻寢在內故名內寢也昏禮夫婦同牢之後媵餕夫餘御餕婦餘彼謂正妻若妾始來夫婦同食初來之妾特餕其餘今妾已見子之後夫婦共食命生子之妾特餕其餘亦如

始來時也既見子可以御此謂大夫士之妾者以前文大夫之妻見子之後妻遂適夫寢未即進御後始云夫入食如妾禮是夫始入與妻食乃後進御此文見子遂入御故云此大夫士之妾也言其異正妻也○附按妻適夫寢爲夫入食也妾餕後言入御妻食後不言進御立言之法宜然非謂御之禮有異也注文既見子可以御解記文遂入御此謂大夫士之妾二句解說文君字原無妾禮異於正妻之意疏誤讀注文以爲妻御在見于入食之後妾御在見子特餕之日分析殊非

○庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也夫雖辟之至問妻及見子禮同也庶人或無妾○疏曰以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出居之若有側室則妻在側室夫自居正寢不須出居羣室也

○凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭見于於祖家統於尊也父在則祖無辭有適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也○適丁歷反下同○疏曰適子既在其孫猶爲庶孫無所傳重故也若所生適子其父既卒則適孫與長子相似謂有傳重之事故有告戒之辭也若庶孫父卒見禮亦無辭也

○由命士以上及大夫之子旬而見旬當爲均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也易說卦坤爲均今亦或作旬也○疏曰均謂均齊也雖先生者先見後生者後見然同是未食之前故云均而見○今按此說疑鄭失之旬如字謂十日也別記異聞或不待三月也

冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首天子諸侯尊別世子雖同母禮則異矣未食已食急正緩庶之義也○別彼列反○疏曰此謂天子諸侯未與后夫人禮食而先見冢子是急於正也先與后夫人禮食然後見適子庶子是緩於庶也必以手撫循其頭首示恩愛之情也○今按此承上文記大夫禮而又別其冢適庶子之異同也冢子之禮仍與前章同唯適子庶子爲異耳○附按此疑旬而見訓三月既見之後又每十日一見孺子異爲室父欲時見之以旬爲度也此節未食已食而見卽承上文旬而見之事言之今詳旬而見句法似隱與上文三月末之見對照若謂三月已見之後又旬而見既無他處可證復無上下文脈可尋卽不應於正文外又添設三月後三字終當以朱子之說此二節爲確不可易

右生子第七章凡八條

幼子常視毋誑誑九況反○視今之示字小未有所知常示以正物以正教之無誑欺○疏曰小兒恒習效長者長者恒示以正事不宜示以欺誑恐卽學之故曾子兒啼妻云兒莫啼吾歸與汝殺豕兒聞輒止妻後向曾子說之曾子曰勿教兒欺卽殺豕食兒是不誑也又曰古者觀視於物及以物示人皆作示旁者見後世以物示人單作示字故鄭舉今以辨古詳已見昏禮篇○曲禮補

子能食食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲食食上如字下音嗣唯于癸反俞以朱反鞶步干反○俞然也鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖異意實同也○盛音成緣于絹反裂音列或音厲與音余○附用之陳氏曰鞶帶也古者革帶大帶皆謂之鞶春秋傳鞶厲易言鞶帶許愼服虔杜預皆以鞶爲帶鄭氏以爲盛帨之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預皆以厲爲帶之垂者鄭氏以而厲爲如裂亦誤

六年教之數與方名方名東南西北七年男女不同席不共食蚤其別也○別彼列反

八年出入門戶及卽席飲食必後長者始教之讓後胡豆反○示以廉恥

九年教之數日數所主反○朔望與六甲也十年出就外傅居宿於外

學書計衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒襦音儒袴苦故反肄以二反○外傅教學之師也不用帛爲襦袴爲大溫傷陽氣也禮帥初遵習先日所爲也肄習也諒信也請習簡謂所書篇數也請習信謂應對之言也○大音泰○疏曰請謂請於長者肄習也簡謂篇章[illegible]數也諒信也謂言語信實也○附嚴陵方氏曰書卽周官保氏六書是也計九數是也禮帥初前已教之遜讓禮之端也朝夕學幼儀至此乃可責以事長之禮若昧爽而朝之類朝所當學也日入而夕之類夕所當學也○農師陸氏曰簡諒謂簡而易從諒而易知之事○補注襦上衣袴下衣也

十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御[illegible]音又勺章畧反○先學勺後學象文武之次也成童十五以上○[illegible]氏云勺籥也籥文舞也舞象謂用干戈之小舞也以其年[illegible]習文武之小舞○附朱子曰勺卽周頌之酌舞勺以此詩[illegible]舞也○農師陸氏曰象[illegible]之樂周頌維淸是也

二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出冠古亂反衣於旣反行如字弟音悌○大夏樂之文武備[illegible]也內而不出謂人之謀慮也○疏曰二十成人血氣強盛無慮[illegible]傷故可以衣裘帛也大夏是禹樂禪代之後在干戈之前文武俱備故二十習之也博學不教者唯須廣博學問未可爲師教人內而不出者唯蘊畜其德於內未可出言爲人謀慮也○補注惇篤也○附按內而不出謂居內爲學不外出接物也蓋年方成人學識未堅血氣未定不足以出而應世務廣交遊至三十而立乃可以出其理男事孫友視志皆出於外之事也

三十而有室始理男事博學無方孫友視志孫音遜○室猶妻也男事受田給政役也方猶常也至此學無常在志所好也孫順也順於友視其所志也○好呼報反○補注博學無常惟善是師也遜友視志惟善是取也

四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去去如字○方猶常也物猶事也○疏曰言年壯仕官行其常事無所謙遜出其謀計發其思慮以爲國也○今按方猶比也○附朱子曰物猶事也方物出謀則謀不過物方物發慮則慮不過物方物謀慮大概只是隨事謀慮○附按謀慮對言則謀爲大綱慮爲細密出者見而可知故于謀言出發者見而無窮故于慮言發也

五十命爲大夫服官政統一官之政也○補注服猶任也

七十致事致其事於君而告老

凡男拜尚左手左陽也

女子十年不出恒居內也姆教婉娩聽從婉紆晚反娩音晚○婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌也執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服枲思里反繭古典反紝女金反組音祖紃音巡共音恭○紃絛也○絛他刀反○疏曰組紃俱爲絛也皇氏云組綬也然則薄濶爲組似繩者爲紃○附嚴陵方氏曰織以機紝以鍼○補注枲麻之有子者

觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠相息亮反○當及女時而知○今按納謂奉而入之

十有五年而笄笄古今反○謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄○應應對之應

二十而嫁有故二十三而嫁故謂父母之喪聘則爲妻聘問也妻之言齊也以禮聘問則得與夫敵體奔則爲妾妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或爲衒○見賢遍反衒古縣字本又作御魚據反○附按奔之爲言不聘而自往也公羊傳曰諸侯取一國則二國往媵之以姪娣從此云奔者卽往從之謂

凡女拜尚右手右陰也

右教子第八章凡二條○又章下一條

○婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳爲尸爲祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已雖或爲唯或曰爲喪主則不手拜肅拜也○少儀○今按昬禮奠菜章婦拜扱地與此說不同○附按儀禮吉婦拜扱地者爲奠菜于夫家之廟而重其禮其拜之狀應如稽首手至地首至手而留也則婦人之于君賜自不上於肅拜記言誤也故朱子以與此說不同明之○又按注以全節屬婦人言似有難通婦人以肅拜爲正手拜自非當禮何得言爲尸則不手拜喪禮稽顙而後拜非不拜也吉事肅拜凶事宜手拜爲喪主宜先稽顙後手拜何得吉爲喪主則不手拜今詳爲尸坐以下盡言男子拜法之變也手拜卽空首拜也男子以手拜爲常卒用肅拜猶婦人之肅拜爲常卒用手拜也手拜重于肅拜惟尸以象神而尊則拜宜從輕故不手拜而肅拜手拜輕于頓首惟喪以遇凶而變則拜宜從重故不手拜而頓首也又言尸坐者明居尸位則肅拜若祭前宿尸祭後儐尸尸旣不當坐時則人而非神仍不用肅拜也言喪主者明主人重喪則不手拜若衆人齊哀以下緦麻以上身非主喪則凶不改吉仍用手拜也○又按肅拜手拜注解未的說見曲禮篇容節章大祝凡悖條

男女異長各自爲伯季也男子二十冠而字冠古亂反○成人矣敬其名女子許嫁笄而字以許嫁爲成人男女非有行媒不相知名謂媒往來傳昏姻之言乃相知姓名非受幣不交不親○重別有禮乃相纓固○別彼列反○疏曰幣謂聘之玄纁束帛也故日月以告君齊戒以告鬼神爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也齊側皆反別彼列反○日月以告按周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君是也齊戒以告按昏禮凡受女之禮皆於廟爲神席以告鬼神是也爲酒食以召者謂會賓客也厚重慎也○疏曰妻是判合故云判也入子者謂容媵及姪娣不聘者也既非判合但廣於子屬而已故云入子昏禮注云將以祖先之遺體許人故不敢不告也取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之取七住反本亦作娶○爲其近禽獸也妾賤或時非媵取之於賤者世繫本繫○繫戶計反○附虞氏曰古者有姓有氏知魯姬姓有仲孫氏叔孫氏季孫氏臧氏展氏宋子姓有華樂魚蕩向鱗諸氏蓋宗族行非長子嫡孫族世世不遷若支庶旁親五世無服不相稟亦各爲族氏故五世之後氏別於下則姓系於上昏姻之交或知有氏而不知有姓矣文中子曰任薛王劉崔盧之昏非古也蓋亦

以氏變爲姓故耳○靈臯方氏曰姓與氏唯門祚顯赫者始並著若單微轉徙則氏存而姓失者多矣故娶妻則未有不知其姓者而買妾或但知其氏其出微也卜之卜其同姓與否或曰知其氏則知其姓矣不知古以王父之字爲氏最易相混如晉有欒氏齊亦有欒氏齊有國氏鄭亦有國氏魯卿同時有二叔氏若式微轉徙安知其氏之所從出乎寡婦之子非有見焉弗與爲友見賢遍反○辟嫌也有見謂有奇才卓然衆人所知○辟音避本亦作避○此一章曲禮

右冠笄嫁取第九章

朱子儀禮經傳通解卷第四

東雍梁萬方廣巷甫考訂
男開宗啓後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世攸武安甫　校正

內治第六凡八章

家禮四古無此篇今取小戴昏義哀公問文王世子內則篇及周禮大戴禮春秋內治傳孟子書大傳新序列女傳前漢書賈誼新書孔叢子之言人君內治之法者創爲此篇以補經闕

補經附按朱子禮篇編法其有儀禮篇者則以其全文爲經係篇分章數章下繫以傳而以本經後記及禮記周禮之文係附之是則以儀禮爲經禮記爲傳並周禮亦散編儀禮經下從傳例也其非儀禮篇者則皆無古經全

篇而爲之集補者按在前家鄉禮內每篇中分章數其補經則戴記爲多其他諸書僅提一二大條列之章下繫以記傳則以戴記中凡涉傳義者編其下其雜取諸書多係近從之至後王朝禮內則周禮爲多皆在補經內無繫於傳記者是則凡補經篇當以禮記周禮爲主周禮爲經不爲傳禮記有提爲經者有繫爲傳者其他雜取諸書則簡其最有關要而三禮無文者提出條列補從經文其餘一切編入傳下此大略編法義例之不可易者也

古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德嬪毗人反治直吏反惟后治陰德之治如字○天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施外內之政也三

夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也合百
言之取其相應以象天數也內治婦學之法也陰德謂主陰事陰
令也○應如字音應對之應○疏曰按周禮宮人云掌王之六寢
之修注云路寢一小寢五是天子六寢也六宮在王之六寢之後
亦大寢一小寢五其九嬪以下亦分居之其三夫人雖不分居六
宮亦分主六宮之事或二宮則一人也或猶如三公分主六卿之
職也六卿之官在王六寢之前其三孤亦分主六官之職總謂之
九卿故考工記云外有九室九卿朝焉是也九嬪掌婦學之法內
宰掌王之陰事陰令注云陰事謂羣妃御見之事陰令為王所求
為於北宮也賈疏曰若縫人女御掌王后縫線及絲枲織紝之等
皆是王之所求所為者北宮者以
王六寢在南后六宮在北故也
是故男教不修陽事不得適見
於天日為之食婦順不修陰事不得適見於天月為之食是故日
食則天子素服而修六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而
修六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與
陽相須而后成者也適音責見賢遍反下及注同為于偽反下同
蕩徒浪反○適之言責也食者見道有虧傷

也蕩為滌去穢惡也○滌直歷反去起呂反穢紆廢反○今按歷
法日天三百六十五度四分度之一左旋於地一晝一夜則其行
一周而又過一度日月皆右行於天一晝一夜則日行一度月行
十三度十九分度之七故日一歲而一周天月二十九日有奇而
一周天又逐及於日而與之會一歲凡十二會方會則月光都盡
而為晦已會則月光復蘇而為朔朔後晦前各十五日日月相對
則月光正滿而為望晦朔而日月之合東西同度南北同道則月
掩日而日為之食望而日月之對同度同道則月亢日而月為之
食是皆有常度矣然王者修德行政用賢去姦能使陽盛足以勝
陰陰衰不能侵陽則日月之行雖或當食而月常避日故其遲速
高下必有參差而不正相合不正相對者所以當食而不食也若
國無政不用善使臣子背君父妾婦乘其夫小人陵君子夷狄侵
中國則陰盛陽微當食必食雖曰
行有常度而實為非常之變矣
天子修男教父道也后修女順
母道也故曰天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父
之義也為后服資衰服母之義也衰七雷反○父母者施教令於
婦子者也故天子與后其服同
資當為齊聲之
誤也○齊音咨
○內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍
食分其人民以居之稍所教反○版謂宮中閽寺之屬及其子弟
錄籍也圖主及后世子之宮中吏官府之形
象也政令謂施閽寺者稍食吏祿廩也人民吏子弟分之使衆者
就其均宿衛○附黃氏曰注謂政令施閽寺者非也均稍食分人
民皆為政令不獨施閽寺○止齋陳氏曰人
民謂奄其女奚女御之屬在宮闈執事者也
以陰禮教六宮鄭司
農云
陰禮婦人之禮六宮後五前一玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮
隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者不敢斥
言之謂之六宮若今稱皇后為中宮
是也○陰禮母戒女曰夙夜毋違宮事
以陰禮教九嬪教以婦人之
禮不言教夫
人世婦者
舉中省文
以婦職之法教九御使各有屬以作二事正其服禁其
奇衺展其功緒奇紀宜反衺似嗟反○婦職謂織紝組紃縫線之
事九御女御也九九而御於王因以號焉使之九
九乃屬同時御又同事也正其服止踰侈奇衺若今媚道展猶錄
也緒業也杜子春云二事謂絲枲之事○附按楊氏云禁其奇衺
凡作淫巧以蕩上心者不容於其中今詳若注
言以巫蠱行媚道事先王之世婦人未有此也○
九嬪掌婦學之
灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所

婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下
九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教
女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王息之燕寢御敘進
也勸也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃其象
卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三
夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕十五日而徧云自
望後反之○婉於阮反娩音晚○疏曰御見之法無正文鄭以意
消息之○以上周禮天官○今按鄭注引孝經援神契疏以為孔
子所作者妄矣歐陽子嘗請於朝欲於
疏義中悉行刪去而不果從今遵用之

右內職第一章凡三條

易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里故君子慎始也春秋之
元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆慎始敬終云爾素誠繁成今按
四字未詳恐有闕誤賈誼新書無誠繁二字○附按此易出易
緯通卦驗非周易也漢人引易緯直稱易見胡一桂啓蒙易傳諸
為子孫娶婦必擇孝弟世世有行義者娶婦賈誼新書
作婚娶嫁女
如是則其

子孫慈孝不敢婬暴黨無不善三族輔之故曰鳳凰生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母嗚呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉板藏之金匱置之宗廟以爲後世戒大戴禮○附按通段中語專主取婦謹始之道言未及生子也然取婦乃所以生子其道即早定其中按大戴原本下接青史之記胎教之文故曰素成胎教之道貫上下而言之也

右謹始第二章。章下凡二條。

○周襄王將以翟女爲后富辰諫曰不可夫婚姻禍福之階也階梯也利內則福由之利外則取禍今王外利矣樹利於翟其無乃階禍乎昔摯疇之國也由大任摯疇二國任姓奚仲仲虺之後大任之家也大任王季之妃文王之母詩云摯仲氏任又曰思齊大任文王之母杞繒由大姒杞繒二國姒姓夏禹之後大姒之家也大姒文王之妃武王之母也齊許申呂由大姜四國皆姜姓四岳之後大姜之家也大姜大王之妃王季之母陳由大姬陳嬀姓舜後大姬周武王之女成王之姊傳曰以元女大姬配虞胡公而封諸陳是皆能內利親親者也內利內行七德親親以中匪其家昔鄢之亡也由仲任鄢音偃○鄢妘姓之國仲任氏之女爲鄢夫人唐尚書云鄢爲鄭武公所滅非取任氏而亡也昭謂幽王爲西戎所殺而詩言褒姒滅之明禍有所由也○妘于分反密須由伯姞姞極乙反○伯姞密須之女也傳曰密須之鼓闕鞏之甲此則文王所滅而獲鼓甲也大雅云密人不恭敢拒大邦不由嫁女而亡世本云密須姞姓鄶由叔妘鄶古外反○鄶妘姓之國叔妘同姓之女爲鄶夫人昭謂公羊傳曰先鄭伯有善乎鄶公者通於夫人以取其國此之謂也聃由鄭姬聃姬姓文王之子聃季之國鄭女爲聃夫人同姓相聚猶晉公娶於吳亦其責姓所以亡也息由陳嬀息姬姓之國陳嬀陳女爲息侯夫人蔡哀侯亦娶於陳息嬀將歸過蔡蔡哀侯止而見之弗賓嬀以告息侯息侯導楚伐蔡蔡侯怨因稱息嬀之美於楚子楚子送滅息以息嬀歸鄧由楚曼鄧曼姓楚曼鄧女爲楚武王夫人生文王過鄧而利其國遂滅鄧而兼之羅由季

姬羅熊姓之國季姬姬氏之女爲羅夫人盧由荊嬀盧嬀姓之國荊嬀盧女爲荊夫人荊楚也是皆外利離親者也外利行淫僻求利於外不能親親以亡其國夫翟隗姓也無列於王室列位次也豺狼之德不可厭也禮新不閒舊閒去聲閒代也○王以翟女閒姜任非禮且棄舊也姜氏任氏之女世爲王妃嬪今以翟女代之爲棄舊也其無乃禍階乎王弗聽國語周語

○孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓之德也固臣敢無辭而對人道政爲大坐才臥反愀七小反○愀然變動貌也作猶變也德猶福也辭讓也公曰敢問何謂爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣君之所爲百姓之所從也君所不爲百姓何從言君當務於正公曰敢問爲政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣別彼列反○庶物猶衆事也公曰寡人雖無似也願聞所以行三言之道可得聞乎無似猶言不肖孔子對曰古之爲政愛人爲大所以治愛人禮爲大所以治禮敬爲大敬之至矣大昏爲大大昏至矣大昏既至冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬爲親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與迎逆敬反下同爲于僞反舍音捨與音餘下同○大昏國君娶禮也至矣言至大也與敬爲親言相敬者爲親之○疏曰人爲國本是以爲政之道愛人爲大人有禮則生而所以治理愛人非禮不可故禮爲大禮以敬爲主故治禮者敬爲大也敬有大小若敬至極大昏爲大上親猶自也下親親愛也冕服自迎者欲親此婦也故云親之也與起敬心爲欲相親也若捨去敬心是遺棄相親之道也孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言

之禮足以立上下之敬物耻則足以振之國耻則足以興之故爲政先乎禮禮其政之本與宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出政教也記曰天子聽外治后聽內職是也物猶事也事耻臣耻也振猶救也國耻君臣之行有可耻者禮足以救之足以興復之○分扶問反行下孟反○附石林葉氏曰夫婦正則名正名正則言順故出則足以治朝廷之禮推而廣之凡君臣父子皆所正也故足以立上下之敬○子容應氏曰物耻謂事物之卑陋國耻謂國體之卑辱是時魯微弱甚矣哀公欲振而興之而不知禮之爲急故夫子以是告之公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎已猶大也怪親迎乃服祭服○太音泰孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎好呼報反○疏曰昏禮迎婦二傳不同春秋公羊說自天子至庶人皆親迎左氏說夫子至尊無敵故無親迎之禮諸侯有故若疾病則使上

卿迎上公臨之許氏謹按高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以爲天子無親迎從左氏義也鄭駁之云太姒之家在渭之涘文王親迎於渭即天子親迎明文也引禮記冕而親迎繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主非天子則誰乎如鄭此言從公羊義也又詩說云文王親迎于渭紂尚南面文王猶爲西伯耳以左氏義爲長鄭駁未定○今按天地蓋通天子言之公曰寡人固王肅云絕句不固安得聞此言乎寡人欲問不得其辭請少進今按固鄙固也言由其鄙固故有不已重乎之問然向使不固則不發此問而不得聞此言矣請少進欲其詳言以曉已孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰昔三代明王必敬妻子也蓋有道焉妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與與音歟○疏曰妻所以供粢盛奉祭祀爲親之主者也是故君子無不敬也敬身爲大身也者親之枝也敢不敬與不敬其身是傷其親傷其親

是傷其本傷其本枝從而亡三者百姓之象也王肅云言百姓所法而行身以及身子以及子妃以及妃君修此三者則大化愾乎天下矣妃芳非反愾許乞反○鄭無大化二字王肅云愾滿也昔大王之道也如此國家順矣大音泰○鄭曰大王居豳爲狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐是言百姓之身猶吾身也百姓之妻子猶吾妻子也不忍以土地之故而害之去之岐而王迹興焉王肅云大王出亦娶姜女入亦姜女國無鰥民愛其身以及人之身愛其子以及人之子愛其妃以及人之妃故曰大王之道○今按二說皆通兩存之○豳被貧反公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭過動則民作則君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭若是則可謂能敬其身能敬其身則能成其親矣則法也民者化君者也君之言雖過民猶稱其辭君之行雖過民猶以爲法故不可不謹公曰敢問何謂成親孔子對

曰君子者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子則是成其親爲君子也是爲成其親之名也已疏曰言已若能敬身則百姓歸已善名謂已爲君子所生之子是已之修身使其親有君子之名也孔子遂言曰古之爲政愛人爲大不能愛人則不能有其身不能有其身則不能安土不能安土則不能樂天不能樂天則不能成其身樂音洛○王肅曰天道也○今按不能有其身謂不能持守其身而陷於非辟安土謂安其所處之位而無外求樂天謂樂循天理王說近之公曰敢問何謂成身孔子對曰夫其行已不過乎物謂之成身不過乎物合天道也此依家語戴記惟有不過乎物四字以下何推之家語爲是○鄭曰物猶事也○附子容應氏曰物者實然之理也性分之內萬物皆備即物而觀其理尤實仁人孝子不過乎物即其身之所履皆在義理之內而不過焉猶大學言止於仁止於孝也○嚴陵方氏曰不過乎物則性分之內成而無虧故謂之成身公曰

君子何貴乎天道也。孔子對曰。貴其不已也。如日月東西相從而不已也。是天道也。不閉而能久。是天道也。無為而物成是天道也。已成而明之。是天道也。此亦依家語而能二字戴記作其非是。○王肅云不閉常通而能久言無極。○今按戴本鄭說皆誤今不取。○附嚴陵方氏曰天行健君子以自彊不息此君子所以貴天道也不閉者不塞也凡物閉之則通閉之則塞不閉而能久所謂終則有始天行也。○石林葉氏曰無為而物成不動而化也已成而明之不見而章也

公曰。寡人惷愚冥煩。子志之心也。惷始容反冥莫亭反○志讀為識識知也冥煩者言不能明理此事子之心所知也欲其要言使易行。○易以豉反。○今按煩字王肅讀屬下句。今從鄭

孔子蹴然辟席而對曰。仁人不過乎物。孝子不過乎物。是故仁人之事親也如事天。事天如事親。此謂孝子成身。蹴子六反。○蹴然敬貌物猶事也事親事天孝敬同也孝經曰事父孝故事天明畢無過事以孝事親是所以成身。○附嚴陵

方氏曰天生烝民有物有則天人之際父子之閒豈能離是則哉故仁人孝子皆曰不過乎物也仁能盡人道孝能盡子道

公曰。寡人既聞此言也。無如後罪何。既聞此言也者欲勤行之也無奈後日過於事之罪何為謙辭

孔子對曰。君之及此言。是臣之福也。善哀公及此言此言善言也。○[哀公問]○今按此一章與家語小異今從其長者

古者后夫人將侍君。前息燭。後舉燭。至於房中。釋朝服。襲燕服。然後入御於君。朝服展衣君在堂。○附按入御必以息燭後為飾者人君不欲早就安息也 雞鳴。太師奏雞鳴於陛下。奏白也陛階也 然後夫人鳴佩玉於房中。告去也。然後應門擊柝。告辟也。應門朝門辟啓也 然後少師奏質明於陛下。質正也 然後夫人入。廷立。君出朝。[尚書]大傳

右后夫人侍君第三章。章下凡六條

○自古聖王必正妃匹。妃匹正則興。不正則亂。昔夏之興也以塗山。其亡也以妺喜。殷之興也以有娎。其亡也以妲己。娎音孝 周之興也以大姒。其亡也以褒姒。此其著者也。詩云。關關雎鳩。在河之洲。窈窕淑女。君子好逑。言后妃說樂君子之德。無不和諧。又不淫其色。慎固幽深。若雎鳩之有別焉。然後可以風化天下也。夫雎鳩之鳥猶未嘗見其乘居而匹處也。鳥獸尚然。而況於人君乎。故夫婦有別。則父子親。父子親。則君臣敬。君臣敬。則朝廷正。朝廷正。則王化成。君臣父子夫婦三者。天下之大綱紀也。三者治則治。三者亂則亂。此關雎為詩首。重人道之始於此也。附按或疑此第三條匡衡曰一段統論妃匹之理當移編為首條而以列女傳五條彙次其後曰此似有條理但細玩朱子次第條

一條從自古聖王說起排數三代而實言夫婦所以為三綱之本自該括渾大當屬第一若姜后脫簪諫王則單言甲之能盡后職以佐王中興者故當次之至于匡衡條雖亦言后夫人之行宜侔天地而所謂情欲無介容儀宴私不形動靜者皆僅言其一身之事故又次之若下三條則均屬列國夫人事而又皆倉卒遇變自當附于侍君者之後矣。○又按或疑末三條亦有序乎曰火烈而水溺更非意料所及故車碎者處其後且宋伯姬未亡人也守禮于恭公之沒後宜居前若楚貞姜與齊孟姬皆從其君遊者而貞姜與昭王尤有約而不肯背則是孟姬亦宜處後

○周宣姜后賢而有德。事非禮不言。行非禮不動。宣王嘗早臥而晏起。后夫人不出於房。姜后既出。乃脫簪珥。待罪於永巷。使其傅母通言於王曰。妾不才。妾之淫心見矣。至使君王失禮而晏朝。以見君王之樂色而忘德也。夫苟樂色。必好奢。好奢必窮樂。窮樂者。亂之所興也。原亂之興。從婢子起。婢子生亂。當服其

辠敢請婢子之罪唯君王之命王曰寡人不德實自生過從
寡人起非夫人之罪也遂復姜后而勤於政事早朝晏退繼
文武之迹興周室之業卒成中興之名爲周世宗（以上列女傳）〇
匡衡曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品
物遂而天命全（遂成也） 孔子論詩以關雎爲始言太上者民之
父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬
物之宜（太上居尊上之位者侔等也） 故詩曰窈窕淑女君子好仇（窈窕幽閒也仇匹
也〇附朱子集傳曰窈窕幽閒之意淑善也女者未嫁之稱
蓋指文王之妃太姒爲處子時而言也君子則指文王也好
亦善也） 言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀（介繫也言
不以情欲繫心而形於容儀也） 宴私之意不形乎動靜（形見也） 夫然後可以配

至尊而爲宗廟主此綱紀之首王教之端也自上世以來三
代興廢未有不由此者也（漢書匡衡傳）〇宋伯姬者魯宣公之女
成公之妹也既嫁於恭公十年恭公卒伯姬寡三十五年至
景公時伯姬之宮夜失火左右曰夫人少避火伯姬曰婦人
之義保傅不俱夜不下堂待保傅來也保母至矣傅母未至
也左右又曰夫人少避火伯姬曰婦人之義傅母不至夜不
可下堂越義求生不如守義而死遂逮於火而死（附按保傅不俱夜不
下堂先王之制禮似非爲婦之避火言也若左右侍女既
多儘可同避况保母又已至乎伯姬之行似亦過中然以言
亡人而曰越義求生不如守義而死吁矣哉伯姬乎下以夜
與孟姬俱是此一流人但後之守禮者遇此三事似不以未
死爲賢者與守身時必以貞烈爲節者其事原不同耳充掌
時恭公亡矣豈不令昭王孝公雖悔而何追也哉烈亦非所
以僃其君心矣）〇楚昭貞姜者齊侯之女楚昭王之夫人也王出遊
留夫人漸臺之上而去王聞江水大至使使者迎夫人曰王
與宮人約令召宮人必以符今使者不持符妾不敢行使者
曰水方大至還而取符則恐後矣夫人曰妾聞之貞女之義
不犯約勇者不畏死守一節而已妾知從使者必生留必死
也然棄約越義而求生不若留而死耳於是使者反取符未
還則水大至臺崩夫人流而死〇齊孝孟姬者華氏之長女
齊孝公之夫人也公遊取瑯琊華孟姬從車奔姬墮車碎孝
公使駟馬立車載姬以歸姬使侍御者舒帷以自障蔽而使
傅母應使者曰妾聞妃后踰閾必乘安車輜軿下堂必從傅

母保阿進退則鳴玉環珮內飾則結紐綢繆野處則帷裳壅
蔽所以正心壹意自斂制也今立車無軿非所敢受命也野
處無衛非所敢久居也二者失禮多矣夫無禮而生不若早
死使者馳以告公更安車及則已自經矣（以上三條列女傳）
青史氏之記曰古者胎教之道王后腹之七月而就宴室（宴室夾室次宴
寢也亦曰側室自王后已下有子曰竊女史皆以金環止御王后
比七月就宴室夫人嬪卽以三月就其側室皆閉房而處也王
后以七月爲節考君聽天下之內政自諸侯以下
妻同之也〇賈誼新書七月作十月宴室作蔞室） 太師持銅而御
戶左太宰持升而御戶右太卜持蓍龜而御堂下諸官皆以其職
御於門內比三月者王后所求聲音非禮樂則太師撫樂而稱不
習所求滋味者非正味則太宰荷升不敢煎調而曰不敢以待王

太子新書升作斗荷作倚侍作侍○大戴禮○附按一大戴本太宰荷升下無不敢煎調四字或疑當讀荷升而日不敢為句與上太師句相對以待王太子接下太子生連文今詳太師撫樂而稱不習謂不習樂也若太宰荷升而日不敢豈亦不敢升乎其無四字者自當屬脫誤

右胎教第四章

太子生而泣太師吹銅曰聲中某律太宰曰滋味上某太卜曰命云某然後為王太子賈誼新書○國君世子生告於君接以大牢宰掌具接義詳見內則篇生子章○附長樂劉氏曰接者繼續之謂也夫人始生世子有繼續之道故接引其子俾有立志而禮用大牢也母方生子分血氣未可以與而男子之生必於丈夫之手故下文卜求吉士負之以行接子之禮三日卜士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方射天地之射食亦反○詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也○承如字大音泰○疏曰詩持也承也謂

以手承下抱負之蓬者禦亂之草桑者衆木之本天地四方男子所有事者謂上事天下事地禦四方之難也○附靈皋方氏曰詩當作持以手持抱異於背負也保受乃負之代士也保保母也宰醴負子賜之束帛醴當為禮聲之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也○疏曰還用士禮也卜士之妻大夫之妾使食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也士妻大夫之妾謂時自有子○適本亦作嫡丁匿反○凡接子擇日詳見內則篇生子章冢子則大牢天子世子也冢大也冢子猶言長子通於下也國君世子亦大牢告謂長子其非冢子則皆降一等謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士特豚庶人猶特豚也○疏曰庶人猶特豚者蓋以禮窮而與士同也異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右此節詳見內則篇生子章世子則君沐浴朝服夫人

亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降子升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室諸侯夫人朝於君次而褖衣也○褖通亂反○疏曰既著朝服又東西階相對故知路寢也卿大夫妻將生子居側室此記云世婦抱子升自西階不出自房而自外入是夫人將生子亦就側室也蓋內寢是君所常居之處夫人不可於此生子故也內司服注云展衣后以禮見王及賓客之服褖衣御於王之服諸侯夫人亦如之此既在路寢合服展衣今云褖衣者謂見子若訖則當御故服進御之服異於尋常以禮見君也次者首飾次第髮為之少牢禮髲鬄是也○今按人君見世子之時其名子入食之禮應亦畧與大夫士同但記文不具也○附按記文夫人亦朝服當為展服見子升即入御豈得服進御之服按后夫人雖當御猶先以朝服見君然後釋朝服襲燕服入御況未及御而乃以燕服行見子之禮耶注說似誤適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭適丁歷反○此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也無辭辭謂欽有帥記自成也○疏曰大子之弟見於外寢庶子側室但撫首咳名無辭之事與世子之弟同故與適子連文同云見於外寢其實庶子見於側室也燕寢當在內而云外寢者對側室而為外耳禮帥初

謂禮儀與前文見世子同也○今按下文方說庶子此庶子字宜為衍字或是適子之次者名為適子庶子也○附按下文公庶子生就側室無見於側室之文注疏說非是庶子不言見地者前已有夫人妾子見於內寢之文蓋互見也或曰庶子與適子連文者人君燕寢一對夫人內寢皆為外寢適庶分見於二寢之中不害其為有別也曰朱子考下文而以庶子字宜衍者最是或以適子之次名為適子庶子亦可是庶子字或去或存止是一人乃云見於外寢耳今謂連文而是二人則八字中似並無此意若果謂適庶分見於二寢應不如是以立文其說雖善但以解記文此二句則不合公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之擯者傅姆之屬也人君尊雖妾不抱子有賜謂此妾於君有恩惠也有司臣有事者也爵相公名子問於申繻也○附按大夫之妾生子無明文今則有公庶子可見然謂之生就側室者即就所常居之側室生之非若妻之離寢而居側室亦所以別之也○食子者三年而出見於公宮則劬食音嗣劬音渠○劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家君有以勞賜之○以上三條內則

右生子第五章凡四條○又章下一條○周太姜者王季之母有呂氏之女也太王娶以爲妃生太伯仲雍王季至於成童靡有過失太王謀事必於太姜遷徙必與太姜君子謂太姜廣於德教太任者文王之母摯任氏之中女也王季娶以爲妃太任之性端一誠莊惟德之行及其有娠目不視惡色耳不聽淫聲口不出敖言生文王而明聖太任教之以一而識百卒爲周宗君子謂太任能胎教太姒者武王之母禹後有莘姒氏之女也在郃之陽在渭之涘仁而明道文王嘉之親迎於渭造舟爲梁及入太姒思媚太姜太任旦夕勤勞以進婦道太姒號曰文母文王治外文母治內太姒生十男長曰伯邑考

次曰武王發次周公旦次管叔鮮次蔡叔度次曹叔振鐸次霍叔武次成叔處次康叔封次聃季載太姒之所以教誨扶持十子者自少及長未嘗見邪僻之事常以正道檢柙之及其長文王繼而教之卒成武王周公之德武王后曰邑姜太公之女也妊成王於身立而不跛坐而不差笑而不誼獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也列女傳○附按在郃之陽二句見詩大雅大明篇郃今詩作洽水名

古之聖帝將立世子則帝自朝服升自阼階上西鄉妃抱世子自房出東鄉太史奉書而上堂當兩階之間北而立曰世子名曰某者三帝執禮稱辭命世子曰授太祖太宗與社稷於子者三其命也世子曰不敢者再於三命曰謹受命拜而退太史以告太祝太祝以告太祖太宗與社稷太史出以告太宰太宰以告州伯州伯命藏之州府凡諸貴以下至於百姓男女無敢與世子同者賈誼新書

右立世子第六章章下凡四條○勢明則民定而出於一道故人皆爭爲宰相而不姦爲世子補注姦與奸通謂犯非禮以求也與上爭字對非宰相尊而世子卑也不可以智求不可以力爭也今以爲知子莫如父故疾死置後者恣父之所以補注謂世子疾死而爲父者自置其後此使親戚不相親兄弟不相愛亂天下之紀使天下之俗失開尊敬而不讓其道莫經於此附按尊敬疑當作爭兢疾死置後復以嫡長子如此則親戚相愛而兄弟不爭此天下之至義也補注復以嫡長

子謂立嫡子之弟次嫡爲世子無嫡則立長以此防民百姓猶有爭爲君者賈誼新書○周王子朝曰先王之命王后無適則擇立長年鈞以德德鈞則卜王不立愛公卿無私古之制也昭公二十六年春秋左氏傳○穆公問於子思曰立太子有常乎答曰有之在周公之典言周有典之公曰昔文王舍適而立其次微子舍孫而立其弟是何法也文王舍其嫡長伯邑考而立次子武王微子舍其孫腯而立其弟衍微仲子思曰殷人質而尊其尊故立弟周人文而親其親故立子亦各其禮也文質不同其禮則異文王舍適立次權也以武王賢故用權而立之公曰苟得行權豈惟聖人唯賢與愛立也子思曰聖人不以權教權者見機而作非可爲常教故立制垂法順之爲貴若必欲犯何有於異悅不順其

有逆而犯之亦何有與于用權○附按何有言不難也何有於與言不難與之與謂背禮而行者多也注似晦公曰舍賢立聖舍愚立賢何如言或舍其賢子而立其聖子舍其愚子而立其賢子如何子思曰唯聖立聖其文王乎不及文王者則各賢其所愛不殊於適何以限之言有不及文王者能推其所愛之賢者而立之亦無殊於立嫡矣必不能審賢愚之分請父兄羣臣卜於祖廟亦權之可也脫不能審其賢愚則於廟卜其吉而立之亦權之義也○孔叢子○附按注解此二節將何以限之及可也可字具欠體貼似謂是唯聖立聖文王乃能若此不及文王者則將各賢其所愛而不得於適其等第何以限之蓋謂必有以不賢爲賢者其審下將無界限也至下節文作一轉語曰若必不能審賢愚之分者請父兄羣臣適卜於祖廟亦爲權之可者也謂之可者對上之不可而言又言亦者謂文王固善於權者矣若此者亦權之可者也○晉里克曰太子奉冢祀社稷之粢盛粢音咨盛音成○冢大也以朝夕視君膳者也○朝如字膳市戰反○膳肉膳○疏曰膳之言善也故曰冢子君行則守有守則從從曰監軍守曰監國古之制也守手又反從才用反○閔公二年春秋左氏傳

記曰朝夕至於大寢之門外問於內豎曰今日安否何如朝如字下朝夕同豎上主反○朝夕朝朝暮夕也世子之禮亡此存其記○朝朝下直遙反內豎曰今日安世子乃有憙色其有不安節則內豎以告世子世子色憂不滿容內豎言復初然後亦復初朝夕之食上世子必在視寒煖之節食下問所膳羞必知所進以命膳宰然後退上時掌反○羞必知所進必知親所食若內豎言疾則世子親齊玄而養齊側皆反養羊尚反○親猶自也養疾者齊玄冠玄端也膳宰之饌必敬視之疾者之食齊和所欲或異○齊才細反和胡卧反疾之藥必親嘗之試毒味也嘗饌善則世子亦能食善謂多於前嘗饌寡世子亦不能飽以至於復初然後亦復初之記世子

右世子事親第七章章下一條○文王之爲世子朝於王季日三朝直遙反三如字○三皆日朝以其禮同雞初鳴而衣服至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如衣如字○內豎小臣之屬掌外內之通命者御如今小史直日者內豎曰安文王乃喜孝子恒就就及日中又至亦如之又復也○今按此文王之爲非禮之制○復扶又反及莫又至亦如之莫音暮○莫夕也其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履節謂居處故事履蹈地也言不但不滿容而已○蹈徒報反王季復膳然後亦復初復膳飲食安也復初謂憂解○解胡買反食上必在視寒煖之節上時掌反煖乃管反○在察也食下問所膳問所食者命膳宰曰末有原應曰諾然後退末亡曷反○末猶勿也原再也勿有所再進爲其失飪臭味惡也退反其寢○爲于僞反飪而審反○疏曰食上謂獻饌食下謂食畢徹饌而下文王問進食之人其父所膳何食膳宰答畢文王又命戒膳宰云在後進食之時皆須新好無得使前進之物而有再進失飪謂孰爛過節其褻私褻也

武王帥而行之不敢有加焉庶幾程式之帥循也文王有疾武王不說冠帶而養說他活反養羊尚反○言常在側文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯飯扶晚反○欲知氣力箴藥所勝亦言非但能食不能飽而已○箴本亦作鍼之林反勝音升○文王世子

齊桓公會諸侯于葵丘初命曰誅不孝毋易樹子毋以妾爲妻按春秋傳僖公九年葵丘之會陳牲而不殺讀書加于牲上一明天子之禁樹立也已立世子不得擅易初命三事所以修身正家之要也○孟子

右齊家第八章章下凡四條○宋文帝太子劭次子始興王濬並多過失數爲上所詰責因相與共爲巫蠱呪詛上事聞上驗

問得實尚未忍誅但遣使切責之劭濬不悛上乃欲廢劭而誅濬議久不決侍中王僧綽言於上曰當斷不斷反受其亂願以義割恩略小不忍毋使難生意表取笑千載上不能用劭濬遂共謀逆弒帝於合殿仗主卜天與死之補注仗主官名卜姓天與名江州刺史武陵王駿起兵赴難誅劭及濬遂即帝位是為孝武帝資治通鑑宋文帝元嘉三十年○附按武疑章下四條次序似可議若以第三條漢高祖移作第一條則前二條皆天子後二條皆諸侯矣曰此固見有條理但今細味朱子之意是以君德為次第耳蓋劭濬共為蠱誣文帝驗之實而不忍加誅君德之仁也後雖被弒而武陵王起兵誅之者名至正也當序為第一若晉獻公者雖為驪姬所惑然世子自經而公初無殺之之意故當次之至漢高祖則無故而欲易太子矣魯哀公則以嬖而欲立為夫人矣二者皆人君自犯其法令故又次之且以經文之目言首條即所謂誅不孝也二條與上不孝殊科而世子自即于死以著其可哀而

為惑于嬖婦人者警故即次之若三條正所謂毋易樹子至四條正所謂毋以妾為妻然則其條理次第皆至細密不可移也〇晉獻公獲驪戎之女驪姬嬖將以為夫人卜之不吉弗聽立之生奚齊其娣生卓子驪姬欲立奚齊乃使太子申生居曲沃既與中大夫成謀乃謂太子曰吾夢齊姜必速祭之大音泰驪力知反卓敕角反○齊姜大子母言求食太子祭於曲沃歸胙於公胙才故反○胙祭之酒肉公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之寘之豉反○毒酒經宿輒敗而經六日明公之惑也姬曰食自外來不可不試也公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃墳扶粉反斃婢世反○疏曰晉語云公田驪姬受胙乃寘鴆於酒寘堇於肉公至召申生獻公祭地地墳申生恐而出驪姬與犬肉犬斃飲小臣酒亦斃此傳既略當如國語也堇烏頭也姬泣曰賊由太子太子奔新城公子重耳謂之曰子盍言子之志於公乎重直龍反盍戶臘反○盍可不也重耳申生異母弟欲使言見譖之意世子曰不可君安驪姬是我傷公之心也言其意則驪姬必誅也○疏曰左傳云大子曰君非姬氏居不安食不飽君老矣吾又不樂謂我若自理驪姬必誅姬死之後公無復歡樂也曰然則盍行乎行猶去也世子曰不可君謂我欲弒君也天下豈有無父之國哉吾何行如之弒音試○言人有父則皆惡欲弒父者○惡烏路反使人辭於狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至於死申生不敢愛其死突徒忽反○辭猶告也狐突申生之傅舅犯之父也前此者獻公使申生伐東山皋落氏狐突謂申生欲使之行今言此者謝之伯氏狐突別氏○疏曰狐是總氏伯仲者是兄弟之字雖然吾君老矣子少國家多難少詩召反難乃旦反○子謂奚齊伯氏不出而圖吾君圖猶謀也不出為君謀國家之政然則自皋落氏反後狐突懼乃稱疾○為于偽反伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死賜猶惠也再拜稽首乃卒既告狐突乃雉經○經如字○疏曰雉牛

鼻繩也周禮作綠言申生以牛繩自縊也或謂雉性耿介若被人獲必自屈折其頭而死是以為恭世子也言行如此可以為恭於孝則未之有○疏曰孝子不陷親於不義而申生不能自理遂陷父有殺子之惡雖心存孝而於理終非故不曰孝但謚為恭謚法曰敬順事上曰恭○此條兼取左氏傳檀弓〇漢高祖欲以趙王如意易太子太子太傅叔孫通諫曰昔者晉獻公以驪姬故廢太子立奚齊晉國亂者數十年為天下笑秦以不早定扶蘇胡亥詐立自使滅祀此陛下所親見今太子仁孝天下皆聞之呂后與陛下攻苦食啖其可背哉啖當作淡謂無味之食也言共攻擊勤苦之事而食無味之食也陛下必欲廢適而立少臣願先伏誅以頸血汙地高帝曰公罷矣吾特戲耳通曰太子天下本本壹搖天下震動奈何以天下戲高帝曰吾聽公及上置酒見留侯

所招客從太子入見遂無易太子志矣史記叔孫通傳○魯公子荊之母嬖嬖必計反○荊哀公庶子公將以爲夫人使宗人釁夏獻其禮釁許靳反夏戶雅反○宗人禮官也對曰無之公怒曰女爲宗司立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛女音汝○武公敖也孝惠娶於商孝公稱惠公弗皇商宋也○稱尺證反又如字自桓以下娶於齊桓公娶文姜此禮也則有若以妾爲夫人則固無其禮也哀公二十四年春秋左氏傳

朱子儀禮經傳通解卷第四終

朱子儀禮經傳通解卷第五

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁 荃止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

五宗第七 凡六章

家禮五 古無此篇今取小戴喪服小記大傳曾子問內則文王世子檀弓曲禮篇及此經喪服傳春秋內外傳家語白虎通義暨大傳孔叢子等書之言宗子之法以治族人者創爲此篇

補經

別子爲祖 諸侯之庶子別爲後世爲始祖也謂之別子者公子不得禰先君又若始來在此國者後世亦以爲祖也○疏

曰別子謂諸侯適子之弟蓋諸侯之適子適孫繼世爲君而第二子以下不得禰先君別于正適故稱別子也爲祖者謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲其後世之始祖也又曰始來在此國者謂非君之親或是異姓始來此國者故亦謂之別子以其別于在本國不來者○附用之陳氏曰有自他國而來于此者亦謂之別子有起自民庶而致位卿大夫者亦從別子之義 繼別爲宗 別子之世長子爲其族人爲宗所謂百世不遷之宗又曰別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也○長丁丈反爲其之爲于偽反下爲其同○疏曰謂別子之世世長子恒繼別子與族人爲百世不遷之大宗族人雖五世外與之絕族者皆爲之齊衰三月○附張子曰繼別爲宗言別則非一也如別子五人五人之子各爲大宗 繼禰者爲小宗 禰乃禮反○別子庶子之長子爲其昆弟爲宗也謂之小宗者以其將遷也又曰父之適也兄弟尊之謂之小宗又曰小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰先言繼禰者據別子子弟之子也○疏曰禰謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟爲小宗服之以本親之服以其五世則遷比大宗爲小故云小宗然則小宗所繼非一獨云繼禰者蓋小宗雖四初皆繼禰爲始據初爲元故云繼禰也

有百世不遷之宗有五世則遷之宗 遷猶變易也○疏曰百世不遷謂大宗也五世則遷謂小

宗也。〔大傳〕

右立宗第一章附按此篇舊本無節目今倣各篇例補○章下凡二條　○百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也五世而遷者繼高祖者也宗其繼高祖者五世則遷者也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也小宗有四皆至五世則遷與大宗凡五○今按之所自出四字疑衍注中亦無其文至作疏時方誤爾今不取○適丁歷反下同○疏曰別子之世適謂是別子適子適孫世世繼別子者也五世者謂上從高祖下至玄孫之子此玄孫之子則合遷徙不得與族人爲宗故云有五世則遷之宗鄭云皆至五世則遷者是皆五世不復與四從兄弟爲宗各自隨近而相宗也上文云繼禰者承上繼別爲大宗之下則從別子言之別子子者別子之適子弟之子者別子適子之弟所生子也弟則是禰其長子是小宗故云繼禰爲小宗因別子而言也繼高祖者與三從兄弟爲宗或有繼曾祖者與再從兄弟爲宗或有繼祖者與同堂兄弟爲宗或有繼禰者與親兄弟爲宗族人一身凡事四宗與大

宗爲五宗也○〔小記〕〔大傳〕互文○附按或疑疏語爲九世在五世外矣曰從一人之身上下計之上至高祖下至玄孫爲九世若上從高祖下至玄孫之子一順計之爲六世疏謂爲五世者高祖身爲祖不爲宗下自其子一世爲繼禰宗歷孫二世爲繼祖宗曾三世爲繼曾祖宗玄四世爲繼高祖宗至玄孫之子五世則不復繼之爲宗此之謂五世則遷爲上從高祖下至玄孫之子也　是故祖遷于上宗易于下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也宗者祖禰之正體○疏曰四世之時尚事高祖至五世之時謂高祖之父不爲加服是祖遷于上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近爲宗是宗易于下宗是先祖正體尊崇其祖故敬宗子所以敬宗子者尊崇祖禰之義也○〔小記〕○附嚴陵方氏曰古之宗法所以收族乃爲生者而設非爲各領其族以祀先祖也所謂五世而遷者四世中族人猶以繼高祖之宗子爲主至五世則各以親者相屬而遷遷也惟宗法爲生者設則雖庶人亦得各領其族若祀其先祖則貴賤各有等差雖宗子爲大夫止立三廟無由得祭高祖也或謂廟遷故宗易非也自注雖庶人亦得各領其族句云春秋傳楚滅戎蠻子立宗以誘其遺民蓋有宗子然後支庶皆往依之其族可復聚耳又自注無由得祭高祖句云大傳于祫及其高祖乃有大勳勞請于其君而特舉之　庶子不祭明其宗也〔大傳〕○今按此依大傳文直謂非大宗則不得祭別子之爲祖者非小宗則各不得祭其四小宗所主之祖禰也其小記則云庶子不祭禰明其宗也又云庶子不祭祖明其宗也文意重複似是衍字而鄭氏曲爲之說于不祭禰則曰謂宗子庶子俱爲下士得立禰廟也雖庶人亦然明其尊宗以爲本也于不祭祖則曰祖則不祭矣言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也而疏亦從之上條云禰適故得立禰廟故祭禰禰庶故不得立禰廟故不得祭禰明其有所宗也下條云庶子適子俱是人子並宜供養而適子烝嘗庶子獨不祭者正是推本崇適明有所宗也又云父庶即不得祭父何假言禰而言不祭祖故知是宗子庶子俱爲適士適士得立二廟自禰及祖是適宗子得立祖廟祭之而已是祖庶雖俱爲適上得自立禰廟而不得立祖廟祭之也正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正爲禰適而于祖猶爲庶故禰適謂之爲庶也五宗悉然今姑存之然恐不如大傳語雖簡而事反該悉也○張子曰宗子既祭其祖禰支子不得別祭所以嚴宗廟合族屬故曰庶子不祭祖禰明其宗也　庶子不

得爲長子斬不繼祖與禰故也爲于僞反長丁丈反○尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世○疏曰馬季長注喪服云此爲五世之適父乃爲之斬也故鄭注此云言不繼祖禰則長子不必五世矣庾氏曰用恩則禰重用義則祖重父之與祖各有一重故至已承二重而爲長子斬若不繼祖則不爲長子斬也如庾氏此言則父適二世承重則爲長子三年也鄭注喪服云此言爲父後者然後爲長子三年則是父之適子郎得爲長子三年此記云必爲父適祖適乃得爲長子斬者因禮有適子者無適孫雖已是祖正若父猶在則已未成適未成適則不得重長重長必是父没後者故云爲父後者然後爲長子三年也然已身雖是祖之庶而是父之適則應立禰廟則已之長子傳重當祭而亦不爲長子斬者以是祖庶厭降故不敢服斬且死者其父見在父自供祭○〔小記〕〔大傳〕○今按得字小記無之斬字大傳作三年義皆有未盡者今互取之○附按記所言者既是爲長子猶必爲之服者與其父祖皆是長子始得以繼祖繼禰之身而爲其長子服斬衰乃四世長子又必死者之父在而祖没始合例則其服應屬至少而服制舊圖注爲長子斬衰若凡長子皆然則失之矣○又按疏言二世長子者以是祖庶厭降不敢服斬是也又謂

死者其父見在父自供祭者非也彼四世長子而父爲之服斬者其父不見在乎

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食殤音傷祔音附○不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者爲墠祭之○所食之食音嗣共音恭墠音善○疏曰不祭殤父之庶也者謂已是父之庶子及餘兄弟亦是父之庶子庶子所生之適子爲殤而死者不得自祭之以已是父庶不合立父廟也殤尚不祭成人無後不祭可知不祭無後祖之庶也者已是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之已若是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者而此不云曾祖者兼之也此無後者身並是庶若在殤而死則不合祭也蓋殤與無後者當從死者之祖而祔食祖廟在宗子之家故已不得祭祖無庶食之但令殤者之親共其牲物而宗子主其禮四時皆祭於宗子之家而祭其牲牢不同故曾子問注云凡殤特豚也祖庶之殤者謂已與祖爲庶故謂已子爲祖庶之殤已是父適得立父廟故自祭子殤於父廟也昆弟謂已之昆弟祭無後昆弟當就祖廟已是祖庶無祖廟故不祭諸父當於曾祖之廟已無曾

祖之廟故亦不祭宗子諸父當於宗子曾祖之廟或宗子是士無曾祖廟故諸父無後者爲墠祭之若宗子爲大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於墠也若宗子有大祖者不立曾祖廟亦祭之於墠祭法先壇後墠今祭之於墠者皇氏云以其無後賤之也○小記

有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟○疏曰有小宗而無大宗者謂君無適昆弟遣庶兄弟一人爲宗領公子禮如小宗是也有大宗而無小宗者君有適昆弟使之爲宗以領公子更不立庶昆弟爲宗是也有無宗亦莫之宗者公子唯一無他公子可爲宗是有無宗亦無他公子來宗於已是亦莫之宗也言唯公子有此三事他無之也

公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也公子不得宗君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子唯已而已則無所宗亦莫之宗○唯已之已音紀○疏曰公子之公公君也是

適兄弟爲君者也爲其士大夫之庶者盡君之庶兄弟爲本大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者言君爲此公子士大夫庶者立此公子士大夫適者爲宗也此適者君之同母弟適夫人所生也○大傳○附震川歸氏曰公子者別子之爲祖者也何以爲宗曰公子非宗也不爲宗而宗之道出焉耳公子之大宗者公也已自剝於正體無大宗矣雖其子爲繼別之宗猶繼禰也迫五世當遷而後不遷之宗於是乎出未及五世猶小宗也所以謂之有小宗而無大宗也公子雖無大宗而不可謂之非大宗之祖雖爲大宗之祖而未及于繼禰之子所以謂之有大宗而無小宗也公子之一人而已無大宗是有無宗也無小宗是亦莫之宗也故曰公子非宗也非宗故謂之別子別子故爲祖爲祖故公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者而宗之道於是乎出先王之立宗大抵因別子之適庶而已二世之庶宗其繼禰者之適三世之庶宗其繼祖者之適四世之庶宗其繼曾祖者之嫡五世之庶宗其繼高祖者之適而爲小宗之道出矣六世之庶宗其繼別者之適而爲大宗之道出矣小宗四大宗一並而爲五宗而其變至於無窮皆自於公子故曰不爲宗而宗之道出焉也鄭以此爲公子之宗道則非別子爲祖之義矣夫宗有散有合族人不得以戚戚君於是乎散故號別子者

以之別子爲祖繼禰爲小宗於是乎合故號爲大小宗者以之先王之道由祖而宗猶木之由本而爲枝也得其祖則兄弟相宗而宗之法行不得其祖則兄弟不相宗而別子之義起今使公子自相宗夫公子不得祖先君矣宗於何生別子者宗之始也不可以亂故先王正其始正其始者正其別也魯之三桓鄭之七穆古之遺制也○附按以上七節朱子以小記與大傳次第聯爲一條故不以圈隔其法書各另爲一式

○宗者何謂也宗尊也爲先祖主也宗人之所尊也古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以統理族人者也宗其爲始祖後者爲大宗此百世不遷之宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也高祖遷於上宗則易於下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗以上至高祖宗皆爲小宗以其轉遷別於大宗也別

其子孫為祖繼別者各自為宗小宗有四大宗有五宗人之親所以備矣白虎通義

支子不祭祭必告於宗子不敢自專謂宗子有故支子當攝而祭者也五宗皆然○疏曰支子庶子也祖禰[illegible]而庶子賤不敢輒祭之也若宗子有疾不堪當祭[illegible]可也猶宜告宗子然後祭○程子曰古所謂支子不祭者[illegible]子立廟主之而已支子雖不祭至於齊戒致其誠意則與主祭者不異可與則以身執事不可與則以物助但不別立廟為位行事而已後世如欲立宗子當從此義雖不祭情亦可安若不立宗子徒欲廢祭適足長惰慢之志不若使之祭猶愈於已也○訓禮○附靈皐方氏曰宗子有疾庶子代攝則必受命於宗子不煩復告若宗子去國支子為攝主則禮有常經可以不告且所之國有遠近豈能遇祭必告按內則云若富則具二牲獻其賢者於宗子夫婦皆齊而宗敬焉終事而後敢私祭正此記所謂蓋支子不得祭大宗之祖廟若為大夫士而願致宗敬則必告於宗子而使宗子主之也

右宗子主祭第二章章下凡三條

○曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家貴祿重宗也上牲大夫少牢○疏曰宗子是士合用特牲今庶子為大夫若祭祖禰當用少牢之牲就宗子之家而祭注云貴祿者謂用大夫之牲也重宗者謂宗廟在宗子之家也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰廟當以上牲於宗子之家而祭祖禰也若庶子為大夫得祭曾祖而不合立廟則崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家若已是宗子從父庶(子)兄弟父之適子唯得於家自立禰廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之若已是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禰廟於已家而亦寄立曾祖之廟於宗子之家皆已供上牲宗子為祭此大夫者謂諸侯大夫下文云宗子有罪居於他國則可見也○附按疏從父庶子兄弟字字衍文

祝曰孝子某為介子某薦其常事為于偽反○介副也不言庶使介若可以祭然○疏曰宗子祭時祝告神辭云孝子謂宗子也某是宗子之名介子謂庶子為大夫者介副也某是庶子名也薦其歲之常事告神止稱宗子而庶子實在祭位也又曰庶子卑賤之稱介是副貳之義介副則可祭也

若宗子有罪居于他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事此之謂宗子攝大夫○疏曰記云士不攝大夫士攝大夫惟宗子也攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配厭本又作壓於豔反下同綏讀許垂反○皆辟正主厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀為嘏不嘏不嘏主人也不綏祭謂辟主人也綏周禮作墮不配者祝辭不言以某妃配某氏○○辟音避下同飫於去反謖色六反起也敦音對嘏古雅反○疏曰注云厭有陰有陽者約少牢特牲禮文祝酌奠於鉶南祝奠訖且復以辭饗告神也是室奧陰闇之處故云陰厭尸謖之後佐食徹尸之薦俎設于西北隅得戶明白之處故曰陽厭今庶子攝主不敢備禮故于祭末不為陽厭之祭謙退似若神末厭佚然也旅酬特牲禮云受嘏之後嗣子舉奠訖賓坐取薦南之爵酬長兄弟長兄弟酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也嘏是主人受福綏是將欲受福先為綏祭特牲少牢云祝出迎尸尸入即席坐而執祝前之醉祝命尸綏祭尸取菹挼於酳祭於豆間及祭黍稷肺等是謂尸綏祭也尸酢主人主人拜受爵上佐食取黍稷肺授主人此所謂綏祭也又云主人左執爵祝與二佐食取黍以授尸尸執以命祝祝受以東北面嘏於主人曰皇尸命工祝承致多福無疆於女孝孫所謂嘏也不配者少牢禮云司官筵於奧設饌酌奠主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此所謂配也攝主不敢備禮略言皇祖而已但據此次第凡祭皆先祝而配次綏祭次嘏次旅末乃厭祭今記文乃從末至初以攝主非正故逆陳之[illegible]○挼如悅反淖女孝反○今按注謂辟主人今本辟皆作今以疏考之當改作辟○附農師陸氏曰成人之祭無陰厭陽厭鄭注非是案少牢祝酌奠下云敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏則祝酌奠所以告之耳非陰厭也佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納酒一尊佐食闔牖戶降則徹俎敦設于西北隅所以依神周官所謂藏其隋者此與非陽厭也○草廬吳氏曰厭者殤祭之名不施于正祭也不厭祭蓋謂攝主但祭正統之親不及旁親之殤與無後者耳○靈皐方氏曰注謂不配不言以某妃配非也五者皆攝主自損抑之義非所以施于神也事死如事生以主祭者不在而屏先妣不得受祭何義乎設宗子終不反國先妣之祭遂自是而絕乎凡祭必夫婦親之惟攝主則使主婦與之同薦徹不可也主婦在而使攝主之妻代主婦更不可也故使有司代之而不必夫婦相地以供

祀事是謂不配也知有司得攝薦徹者周官大宗伯凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹等而下之可知矣**布奠**

於賓賓奠而不舉布奠謂主人酬賓奠觶于薦北賓奠謂取觶奠于薦南也北酬之始也奠之不舉止旅〇觶之豉反〇疏曰特牲禮云受嘏之後主人獻賓賓酢主人主人又獻衆賓訖主人酌西方之尊以酬賓主人奠爵于賓之薦北賓取爵東西奠于薦南後乃舉之以酬兄弟也今攝主故主人布奠賓直奠之而後不復舉以酬兄弟此卽不旅酬之事而別言者以上文是主人之事此論賓禮有闕也止旅謂止旅酬之事而不爲也**不歸肉**歸如字〇肉俎也謂與祭者留之共燕〇與音預〇疏曰歸饋也正祭諸助祭之賓客各宜歸俎今攝主不敢饋俎肉但留之共燕

其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告也宿賓之辭與宗之爲列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子而已其辭若云宗兄某在他國使某執其常事使某告〇疏曰宿讀爲肅肅進也

〇曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉有子孫存不可以乏先祖之祀〇疏曰孔子旣許其祭以無正文得祭故云祭哉哉者疑而量度之辭

請問其祭如何孔子曰望墓而爲壇以時祭其祭于廟無爵者賤遠辟正主〇遠于萬反〇疏曰宗子雖有廟在宗子之家庶子無爵遠辟正主不得就宗子之廟而祭唯可望所祭者之墓而爲壇以四時致祭也據鄭此言宗子去在他國謂有爵者以記云庶子無爵而居明宗子是有爵其去在他國謂有罪者若其無罪則以廟從本國不得有廟故喪祭小記注云宗子去國乃以廟從謂無罪也**若宗子死告於墓**

而後祭於家言祭于家容無廟也〇疏曰宗子旣死庶子無所可辟當云告于墓而後祭於宗子之家今直云祭於家是容宗子無爵其家無廟而祭於庶子之家也或云祭於宗子之家一是庶子無爵不合立廟二是宗子無罪居他國以廟從本家不復有廟也〇附按凡言祭必於宗子之家以廟在故也注因記文祭於家以庶子言必宗子之家無廟則變事也故云容以異之據上文宗子有爵有廟以罪去國失守宗祊不得有後庶子無爵不敢攝廟祭故權爲墓祭以待宗子之復至宗子死則廟祭絕而宗子之家爲無廟矣庶子猶望君恩先德爲之置後庶幾廟祭再延故又權爲家祭以待宗子之後此庶子私守宗祊之義也注所謂祭於宗容無廟者事蓋如此下文身沒而已則君終無命爲後宗

子之子不得嗣世奉廟祭庶子又不得長以庶人之分世守大夫之祭故以身沒祭已爲斷然後廢此廟祭而爲寢薦無復士大夫家禮祭而私情公義於是兩盡此士大夫不保宗廟之變事因有此變禮也疏家不達其事依文行義多生支眠既以上文爲有爵之宗子有罪去國而廟在者又因此注容無廟之說轉爲宗子無爵其家無廟及宗子無罪去國以廟從而作兩端之持殊不知無爵無廟是爲庶人其去其祭何足論禮若廟在他國宗子異地統祭將庶子不得爲墓祭家祭宗子異地不統祭庶子又不必爲墓祭爲沒身之家祭恐事理矛盾俱不可通**宗子死稱名不言**

孝孝宗子之稱不敢與之同其辭但言子某薦其常事〇疏曰不言介省蓋宗子在得言介子某今宗子旣死身又無爵故不得稱介也**身沒而已**至子可以稱孝〇疏曰其不稱孝者唯庶子之身終沒而已庶子死則其適子祭庶子之時可以稱孝也〇呂大鈞曰此宗子死庶子尚在雖有宗子之適子未得主祭故庶子主之祝辭止曰子某薦其常事而已不言介明無所助也若者宜皆死則宗子之子乃主之故曰身沒而已今之無宗子庶子亦倣此〇附按身沒而已注疏膠粘稱名不稱孝爲解恐迂贅呂氏只承庶子祭而言是也但以庶子宗子之子竝論似有未協若以古人

重宗而言則宗子去國庶子攝祭宗子死有適子繼之亦闕宗子庶子應以祭歸之無子亦當爲之立後承祭何得以庶代宗必俟之身沒乃已耶要知此處是權祭變事不可以繼宗常例行之固無論於宗子之子也**子游之徒**

有庶子祭者以此若義也以用也用此禮祭也若順也**今之祭者不首其**

義故誣於祭也首本也猶妄也**〇孔子曰有陰厭有陽厭**之言[illegible]

于陰厭之者有于陽厭之者〇疏曰有于陰厭之者謂適殤也有于陽厭之者謂庶殤也**曾子問曰殤不**

祔祭何謂陰厭陽厭祔當爲備聲之誤也言殤乃不成人祭不備禮而云陰厭陽厭乎此失孔子指也祭成人始設奠于奧迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌于西北隅謂之陽厭殤則不備〇奧烏報反〇疏曰曾子旣聞孔子云有陰厭陽厭不解孔子之旨謂祭殤者一祭之中有此兩厭故問也注以祔當爲備者小記云殤與無後者從祖祔食今云不祔與記文乖又備祔聲相近故云誤也〇附按陰厭陽厭見前陸氏吳氏說今詳問意殤不祔祭謂厭禮簡略不備也按正祭自三獻加爵以至卒食告利成其禮皆以有尸舉無尸禮神惟有設饌奠饗一節祭殤無尸則族

爲祭者不過饗以酒食厭飫其神一舉而禮遂畢其中又安得有所謂陰厭陽厭乎曾子蓋知祭殤之爲厭不聞厭之有陰陽故以爲疑非如注說不備祭成人兩厭之禮也

孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮○疏曰宗子爲殤而死以未成人庶子不得爲之後宗子理不可闕故知族人以其倫代之倫謂輩也謂與宗子昭穆同者則代之父以殤死無爲人父之道故不序昭穆不得與代之者爲父也但宗子在時族人兄殤死者宗子主其祭祀今宗子殤死明代爲宗子者主其禮也此宗子是大宗族人但是宗子兄弟行無限親疏皆得代之其吉祭特牲尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後爲吉祭○疏曰士祭成人特牲今尊宗子故從成人之禮也凡殤則降宗子之殤故用特豚記曰卒哭曰成事以吉祭易喪祭熊氏云殤與無後者唯祔與除服二祭則止此言吉祭者唯據二祭也庾云吉祭通四時常祭然不知何時當止未有聞焉記云吉祭特牲則喪祭之時降用特豚也祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭肵音其○此其無尸及所降也其他如成人褻肺脊肵俎利成禮之施于尸者也今不然者是宗子而殤祭之于奧之禮小宗爲殤其祭禮亦如之○疏曰特牲少牢之尸將食舉肺脊今此無尸故不舉肺脊也特牲少牢之上佐食設肵俎初載心舌肵者敬也主人敬尸之俎蓋肵是尸所食餘之俎以其無尸故無肵俎也若祭成人則有玄酒今祭殤略故無玄酒是降也特牲少牢之無算爵祝東面告利成利猶養也謂供養之禮已也今無所可告故不告也此宗子殤死祭乎祖廟之奧陰厭之處是謂陰厭也注知此指大宗者以何休云小宗無子則絶大宗無子則不絶重適之本也唯在殤而死乃不得爲後若成人而死則得立子孫爲後若立兄弟爲後則不可故公羊譏仲嬰齊是公孫歸父之弟當云公孫嬰齊而云仲嬰齊者爲歸父之後譏其亂昭穆故云仲也

凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭于宗子之家者爲有異居之道也無廟者爲墠祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊于東房異于宗子之爲殤當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦爲凡殤過此以往則不祭也祭適者

天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止○疏曰凡殤謂非宗子之殤無後者謂庶子之身無子孫爲後者不敢在成人之處故于室之明處而設尊于東房以明是陽故爲陽厭也又注云庶子之適一句與下文昆弟之子從文昆弟二句爲總昆弟之子者謂宗子親昆弟所生之適子也其昆弟是庶子昆弟所生者是適也或從父昆弟者謂宗子之從父兄弟也宗子之父是適諸父是庶諸父所生之適子亦是庶子之適也如而也而有昆弟謂宗子之親庶兄弟與宗子同祖今既無後祭之當于宗子祖廟諸父謂宗子諸父並是庶子與宗子同曾祖祭之當于宗子曾祖之廟也凡殤有二一是昆弟之子祭之當于宗子父廟二是從父昆弟祭之當于宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當于宗子祖廟二是諸父無後祭之當于宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也從父兄弟是宗子大功親也昆弟諸父是宗子期親諸父及從兄弟共曾祖者也昆弟之子共禰者也據士禮適士二廟有祖有禰下士祖禰共廟故鄭限以祖禰同者唯大功之內親也禮大功以上同居命士以上則父子異宮故云有異居之道若祭諸父當于曾祖之廟宗子是士無曾祖廟故爲墠祭之推此而言大夫立三廟者大祖者共祭諸父得于曾祖廟也其立大祖廟者祭諸父當于曾祖廟曾祖無廟亦爲墠祭之大功有同財之義其經言祭事牲牢之屬親者主爲之又牲牢親親者之品爵故云親者共其牲物就宗子之家故宗子皆主其禮以宗子之殤祭于室奧今祭凡殤乃于西北隅又特牲成人之禮尊于室戶東上文宗子之殤除不舉肺等四事其餘皆與祭成人同則其尊亦設于室戶東今祭凡殤乃尊于東房皆異于宗子之殤也宗子之適子父雖是適其子爲殤亦爲凡殤以其更無別文故知與凡殤同也此謂宗子身殤及宗子昆弟之子及從父昆弟并宗子適子等唯此等殤死祭之過此以外皆不祭也注祭適以下並祭法文義具彼注○可○三條曾子問

適子庶子祇事宗子宗婦適丁歷反○祇敬也宗子大宗○疏曰適子謂父及祖之適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗子宗婦謂大宗子之妻雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入入謂入宗子家子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也猶若也子弟若有功德以物見饋賜當以善者與宗子也○疏曰歸謂歸

適也若非所獻則不敢以入於宗子之門 謂非宗子之爵所當服也 不敢以貴富加於父兄宗族 加猶高也○附按子弟適子之子弟也小宗敬適統一宗之人以祇事宗子也不敢以貴富加于父兄宗族凡事皆然若非所獻而不敢獻亦其一也適子庶子卑行者稱宗子爲父兄其尊行者謂宗子爲宗族也 若富則具二牲獻其賢者於宗子 賢猶善也○疏曰善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也 夫婦皆齊而宗敬焉 齊側皆反○當助祭于宗子之家 終事而后敢私祭 祭其祖禰○疏曰此文雖主事大宗子其大宗之外小宗子者亦然○呂大臨曰宗子旣祭其祖禰則支子不得別祭所以嚴宗廟合族屬故曰庶子不祭祖與禰明其宗也若已爲宗子而弟有子其弟旣死其子欲祭其父必從祖祔食祭于宗子之家乎將就其宮而祭使其子自主之乎從祖祔食祭于宗子之家止謂殤與無後盡殤與無後必宗子主之爲可若有後者亦使宗子主之則是于有不得專其父矣傳曰子不私其父則不成爲子故兄弟生而異宮所以盡子之私養及其沒也反不得主其祭于子義可乎蓋異宮者必祭于其宮使其子主祭其祭也必告于宗子了而後行不得而專所以明其宗也宗子有祭必先與焉卒祭而後祭其父故曰支子不祭祭必告于宗子又曰終事而後敢私祭若非異宮則禮有所不得申禮不得申則雖祔食于祖禰亦可以爲所謂不得已焉者也○丙則○附按方氏曰適子庶子若爲士大夫而欲致敬于大宗之祖廟則必獻上牲于宗子使主其事而夫婦往助焉終事而后私祭者以得致敬于大宗之祖廟爲榮而歸告其祖禰也○附按記文言若富則具二牲是從適庶敬宗起見而謂有力之適庶宜如是也蓋獻牲即以當宗子之牲以敬事其祖祭仍是上文凡物必先獻其上而後敢服用其次之義也原據大祭乎時言前呂說曲爲子之得主父祭而辨後方說又見適庶初適上大夫者而言則皆大義所在而爲記文之所統俶者矣○又按或疑記文言若則此禮無一定矣曰然蓋此爲宗子之貧者言或不貧而適庶更富則亦宜然或又疑若適庶富者豢則皆具二牲乎曰此欲助宗子以豐潔于禮非欲多用牲而違禮也次第而具愈多愈妙

右適庶敬宗第三章 章下凡三條

○孔子曰宗子雖七十無無主婦 族人之婦非宗子雖無主婦可也 疏曰宗子大宗子也凡婦不可無統 人年六十無妻者不復娶以陽道絶故也而宗子領宗男於外宗婦領宗女於內昭穆事重不可廢闕故雖年七十亦猶娶也然此謂終子孫及有子而幼者若有子孫則傳家事于子孫故曰七十老而傳也○曾子問○附按祭必夫婦親之主婦不可無也故惟大宗至七十不得傳祭而鰥值人道之窮乃不得已而娶焉耳若小宗統服內之親雖以庶長之婦代領宗女可也其主婦薦徹之事得以有司攝之大宗方統服內外之族人庶長之婦不可以與服外宗女故入宗之主婦爲尤重與

○宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私 謂卿大夫以下 宗室大宗子之家也禮志云別子爲祖繼別爲大宗繼禰爲小宗賓僚友助祭者也 燕私者何也祭已而與族人飲也不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也 出猶去也○附按渫當爲媟 出而不止是不忠也 忠厚也 親而甚敬忠而不倦者是則兄弟之道備 備者成也成者成於宗室也故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之志也是故祀禮有讓德施有復義之至也 復反也○尚書大傳

○上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣 繆音木○治猶正也繆讀爲穆聲之誤也竭盡也○疏曰上主尊敬故云尊尊下主恩愛故云親親旁治昆弟之時合會族人以食之禮又次序族人以昭穆之事也言此三事皆分別之以禮義使人之道理竭盡於此矣○大傳

四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣 免音問殺色界反○四世共高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬名○疏曰四世謂上至高祖下至已兄弟同承高祖之後爲族兄弟也爲親兄弟期一從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻而服盡也五世謂共承高祖之父者也服袒免而無正服減殺同姓也六世謂共承高祖之祖者也不復袒免同姓而已故云親屬竭矣○大傳

親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣 殺色界反○已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕○疏曰上殺者服父三年服祖期曾祖宜大功高祖宜小功以遠而恩殺故畧從三月一等又不可以大功小功旁親之服加至尊故爲齊衰也下殺者謂父服子宜期

以三年而首足不宜一等故降服期而孫九月曾孫玄孫一等三月也旁殺者世父叔父宜九月以加而為期也從世父叔父小功五月族世父叔父緦麻三月也祖期而祖之兄弟小功五月族祖緦麻三月也又曾祖本應五月其兄弟為族曾祖故三月也又兄弟期同室兄弟九月從祖兄弟小功五月族之兄弟緦麻三月也又父為子期而兄弟之子以報而加為期同室兄弟之子五月族兄弟之子緦也又為孫大功兄弟之孫小功同堂兄弟之孫緦麻也曾祖為曾孫三月為兄弟曾孫亦為三月皆旁殺也自此以外悉無服矣故云親以且凡五屬之親若同父則期同祖則大功同曾祖則小功同高祖則緦麻高祖外無服亦是卑也○〔小記〕

自仁率親等而上之至於祖自義率祖順而下之至禰是故人道親親也 言先有恩○疏曰自用也仁恩也率循也親謂父母也等差也義主斷制也 親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂 中丁仲反樂音洛○收族序以昭穆也嚴猶尊也孝經曰孝莫大于嚴父百志人之志意所欲也刑猶成也○疏曰親親故尊祖者以己上親于親親亦上親于祖以次相親去己高遠故云尊祖宗是祖之正胤尊祖故敬宗族人既敬宗子故宗子亦收族人若族人散亂骨肉乖離則宗廟祭享不嚴收之則親族不散昭穆有倫此宗廟之所以尊嚴也宗廟嚴故重社稷此以下並立宗之功也始于家邦終于四海若能先嚴宗廟則後乃社稷保重也百姓百官也百官官職更相匡輔則刑罰皆得中也上無淫刑濫罰故庶民安也庶民各安其業故財用得足也財用既足所以君及民人百志悉成是謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱也刑亦成也天下既足百志又成則禮節俗于是而成所以長為民庶所樂而不厭也 詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也 斁音亦○斁厭也言文王之德不顯乎不承成先人之業乎言其顯且承之人樂之不無厭也○厭於豔反○疏曰此周頌清廟之篇言今尊祖敬宗人皆顯樂亦無厭倦故云此之謂也○今按承尊奉也斁語辭言文王之德豈不顯乎豈不承乎信乎其無有厭斁于人也○〔大傳〕○附按此條亦朱子攅成前所注大傳者文不

迪也故後三節則總注之

庶子之正於公族者教之以孝弟睦友子愛明父子之義長幼之序 弟大計反又作悌長丁丈反○正者政也庶子司馬之屬掌國子之倅為政于公族者○倅七對反○疏曰政謂主其政令也周禮諸子下大夫二人屬夏官司馬諸侯謂之庶子職掌與諸子同故周禮注云或曰庶子倅副也國子是公卿大夫士之副貳也言副貳於父也 其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒 朝直遙反○內朝路寢庭○疏曰以下文司士所掌為外朝則知此內朝是路寢庭也○附按在內朝則貴不敵親故序列以齒不以官在外朝則親不敵貴故序列以官不以齒在宗廟則有朝廷之爵故其授事以爵以官而不以齒至于登餕受爵皆必以上嗣則親親之中原有尊卑之義亦可知內朝之班亦必先等其昭穆之尊卑而非一槩以齒序也 其在外朝則以官司士為之 外朝路寢門之外庭司士亦司馬之屬也掌羣臣之班正朝儀之位也○疏曰公族在于外朝與異姓同還[illegible]次之時則以官之上下不復以年齒也司士為之者謂司士之官主為朝位之次外朝位既司士主之則內朝庶子主之也 其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官 宗人掌禮及宗廟也以爵貴賤異位也以官官各有所掌也若司徒奉牛司馬奉羊司空奉豕 其登餕獻受爵則以上嗣 餕音俊○上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遵舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也○盥音管○疏曰以特牲言之則先受爵而後獻獻而後餕今此記先云餕者以餕為重舉重者從後以嚮先逆言之也登謂登堂兼事之時嗣子在堂下餕時登堂獻時亦登堂受爵之時亦登堂此一登之文包此三事又曰注言舉奠謂嗣子也各此嗣子為舉奠也○附嚴陵方氏曰舊說以特牲嗣舉奠禮為獻受爵之序非也舉奠主人之嗣子也此記所謂上嗣公族也所謂獻卽長兄弟之加爵也所謂受爵卽受尸酢爵也獻受爵惟長兄弟一人餕則與者稍多然皆以上嗣而餘子不得與為餕則有常數故不能備也 庶子治之雖有三命不踰父兄 治之治公族之禮也惟于內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒不齒者特為位不在父兄行列中○行戶剛反○疏曰庶子治之謂治此公族朝于內朝之時也既不計官之大小故雖有三命之貴而列位不得踰越在無爵父兄之上也然此句應承前文臣有貴者以齒之下其外朝既云司士為

之則內朝自然庶子治之也所以在此者當是簡札遺脫鄭不言者略耳其公大事則以其喪服之精麤爲序雖於公族之喪亦如之以次主人大事謂死喪也其爲君雖皆斬衰序之必以本親也主人主喪者次主人者主人固在上主人雖有父兄猶不得下齒○爲于僞反衰七雷反○疏曰精麤謂衰服布縷精麤也衰麤者在前精者在後非但公喪如此雖于公族之內有死喪之事相爲亦如之以次主人者謂雖有庶長父兄尊于主人亦必位于主人之下使主人在上居喪主雖族人父兄尊然主人亦不得下而與之序齒列焉若公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒用異姓者同宗無相賓客之道使膳宰者君尊不獻酒與父兄齒親親也○疏曰公既不爲主族人又不爲賓故列位在父兄之坐上與族人相齒兄親親也○附用之陳氏曰先王于同姓有時燕國語曰時燕不淫是也有因祭而燕詩曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私是也○附按燕禮必立賓以備酬酢之儀族燕推同姓私燕以明恩愛而已先王又恐私燕之失有和樂而無莊敬有辭陋而無以侯辭以懼乎族人故爲之立異姓爲賓以成禮俾親親之中威儀者而節制行焉也而不敢此禮意之善也族食世降一等親者稠疏者稀○稠直由反○疏曰族食謂與族人燕食也族人既有親疏燕食亦隨世降殺也假令本是齊衰一年四會食若大功則一年三會食小功則一年二會食緦麻則一年一會食是世降一等也○其在軍則守於公禰謂從軍者公禰行主也行以遷主言禰在外親也○疏曰公禰謂遷主載在齊車公隨以行者也庶子官既從在軍故守于公齊車之行主也遷主而呼爲禰者既在國外欲依親親之辭○于附東匯陳氏曰禰當作祧公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮疆居良反守手又反○謂朝覲會同也正室適子也正室守太廟太廟太祖之廟○疏曰無事謂不從行及無職事者也適子謂公卿大夫之適子也公羊傳云周公稱太廟周公是魯之始祖故知餘國皆然也諸父守貴宮貴室守謂路寢○疏曰以下云下宮上云太廟此貴宮貴室既非太廟又非下宮下室當是路寢也指其院宇謂之宮指其所居處謂之室諸子諸孫守下宮下室下宮親廟也下室燕寢或言宮或言廟通異語○疏曰親廟謂高祖以下或言宮或言廟則下宮也或言廟則太廟也故春秋云立武宮傳曰羣公稱宮明堂位云武公之廟武世室也是通異語也又前解正室爲適子不云世子則是卿大夫之適子而此諸父子孫亦謂卿大夫之諸父子孫矣不云諸兄諸弟者蓋諸兄從諸父諸弟從子孫也○附按草

儀禮經傳通解卷五　五宗　庶子公族之教　十六

廟吳氏云案春秋傳諸侯之廟始祖稱太廟羣公稱宮宮即廟也宮統言室則以宮之中一室言此後在章下申釋前文但言貴室下室可見宮與室非二也上言公宮是總太廟貴宮下宮五廟共爲都宮故總謂之公宮也注二貴則總爲路寢二下則分廟與寢親廟既稱下宮而但子孫守之路寢反稱貴宮而以諸父守之義殊未安貴宮蓋謂羣公之廟昭穆四親廟是也下宮謂羣公之下者親廟之外別立廟如魯仲子之宮之類今詳吳氏駁注甚當但解下宮未安留立仲子之宮乃瀆亂之制不可據爲典禮或貴下俱以四親廟言以高曾對祖禰則曰貴宮貴室以祖禰對高曾則曰下宮下室與○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必赴練祥則告冠古亂反取七喻反○赴告于君也實四廟孫而言五廟者容顯考爲始封子也族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之爲于僞反免音問○弔謂六世以往免謂五世至于賵賻承含皆有正焉賵方鳳反賻音附含胡暗反○承讀爲贈聲之誤也正正禮也○疏曰賵賻含襚皆贈喪之物賵車馬賻財帛含珠玉襚衣服總謂之贈贈送也○公族其有死罪則磬于甸人甸大遍反○不於市朝者隱之也甸人掌郊野之官縣縊殺之曰磬○縣音玄縊一智反

儀禮經傳通解卷五　五宗　庶子公族之政　十七

○附用之陳氏曰不忍與衆棄之而必於甸人亦以甸人供祭爲之物故也其刑罪則纖剸亦告于甸人剸之兒反○纖讀爲殲殲刺也剸割也宮割臏墨劓刖皆以刀鋸刺割人體也告讀爲鞠讀書用法曰鞠○剸七亦反臏頻忍反刖魚器反鋸音據○疏曰謂族人犯刑罪者欲殲刺割之時亦鞠讀刑法之書于甸人之官也○附嚴陵方氏曰告如字謂有司告之使致其刑也公族無宮刑宮割淫刑獄成有司讞于公其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟讞魚列反辟婢亦反○成平也讞之言白也辟亦罪也公曰宥之宥音又○宥寬也欲寬其罪出于刑也有司又曰在辟公又曰宥之又復也有司又曰在辟及三宥不對走出致刑于甸人對答也先者君每言宥則答之以君將寬之至於三罪已定不復答走往刑之爲君之恩無已公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也罪既正不可宥乃欲赦之重刑殺其類也反命于公白已刑殺公素服不舉爲之變如其倫之喪無服爲于僞反○素服於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也君雖不服臣

卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也素服亦皮弁矣○比必利反○疏曰譙周曰此素服者素冠非鄭義也○今按傳文此素服下脫居外不聽樂五字 親哭之 不往弔爲位哭之而已君於臣使有司哭之○以上四條文王世子○今按傳文此亦脫於異姓之廟五字當補之

右庶子公族之政第四章 章凡四條○又下凡二條○

公族朝於內朝內親也 謂以宗族事會○疏曰此言公族所以朝于內朝者欲使親在其內也 雖有貴者以齒明父子也 疏曰欲明父子昭穆之本恩 外朝以官體異姓也 體猶連結也○疏曰外朝主尊別不得以私恩爲異是欲與異姓相連結以爲體也○附嚴陵方氏曰體謂與之爲一體也與後言體百姓之體同 宗廟之中以爵爲位崇德也 崇高也○疏曰爵以德序而廟中行禮時是先祖尊嚴之所所主在德不可私恩故列爵爲位也 宗人授事以官尊賢也 官各有能 登餕受爵以上嗣尊祖之道也 上嗣君之正統 喪紀以服之輕重爲序不奪人親也 紀猶事也○疏曰不奪人本親之恩故輕重爲序也 公與族燕則以齒而孝弟之道達矣 燕以至尊不自異于親之列○疏曰君上存親而與族人燕會則民有親屬者豈得相遺棄此孝弟之道達于下也 其族食世降一等親親之殺也 殺色界反○殺差也○差初佳反 戰則守於公禰孝愛之深也 行主君父之象○疏曰載主將行示不自專是孝也使守而尊之是愛也乃是孝愛之深也 正室守太廟尊宗室而君臣之道著矣 以其不敢以庶守君所重○疏曰正適子守太廟是尊於宗及廟之室故也臣下不敢以庶賤之人守君所重是君臣之道著明也○附嚴陵方氏曰凡君之宗皆謂之宗室正室又其正者也正室守太廟所以尊宗室 諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓道達矣 以其貴者守貴賤者守賤上言父子孫此言兄弟互相備也○疏曰貴者守貴賤者守賤賤者讓於貴貴者不相陵犯是讓道達也 五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也 疏曰君不以貴仍統於親故族人有事告赴是不忘親也 親未

絕而列於庶人賤無能也 疏曰既與君有親而有爲庶人者賤其無能也 敬弔臨賻賵睦友之道也 臨力鴆反○疏曰言在敬重弔臨賻賵不使閒失者是君親睦川友之道也 古者庶子之官治而邦國有倫邦國有倫而衆鄉方矣 治直計反鄉許亮反○鄉方言知所鄉○疏曰此結庶子官義也不待下文畢而先在此結者下文是罪惡之事不宜與相連也倫理也○附嚴陵方氏曰庶子之官以治內爲事凡治之序自內以及外故曰庶子之官治而邦國有倫倫者先後不可亂之謂也 公族之罪雖親不以犯有司正術也所以體百姓也 犯猶干也術法也○疏曰有司獄官也術法也公族之親有罪公宜赦之而猶在五刑者國立有司之官以法齊治一切今不可以私親之罪而干壞有司之正法也 刑于隱者不與國人慮兄弟也 疏曰隱謂甸師之處也 弗弔弗爲服哭于異姓之廟爲忝祖遠之也 爲于僞反遠于萬反○疏曰爲其犯罪忝辱先祖於公法合疏遠之也 素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也 疏曰骨肉之親雖犯刑戮無斷絕之理也 公族無宮刑不翦其類也 翦許截也○文王世子○附按此條逐項注解以爲章法故朱子又通上四條爲一疏無圈隔 ○魯人有同姓死而弗弔者人曰在禮當免不免當弔不弔有司罰之如之何子之無弔也答曰吾以其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔者季孫問於夫子曰百世之宗有絕道乎 季孫季康子肥 子曰繼之以姓義無絕也故同姓爲宗合族爲屬雖國子之尊不廢其親所以崇愛也 國子諸侯卿大夫之子○附按家語作國君之尊此作國子文誤注者又因而誤注耳 是以綴之以食序列昭穆萬世婚姻不通忠篤之道然也 孔叢子雜訓

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也 君恩可以下施而族人皆臣也不得以父

兄子弟之親自戚于君位謂齒列也所以尊君別嫌也○別彼列反○疏曰合族者言設族食燕飲有合會族人之道也○大傳○附王氏曰位也當自爲句蓋族人不敢戚君者限於位也

右君於族人第五章章下凡六條

○有若問於孔子曰國君之於同姓如之何孔子曰皆有宗道焉故雖國君之尊猶百世不廢其親所以崇愛也雖於族人之親而不敢戚君所以謙也戚親也尊敬君不敢如其親也○家語曲禮篇

○宣王欲得國子之能導訓諸侯者賈侍中云國子諸侯之嗣子或云國子諸侯之子欲使訓導諸侯子也昭謂國子同姓諸姬也凡王子弟謂之國子導訓諸侯謂爲州伯者也樊穆仲曰魯侯孝穆仲仲山父之諡猶魯叔孫穆子謂之穆叔王曰何以知之對曰肅恭明神而敬事耇老耇凍梨也賦事行刑必問於遺訓而咨於故實遺訓先王之教也咨謀也故實故事之是者不干所問不犯所咨王曰然則能訓治其民矣乃命魯孝公於夷宮命爲侯伯也夷宮宣王祖父夷王之廟古者爵命必於祖廟○國語周語

○周襄王將以狄伐鄭富辰諫曰不可富辰周大夫大上以德撫民大音泰○無親疏也其次親親以相及也先親以及疏推恩以成義昔周公弔二叔之不咸故封建親戚以蕃屏周蕃方元反○弔傷也咸同也周公傷夏殷之叔世疏其親戚以至滅亡故廣封其兄弟○疏曰鄭衆賈逵皆以二叔爲管叔蔡叔傷其不和睦而流言作亂故封建親戚鄭玄詩箋亦然獨馬融杜預以爲夏殷叔世○今按鄭衆賈逵義是管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也郕音成聃乃甘反雍於用反酆音風郇音荀○十六國皆文王子也管國在滎陽京縣東北蔡在今汝南上蔡縣郕國東平剛父縣西南有郕鄉霍國今在永安縣東北有霍太山魯在兗州曲阜縣衛國在汲郡朝歌縣郜國濟陰城武縣東南有北郜城雍國在河內山陽縣西曹國今在濟陰定陶縣滕國在沛國公丘縣東南畢國在長安縣西北原國在沁水縣西酆國在始平鄠縣

東郇國解縣西北有郇城○毛聃闕○沁七鴻反邘晉應韓武之穆也邘音于○四國皆武王子河內野王縣西北有邘城晉國在太原晉陽縣河東聞喜縣應國在襄陽城父縣西衛韓國在河東郡界凡蔣邢茅胙祭周公之胤也蔣將丈反茅亡交反胙才故反祭側界反○胤嗣也凡汲郡共縣東南有凡城蔣在弋陽期思縣邢國在東平襄國縣高平昌邑縣西有茅鄉東郡燕縣西南有胙亭祭闕召穆公思周德之不類故糾合宗族于成周而作詩召上照反注同糾居黝反○類善也糾收也召穆公周卿士名虎召采地扶風雍縣東南有召亭周厲王之時周德衰微兄弟道缺召穆公于東都收會宗族特作此周公之樂歌常棣詩屬小雅○今按詩家言正雅爲周公所作富辰亦嘗引之以爲周公之詩今此說乃不同必有一誤杜氏蓋强說也曰常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟棣大計反鄂五各反不方九反韡韋鬼反○附朱子集傳曰常棣棣也子如櫻桃可食鄂鄂然外見之貌不猶豈不也韡韡光明貌此燕兄弟之樂歌故言常棣之華則其鄂然而外見者豈不韡韡乎凡今之人則豈有如兄弟者乎其四章曰兄弟鬩于牆外禦其侮鬩呼歷反禦魚呂反侮亡甫反詩作務○附朱子集傳曰鬩鬩很也禦禁也言兄弟設有不幸鬩很于內然有外侮則同心禦之矣如是則兄弟雖有小忿不廢懿親懿美也今天子不忍小忿以棄鄭親其若之何庸勳親親暱近尊賢德之大者也暱女乙反○庸用也暱親也即聾從昧與頑用嚚姦之大者也聾鹿工反嚚魚巾反○崇聚也棄德崇姦禍之大者也鄭有平惠之勳又有厲宣之親棄嬖寵而用三良於諸姬爲近四德具矣平惠謂平王東遷晉鄭是依惠王出奔虢鄭納之是其勳也厲宣謂鄭始封之祖桓公友乃周厲王之子宣王之母弟嬖寵謂七年殺嬖臣申侯十六年殺寵子子華也三良叔詹堵叔師叔所謂尊賢近謂道近當暱之○堵丁古反耳不聽五聲之和爲聾目不別五色之章爲昧心不則德義之經爲頑口不道忠信之言爲嚚狄皆則之四姦具矣周之有懿

德也猶曰莫如兄弟故封建之[當周公時故言周之有懿德] 其懷柔天下也猶懼有外侮扞禦侮者莫如親親故以親屏周召穆公亦云今周德既衰於是乎又渝周召以從諸姦無乃不可乎[渝羊朱反○變周召親兄弟之道] 民未忘禍王又興之[前有子頹之亂中有叔帶召狄故曰民未忘禍] 其若文武何[言將廢文武之功業○僖公二十四年春秋左氏傳] ○晉麗姬之亂詛無畜羣公子[麗力知反詛則慮反○詛側據反○疏曰服虔云麗姬與獻公及諸大夫詛無畜羣公子欲令其二子專國杜雖不注義似不然若麗姬爲此詛姬死即應復常何得比至於今國無公族蓋爲奚齊卓子以庶孽亂晉國創其爲亂不用復畜公子案檢傳文及國語文公之子雍在秦樂在陳黑臀在周襄公之孫談在周則是晉之公子悉皆出在他國是其因行而不改也] 自是晉無公族[無公子故廢公族之官○疏曰公族之官掌教公之子弟孔晁注國語云公族大夫掌公族及卿大夫子弟之官是卿之適子屬公族也] 及成公即位乃宦卿之適而爲之田以爲公族[適丁歷反本又作嫡○宦仕也爲置田邑以爲公族大夫○爲置之爲于僞反] 又宦其餘子亦爲餘子[餘子適子之母弟也亦治餘子之政○疏曰庶子爲妾子知餘子則是適子之母弟也言亦爲餘子之官亦治餘子之政令主教卿大夫適妻之次子也下云庶子爲公行不云教庶子然則卿大夫之妾子亦是餘子之官教之矣] 其庶子爲公行[行戶郎反○庶子妾子也掌率公戎行○疏曰本傳下文趙盾自以庶爲旄車之族即公行也○附按疏云下文者乃本傳之下文此處未載今凡遇此類皆增入本經傳等字庶不令讀者在此下文索之] 晉於是有公族餘子公行[皆官名○宣公二年春秋左氏傳] ○欒伯請公族大夫[欒伯欒武子公族大夫掌公族與卿之子弟] 公曰荀家惇惠[荀家晉大夫] 荀會文敏[荀會荀家之族] 黶也果敢[黶欒書子桓子] 無忌鎮靜[無忌韓厥之子公族穆子鎮重也靜安也] 使茲四人者爲之[茲此也] 夫膏粱之性難正也[膏肉之肥者粱食之精者言食肥美者率多驕放其性難正] 故使惇惠者教之

[教之道導] 使文敏者導之[導其志行] 使果敢者諗之[諗告也告得失] 使鎮靜者修之[修治其氣性] 惇惠者教之則徧而不倦[倦懈也] 文敏者導之則婉而入[婉順也] 果敢者諗之則過不隱鎮靜者修之則壹[壹均一也] 使茲四人者爲公族大夫[國語晉語] ○宋昭公將去羣公子樂豫曰不可公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇廕矣葛藟猶能庇其本根故君子以爲比[去起呂反下同庇必利反廕本又作蔭於鴆反藟本又作虆力軌反○葛之能藟蔓繁滋以本枝蔭庇之多比謂詩人取以喻九族兄弟○藟音藟○附朱子集傳曰藟葛類] 況國君乎此諺所謂庇焉而縱尋斧焉者也[縱放也] 必不可君其圖之親之以德皆股肱也誰敢攜貳若之何去之不聽穆襄之族率國人以攻公[穆公襄公之子孫昭公所欲去者○文公七年春秋左氏傳]

天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏[建立也立有德以爲諸侯因其所由生以賜姓謂若舜由嬀汭故陳爲嬀姓報之以土而命氏曰陳○嬀九危反○疏曰陳世家云陳胡公滿者虞帝舜之後也昔舜爲庶人時居于嬀汭其後因爲氏姓姓嬀氏武王克殷得嬀滿封之于陳案世本帝舜姚姓傳稱虞思妻少康以二姚及胡公不淫故周賜之姓是胡公始姓嬀耳史記以爲胡公之前已姓嬀非也胙訓報也有德之人必有美報報之以土謂封之以國而即命爲氏則國名是也周語曰帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂亦與賜姓曰嬀命氏曰陳其事同也] 諸侯以字爲謚因以爲族[諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字或使即先人之謚稱以爲族○疏曰以字爲族者謂公之曾孫以王父之字爲族也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公子公孫繫公之常言非族也公孫之子不復得稱公曾孫如無駭之輩直以名行及其死也則賜之族而以其王父之字爲族無駭公子展之孫故爲展氏也爲謚因以爲族謂賜族雖以先人之字或用先人所爲之謚若衛齊惡宋戴惡是也又曰氏族一也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之氏合而言之則曰族若宋之華元華喜皆出戴公向魚鱗蕩共出桓公獨舉其人則云華氏向氏並指其宗則云戴族桓族是也○附朱子曰諸侯以字爲謚族

恐謚本氏字傳寫之誤先儒承誤解說義理不通如鄭之國氏本子國之後駟氏本子駟之後即以字爲氏因以爲族杜預點諸侯以字爲句亦是强解○附按劉炫規杜謂以謚爲氏全無一人疏引齊惡戴惡爲証據謚法有齊戴也今詳春秋公族皆以字爲氏而二惡之祖不見經傳或以齊戴爲字亦未可知如魯子叔齊子之類是也疏曲從注說未可據信官有世功則有官族邑亦如之謂取其舊官舊邑之稱以爲族皆禀之時君○疏曰舊官謂若晉之士氏舊邑若韓魏趙氏○隱公八年春秋左氏傳○附禮記大傳疏曰同姓以王父字爲氏異姓則以父祖官及所食之邑爲氏

右姓氏第六章章下凡三條

○黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆爲已姓已居里反○此二人相與同德故俱爲已姓青陽金天氏帝少皞也青陽方雷氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也方雷西陵氏之姓彤魚國名帝繫曰黃帝娶於西陵氏之子曰嫘祖實生青陽嫘姝之子曰嫘雷嫘同嫘或作纍其同生而異姓者四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗曹尚書曰繼別爲小宗非也繼別爲大宗別子之庶長孫乃爲小宗耳其得姓者十四人爲十二姓得姓以德居官而賜之姓也謂十四人而二人爲姬二人爲已故十二姓姬酉祁已滕箴任荀僖姞儇依是也唯青陽與蒼林氏同于黃帝故皆爲姬姓二十五宗唯青陽與蒼林德及黃帝同姓爲姬也○國語晉語○今按上言青陽與夷鼓皆爲已姓後又言青陽與蒼林皆爲姬姓青陽一人而二姓殊不可曉疑蒼林即夷鼓已蓋指黃帝言與黃帝同爲姬姓非下文十二姓中之已氏也然與其後十四人之數又不同此等傳記之言皆難盡信今存於此聊備異聞耳

○衞公使其大夫求婚於季氏栢子問禮於孔子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊君有食族人之禮雖親盡不異之殊食多少也雖百世婚姻不得通周道然也栢子曰魯衞之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子

孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也家語曲禮篇○族所以九何九之爲言宪也親疏恩愛宪竟也人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也姓生也人所禀天氣所以生者也所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事問其氏即可知其德所以勉人爲善也或氏王父字何所以別諸侯之後爲興滅國繼絕世也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏故魯有仲孫季孫叔孫楚有昭屈景齊有高國崔也人必有名何所以吐情自紀尊事人者也子生三月則父名之於祖廟於祖廟者謂子之親廟也明當爲宗廟主也一說名之於燕寢名者幼少卑賤之稱也寡略故於燕寢人所以有字何冠德明功敬成人也所以五十乃稱伯仲者長幼之序也稱號所以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也男女異長各自有伯仲法陰陽各自有終始也婦姓以配字何明不娶同姓也白虎通義

親屬記第八章凡四

家禮六此即爾雅之釋親篇白虎通義所謂親屬記者也以其其載閨門三族親戚之名號故列於此而通義所載亦因以附焉

補經

父爲考母爲妣郭璞曰禮記云生曰父母妻死曰考妣嬪今世學者從之按尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓格祖禰書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣其義猶今謂兄爲晜妹爲媦卽是此例也媦云貴反 父之考爲王父父之妣爲王母加王者尊之 王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾猶重也 曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母高者言最在上 父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母從祖而別世統異故也 父之晜弟先生爲世父後生爲叔父晜公渾反○世有爲嫡者嗣世統故也○疏曰繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叔作尗許愼曰從上小言尊行之小也 男子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑今按此脫句在下文 父之從父晜弟爲從祖父父之從祖晜弟爲族父從祖父之子相謂爲從祖晜弟今按今本皆脫此句 族父之子相謂爲族晜弟族晜弟之子相謂爲親同姓從才用反下同○同姓之親無服屬○疏曰記云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疏此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬 兄之子弟之子相謂爲從父晜弟從父而別○今按此句合在姑之下從祖父之上 子之子爲孫孫猶後也○疏曰言繼後嗣也廣雅云孫順也許愼云從子從系系續也言順續先祖之後也 孫之子爲曾孫曾猶重也 曾孫之子爲玄孫玄者言親屬微昧也 玄孫之子爲來孫言有往來之親 來孫之子爲晜孫晜後也及冢竹書曰不窋之晜孫○疏曰晜後也釋言文東晳傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書漆字科斗之文不窋后稷之子也 晜孫之子爲仍孫仍亦重也 仍孫之子爲雲孫言輕遠如浮雲 王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母

祖王父也晜兄也今江東人通言晜

右宗族第一章

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母異姓故言外 母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹

右母黨第二章

妻之父爲外舅妻之母爲外姑謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥於貳室是 姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼蓋依此○附按姑卽父黨之姑舅卽母黨之舅因父黨宗族中不應及姑之子於母黨亦闕舅之子此處列敘爲甥以類見義也○又按從母之子爲從母晜弟姑舅之子不謂晜弟者晜弟從乎父母之稱也其母爲從母故其子爲從母晜弟姑舅之子無所從而稱晜弟故謂之甥○又按姑之子舅之子妻之晜弟姊妹之夫皆敵體也而謂之甥似與謂我舅者我謂之甥義不相合或以其生而男也故因其字義而謂之歟然終覺未安 妻之姊妹同出爲姨同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨 女子謂姊妹之夫爲私詩曰譚公維私○疏曰孫炎云私無正親之言 男子謂姊妹之子爲出春秋公羊傳曰蓋舅出 女子謂晜弟之子爲姪春秋左氏傳曰姪其從姑○附按喪服傳曰謂吾姑者吾謂之姪姪對姑言男子唯謂兄之子弟之子相稱則以名而已漢人謂之從子蓋以世父叔父乃從父也

爾雅唯有從祖從父之稱無從子從孫之稱從祖從父一從祖稱親由祖生也一從父稱親由父生也若曰從子從孫則是從子稱子從孫稱孫親生於下不生於上矣名義未安謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫女子同出謂先生爲姒後生爲娣同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從娣者何弟也此卽其義也○今按娣義已詳見昏禮篇婦饋章女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦猶今言新婦也○疏曰嫂猶叟也老人之稱長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦今相呼先後或云妯娌○疏曰廣雅云娣姒妯娌娣姒先後也世人多疑娣姒之名皆以爲兄妻呼弟妻爲娣弟妻呼兄妻爲姒喪服娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦云娣者何弟也是其以弟解娣自然以長解姒長謂身之年長非夫之年長也此篇乃謂婦之長稚不言夫之大小左傳穆姜謂聲伯之母爲姒叔向之嫂謂叔向之妻爲姒二者皆呼夫弟之妻爲姒豈計夫之長幼乎故賈逵鄭玄及杜預皆云兄弟之妻相謂謂長者爲姒知娣姒之名不計夫之長幼也○今按此篇所指皆姒娣相對之定名同事一夫則以生之先後爲長少各事一夫則以夫之長幼

爲先後所謂從夫之爵坐以夫齒者是也單舉則可通謂之姒蓋相推讓之意耳疏說恐非是

右妻黨第三章

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑國語魯語曰吾聞之先姑謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公今俗呼兄鍾語之轉耳夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹今謂之女妹是也

子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟今按母妻之黨爲兄弟疏已詳見昏義篇○附按昏義于曾子問第一條言之然以兄弟字加于妻之父母與母之父母等似俱未安或此句有脫誤說見昏禮篇壻見婦之父母章婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟古者皆謂婚姻爲兄弟嬪婦也書曰嬪于虞謂我舅者吾謂之甥也附按此句繫于婚姻內蓋以妻之父女子子之夫相謂爲言據喪服緦章傳文同此則當通母黨言之

右婚姻第四章章下凡二條

○三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也六紀者何謂也謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也故君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊何謂綱紀綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網之有綱紀而萬目張也君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配

故六人爲三綱六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成己也諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也附按諸父兄弟下似脫族人二字諸舅朋友夫婦之紀也以其皆有同志爲紀助也○謂之舅姑何舅者舊也姑者故也舊故之者老人之稱也謂之姊妹何姊者恣也附按廣雅姊咨也以其先生言可咨問也此恣字恐傳寫之誤妹者末也謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母爲舅姑也以上白虎通義

更定親屬記按爾雅釋親篇文雖倫序恐古簡有錯亂漢儒未經細較朱子著親屬姑從爾雅分章未暇更定今謬以己見依爾雅所分章目各從其類前後稍爲聯屬增婦人夫黨一條其中猶有未安者俟高明君子釐而正之

父爲考母爲妣父之考爲王父父之妣爲王母王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母祖王父也男子先生爲兄後生爲弟父之晜弟先生爲世父後生爲叔父父之世父叔父爲從祖祖父父之從祖祖父爲族曾王父兄之子弟之子相謂爲從父晜弟父之從父晜弟爲從祖父從祖父之子相謂爲從祖晜弟父之從祖晜弟爲族父族父之子相謂爲族晜弟族晜弟之子相謂爲親同姓晜兄也子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫玄孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲

姑王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之母爲從祖王母（按爾雅原文父之世父叔父爲從祖祖父下有父之世母叔母爲從祖祖母一句節此父之從父晜弟之母爲從祖王母也彼散言故兩出今訂從一類嫌於複疊爲節去之）父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦嬪婦也女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦謂兄弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫（按女子外成不得以父宗爲宗族以上四句由女子謂其本宗故附之）父之黨爲宗族

右宗族

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母母之晜弟爲舅舅之子爲甥母之從父晜弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹謂我舅者吾謂之甥也

右母黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑妻之晜弟爲甥妻之姊妹同出爲姨

右妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則

曰先舅先姑謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦女子同出謂先生爲姒後生爲娣

右婦人夫黨

壻之父爲姻婦之父爲婚婦之父母壻之父母相謂爲婚姻女子子之夫爲壻兩壻相謂爲亞壻之黨爲姻兄弟婦之黨爲婚兄弟母與妻之黨爲兄弟姑之子爲甥姊妹之夫爲甥姊妹之子爲出出之子爲離孫女子子之子爲外孫女子謂姊妹之夫爲私

右婚姻戚黨

朱子儀禮經傳通解卷第六

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

士相見禮第九　凡九章

鄉禮一之上　鄭目錄曰士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三今出其見君者數條入臣禮篇而取曲禮少儀玉藻諸篇言相見飲食之禮者附之○疏曰經亦有大夫及庶人見君之禮亦有士見大夫之法而以士相見為首故以名篇其天子之孤卿大夫士與諸侯之孤卿大夫士執摯既同相見之禮亦無別又云送葬之禮恩厚者返還恩薄者退疾引

之者謂有執摯相見之義也又曰案周禮大宗伯五禮賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮時聘曰問殷頫曰視二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之法此屬但新升為士大夫之等同國執禽摯相見及見君之禮亦是賓主相見之法故屬賓禮也

經三

士相見之禮○贄冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見　贄本又作摯音同腒其居反奉芳勇反下同見賢徧反凡卑於尊曰見敵而曰見謙敬之辭也他皆倣此○贄所執以至者君子見於所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者為其不可生服也夏用腒備腐臭也左頭頭陽也無由達言久無因緣以自達也某子今所因緣之姓名也以命者稱述主人之意○耿古幸反介音界別彼列反為于偽反○疏曰倫類也交接有時至於別後則雌雄不雜謂春交秋別也士之義亦然又云雉必用死者尚書云一死鄭云士執雉也義取耿介為君致死也腒乾雉也周禮庖人云夏行腒鱐是也左頭以從陽也曲禮云執禽者左首是也無由達者謂久無紹介中間之人達彼此之意雖願見無由得與主人相見也某子是紹介中間之人姓名命某是賓之名命某來見主人也案少儀始見君子者辭曰某固願聞名於將命者謂以卑見尊又云某固願見於將命者謂敵者此兩士相見亦是敵者之辭也○疏又曰凡執贄之禮唯有新升為臣及聘朝及他國君來主國之臣見皆執贄相見常朝及餘會聚皆執笏無執贄之禮又執贄者或平敵或以卑見尊皆用贄尊無執贄見卑之法檀弓云哀公執贄見己臣周豐者彼謂下賢非正法也○今按古者笏以記事指畫而搢之腰間故漢魏以前不見有言執笏者至晉始言執手版今疏云朝會執笏未知何所考也○附君善敖氏曰某也以下答擯者請事之辭也

主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見　有又也某子命某往見今吾子又自辱來序其意也走猶往也○疏曰走取急往之意非走驟也○附君善敖氏曰有辱賓來見己有所屈辱也

賓對曰某不足以辱命請終賜見　命謂請吾子之就家

主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也某將走見　不敢為儀言不敢外貌為威儀忠誠欲往固如故也○疏曰固為堅固堅固則如故

賓對曰某不敢為儀固以請

言如故請終賜見也

主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱贄敢辭　言不得命者不得見許之命也走猶出也稱舉也辭其贄為其大崇也○大音泰下同○疏曰凡賓主相見唯此新升為士有贄又本不相識故有贄為重對重相見則無贄為輕是以辭之也

賓對曰某不以贄不敢見　見於所尊敬而無贄嫌大簡○疏曰此士相見雖是平敵然不問爵之大小唯以相尊敬為先後故雖兩士亦足以贄相見若無贄相見是則大簡略也

主人對曰某不足以習禮敢固辭　言不足習禮者不敢當其崇禮來見己

賓對曰某也不依於贄不得見固以請　言依於贄謙自卑也

主人對曰某也固辭不得命敢不敬從　附高安朱氏曰按賓一請主人一辭再請再辭三請乃曰固請不得將走見又辭贄賓固請主人又固辭賓又固請乃從若是者重賓也亦自重也重賓故不敢當其崇禮自重故再辭以觀其誠近代士人濫交苟合不擇可否若陳遺妙當時之流無論已卽倒中郎之屣盈北海之尊于交道庸有當于若人就贄而請者將以講道論德也豈徒識韓御李增重聲價已哉故非其人則不見見則重以擯介表以雁雉齋宿而後論為非苟焉而已也晉人放蕩禮法之外有問所聞而來見所見而

主者有乘輿而來輿盡而返者是皆先王之罪人也夫**出迎于門外再拜賓答再拜主人揖**

入門右賓奉贄入門左主人再拜受賓再拜送贄出右就右也左就左也受贄

于庭既拜受送則出矣不受贄於堂下人君也○下遐嫁反○疏
日凡門出則以西爲右以東爲左入則以東爲右以西爲左依賓
西主東之位也以不言升故知在庭也○附君善敖氏
日以上賓主之辭皆擯者傳之不言者可知也後倣此**主人請見**

賓反見退主人送于門外再拜請見者爲賓欵來相接以矜莊歡心未交也賓反見則燕矣下云

凡燕見於君至凡侍坐於君子博記反見之燕義臣初見於君再
拜[illegible]贄而出○疏曰賓反見則燕者士冠禮賓士昏納采之等皆
有禮賓饗賓之事明此行禮主人留必不虛宜有歡燕故云則燕
矣語文留賓多是禮賓之事此不行禮賓而云燕者以其事盡故
爲禮賓此直當身相見其事輕故直有燕矣凡燕見於君者或反
見或本來侍坐非反見下注云此謂特見圖事非亢賓主之燕是
也侍坐於君子是侍坐注非燕見之禮也鄭欲見自燕見於君以
下皆反見燕注其中仍有臣見于君奠贄而出君亦當遣人留之
燕也若然下有他邦之人則還贄雖不見反燕臣尚燕他邦有燕
可知但文不具也○今按注云廣說反燕義者凡四章本皆在此

篇後一燕見於君今入臣禮篇二凡言三凡視今在本處侍坐於
君子今入少儀篇○附君善敖氏曰請見於賓答賓之見於已也
賓反見之其於主人之堂與○高安朱氏曰按冠昏喪禮俱有賓
主相見辭答恩謝之詞士相見無之非缺也三禮各言所事相見
事無一定且主客矜莊歡情未洽相對悔悔豈若今人交臂促膝
一見歡若平生耶儀封人請見及出數語予賜無以過而問答不
傳相見之禮然也彼抵掌高談揮麈風生烏足與言禮哉○附按
于滑李氏云侍坐於君子條今在本篇今檢少儀篇所有與此有
同有異仍係少儀文或因疑今當移請退章入少儀曰士大夫有
請見即有請退本經侍坐於君子原非單爲士大夫相見而設然
義自可通即爲以下事上之儀今檢請退章之上文已有士見大
夫一章且經原有日夜二請退若于本篇並刪去節目似未安故
朱子雖于此言移至下則仍編本篇內○又按注云反見則燕者
蓋謂反見而如平常燕見賓主可以交歡不必崇禮故禮文簡也
本經下文凡燕見於君至凡侍坐於君子皆燕見禮其中並無一
反見禮注云傳記反見之燕義者反當爲凡字之誤也蓋因言反
見之燕疏及下文凡見之燕耳又據士大夫始見於君禮注云臣
初見君贄訖出名明臣禮無反見異于士大夫相見之禮是下文
所言爲凡見之燕義尤明疏不解鄭意始誤以燕爲燕飲之燕疑
于禮賓一節一外也既以燕爲燕飲又不辨注反見爲凡見之誤

則將下文燕見牽入反見蒙混合看以凡燕見禮通於反見疏注
二外也又不按本文反見下無燕文本篇臣見君下無反見文皆
從誤看注以士大夫有反見則燕之禮又誤推臣見君皆有反見
之燕臆爲增出三外也朱子以其說之糾結不可通爲芟其枝蔓
存之今以經文注意原
疏文研之其失自見

右請見第一章章下凡十五條

○凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀不趨
主愼也以進而益恭爲威儀耳○疏曰案小行人合六幣玉
馬皮圭璧帛皆稱幣下文別云執玉則此幣謂皮馬享幣及
禽贄皆是凡趨有二種有疾趨而張足曰趨是也有徐趨
則下文舒武舉前曳踵是也此云不趨者不爲疾趨又不爲
徐趨但徐疾之間爲之故
以進而益恭爲威儀也**執玉者則唯舒武舉前曳踵**踵諸勇反
○唯舒者重玉器尤愼也武迹也舉前曳踵備蹙跧也○
音致跧其業反○疏曰唯舒者案玉藻云執龜玉不趨爲重
玉器尤愼也此篇但見以禽贄相見之禮無執玉朝聘之事
而云注玉者因執贄兼見之也○(本經)○今按注疏以舒字
絕句陸佃曰容彌蹙同唯武則舒然則讀武字絕句矣其說
近是○附君善敖氏曰行而張足曰趨蓋以容彌蹙爲儀故

不趨也唯舒武謂僅舒其武耳舉前曳踵
見其舒武之法也此又不止於不趨而已**○聞始見君子者**

辭曰某固願聞名於將命者見賢偏反聞如字徐音問○君
子卿大夫若有異德者阿如故
也將猶奉也即君子之門而云願以名聞於奉命者嗛遠之
也重則云固奉命傳辭出入○嗛音謙本又作謙遠于萬反
重直用反傳丈專反○疏曰將命謂傳辭出
入通客主之言語者也若初辭則不云固**不得階主**階上進者
言賓之辭不得指斥主人○疏曰階是等級升階必上進故
以階爲上進○附按萬宗邵氏曰階猶階梯之階主猶觀近
臣以其所爲主之主求見君子者恐不得將命者導達爲之
階主耳今詳此句亦告辭欲將命者爲之階主唯恐不得辭
之謙也**敵者曰某固願見**敵當也願見願見於將命者謙也○
疏曰雖云願見亦應云願見於將命
者因上已有故此略之固字義如前**罕見曰聞名**罕希也希相見雖於敵者猶
爲尊主之辭如於君子○疏
日始來禮隆故尊卑宜異重來禮殺故宜同也蓋尊而希相
見宜同於始來敵而希相見其辭重於始來也○附按因用
見之罕久不相聞故雖敵者
亦曰聞名恐非如疏說也**亟見曰朝夕**亟去冀反○附敖
也於君子則曰某

願朝夕聞名於將命者於敵者則曰某願朝夕見於將命者贄曰聞名贄無白也以無日辭不稱見○少儀

○凡與客入者每門讓於客下賓也敵者迎於大門外聘禮曰若迎賓於大門內○下遐嫁

反○疏曰凡者通貴賤之辭謂天子五門諸侯三門大夫二門每門讓於客自謙下敬於賓也此云凡與客入謂燕也故

下文云至寢門謂燕在寢也若將朝饗食皆在廟客至於寢門則主人請入爲席爲猶

敷也燕者亦然○疏曰寢門最內門也主人嚮已應正席今客至門若請先入敷席者一則自謙不敢逆設席以招賢一

則重賓更視之然後出迎客客固辭又讓先入○疏曰鋪席竟然後出迎客禮有三辭一曰禮

辭再曰固辭三曰終辭固辭者客再辭不先入也主人肅客而入肅進也進客謂道之○道音導○疏

曰客以再辭故主人進導客也公食大夫禮曰公揖入賓從是也主人入門而右客入門而

左右就其右左就其左主人就東階客就西階客若降等則就主人之

階降等下也謂大夫於君士於大夫也不敢輒由其階卑統於尊不敢自專○疏曰降等則不敢亢禮故就主人階是繼

屬於主人案聘禮云公迎賓賓不就主人階以已奉君命不可苟下主人也若見主國大夫則入門右鄭注云見私事雖

敵猶謙爲降等然也若主人固辭然後客復就西階復音服○復其正主人與

客讓登主人先登客從之拾級聚足連步以上級音急上時掌反下同○

拾當爲涉聲之誤也級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步以上重蹉跌也連步謂足相隨不相過也○躡

女攝反併步頂反蹉本亦作差同七河反跌大結反過古臥反○疏曰賓主至階各讓不先登也讓必以三三而客不從

故主人先登客從之者言主人先升至第二級客乃升中較一級故云從之公食禮云公升二等賓升是也拾級聚足此

上階法也謂每階先舉一足而後足併之不得後過前足上上堂也在級未在堂後足不相過故云連步而上堂也○附

按拾藍田呂氏訓更謂加拾發拾投拾踊之拾爲是更級者蓋登一級兩足合併又更一級兩足又一齊併更遞而上也

連步以上者在級則併足級盡上堂步亦相連不大展也疏注解此句似與拾級聚足無別○又按升堂有栗階法與此

不同說見燕禮篇公爲賓舉旅章下上於東階則先右足上於西階則先左足

近於相鄉敬○鄉許亮反下同○席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南

方爲上布席無常此其順之也上謂席端也坐在陽則上左坐在陰則上右○疏曰東西設席南鄉北鄉則以西

方爲上頭也南北設席東鄉西鄉則以南方爲上頭也蓋坐在陽則貴左坐在陰則貴右南坐是陽其左在西北坐是陰

其右亦在西東坐是陽其左在南西坐是陰其右亦在南也然此乃據平常布席如此若禮席則或不然也○附按席有

首尾可卷故詩云我心匪席不可卷也以西方爲上謂席首西尾東以南方爲上謂席首南尾北○又按朱子云東向南

向之席皆尚右西向北向之席皆尚左若非飲食之客則布席席間函丈函胡南反

丈如字丈尺之丈○謂講問之客也函猶容也講問宜相對容丈足以指畫也飲食之客布席於牖前丈或爲杖○畫胡

麥反牖羊九反○疏曰函容也既來講說則所布兩席中間相去使容一丈之地足以指畫也記云侍坐於大司成遠近

間三席席之制三尺三寸三分寸之一則三席是一丈故鄭云容丈也丈或爲杖者王肅以爲古人講說用杖指畫故使

容杖也主人跪正席雖來講問猶以客禮待之異於弟子客跪撫席而辭撫之者答主人

之親正席○疏曰撫謂以手按止之也辭不聽主人之正己也客徹重席主人固辭重直龍反○徹

去也去重席謙也再辭曰固○疏曰禮器云諸侯三重大夫再重又鄉飲酒之禮公三重大夫再重是尊者多卑者少

故主人爲客設多重席客謙而自徹也尊卑有數而必徹之者既言講說本以德義相接不以尊卑爲用也客踐

席乃坐客安主人乃敢安也講問宜坐○疏曰客起徹重席主人止之故客還履席將坐主人乃坐也主人

不問客不先舉客自外來主人宜問其安否無恙及所爲來故○凡進食之禮左殽

右胾食居人之左羹居人之右○殽戶交反胾側吏反食音嗣皆便食也殽骨體也胾切

肉也食飯屬也居人左右明其近也殽在俎胾在豆○便婢面反近如字○疏曰熟肉帶骨而臠曰殽純肉切之曰胾骨

是陽故在左肉是陰故在右食飯燥爲陽故居左羹濕是陰故居右○附按自此以下朱子以傳文爲補備著反見而燕

之儀或疑經文既不明言燕似不煩補曰本經下文凡燕見于君條有若君賜之食禮儀則士之相見而燕非亦爲特有

者乎朱子因經文已有者依例補之自當膾炙處外醯醬處內膾古外反炙之夜反醯呼兮反下又

作醢音海○殽胾之外內也近醯醬者食之主膾炙皆在豆○疏曰此饌之設羹食最近人羹食之外乃有殽胾今云外內明不得在羹食之內故知在殽胾之外內也醢徐音作海則醯之與醬兩物各別依昏禮及公食禮醬在右醯在左此醯醬處內亦當醬在右醯在左也案公食禮有醯醬鄭注云以醯和醬也又周禮醢人共齊菹醯物皆以醯醬共為一物也二義皆通未知孰是○附按鄭注蔥渫云處醯醬之左則醯醬一物為賸

蔥渫處末

渫以利反○渫烝蔥也處醯醬之左言末者殊加也渫在豆○烝之承反○疏曰地道尊右言處末則在醯醬之左矣正饌唯有菹醢無蔥渫故知蔥渫為殊加也以其菹類故知在豆也○附楚望郝氏曰渫泄通易曰井渫不食古字借作屑內則屑薑與桂士喪禮云醬三醢醢屑是也汁謂烝蔥非是

酒漿處右

漿子羊反○處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云○燕於甸反本亦作宴放方兩反食音嗣○疏曰卑客則或酒或漿若尊客則有酒有漿案公食禮云設酒於豆東設漿飲於稻西鄭注云酒在東漿在西也

以脯脩置者左朐右末

朐其俱反○亦便食也屈中曰朐○疏曰脩亦脯也鄭注腊人云薄析曰脯捶而施薑桂曰服脩朐屈脯朐朐然也左朐朐置左也右末末邊際置右右手取祭擘之便也○以上三條曲禮

○羞濡魚者進尾

濡音儒○擗之由後鯁肉易離也若乾魚則進首擗之由前鬐易析也○擗補麥反鯁格猛反易以豉反析星歷反○疏曰濡溼也鯁脇也

冬右腴

腴以朱反○陽氣在下腴腹下也

夏右鰭

鰭音祁○陽氣在上鰭脊也○脊子昔反○疏曰此進尾進首右腴右鰭之鰭皆謂尋常燕食也若祭祀饗食正禮則少牢公食魚在俎皆縮載俎既橫設魚則隨俎而從於人為橫無進首進尾之理

祭膴

膴舊火吳反依注音冔況甫反○膴大臠謂刳魚腹讀如冔○臠力轉反刳口胡反○疏曰食魚則取此肥美處以祭先也

凡齊執之以右居之於左

齊才細反○齊謂食羹醬飲有齊和者也居於左手之上右手執而正之由便也○食音嗣和戶臥反○疏曰凡齊者謂以鹽梅齊和也居處羹食於左手之上以右手所執鹽梅調和正之○少儀○附按注疏以齊為食羹之齊非也彼齊乃溫涼寒熱之宜非鹽梅調和之謂且調和非進食時事此蓋謂主人授飯齊之禮也齊即飯齊之齊凡主人親饋右執齊左擁簠粱知然者公食大夫禮賓左擁簠粱右執湆以降也居之於左居之於席前之左也主人而席為左卽

客之右知然者昏禮公食禮置醬皆在右也唯言齊者齊為食之主故也

○客若降等執食興辭

食音嗣○辭者辭主人之臨已食若欲食於堂下然○疏曰降等謂若大夫為卿之客也食飯也興起也客既卑故未食必執飯以辭謝飯為食主故也若欲往堂下食者公食禮云賓左擁簠粱右執湆以降鄭云辭主人臨已食若欲食於堂下然是也此降等謂大夫於卿故欲降而不降也若敵者則公食禮云大夫相食賓執粱與湆之西序端無降法也

主人興辭於客然後客坐

復坐○疏曰主人起辭止之則客從辭而止

主人延客祭

延道也祭祭先也君子有事不忘本也客不降等則先祭○道音導○疏曰祭者謂種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人也延客祭謂主人先祭客乃從之祭也若敵客則得自祭不須主人之延道矣

祭食祭所先進

主人所先進先祭之所後進後祭之如其次

殽之序徧祭之

徧音遍○謂胾炙膾也以其本出於牲體也公食禮魚腊湆醬不祭也○腊音昔湆音泣○疏曰序次序也謂炙胾之屬同出於牲疑若不必徧匝而祭故特明之○曲禮○附藍田呂氏曰殽謂骨體如特牲少牢尸飯舉幹舉骼舉肩皆振祭是謂徧祭謂徧舉骨體而祭也先儒以此殽為膾炙膾炙禮謂之庶羞非殽也○附按公食禮正饌庶羞皆祭此唯云殽者骨體雖異為殽則同疑若不必徧祭故特明之炙胾同出於牲體而品味各異其皆祭可知故不言也

○凡羞有俎者則於俎內祭

疏曰若羞在豆則祭於豆間今俎於人則橫在前不得祭於俎外及兩俎間也○少儀

○唯水漿不祭若祭為已偞卑

偞虛涉反厭也○水漿非盛饌也已猶大也祭之為大有所畏迫臣於君則祭之○大音泰○疏曰案公食禮宰夫執觶漿以進賓受坐祭遂飲故知於君祭之也○玉藻

○三飯主人延客食胾然後辯殽

飯符晚反依字書食旁作卞扶萬反食旁作反符晚反二字不同今則混之故隨俗而音此字辯音遍○先食胾後食殽殽尊也凡食殽辯於肴食肴則飽也○疏曰三飯謂三飧而告飽須勸乃更食故三飯竟主人乃道客食胾也三飧後乃食胾者案公食禮亦以胾為加故客三飧前未食之也辯遍也謂先食胾乃徧殽特牲少牢云初食殽次食脊次食骼後食肩是辯於肩也

主人未辯客不虛口

俟主人也虛口謂酳也客自敵以上其酳不待主人飽主人不先飽也○酳音胤○疏曰酳謂食竟蕩口也以酒曰酳以水曰漱主人常讓客

不自先飽故客待主人嘗乃得餔也此謂卑客耳敵客以上則不待主人也○附廬陵胡氏曰公食大夫禮雖設酒爲優賓不得用餔故鄭注彼云但以漿漱口而已則此虛口安知其餔邪恐謂若主人食殽未徧客不虛其口耳非餔也○嚴陵方氏曰主人未嘗客必徹有所食而不虛口嫌於惜棄主人之品味也

侍食於長者主人親饋則拜而食饋其媿反○勸長者食耳雖賤不得執食與辭拜而已示敬也○疏曰此明侍從尊長爲客禮也饋謂進饌也已雖侍尊長而主人若親饋與已已則拜謝之而後食也主人不親饋則不拜而食以其禮於已不墜共食不飽謙也謂共羹飯之大器也共飯不澤手飯符晚反○爲汗手不絜也澤謂接莎也禮飯以手○疏曰臨食接莎恐爲人穢○接乃禾反莎息禾反○附嚴陵方氏曰與人共飯則先自盥澡不可使有汗澤非嘗食而摩手也毋摶飯摶徒端反飯扶萬反後凡不音者同○爲欲致飽不謙○爲于僞反○疏曰共器若取飯作摶是欲爭飽非謙也毋放飯今按放飯大飯也毋流歠歠川悅反○今按流歠長歠也○附嚴陵方氏曰放飯者餘粒散布流歠者餘涎沾濡也毋咤食咤陟嫁反○嫌薄之○疏曰咤謂以舌在口中作聲若嫌主人之食毋齧骨齧五結反○爲有聲響不敬毋反魚肉爲已歷口人所穢○疏曰同器而食不可反還器中少牢禮尸所食餘肉皆別致於所俎毋投與狗骨爲其賤飲食之物毋固獲今按所有不獲不可固也毋揚飯飯黍毋以箸毋嚃羹飯黍之徹扶嚃反箸直慮反嚃七答反○嫌欲疾也○疏曰撥去熱氣也飯黍當用匕嚃謂不嚼菜羹有菜者當用梜若合而歠吞之是欲速而多也○嚼疾略反毋絮羹絮敕慮反○爲其詳於味也絮猶調也○疏曰絮謂就食器中加以鹽梅毋刺齒刺七亦反○爲其弄口不敬毋歠醢醢音海○亦嫌詳於味也○疏曰醢肉醬也醬宜鹹歠者爲其淡故客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶亨普彭反窶其禹反○主人優賓之辭亨煮也窶貧也○疏曰客失禮而絮羹則主人謝之云以家不能亨煮故味不調適也客失禮而歠醢則主人亦謝之云作醢淡而無鹽故可歠窶不足以爲禮也濡肉齒決疏曰濡濕也決猶斷也濕軟不可用手擘乾肉不齒決堅宜用手○疏曰乾肉脯屬也堅胴不可齒決故用手擘而食之毋嘬炙嘬初怪反炙章夜反

○爲其食也一舉盡臠曰嘬○疏曰食炙先嘗以齒齧而反置俎上不一舉而併食羹之有菜者用梜其無菜者不用梜梜古協反○梜猶箸也今人或謂箸爲梜提○疏曰有菜者爲鉶羹是也以其有菜交橫非梜不可無菜者謂大羹湆也直歠之而已其有肉調者犬羹兔羹之屬或當用匕也卒食客自前跪徹飯齊以授相者卒子恤反齊將兮反本又作齏相息亮反○謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者○公食禮賓卒食北面取粱與醬以降出○疏曰食坐在前南鄉客食竟起從坐前北面當已坐而跪自徹已所食飯與齊飯齊食主故客主人初所親饋者也此是卑者侍食之客耳若敵者則否相者謂佐助進食者○附按疏客食竟下有加于俎三字不可曉今從衛集說本刪去○又按疏謂徹飯齊卑者侍食之禮非也按公食大夫及大夫相食禮卒食皆親徹蓋主人親饋客必親徹所以爲報也無卑客敵客之分主人與辭於客然後客坐不聽親徹○疏曰主人起辭不聽自徹則客亦止而坐也○曲禮○客祭主人辭曰不足祭也祭者感主人之饌也○疏曰不足祭謂疏食不足備禮也客飧主人辭以疏飧音孫○飧者美主人之食也疏之言麤也○疏曰客飧者若食竟作三飯飧也主人見客飧而致辭云疏食傷客不足致飽若不欲更使食然也主人自置其醬則客自徹之敬主人也徹奠於序端○疏曰主人敬客自置其醬則客宜報敬故自徹之曲禮親饋是也○玉藻○客自徹辭焉則止詳見少儀篇侍食章今補○凡飲酒爲獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人執燭不讓不辭不歌詳見曲禮篇飲食章今補○孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮言貴其以禮待已而爲之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子〔雜記〕○孔子食於季氏不辭不食肉而飧以其待已及饌非禮也○疏曰凡客將食與辭不辭者必是季氏進食不合禮也凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩則飽乃飧孔子不食肉仍爲飧者是季氏饌失禮故也○玉藻○以上二條舊本未編今補附

主人復見之以其贄曰嚮者吾子辱使某見請還贄於將命者復音服嚮許亮反還音旋○復見之者禮尚往來也以其贄謂嚮時所執來者也嚮曩也將猶傳也傳命者謂擯相者○曩乃蕩反傳丈專反擯必忍反相息亮反○疏曰五等諸侯身自出朝及遣臣出聘圭璋重不可遂復朝聘訖即還之璧琮財幣故不還彼朝聘用玉自爲一禮有不還之義其在國之臣自執贄相見雖贄皆還之臣見於君則不還義與朝聘異不可相決也出接賓曰擯入詔禮曰相一也故聘禮與冠義皆云每一門止一相是謂擯介爲相也主人對曰某也既得見矣敢辭讓其來答已也○疏曰上言主人者據前爲主人而言此云主人者謂前賓今在其家而說也賓對曰某也非敢求見請還贄于將命者言不敢求見嫌褻主人不敢當也○褻息列反○疏曰賓主頻見是褻故不敢當相見之法但云還贄而已主人對曰某也既得見矣敢固辭固如故也賓對曰某不敢以聞固以請於將命者言不敢以聞又益不敢當○疏曰上云非敢求見此云不敢以聞耳聞疏於目見故云又益不敢當也○附高安朱氏曰按不敢以聞猶言不敢闚命也主人對曰某也固辭不得命

敢不從許受之也異日則出迎同日則否○疏曰賓奉贄入不言主人出迎又不言厭明是與前相見同日矣異日出迎者鄉飲酒禮云明日乃息司正主人出迎之司正猶迎之況同僚乎是知異日出迎也若然聘禮公迎于大門內至禮賓又出迎者彼是公迎彼君之命至醴賓乃爲賓身故雖同日亦出迎之鄭注云已之禮更端是也昏禮賓爲使時及醴賓時有司徹前爲尸時後爲賓時雖同日亦出迎此亦更端之義也○附按主人不出迎只當其還贄不敢當其來見也賓奉贄入主人再拜受賓再拜送贄出主人送于門外再拜

右復見第二章

士見於大夫終辭其贄於其入也一拜其辱也賓退送再拜終辭其贄以將不親答也凡不答而受其贄唯君於臣耳大夫於士不出迎入一拜正禮也送再拜尊賓○疏曰事未至謂之將如士相見後將親答則辭而受其贄此將不親答故終不受也○附君善敖氏曰入一拜而送乃再拜則是凡拜而送之禮皆然固不得而殺也

右士見大夫第三章

若嘗爲臣者則禮辭其贄曰某也辭不得命不敢固辭禮辭一辭其贄而許也將不答而聽其以贄入有臣道也賓入奠贄再拜主人答壹拜奠贄尊卑異不親授也古文壹爲一賓出使擯者還其贄于門外曰某也使某還贄還其贄者辟正君也○辟音避賓對曰某也既得見矣敢辭辭君還其贄也擯者對曰某也命某某非敢爲儀也敢以請還贄者請使受之○疏曰某也益主人之名賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮敢固辭家臣稱私踐行也言某臣也不足以行賓客禮賓客所不答者不受贄擯者對曰某也使某不敢爲儀也固以請言使某尊君也或言命某傳言耳賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受受其贄而去之○疏曰以其嘗爲臣爲輕既不受其贄又相見無饗燕之禮故鄭云去之以絕之也○附高安朱氏曰按古者大夫得自用臣諸侯而已故于舊臣一辭而許答以一拜後世雖有尊卑統屬同爲國家選用之人後不爲臣而來見卽敵體也當以友道處之後士之嘗爲臣者又不可不存謙遜各盡其道則得矣至鄭注受其贄

而去謂大夫不請見又不復見則無所待可以去也然大夫不請見士何必不再見疏謂去以絕之不惟不解禮文亦未喻注義也○附按注云受其贄而去之謂賓既受贄自去主人不拜送也以此嘗爲臣者異於上章士見大夫賓退拜送之禮原非謂無反見則然之禮也

右嘗爲臣第四章

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉索悉各反○鴈取知時飛翔有行列也飾之以布謂裁縫衣其身也維謂繫聯其足○行戶郎反衣於既反聯音連○疏曰言下大夫者國皆有三卿五大夫言上大夫據三卿則此下是五大夫也二十七士與五大夫轉相副貳上大則三卿宜有六大夫而五者何休云司馬事省闕一大夫上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之麛莫兮反○上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也面前也繫聯四足交出背上於胸前結之也如麛執之者秋獻麛有成禮如之或曰麛孤之贄也其禮蓋謂左執前足右執後足○疏曰卿也者卽三卿也庖人云秋行犢麛則麛當在秋時也如士相見之禮大夫

與其儀猶如士○附君善敖氏同此相見之禮蓋兼復見者言之也

右大夫相見第五章本經此下有始見於君庶人見於君若他邦之人及燕見於君四條今並入臣禮篇

凡言非對也妥而後傳言妥他果反○凡言謂已爲君言事也妥安坐也傳言猶出言也若君問可對則對不待安坐也古文妥爲綏○爲于僞反○附按君善敖氏云凡言謂凡與人言也妥安也謂安和其志氣乃言不可忽遽也今詳本經在凡燕見於君節下故注主爲君言此今以下文與君言等詳之當如敖說

與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟于父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信孝弟之弟音悌○博陳燕見言語之儀也言使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君者臣事君以忠也祥善也居官謂士以下

右言第六章章下一條○士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名

士與大夫言名士字大夫君所大夫存亦名於大夫所有公諱無私諱公諱若言語所辟先君之名○玉藻

凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是中如字抱蒲報反毋音無下同○始視面謂觀其顏色可傳言未也中視抱容其思之且爲敬也卒視面察其納已言否也毋改謂傳言見答應之間當正容體以待之毋自變動爲嫌解惰不虛心也衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也古文毋作無今文衆爲終○解古買反惰他臥反○疏曰毋不從古文者說文云毋禁辭故不從無字也衆不從今文者蓋有上卒從終也○附按君善敖氏云毋改謂不可變亂其三視先後之序也衆字無意義宜作終終皆若是謂與言之時自初至終皆當如上所云不可以久故而或改之也今詳卒一言之畢也終合見時始終言之疏以上卒同終義非是

若父則遊目毋上於面毋下於帶上時掌反○于於父主孝不主敬所視廣也因觀安否何如也○附君善敖氏曰毋上於面視面時也毋下於帶視抱時也此與視大人無以異乃著之者嫌遊目則或不然也○高安朱氏曰按人子事親膝下依依孺慕之誠根于心達于目有不覺其左之右之周旋顧盼而不去者誠所謂念不足看不足是也注訓遊目爲視廣廣者猶云豁如也曠如也彼盼岵盼屺瞻望涕零者即與之仰觀宇宙俯察品類瞑然如無見也反是思之而知家庭聚順之樂極天下之爾遊爾休無以加于是矣一遊字摹擬孝子依戀之情怡婉之色如畫視上于面則仰下于帶則俯仰有似于他顧俯有似于不顧者故戒之若不言立則視足坐則視膝不言則伺其行起而已

右視第七章

凡侍坐於君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也坐才臥反欠起劒反伸音申○君子謂卿大夫及國中賢者也志倦則欠體倦則伸問日晏近於久也具猶辦也改居謂自變動也○辯釋文作辦皮莧反夜侍坐問夜膳葷請退可也葷香云反○問夜問其時數也膳葷謂食之葷辛物葱韭之屬食之以止臥○薤戶界反○疏曰問其時數者謂若鐘鼓刻漏之數也

右請退第八章本經此下有君賜之食一條今入臣禮篇

若先生異爵者請見之則辭辭不得命則曰某無以見辭不得命將走見先見之先生致仕者也異爵謂卿大夫也辭辭其自降而來走猶出也先見之者出先拜也曲禮曰主人敬賓則先拜賓○疏曰先生即鄉飲酒云就先生而謀賓介也異爵謂卿大夫者此士相見本文是士故以卿大夫爲異爵也○附按先見之注謂出先拜似與相見主人拜迎禮無異君善敖氏作走見之乃速出義似優

右長者請見第九章附按本經此下有非以君命使一條未編今補入王制名器上篇有凡執幣一條見前請見章下有凡自稱於君一條舊編入臣禮篇○又按或疑此章當次前大夫相見後曰此章爲長者請見既與相見不同且與前士見大夫及嘗爲臣之見直相反故朱子次請退之後附于篇末○章下凡三條

○大夫

士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人尊賢○疏曰此謂使臣行禮受勞已竟次見彼國卿大夫而德劣亦先拜有德之士也謂異國則爾同國則否○今按此未有以見同國異國之辨更詳之下放此○附按大夫士始見之禮皆主人先拜客此記蓋謂平常相見敬客

佽主卽先拜也凡非弔喪非見國君無不答拜者禮尚往來喪賓不答拜不自賓客也國君見士不答其拜士賤○疏曰弔所以狝不答拜者已本來爲助執喪事非行賓主之禮故主人雖拜已不答也士喪禮有賓則拜之賓不答拜是也君不答士者謂士見已君君尊不答也大夫見於國君國君拜其辱自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也○疏曰君謂見他國君也故聘禮云公在門左拜是拜其辱也熊氏曰同國大夫見已君拜其辱者以其初爲大夫敬之也○附按本經士大夫見于君禮今移臣禮篇朝見章知君于本國大夫有答拜無拜辱熊說非是士見於大夫大夫拜其辱疏曰謂平常相答拜非加敬也故聘禮賓問卿卿迎再拜士相見禮士見大夫於其入也主人一拜賓退送又再拜○附按此應以異國言也同國禮亦有然者於下文始相見禮內見之又疏謂平常相答拜非是拜辱乃主人拜賓之辱非答拜也同國始相見主人拜其辱疏曰主人必先拜辱不論有德也君於士不答拜也非其臣則答拜之不臣人之臣大夫於其臣雖賤必答拜之辟正君○疏曰大夫爲君宜辟正君

故不拆已臣貴賤皆答拜也○曲禮○士於大夫不敢拜迎而拜送禮不敵始來拜則士辟也○疏曰此謂大夫詣士禮既不敵故士不敢迎而先拜大夫雖拜士則辟之而拜送者案儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是主人送賓者皆主人再拜賓不答拜鄭注云不答拜者禮有終故也○附按不敢拜迎出迎於門外而不拜也慶源輔氏謂拜迎則勞尊者之答已是也注疏說未安士於尊者先拜進面答之拜則走士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦辟也○疏曰謂士往詣卿大夫即先於門外拜之拜竟乃進面親相見若大夫出迎而答其門外之拜則士走避之也○玉藻○附按曰尊者似非謂凡爲卿大夫者蓋以其齒德異衆而特尊之故先拜進面不敢勞其答拜則走不敢當其答拜與常相見禮有不同○男女相答拜也嫌遠別不相答拜故以答拜明之○別彼列反○疏曰男女宜別或嫌其不相答故明雖別必宜答也俗本云男女不相答拜按禮男女拜悉相答則有不字者爲非○曲禮

士相見義第十一章

鄉禮一之下○古無此篇劉敞補亡今以白虎通義附其後○附按以篇舊本亦合爲一篇今以冠義昏義皆分經傳亦倣而分之

自天子至於庶人皆有摯摯者致也所以致其志也天子之摯鬯諸侯玉卿羔大夫鴈士雉鬯也者言德之遠聞也玉也者言一度不易也羔也者言柔而有禮也鴈也者言進退知時也雉也者言死其節也故天子以遠德爲志諸侯以一度爲志卿以有禮爲志大夫以進退爲志士以死節爲志明乎志之義而天下治矣故執斯摯者致志者也君之摯以事神臣之摯以養人唯君受摯者唯君受養也非其君則辭摯不敢當養也古者非其君不仕非其師不學非其人不友非其大夫不見士相見之禮必依於介紹以言

其不苟合者也必依於摯以言其道可親也苟而合唯小人無恥者能之君子可見也不可屈也可親也不可狎也可遠也不可疎也賓至門主人三辭見賓稱摯主人三辭摯所以致尊嚴也大夫以禮相接士以禮相喻庶人以禮相伺然而爭奪與於未者未之有也人苟悅而相若者未必爭苟節而相親者未必怨是故士相見禮者人道之大也所以使人重其身而毋遁於辱也所以使人愼其交而毋遁於禍也唯仕於君者召而往未仕而見於君者冠而奠摯在邦曰市井之臣在野曰草莽之臣君雖召不往也是故雖有南而之貴千乘之富士之所以結者禮義而已矣利不足稱焉刑罰行於國所誅者好利之人未有好利而其俗不亂者也無

介而相見君以爲諂故諸侯大國九介次國七介小國五介

右士相見義一章 章下一條 ○私相見有摯何所以相尊敬長和睦也朋友之際五常之道有通財之義振窮救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意也 白虎通義

投壺禮第十一 凡七條

鄉禮二 此小戴第四十篇記主人與客燕飲投壺之禮鄭氏以爲實曲禮之正篇其事與射爲類於五禮宜屬嘉禮今取大戴及少儀合之以繼士相見禮之後○附疏 呂氏曰投壺射禮之細也射者男子之所有事因而飾之以禮樂也古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮因燕禮之閒且以樂賓且以習容且以講藝也投壺者不能盡於射禮而行其節也其容體比於禮其節比於樂志正體直審固而求中所以觀德者猶在此先王所以不廢也壺之爲器所以實酒而置之席閒者也原其始也必以燕飲之閒娛其樂賓或病

於不能爲射也舉席閒之器以寄射節焉此投壺所由與也

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺 奉音捧芳勇反下同○矢所以投者也中士則鹿中也射人奉之者投壺射之類也其奉之西階上北面○疏曰主人奉矢於阼階之上西面以賓在西也奉中執壺皆在西階上者欲就賓處也士鹿中鄉射記文此篇乃大夫士之禮不云大夫兕中者略之也其諸侯則燕亦有投壺故左傳云晉侯與齊侯燕投壺然則天子亦有之但古禮亡無以知也其中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛算司射奉中在西階上北面其執壺之人賤於司射故在司射之西以凡行禮統於主人雖俱在西階而當尊東故燕禮大射宰夫代公爲主人與賓俱升西階而主人在東也 主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭 哨七笑反樂音洛肴戶交反重直用反○燕飲酒既脫屨升坐主人乃請投壺也枉則或射所謂燕射也枉哨不正貌爲謙辭○脫吐活反○疏曰枉曲也哨謂哨峻不正既賜言既受賜也 主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭 固之言如故也辭者重辭也 主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從 不得命不以命見許 賓再拜受主人般還曰辟 般音盤步干反還音旋○賓再拜受拜受矢也主人既辟進受矢兩楹之間也 主人阼階上拜送賓般還曰辟 拜送送矢也辟亦於其階上○疏曰鄉飲酒鄉射拜受爵送爵皆北面此亦當北面也主人見賓拜乃盤曲折還請賓曰今辟而不敢受言此者欲止賓之拜也主人拜賓亦然○附按凡拜受拜送禮無辟此獨般還曰辟者矢非以爲禮之物不敢持向以當禮也般還即盤旋

右請投第一章 章下凡三條 ○司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨 長丁丈反冠古亂反○庭長司正也使者主人所使爲羞者樂人國子能爲樂者此皆與於投壺○與音預○司正見鄉射大射立司正章○疏曰冠士謂成人來觀禮者尊之故介屬賓黨若童子賤則屬主黨也國子能爲樂者朝非賓人也○本篇○附陸氏曰樂人乃擊鼓與絃歌者也並主人推之當

爲之者注云國子能爲樂者而又屬之主黨並卿大夫之子而能爲樂者反不及於外來之冠士耶 ○降揖其阼階及樂事皆與射同節 大戴禮 ○籌室中五扶堂上七扶庭下九扶 籌直由反扶方于反○籌矢也鋪四指曰扶一指按寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或於室或於堂或於庭其禮發隨晏早之宜無常處○鋪普烏反發息列反處昌慮反○疏曰矢有長而隨地廣狹室中狹矢長五扶堂土稍廣矢長七扶庭中廣矢長九扶四指曰扶廣四寸五扶者則二尺也七扶者則二尺八寸也九扶者則三尺六寸也 筭長尺二寸 長直亮反○其節三扶可也或曰筭長尺有握握素也 壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也 壺去席二矢半 頸吉井反爲于僞反○修長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之所得求其圜周圜周二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也實以小豆取其滑且堅○圜音圓囷去倫反奇紀宜反滑乎八反○今按記文不言壺之圜徑而但言其高之度容之量以爲相求互見之巧

凡記言其所容止於斗有五升而注乃以二斗釋之則記之
所言者固壺之實數而注之所言乃借以方體言之而爲算
法所謂虛加之數者也蓋壺爲圜形斗五升爲奇數皆繁曲
而難計故算家之術必先借方形虛加整數以定其法然後
四分去一以得圜形之實此鄭氏所以舍斗五升之記文而
直以二斗爲說也然其言知借而不知還知加而不知減乃
于下文遂并方體之所虛加以爲實數又皆必取全寸不計
分釐定爲圜壺腹徑九寸而圍二尺七寸則爲失之疏家雖
知其失而不知其所以失顧乃依違其間訖無定說是以讀
者不能無疑今以算法求之凡此定二斗之量者計其積實
當爲三百二十四寸而以其高五寸者分之則每高一寸爲
廣六十四寸八分此六十四寸者自爲正方又取其八分者
割裂而加于正方之外則四面各得二釐五毫之數乃復合
此六十四寸八分者五爲一方壺則其高五寸其廣八寸五
釐而外方三尺二寸二分中受二斗如注之初說矣然此方
形者算術所借以爲虛加之數爾若欲得圜壺之實數則當
就此方形規而圜之去其四角虛加之數四分之一使六十
四寸八分者但爲四十八寸六分三百二十四寸者但爲二
百四十三寸則壺腹之高雖不減於五寸其廣雖不減於八
寸五釐而其外圍則僅爲二尺四寸一分五釐其中所受僅

爲斗有五升如記之云無不諧會矣
矢以柘若棘毋去其皮柘止夜反毋音無去起呂反○取其
堅且重也舊說云矢大七分或言去其皮節一柱本作或
以棘取無節○本篇○今按皮下大戴有大七分三字
已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵主人既拜送矢又自受矢進即兩楹間者言將
行事於此也退乃揖賓即席欲與偕進明爲偶也賓席主人席皆
南鄉間相去如射物○鄉許亮反○疏曰主受矢者主人之贊者
持矢授主人主人受之也
司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八算興
度徒洛反一本無以二矢半四字○度壺度其設之處也壺去坐
二矢半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也
設中東面既設中亦實八算於中橫委其餘於中西執算而立以
請賓侯投○處昌慮反坐才臥反邪似嗟反○疏曰司射於執壺
之人處受壺乃東鄉來賓主筵前進所量度其壺置於賓主筵南
問以二矢半者投壺有三處室中堂上及庭中也日中則於室日
晚則於堂太晚則於庭是各隨光明故也雖矢有長短而度壺皆
使去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭
中則去席九尺東面執八算興者既設中之後於
中西東面手執八算而興起其中裹亦實八算

右就筵第二章章下一條
○算多少視其坐坐才臥反○算用當視坐投壺者之衆寡
爲數也投壺者人四
矢亦人四算○本篇
請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝者立
馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之比毗志反勝尸證反飲於鴆反[illegible]爲于僞反請爲勝者
立馬之下俗本有一馬從二馬五字者誤○請猶告也順投謂矢本
入也比投不於也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之
爵也或以罰或以慶馬勝算也謂之馬者若云技藝如此任爲將
帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂○拾其劫反投其謂反任
而林反將子匠反帥色類反樂音洛○疏曰此司射告賓[illegible]爲投
壺之法也順本也言矢有本末投矢於壺以矢本入者乃名爲入
則爲之釋算也若矢以末入則不名爲入亦不爲之釋算也比投
不釋者比頻也賓主投壺法要更遞而投若不待彼投之而已
頻投則其投雖入亦不爲之釋算也立馬者取算以爲馬表勝數
也一馬從二馬者謂每一勝輒立一馬取以三馬爲成若有三馬
則爲一成但勝偶未必得三若勝偶得二劣偶得一既分爲二
故欲取劣偶之一以足勝偶之二爲三故云一馬從二馬然定本

無此一句三馬既立請慶多馬者若頻得三勝或取彼足爲三馬
是其勝已成又酌酒慶賀於多馬之偶也亦如之者謂司射請賓
之後每事必應曰諾既竟則司射又悉以告賓者告諸主人主人
應諾亦悉如賓也○附農師陸氏曰倒入幸入也比投比而投之
言引于就壺使入也○附按此請慶勝之爵只應以立三馬行慶
爲請不敢不全勝致辭也後言立馬之法自應備一馬從一馬之
文此俗本所以爲誤

右請賓第三章章下一條
○魯令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋
踰言偝立踰言有常爵薛令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋
踰言若是者浮憮好吾反敖五報反偝音佩浮謂罰反○弟子謂賓黨主黨年稚者也爲其立堂下相褻慢
司射戒令之記魯薛者禮衰乖異不知孰是也憮敖慢也偝
立不正鄉前也踰言遠談語也常爵常所以罰人之爵也浮
亦謂罰也晏子春秋曰酌者奉觴而進曰君令浮晏子晏子
以罰梁丘據○稺直吏反爲于僞反鄉許亮反○本篇
命弦者曰請奏貍首間若一大師曰諾貍吏持反間間廁之間大音泰○弦鼓瑟者也[illegible]者

男子之事不能則幾于非男子也故以不能者爲病病必有養故曰敬養○陸氏曰藻漑也滌物之崇灌漑謙辭也

右卒投飲不勝者第六章 章下一條

○勝則洗而以請客亦如之

不角 詳見少儀品節章

正爵既行請立馬馬各直其算一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬賓主人皆曰諾 直侍吏反○飲不勝者畢司射又請爲勝者立馬當其所釋算之前也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不必三勝其一勝并其馬于再勝者以慶之明一勝不得慶也飲慶爵者偶親酌不使弟子無體○爲于僞反○疏曰正爵謂正禮罰酒之爵立馬樹標也直當也投壺與射禮同亦三番而止每番勝者則立一馬假令賓黨三番俱勝則立三馬或賓黨兩勝而立二馬主黨一勝但立一馬即以主黨從就賓黨二馬以少足益於多以助勝者爲榮乃以慶賀多馬但此記主云請立馬者是司射請辭馬各直其算一馬從二馬以慶是禮家陳事之言也慶禮曰三馬既備是慶多馬者此還是司射請辭○今按大戴正上有司正曰三字請下有爲勝者三字○附應氏曰勝者并能全勝將有飲而不足之算不

勝者間有得必有樂而不餘之算兩俱無所成而已今也取不勝者不用之馬而補勝黨未足之算則勝算不遵而勝算有助所以成人之美所以遷已之能以與人可謂達觀而無人已之間者矣

正爵既行請徹馬 投壺禮畢可以去其勝算也既徹馬無算爵乃行○去起呂反

右三投慶多馬第七章 章下一條

○不徹馬 詳見少儀品節章

儀禮經傳通解卷第七

東萊梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁　荃止園甫

古絳李世牧武安甫　校正

鄉飲酒禮第十二 凡二十二章

鄉禮三之上 鄭目錄曰諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四今畧取少儀一二附於記下云○疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四此賓賢能一也六十者坐五十者立侍是黨正蜡祭飲酒二也州長春秋習射於序先行鄉飲酒三也又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習鄉尚齒如是黨正飲酒法○呂大臨曰鄉人凡有會聚皆當行此禮

恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之○附按注疏謂鄉飲酒一禮用之四事今詳本篇是鄉飲酒以賓賢能儀節俱爲禮賓設可知即周官鄉大夫賓賢能之禮也鄉射禮是州飲酒以習射儀節多爲射設可知即周官州長春秋以禮會民而射於序之禮也者鄉飲酒義中所言尊長養老禮節乃儀禮本篇所無是爲周官黨正飲酒正齒位之禮也古應有其禮文於此外焉爲稿蠟飲酒之禮畧同而尊老與優賓其行乎禮者又必異今釋義者則於鄉飲酒禮中統言之耳夫既爲州射飲酒黨正正齒位飲酒而得以鄉射鄉飲酒稱者州黨之禮即鄉禮也今觀周官鄉大夫職惟賓賢能飲酒與庶以射是鄉大夫禮望既尊故但董州黨教法之成至其每歲正齒位及春秋習射則頒其法於州黨之吏行其禮於州黨之學鄉大夫不必親涖其事也蓋合之爲鄉散之爲州黨歲時施教法勢不能徧屬五州二十五黨之衆於一鄉學故散而行之各州各黨則教化專而觀習易此注疏以州黨禮即皆鄉禮也

鄉飲酒之禮○主人就先生而謀賓介介音界○主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者周禮大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數鄉大夫以正月之吉受灋於司徒退而頒之於其鄉吏使行以教其所治以考其德行察其道藝及三年大比而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明獻賢能之書於王是禮乃三年正月而一行也諸侯之鄉大夫貢士於其君蓋如此云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉恒知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也今郡國十月行此飲酒禮以黨正每歲邦索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之說然此篇無正齒位之事焉凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲其見化知尚賢尊長也孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也○知音智行下孟反頒音班比毗志反少詩照反素色白反屬音燭○長丁丈反○疏曰處士者有德行道藝而未仕者也賢者即德行者也能者即道藝者也鄉老謂二公二鄉而公一人也諸侯之鄉大夫貢士於其君蓋亦如此者無正文故云蓋也又曰若據鄉貢一人其介與衆賓不貢之矣但立介與衆賓輔賓行鄉飲酒之禮待後年還以貢之耳按射義云古

者天子之制諸侯歲獻貢士注引舊說大國三人次國二人小國一人大國三鄉次國二鄉小國一鄉所貢之士與鄉同則鄉送一人至君所共國有遂數亦同其鄉并有公邑采地皆有賢能貢之而貢士與鄉數同不言遂與公邑采地所貢者蓋當鄉送一人至君所君又總校德之大小取以貢之縱取鄉外仍准鄉數爲定鄉大夫雖行飲酒禮賓之于君其飾說仍更行飲酒禮賓之手正又曰禮記云歲十二月合聚萬物而索饗之周謂之十二月即夏之十月農功畢而蜡祭是月黨正聚民於序學中以三時務農將闕於禮此時農隙故行正齒位之禮六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆年長者在上是正齒位之法也漢時十月飲酒禮取黨正之文此篇則無黨正正齒位法也民聚之時謂大比大蜡之時尚賢據此篇鄉飲酒尊長據黨正鄉飲酒也但黨正飲酒以鄉大夫臨觀行禮或鄉大夫居此黨內則亦名鄉飲酒也引孟子者以證鄉大夫飲酒是尚德也黨正飲酒尚齒也爵則於此無所當連引之耳

○或曰賓若有遵者一尊即尚爵之義也

右謀賓介第一章

主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜戒警也告也拜辱出拜其自屈辱至已門也請告以其所爲來之事不固辭者素所有志○警音景爲于僞反○疏曰知賓出門者見冠禮主人宿賓賓出門左鄉射戒賓亦出門故也士相見固辭此禮辭即許者賓已知欲貢已又以學習德業情意相許也按冠禮主人先拜賓答拜此賓先拜主人主人答拜者彼冠禮主人戒同寮尊又使之加冠於子尊重之故主人先拜此則鄉大夫尊矣賓是鄉人卑矣又將貢已宜尊敬主人故賓先拜辱也是以下注云主又拜辱者以送謝之也○今按學成行修進仕於朝上以致君下以澤民此士之素所有志也

主人退賓拜辱退猶去也去又拜辱者以送謝之介亦如之如戒賓也○疏曰不言衆賓衆賓徒劣但謀介時亦當謀之故上注兼言其次爲衆賓至於戒速之日必當遣人戒速使知但略而不言故下云賓及衆賓皆從之故鄉飲酒義云主人親速賓及介而衆賓自從之也

右戒賓介第二章一章下條

○鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉鄉人謂鄉大夫也朝服冠玄端緇帶素韠白屨今郡國行鄉飲酒之禮玄端而衣皮弁服與禮異宿戒再戒也禮將有事先戒而復宿戒○韠音畢衣於旣反○本經記○附君善孜氏曰鄉鄉飲酒也孔子曰吾觀於鄉王制曰冠昏喪祭鄉

相見皆省文也于此云鄉者如燕禮記先言燕特牲饋食記先言特牲饋食之類宿戒者前期日而戒之也此於當日乃戒之故曰不宿戒

乃席賓主人介席敷席也夙興往戒歸而敷席賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面○敷音孚牖音酉○附三山楊氏曰注席賓於牖前與周禮司几筵國賓於牖前似同而實異賓位在西北以天子諸侯室有東西房言之則室前之中爲中此乃王位設扆之處自中以西便爲西北又是牖前如司几筵國賓於牖前是也以大夫士東房西室言之房室之間爲中故戶西牖東西北之位家鄉國皆以爲重士冠禮于筵于戶西士昏禮婦席于戶牖間鄉飲席于牖前鄉射賓席在于戶牖之處名雖不同皆是一義注牖前亦是牖東也蓋戶西牖東正西北之賓位也衆賓之席皆不屬焉席衆賓於賓席之西不屬者不相續也皆獨坐明其德各特○疏曰鄉射云席賓南面東上衆賓之席繼而西此衆賓之席亦當然但鄉射言繼者甫欲習衆庶未有所殊別此乃特貢於君故衆賓之席皆不屬焉雖不屬猶統賓爲位同南面也○附按席相繼而布者端末各升降外連屬接去此布席之常法鄉射所謂衆賓之席相繼而西是也此篇席不屬者相繼之間又加閒遠以示別異與

尊兩壺于房戶閒斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺斯如字勺上灼反○斯禁禁切地無足者玄酒在西上也肆陳也○疏曰凡設尊之法醴尊見其實皆在房內冠禮子昏禮醮婦是也酒尊皆於顯處見其文此及醮子與鄉射特牲少牢有司徹是也言東肆以頭首爲記從西向東爲肆則大頭在西也斯澌也澌盡之名故知切地無足昏禮冠禮皆云禁者士禮以禁戒爲名是以玉藻云大夫側尊用棜士側尊用禁注云棜斯禁也大夫士禮之異也禮器云大夫士棜禁注云棜斯禁也謂之棜者特牲禮云實獻於棜注云棜之制如今大木輿則棜是輿非承尊之物以禁與斯禁無足似輿故名爲棜若然士之棜禁大夫之斯禁名雖異其形同是以禮器同名棜禁也若天子諸侯承尊之物謂之豐上有舟也

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆深申鴆反後皆放此○榮屋翼○疏曰南北以堂深者堂深謂從堂廉北至房室之壁堂下洗北去堂之遠近取於堂上深淺假令堂深二丈洗亦去堂二丈以此爲淺深屋翼者榮在屋棟兩頭與屋爲翼若鳥之有翼故斯干詩云如鳥斯革如翬斯飛與屋爲榮故云榮也

右設席第三章章下一條○蒲筵緇布純尊綌冪賓至徹之詳見鄉射禮篇設位章下

羹定定丁佞反○肉謂之羹定猶孰也○疏曰肉孰即定止然故以定言之不敢煩勞賓使之至而久俟故以羹定爲速賓時節之限也

主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱速召也還猶退○疏曰聘禮云賓至近郊使下大夫至賓館遂以賓入公食禮使大夫戒賓賓皆不拜送遂從之鄭注云不拜送者爲從之不終事皆不拜送此獨拜送者亦是鄉大夫尊賢卑又擬賓故特拜辱而送之與於餘者○附君善敖氏曰賓不遂從之者爲主人復當速介

介亦如之如速賓也

賓及衆賓皆從之從猶隨也言及衆賓介亦在其中

右速賓第四章章下一條○其牲狗也狗取擇人亨于堂東北亨普庚反○祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民○疏曰此據鄉飲酒義而言以正月三陽生之月萬物出地始於東北盛於東南故云祖陽氣之所始也引易頤彖辭者義取養賢能而賓舉之事也○本經記○附君善敖氏曰用狗者用燕禮之往也鄉飲與燕禮類而燕於君禮爲差輕鄉飲於臣禮爲差重故牲亦不嫌其同堂東北爨所在也凡學宮惟一門故牲爨不於門外而於堂東北堂東北即東夾之東北也

主人一相迎于門外再拜賓賓答拜拜介介答拜相息亮反○相主人之吏擯贊傳命者○傳丈專反○疏曰主人於羣吏中立一相使傳賓主之命主人乃自出迎賓於大門外鄉飲酒義云主人拜迎賓於庠門之外是也言一相者欲見[illegible]一祈傳命乃迎也

揖衆賓差益卑也拜介揖衆賓皆西南面○疏曰上文主人迎賓而拜介是介差卑於賓今於衆賓不拜直揖之而已故云差益卑也賓介衆賓立位在門外以北爲上主人與賓正東西相當則介與衆賓差在南故主人正西面拜賓則側身向西南拜介揖衆賓矣

主人揖先入揖揖賓也先入門而西面○疏曰庠學唯有一門側向階門內既有三揖故主人導賓揖而先入門至內霤西向待賓也

賓厭介入門左介厭衆賓入

衆賓皆入門左北上厭一涉反○皆入門西東面賓之屬相厭變於主人也推手曰揖引手曰厭今文皆作揖又曰衆賓皆入左無門字○疏曰賓既北上主人西面相向揖訖乃相背各向堂塗介與衆賓亦隨賓至西階下也賓與介衆賓等

自用引手而入故不揖是變於主人也厭字或作撎字者古字義亦通也周禮司儀云土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭以推手小下之爲土揖平推手爲時揖推手小舉之爲天揖也云引手者以手向身引之也

主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面荅拜楣亡悲反○三揖者將進揖當陳揖當碑揖楣前梁也復拜拜賓至此堂尊之○復扶又反○疏曰三讓主人升者主人先升賓後升故鄉射云主人升一等賓升是也爾雅陳堂塗也楣前梁對後梁爲室戶上拜賓至此堂者鄉飲酒義亦云是知拜至也凡拜至者皆是尊之也

右迎賓第五章章下一條○立者東面北上若有北面者則東上賢者衆寡無常也或統於堂或統於門○疏曰此謂堂下立者鄉人賢者或多或少若少則東面北上統於堂也若多東面立不盡即門西北面東上統於門也○本經記○附按君善敖氏云此謂在門內位之時也賓入門左位近庭南介以下又居其南衆賓若多則容有北面者今詳入門之時賓介衆賓次第立當內霤之地此處爲將進揖位蓋庭南三分之

一夫門近爲地狹故有東面立不盡者若主人以賓升介及衆賓皆行立於堂下此時惟有東面北上之法無北面東上之法蓋堂下之地南北竟庭豈有立不盡而又遠即於門之理楊氏據注疏遂于堂下立爲圖似失之

主人坐取爵于篚降洗將獻賓也○疏曰篚在堂上尊南故取之乃降也賓降從主人也○今按下文云賓復位當西序東面注云言復位者明始降時位在此疏云上始降時直云賓降不言處所於此見之是舉下以明上之義又按燕禮亦云賓降階西東面故此當取下文附見以足之云主人坐奠爵于階前辭重以已事煩賓也事同曰讓事異曰辭○疏曰獻賓是主人事故重以煩賓也事同謂若上文主人與賓俱升階而云三讓是也事異若此文主人有事賓無事則曰辭此對文爲義若散文則通是以周禮司儀云主若郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受是也賓對對答也賓主之辭未聞主人坐取爵與適洗南面坐奠爵于篚下盥洗已盥乃洗爵致潔敬也○疏曰按鄉飲酒義云主人盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗升受拜送所以致敬也此止是致潔并言敬者鄭注兼拜至升受而言耳○附君善敖氏曰盥洗而賓復坐取爵而將洗之也賓進東北面辭洗必進東行示情○疏曰鄉射賓進東北面辭洗彼注云必進者方辭洗宜違其位也言東北面則位南於洗矣是賓初降立在西序南東鄉至主人洗爵乃東行故此得北面辭洗也云示情者賓進前就主人示謙下主人之情也主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面言復位者明始降時位在此○疏曰上文奠爵于階前者主人未洗見賓降即奠爵故在階前與此已坐洗將洗爵見賓辭故奠爵于篚與對所以不同也主人坐取爵沃洗者西北面沃洗者主人之羣吏○疏曰下記主人之贊者注云贊佐也謂主人之屬佐助主人之禮事徹鼏沃盥設薦俎是也卒洗主人壹揖壹讓升俱升古文壹作一○疏曰鄉射云主人卒洗一揖一讓以賓升升是俱升也上文主人先升賓乃升者以初至之時賓客之道進宜難故主人升導之至此以辭讓訖故略威儀而俱升也賓拜洗主人坐奠爵遂拜降盥復盥爲手坋汙○爲于僞反坋步困反○疏曰言奠爵遂拜者因事曰遂凡賓主行事相報皆言答此不言答省文也賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑立疑魚乙反後疑立皆放此○疑讀爲仡然從於趙盾之仡疑正立自定之貌○盾徒本反○疏曰不言一揖一讓從上可知仡然以下公羊傳文何休云仡然

壯勇貌鄭不取也鄉射注云疑止也有矜莊之色主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓獻進也進酒於賓○疏曰賓在西階北面將就席受故西北面向其席也賓西階上拜主人少退少退少辟○辟音避賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵賓少退復位復西階上位○疏曰以賓西階上疑立今見主人西北面獻於已席前故賓進將於席前受之也案鄉射云賓進受爵於席前復位此文不具也薦脯醢薦進也進之者主人有司○疏曰按[illegible]禮賓贊者薦脯醢周禮膳宰薦脯醢故知此亦非主人是有司也賓升席自西方升由下也升必中席○疏曰按曲禮云席南鄉北鄉以西方爲上今升席自西方云升由下者以賓統於主人以東方爲上故以西方爲升由下也○附賓菴萬氏曰予嘗于郡庠見懸圖賓主位次皆側坐心竊異之稽古人有長者側席而坐鄉飲酒嘉禮也胡爲側席也孔子平居席不正不坐鄉飲酒禮席也胡爲不正也問相禮者則曰此見於鄉飲酒義古禮賓然予退取記文詳思之曉然曰前章云坐賓于西北而坐介于西南主人坐于東南而坐僎于東北者言其方也後章云賓必南鄉介必東鄉主人必居東方者言其鄉也後人行禮信其前遺其後遂爲側坐相向垂爲令典如鄭仲與邃于經學其于賓必南鄉介必東鄉云此坐位與前異則亦以前文爲側坐矣按儀禮鄉飲酒禮云乃席賓主人介衆賓之位皆不屬焉不詳其方與鄉故鄉飲酒義特明之然儀禮獻賓時云賓升席自西方記云主人介升席自北方降自南方則其席之正面賓南鄉介東鄉主人西鄉皆可得而推之矣鄭注儀禮云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面衆賓席于賓席之西是四面之坐禮經固明注家未失也又鄭云今郡國十月行此飲酒禮則漢時亦非側坐也張子云坐位賓主不相對禮不主于敬主欲以尊賢也若用對則主于敬主矣斯言深得布席之義自餘諸家亦無解爲相鄉者獨方氏云賓面東南介面東北主人面西北僎面西南豈其因時俗行禮如此而爲是言乎考明會典洪武十六年頒行圖式實與經注同至二十二年更定則如方氏說其非禮不正舉世莫知蓋已久矣○附按疏謂賓統於主人未確恐非主人尊賓意夫主人在東方爲禮則賓升席自當由西方原非有擇於上下且席既南向矣自與鄉射明言賓席南面東上者同則升自西方亦與由下而升之說合但不統于主人耳○又按升必中席初升就席末之當中言既升就席左右之中言也凡祭皆在席中者敬神也至啐酒遂皆在席末乃設折俎折之設反○牲體枝解節折在俎○疏曰凡解牲體之法有全烝其豚解爲二十一體體解即此折俎是也是以下有賓俎脊脅肩分俎脊脅胳是體解也主

入從階東疑立賓坐左執爵祭脯醢坐坐於席祭脯醢者以右手○疏曰上文賓升席下文降席故知坐在席經云左執爵明祭席故是以鄉射亦云右祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎繚音了嚌才計反○興起祖肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末嚌嘗也○紾音軫上時掌反○疏曰其奠于右者為取肺奠之將舉故奠於右記云取俎進俎不坐是其以取肺奠爵與至加于俎又與也肺離之此是舉肺封者本謂根本肺之大端此鄉飲酒大夫禮故云繚祭鄉射士禮云絕祭但云絕必兼繚言絕不得兼繚也若大夫以上則天子諸侯亦繚絕兼有但禮稿亡無以知也周禮大祝辨九祭七曰繚祭八曰絕祭注云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭絕祭不循其本直絕以祭二祭本同禮多者繚之禮略者絕則祭之亦據此與鄉射而言也嚌至齒則嘗之也○附君善敖氏曰尚左手嚌之謂舉其左手而右手在下以末授口嚌之也○附按記云弗繚注疏皆以繚法解之未詳坐捝手遂祭酒捝始銳反○捝拭也○疏曰內則事佩之中有帨則賓祭自有帨巾以拭手也興席末坐啐酒啐七內反○啐亦嘗也○疏曰席末席之

尾也鄉飲酒義云於席末言是席之正非專為飲食也此所以貴禮而賤財也祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末是賤財之義也啐亦嘗者以前肺云嚌是至齒為嘗此酒云啐謂入口為嘗也○附按原疏內貴禮而賤財也之下有酒是財三字降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜降席席西也旨美也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上荅拜卒盡也於此盡酒者明此席非專為飲食起○為于偽反○疏曰非專為飲食鄉飲酒義文言遂拜者亦因奠爵不起而拜也但此席為賓賢能起故不在席盡爵於此西階上卒之然啐酒於席末亦兼為飲食故以不專言之也

右獻賓第六章一章下一條

○獻用爵其他用觶爵尊不褻用之○疏曰獻賓介獻衆賓等皆用一升之爵至酬及旅酬之等皆用三升之觶以獻為初相敬故用爵以酬之等皆用為相勸故用觶也

凡舉爵三作而不徒爵謂獻賓獻大夫獻工皆有薦○疏曰徒空也謂不空以爵獻之而皆有薦

薦脯五挺橫祭於其上出自左房挺大頂反本亦作脡○挺猶脡也鄉射禮曰祭半職職長尺二寸在東陽也陽主養房饌陳處也冠禮之饌脯醢南上曲禮曰以脯脩置者左朐右末○職音職朐其于反○疏曰橫祭者於脯為橫於人為縮其挺五通祭者六故鄉射記云薦脯用籩五職祭半職橫於上長尺二寸則祭半職者長六寸此脯不言長短者記文不具也引冠禮者欲見此房中之饌亦南上也引曲禮者欲見此脯設之皆橫於人前也

俎由東壁自西階升亨狗既孰載之俎饌於東方○疏曰亨狗於東方孰乃載之於俎饌陳於東壁恐由東階升故辨之云自西階升也特牲少牢祭饌則東階升尊神也

賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅胳肺肺皆離皆右體進腠胳音格腠千豆反○凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膊胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨祭統曰凡為俎者以骨為主骨有貴賤凡前貴後賤離猶捷也腠理也進理謂前其本也右體周所貴也今文胳作骼○脛戶定反臑乃報反膊音純捷苦圭反骼古白反○疏曰此序賓用肩主人用臂介用胳其間有臑肫在而介不用者蓋為大夫用臂故此闕焉鄉射亦但記賓主之俎而不言介俎注云賓俎用肩主人用臂尊賓也若有尊者則俎其餘體是臑肫為大夫明矣大夫雖尊不

奪賓主正禮故用體卑於主人與賓而尊於介也或有介俎肫胳不言者欲見用體無常若有一大夫則介用肫若有二大夫則介用胳故肫胳兩見亦是也後脛骨二膊胳者此皆如特牲少牢不取殺也祭統據祭祀歸俎之法此據飲酒主人之禮引之者取骨有貴賤之義以其賓用肩主人用臂介用胳前貴於後也○今按介俎脊脅胳肺印本胳上有肫字然釋文無音疏又云有臑肫而介不用則本無此字也成都石經亦誤今據音疏刪去○附按君善敖氏云右體者吉禮所上故於三俎用之介俎用胳者欲以臑為諸公俎肫為大夫俎也遵者若多則自三以下皆用左體是亦示其相下之意也若無遵者介俎猶用胳不為之變也疏本云介用胳又云或有肫胳兩言者云云而釋文此處無肫音至下乃音之今詳釋文與疏之前說則胳上固無肫字考疏之後說則是作疏之時或本已有兩言肫胳二字者矣是蓋後人妄增之而當時無有正之者故二本並行其後石經與印本但以或本為據所以皆誤故朱子刪之

以爵拜者不徒作作起也言拜既爵者不徒起起必酢主人○疏曰拜既爵者有不酢主人法故上經衆賓之長一人受爵而不酢主人故鄭知此是卒既爵也坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵各降殺

其宜不使相錯唯工不從此禮○殺所界反○疏由以工無目故不使立卒爵而坐卒爵雖坐卒爵而不拜旣爵也○本

經記

賓降洗將酢主人○疏曰爾雅云酢報也前得主人之獻今將酢以報之故降洗而致潔敬也主人降亦從賓也降降立阼階東西面○疏曰下云上人復阼階東西面故知初降在此也賓坐奠爵興辭西階前也○疏曰鄉射云賓西階前東面坐奠爵興辭降此亦然也主人對賓坐取爵適洗南北面主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東西面賓東北面盥坐取爵卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥如主人禮賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭如賓禮祭者祭薦俎及酒亦嚌啐○疏曰鄉射賓盥訖將洗主人乃辭洗禮之常也此將賓舉之故未盥而辭洗以重之也

○今按此等恐或文有先後未必有此輕重之別也○疏又曰拱讓如初升者謂前主人卒洗一揖一讓升也降盥如主人禮者謂如主人降盥禮則此賓降主人亦降賓辭降主人對一與主人降辭巳下同也祭如賓禮者如上賓祭時坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎坐挩手遂祭酒興席末坐啐酒故云祭如賓禮祭者祭薦俎及酒者薦謂脯醢俎即離肺也亦嚌啐者亦嚌肺啐酒也○附君善敖氏曰凡盥洗于洗南者皆北面此云東北未詳疑東衍文也不告旨酒巳物也自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜自席前者啐酒席末因從北方降由便也○疏曰曲禮席東鄉西鄉以南方為上南鄉北鄉以西方為上凡升席必由下降由主今主人當降自南方以啐酒於席末遂從席北頭降又從北向南至阼階上北面拜是由便也○附按本章下本經記云主人介凡升席自北方降自南方鄭注云席南上升由下降由上由便今於此主人之降又注云啐酒席末因從北方降由便也其主人之席西鄉南上自一耳鄭于降由上與由下皆曰由便則必有一誤矣今據鄉射主人獻賓章云賓升自西方又云席末坐啐酒降席注云降席席西也燕禮主人獻賓章云賓升筵又云席末坐啐酒降席注云降席席西不言而按前例降席席西拜者皆南面大射義主人獻賓章云賓升筵又云席末坐啐酒降席注云降席席西也據此三篇賓升降皆由下而注並無以降由下為由便之文且三篇初行正禮亦不容以由便為義即知升降皆由下禮之正也今鄭于下注言降由上為由便者是也而此言因從北方降為由便者則是鄉射燕禮大射皆為由便矣又何以與降由上之由便別乎主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜東西牆謂之序崇充也言酒惡相充實○疏曰奠爵于序端者擬後酬賓訖取此爵以獻介也賓告旨甘主人之味故啐則拜之主人謝賓以酒惡相充實故飲訖乃拜○附高安朱氏曰再拜崇酒崇重也謂賓崇重已酒不嫌其薄而飲之旣故拜謝之卒爵乃拜者若謂盡飲之乃知酒之薄而賓之崇重為過當也

右賓酢主人第七章章下二條凡

○主人介凡升席自北方降自南方席南上升由下降由上由便○疏曰主人與介席南方為上故升由下降由上者便也○本經記○介爵酢爵僎爵皆居右三爵皆飲爵也介賓之輔也酢所以酢主人也遵謂鄉人為卿大夫來觀禮者

古文僎作遵○疏曰三人既不被優故爵並居右示為飲之按鄉飲酒介爵及主人受酢之爵并僎爵皆不明奠置之所故記者於此明之○少儀

主人坐取觶于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東面觶之豉反○不辭洗者以其將自飲○疏曰酬酒先飲乃酬賓故云將自飲亦盥洗者禮法宜潔故也主人辭應奠爵不言者文略也卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜酬勸酒也酬之言周忠信為周○疏曰賓疑立者待主人自飲故也主人將酬賓若不自先飲是不忠信恐賓不飲示忠信之道故先自飲乃飲賓為酬也忠信為周國語文○附高安朱氏曰按酬勸也惟恐賓不飲故先自飲以勸之所謂導飲也○附按此節至下節賓西階上答拜皆言酬賓者之先自飲也凡酬酒主人雖自酌亦拜兩次其初如主人之拜受賓之拜送者然其後如主人之拜卒爵而賓答者然皆所以為尊賓也坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜主人降洗賓降辭如獻

禮升不拜洗不拜洗殺於獻○殺所界反○疏曰辭如獻禮者主人辭賓今賓辭主人為已洗爵此與獻賓時同賓西階上立主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦西賓已拜主人奠其觶○附君善敖氏曰奠觶于薦西主人以此觶不舉不敢親授之重勞賓也下文辭辭其奠觶也奠而不授不無降等之嫌故辭之乃坐取觶示受也○補注卒拜謂卒賓西階之拜以為節進謂主人進賓辭坐取觶復位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也○疏曰賓辭者鄉射二人舉觶于賓與大夫進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興注云辭辭其坐奠觶鄉射注亦云辭主人復親酌已是也主人揖降賓降立于階西當序東面主人將與介為禮賓謙不敢居堂上○附按此節舊本以註疏分在下章之首子潛李氏謂以下經介酢主人及鄉射禮考之當屬此今從之

右主人酬賓第八章章下凡二條

○凡奠者於左不飲者不欲其妨○疏曰謂主

人酬賓之觶主人奠于薦右客不盡主人之歡奠之於左是不欲其妨後奠爵也將舉於右便也○疏曰謂若下文一人舉觶為旅酬始二人舉觶為無算爵始皆奠于右是其將舉者於右以右舉之便也○本經記○客爵居左其飲居右客爵謂主人所酬賓之爵也以優賓耳賓不舉奠於薦東是居左也○疏曰其飲居右者下文一人舉觶于賓賓奠觶于薦西至旅酬賓取薦西之觶以酬主人是也○少儀

主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵于東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗介禮殺也○疏曰按上主人迎賓之時介與衆賓從入又主人與賓三揖至於階之時介與衆賓亦隨至西階下東面今此文云揖讓升如賓禮則唯與升堂時相讓無庭中三揖之事矣升堂而云拜者謂拜至亦如賓矣介禮殺者謂不拜洗是以鄉飲酒義云三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣是也介西階上立不言疑者省文主人實爵介之席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退

主人拜于介右降尊以就卑也○疏曰西南面獻介者以介席東面故鄉向之也主人位在阼階今於獻介主人來在西階介右是介卑故降主人之尊就西階介之東而北面拜也至旅酬皆同階者禮殺故也○附君善敖氏曰主人獻介乃拜於其右者以其尊降於賓也凡堂上之獻酢皆分階而拜者賓主二人而已其餘則否下經獻工拜於阼階上者以工非受於其位故不得拜於其右也主人立于西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜不嚌啐下賓○疏曰主人立于西階東者始獻介之時近西在介右今于設薦之時主人無事稍近東○附按介席雖東向席仍首南尾北故言升席自北方與主人同又明言自南方降席且無席前字者因介既不啐酒則不北往席末遂于席中祭舉而南降此則謂之由便可耳

右主人獻介第九章

介降洗主人復阼階降辭如初如賓酢之時○疏曰如初者如賓酢主人之時介辭主人從已降主

人辭介為已洗也卒洗主人盥盥者當為介酌○疏曰此主人自飲而盥者尊介也是以鄉射注云盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻是其類也介揖讓升授主人爵于兩楹之間就尊南授之介不自酌下賓酒者賓主共之○疏曰揖讓升者謂一揖一讓升也授主人所以爵授主人也知兩楹間是尊南者以上云尊于房戶間當兩楹之北也下賓者以賓親酌以酢主人此不自酌也鄉飲酒義云尊于房戶之間賓主共之○附君善敖氏曰介字當在授字上授主人爵者不敢酢也凡受獻而親酢者一人而已其餘則或所獻者自酢焉介西階上立主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵于西楹南介右再拜崇酒介答拜奠爵西楹南以當獻衆賓○疏曰主人既受爵介無事故于西階上立知此奠爵為衆賓者按下文云主人揖升坐取爵于西楹下是也主人復阼階揖降介降立于賓南疏曰向來主人與介行禮于西階上竟故復阼階揖讓降介降立于賓南者以將獻衆賓故介無事就賓南也○附按介酢主人視前賓酢並不薦脯醢故主人

亦不升席降席

右介酢主人第十章

主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜三拜一拜示徧不備禮也不升拜賤也○徧音遍下同○疏曰主人在阼階下衆賓在賓介之南故西南向拜之衆賓各得主人一拜主人亦徧得一拜是不備禮鄉射少牢有司徹皆有此文大夫尊故也士則答再拜故特牲云主人三拜衆賓衆賓答再拜鄭云衆賓再拜者士賤旅之得備禮是也○今按此疏云衆賓各得主人一拜主人亦徧得一一拜鄉射疏又云衆賓無問多少比得三拜是示徧也然則主人之拜衆賓不能一一拜之但爲三拜以示徧而衆賓之長者三人各答一拜也然經及注疏但言衆賓一拜而無三人之文未詳其說鄉射放此○附按衆賓統於賓長主人三拜三賓長即所以拜衆賓三賓長各答一拜即所爲衆賓皆答一拜蓋主人第一拜賓長首一人答之主人第二拜次賓長一人答之主人第三拜又次賓長一人答之一拜一答禮必如此多人不得參焉故不徧而以此示徧云爾經統言衆賓舉禮之意注疏亦本經文釋之但不言三人者以拜法禮意習者通知也朱子以古禮人多不曉故又明言其爲三人而以經注疏之說

界而未詳示讀者於文中得之主人揖升坐取爵于西楹下降洗升實爵于西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人長丁丈反○長其老者言三人則衆賓多矣○疏曰主人揖升者從三人之首一一揖之而升也降洗升實爵者以下文不更言洗則以下因此不復洗矣西階上獻衆賓者下別言衆賓之長三人則衆賓之中兼言堂下衆賓故鄭云衆賓多矣自三人已下便以次歷言之又言拜受者三人則堂下衆賓不拜受可知主人拜送於衆賓右○疏曰約上文介右而知也坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位既卒也卒爵不拜立飲立授賤者禮簡○疏曰賓賢能以賢者爲賓其次爲介不問長幼其三賓德劣于賓介則數年之長幼故此衆賓之長坐祭與賓介同不拜既爵立飲立授則異賤故禮簡也衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲次三人以下也不拜禮彌簡○疏曰此堂下衆賓又簡於三人也每一人獻則薦諸其席謂三人也○疏曰以其言席又下別言衆賓則此是三人也衆賓辯有脯醢辯音遍○亦每獻薦於其位位在下今文辯皆作遍○疏曰以其言堂下立侍不合有席故不言席而云位在下也不言其數者鄉人有學識者皆來觀禮皆人飲酒之內是

以鄉射云旅酬堂上辯卒受者與以旅在下者明衆賓在堂下也主人以爵降奠于篚不復用也

右主人獻衆賓第十一章章下凡三條

○衆賓之長一人辭洗如賓禮於三人之中復差有尊者餘二人雖爲之洗不敢辭其下不洗○樂正與立者皆薦以齒與音預○謂其飲之次也尊樂正同於賓黨不言飲而言薦以明飲也既飲皆薦於其位樂正位西階東北面○主人之贊者西面北上不與贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹冪沃盥設薦俎者西面北上統于堂也與及也不及謂不獻酒無算爵然後與燕乃及之○以上三條本經記

揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席序次也即就也今文厭皆爲揖○疏曰衆賓序升者謂三賓堂上有席者以年長爲首以次即席也今文厭皆爲揖不從者以賓相引以手不得爲揖故也一人洗升舉觶于賓一人主人之吏發酒端曰舉○疏曰此一人舉觶爲旅酬也發酒端曰舉者從上至下徧飲訖又從上而起也實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜坐祭遂飲卒

觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜降洗升實觶立于西階上賓拜賓拜拜將受觶○疏曰賓席末答拜者謂於席西南面非謂席上近西爲末以其無席上拜法也已下賓拜皆然○附按諸書敖氏云賓席末拜示違其位也不降席答之者以其賤也下二人舉觶倣此今詳有司徹主婦獻尸致爵於主人尸主人皆筵上拜受是有席上拜法疏以席末爲席西非是進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶不授下主人也言坐受者明行事相接若親受謙也○疏曰上獻賓皆親授而奠之今不親授是下主人鄉射注云不授賤不敢也若於人手所授而受之則名爲受不於人取之不得言受今於地取之而言受者以主人奠之賓取之而無隔絕於地若手受之也舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于其所所薦西也○疏曰賓奠于其所者待作樂後立司正賓乃取此觶以酬主人以其將舉故且奠之於右也舉觶者降事已○疏曰按鄉射舉觶者降後有大夫此不言者大夫觀禮之人或來或否故不言也

右一人舉觶第十二章章下一條

○樂作大夫不入後樂賢者○疏曰大夫入

當一人舉觶之後未樂作之前以助主人樂賢若樂作之後
則後於樂賢者故不入也○本經記○今按賓若有遵者其
禮詳見篇末及鄉射禮
篇一人舉觶章之後

設席于堂廉東上 為工布席也側邊曰廉燕禮曰席工於西階上少東樂正先升北面此言樂正先升立于西階
東則工席在階東○疏曰引燕禮者欲證此席為工又以此經云
堂廉東上不言階東故取燕禮及此下文以見樂正於西階東而
立在工西則見工席更在階東北面可知也

工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相 相息亮反何戶可反挎口孤反○四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二人歌也瑟先者將
入序在前也相扶工也衆賓之少者為之每工一人鄉射禮曰弟
子相工如初入天子相工使視瞭者凡工瞽矇也故有扶之者師冕
見及階子曰階也及席子曰席也固相師之道後首者變于君
也挎持也相瑟者則為之持瑟其相歌者徒相也越瑟下孔也內
弦側擔之者○少申召反瞭音了瞽音古矇音蒙見賢遍反為于
偽反擔丁甘反○疏曰此鄉大夫飲酒而云四人大射諸侯禮而
云六人若然上當二人天子當八人為差次也工四人二人瑟相
二人則工二人歌雖不言相亦二人可知以空手無事故不言也

天子相工使眡瞭為之者見周禮眡瞭職云凡樂事相瞽是也鄭
司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之
瞍燕禮云小臣左何瑟面鼓注云燕尚樂可鼓者在前也此不面
鼓是變於君也挎者瑟底有孔越以指深入謂之挎也徒空也○無
可何字以右手相側擔之者以左手於外側擔之使弦向內也

樂正先升立于西階東 正長也○疏曰按周
禮有大司樂樂師天子之官此樂正者諸侯及大夫士之官當天子大司樂

工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降 降立于西方近其事○近附近之近○疏曰鄉射云樂正適西方命弟子贊工遷樂
故知西方是近其事也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華 三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講
道修政之樂歌也此采其已有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以
善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也四牡君勞使臣之來樂
歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也
皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以為不及欲
諮謀于賢知而以自光明也○傚戶孝反勞力報反使所吏反更
音庚知音智○疏曰凡歌詩之法皆歌其類此時貢賢能擬為卿
大夫或為君所燕食以鹿鳴詩也或為君出聘以皇皇者華詩也
或使反為君勞來以四牡詩也故賓賢能而預歌此三篇使習之
也○今按鹿鳴所謂今日燕飲之事所以導達主人之誠意而美
嘉賓之德也四牡言其去家而仕於朝辭親而從王事於此乎始
也皇皇者華言其將為君使而賦政於外也學記曰宵雅肄三官
其始也正謂此也蓋此三詩先王所則以為燕飲之樂用之鄉人
用之邦國各取其象而歌之也

卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵 一人工之長也凡工賤不為之洗○疏曰工之長者謂就四人之內為首者也按此鄉飲酒及燕禮同是
主懽心尚樂之事故有升歌笙間合樂及其獻工獻笙後間合不
獻以前已得獻故不復重獻鄉射主於射略於樂無笙間唯有合
樂笙工並為至終總獻之大射亦主於射畧於樂但不閒歌不合
樂故行升歌鹿鳴三終主人獻工乃後下管新宮不復得獻此君
禮畧於鄉射也大射不畧升歌而畧笙間合者二南是鄉大夫之
正小雅是諸侯之正鄉射不畧合樂而大射不畧升歌者不可畧
其正也

薦脯醢使人相祭 使人相者相其祭酒祭薦

工飲不拜既爵授主人爵 授坐

之衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭 祭飲獻酒重無不祭也今文辯為徧○疏曰衆
工者事皆不備兩祭飲則知得獻酒無有不祭故云獻酒重無不
祭也其正酬亦祭至旅酬以下則不祭故下記云凡旅不洗不洗
者不祭鄭注云敬禮殺也不甚潔也

大師則為之洗賓介降主人辭降工不辭洗 音太
為為于偽反○大夫若君賜之樂謂之大師則為之洗尊之也賓
介降從主人也工大師也上既言獻工矣乃言大師者大師或瑟
或歌也其獻之瑟則先歌則後○疏曰天子諸侯有常官則有大
師也大夫則無常官若君賜之樂并樂人與之則亦謂之大師賓
介降鄉射注云大夫不降尊也此禮雖有大夫亦不降可知也○
附君善教氏曰賓介從降者同大師於已樂也主人辭賓亦對衆
賓不降別於賓介也主人既洗亦與賓介揖而俱升○附按此賓
介降或疑因主人辭降而賓介已各復其位矣但文不具耳凡降
降無送許而不降之禮不得以為
大師降非賓介自降正禮為疑

笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍 陔古才反○笙吹笙者也以笙吹此詩以為樂也南陔白華華黍小雅篇也今亡其義未聞昔周之興也周公
制禮作樂采時世之詩以為樂歌所以通情相風切也其有此篇
明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反
魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能
存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇于周大師歸以祀其
先王至孔子二百年之間五篇而已此其信
也○相如字風方鳳反重直用反父音甫

主人獻之于西階上

一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵
升授主人爵一人笙之長者也笙三人和一人凡四人鄉射禮曰笙一人拜于下○和胡臥反○疏曰按鄉射記云三
笙一和而成聲注三人吹笙一人吹和凡四人爾雅曰笙小者謂之和是也獻工之時拜送在西階東以工在階東故也此拜送笙
之時在西階上以其笙在階下故不同也衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭
亦受爵于西階上薦之皆於其位磬南今文辯為徧○疏曰磬南者依前笙入立于磬南之處也乃間歌魚麗笙
由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間間側之間○麗力知反本或作離○
間代也謂一歌則一吹六者皆小雅篇也魚麗言太平年豐物多
也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言太平君子有酒樂
與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍蔓而歸之與之燕
樂也南山有臺言太平之治以賢者為本此采其愛友賢者為邦
家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇
丘由儀今亡其義未聞○纍力追反蔓音萬樂音洛治直吏反長
如字○劉敞曰此三篇皆笙詩也小序云有其義而亡其辭古詞
本無非亡逸之亡也鄉飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然

後笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍燕禮亦鼓瑟歌鹿鳴
四牡皇皇者華然後笙入立于縣中奏南陔白華華黍南陔以下
今無以考其名篇之義然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無
詞明矣下由庚崇丘由儀放此○今按小序於此六笙詩皆著其
義蓋序者以意言之今鄭此注云其義未聞則亦不敢信其說矣
○疏曰此一經堂下吹笙堂上升歌間代而作故謂之乃間也又
曰一歌則一吹者謂堂上歌魚麗終堂下笙中吹由庚續之以下皆然乃合樂周南關雎葛覃卷耳
召南鵲巢采蘩采蘋雎七徐反覃大南反卷九轉反召音邵蘋毗人反○合樂謂歌樂與衆聲俱作周南召南
國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃
言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國
君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度昔太王王季居
于岐山之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以
受命大雅云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國
耳文王作邑于豐以故地為卿士之采地乃分為二國周周公所
食召召公所食於時文王三分天下有其二德化被于南土是以
其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南焉夫
婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國君與其
臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅為諸侯之樂

大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取也燕合
鄉樂禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元
侯也文王大明緜兩君相見之樂也然則諸侯相與燕升歌大雅
合小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌
合大雅其笙間之篇未聞○妃芳非反帔其宜反采地之采七代
反被皮義反夏戶雅反遏於葛反○疏曰歌樂衆聲俱作者謂堂
上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩也燕禮記云有房中之樂注云
弦歌周南召南之詩而不用鐘磬之節謂之房中者后夫人之所
諷誦以事其君子是也亦有用鐘鼓奏之者諸侯卿大夫燕饗亦
得用之故用鐘鼓婦人用之乃不用鐘鼓則謂之房中之樂也后
妃夫人同是文王之化召南是文王未受命已前之事諸侯之禮
故稱夫人周南是文王受命稱王之後天子之禮故稱后也國君
與其臣下賓客燕用之合樂者據燕禮而言也鄉樂者亦據燕禮
其云遂合鄉樂者也小雅者升歌鹿鳴之等是也大雅頌者是
繁遏渠之等是也此鄉飲酒為饗禮升歌鹿鳴進取諸侯之樂饗
禮盛也燕合鄉樂以燕禮輕故可以逮下也鄉君據儀禮上下而
言其實饗燕同樂觀於穆叔如晉晉侯享之歌鹿鳴之三是與燕
禮同樂也若然小雅云饗或進取燕可以逮下者饗亦逮下也穆
叔對曰三夏天子所以饗元侯也文王兩君相見之樂也鹿鳴所
以嘉寡君也敢不拜嘉引之者證肆夏繁遏渠是頌謂天子之樂

歌按鍾師杜子春注引呂叔玉云肆夏時邁也繁遏執競也渠思
文也鄭君不從以為詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章
樂崩亦從而亡之是以頌不能具也○今按二南之分注疏皆
未安惟程子曰以周公主內治故以畿內之詩言文王太姒之化
者屬之周南以召公掌諸侯故以畿外之詩言列國諸侯大夫之
室家被文王太姒之化而成德者屬之召南此為得之謂之南者
言其化自岐雍之間被于江漢之域自北而南也詩曰以雅以南
即謂此也○附按疏云召南是文王未受命已前之事故稱夫人
周南是文王受命稱王之後故稱后似此語病不小按周南是文
王之詩文王生前何嘗稱王祗因小序說詩在已追封為文王後
故稱后妃其實就周南全詩檢點其辭內何嘗有一后妃字且何嘗有一王字疏因誤蒙詩序不覺立言之差至于此工告
于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降樂正降者以正歌備無事也降立西階北面○疏曰以其
上堂時在西階之東北面知降堂下亦然在笙磬之西亦得監堂下之樂知位在此也

右樂賓第十三章一章下一條

○磬階間縮霤北面鼓之縮所六反霤力又反
○縮從也霤以東西為從鼓猶擊也大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也射則磬在東○從子容反縣音玄○疏曰

鄭加此是諸侯之卿大夫者按春官小胥掌樂縣之法而云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬者編縣二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士半天子之士縣磬而已今唯縣磬而無鍾磬賓鄉人之賢者從士禮也若天子鄉大夫賓賢雖從士禮亦鍾磬俱有矣○今按此所引春官注文則全爲肆者天子之卿大夫判縣二肆鍾磬各三堵也士特縣一肆鍾磬各一堵也半之者諸侯之卿大夫半天子之卿大夫判縣一肆西鍾東磬各一堵也士則縣磬一堵而已射則磬在東者據鄉射而言避射位故在東與此階間異也○附君善敖氏曰縮霤者縮於霤也前霤兩端東西鄉設磬當其下亦如之故於霤爲縮此禮特縣則有磬鍾鎛及鼓鼙惟言磬者以其爲縣之主而居首且可以取節於霤故也笙在阼階西鼓在西階東

獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚 明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篚三爵○疏曰上篚三爵者獻賓獻介獻堂上堂下衆賓訖降奠于篚是其上篚一爵也獻工與笙既獻奠于下篚是上篚二爵也又鄉射禮云主人以爵降洗獻大夫此篇亦有大夫故知上篚有三爵也 **其笙則獻諸西階上** 謂主人拜送爵也於工拜于阼階上者以其笙于西階東也○疏曰上文主人獻笙于西階上此記人又言之爲拜送爵而言也○本經記

主人降席自南方 不由北方由便○疏曰主人之席南上升由下降由上是其常而言由便者解禮所以升由下降由上者是由便也 **側降** 賓介不從○疏曰側特也賓介不從故言側以方燕禮殺故也 **作相爲司正** 司正 **禮辭許諾主人拜司正答拜** 相息亮反○作使也禮樂之正既成將留賓爲有解惰立司正以監之拜拜其許○解古賣反惰徒臥反監古銜反○疏曰上文云一相迎于門外今將燕使爲司正監察賓主之事也主人與賓行獻酢之禮畢是禮成也升歌笙間合樂三終是樂成也故鄭揔言禮樂之正既成也 **主人升復席** 說見上賓酢主人章 **司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許** 爲賓欲去留之告賓于西階○疏曰鄉射云司正升自西階由楹內適阼階上此不言由楹內者省文也鄉射又云司正西階上請安于賓 **司正告于主人主人阼階上再拜**

賓西階上答拜司正立于楹間以相拜皆揖復席 再拜拜賓許也司正既以賓許告主人遂立楹間以相拜賓主人既拜揖就席○疏曰凡相拜者當在賓主拜前今在賓拜下者以經云司正告于主人因卽拜賓賓卽答拜文理切不得先言相拜故退之在下也鄉射云司正告于主人遂立楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜是其相拜在前也 **司正實觶降自西階階間北面坐奠觶退共少立** 共九勇反○階間北面東西節也其南北當中庭共拱手也少立自正愼其位也己帥而正孰敢不正燕禮曰右還北面○疏曰階間謂兩階之間東西等也鄉射云司正中庭北面坐奠觶自正愼其位者欲令賓主亦皆正愼其位也燕禮曰司正降自西階右還北面取不背其君此亦當右還北面取不背大夫也 **坐取觶不祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興洗北面坐奠觶于其所退立于觶南** 洗觶奠之示潔敬立於其南以察衆○疏曰鄉射大射皆云取觶洗南面反奠於其所不云還此經俗本有還者誤今刪去○附君善敖氏曰奠觶不拜者獨行禮則不爲受觶之儀也不祭者亦於獻酬也卒觶拜者酒主人之物宜謝主人也主人不答拜者不與爲禮則不敢當也主人請立司正而司正乃實觶自飲者所以爲儀也○高安朱氏曰主人請立司正而司正自飲者所以明旅酬之端也共而立又奠觶所立之處以示旅酬俱若如是

右立司正第十四章 附按舊本司正洗解以下別爲一章名司正衆觶今依燕禮大射儀編法合爲一章鄉射禮倣此○章下一條

○司正既舉觶而薦諸其位 司正主人之屬也無獻因其舉觶而薦之○疏曰記又云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是無獻也○本經記

賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立于賓東 初起旅酬也凡旅酬者少長以齒終於沃盥者皆弟其長而無遺也○長丁丈反弟大計反○疏曰取俎西之觶者謂前一人舉觶奠于薦右今爲旅酬而舉之前主人酬賓奠于薦東者不舉故言俎西以別之主人降席不云自南方北方者記云主人介凡升席自北方降席自南方指此文也記云主人之贊者西面北上不與及也不及謂不及獻酒也言不及獻酒則旅酬亦不與矣旅酬所以酬正獻也記又云無算爵然後與此旅酬得終於沃洗者鄭解酬之大法故連引無算爵與旅酬而言終沃洗也其實此時未及沃洗也○附按此主人降席承上立司正章同是南方故不注下主人將復席亦自南方降復席皆同故仍前不注而中間介降席

又注者爲隔前主人獻介已遠且嫌與主人或不同故著之也則其復不言可知 賓坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲不拜卒觶不洗實觶東南面授主人 賓立飲卒觶因更酌以鄉主人將授○鄉許亮反 主人阼階上拜賓少退主人受觶賓拜送于主人之西 旅酬同階禮殺○疏曰正酬時不同階今同階故云禮殺也 賓揖復席 酬主人訖 主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席 其酌實觶西南面授介自此以下旅酬酌者亦如之○疏曰知西南面授介者按賓酬主人時於阼階上東南面向之則知此主人酬介于西階上西南面可知自此以下旅酬酌者亦如之者謂亦如主人酬介酌實觶西南面授之以其旅酬皆西階上故也○今按賓主介相酬初皆北面但實觶之後授觶之時賓則東南面授主人主人則西南面授介已受之後授者又還北面之侯賓則拜送于上人之西主人則拜送下介之東皆北面也故下文受介酬者得由其東亦既受乃還北面拜送也 司正升相旅曰某子受酬受酬者降席 相息亮反下注升相同○旅序也於是介酬衆賓衆賓又以次序相

酬某者衆賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以其字別之○別彼列反○疏曰上文作相爲司正爲有解倦立司正以監之今以賓主及介旅酬不監之至衆賓乃監者以其主人與賓介習已久又各一位不嫌失禮至於衆賓或不久習禮又同在一位恐其失禮故須監之也○附高安朱氏曰按衆賓相酬恐人衆而亂故設司正而相之旅即旅酬之禮也其先後之次以齒 司正退立于序端東面 辟受酬者又便其贊上贊下也始升相西階西北面○辟音避○疏曰司正初時在堂上西階西北面命受酬者說退立于西序端東面者一則按此下文衆受酬者受自左即是司正立處故須辟之二則東面時贊上贊下便也始升相西階西北面者雖無正文以衆賓之席在賓西南面介酬在西階上司正升相旅當在西階西北面命賓故知位如此也○附君善敖氏曰序端東面惟退而俟事之時則然自是以後於凡作受酬者則皆少進此位堂上者北面作之堂下者南面作之既則皆復此位也 受酬者自介右 由介東也尊介使不失故位○疏曰北面以東爲右故鄭云由介東也凡授受之法授由其右受由其左○下文衆受酬者是也此受介酬者應自介左而自介右者介位在西故云尊介使不失故位也 衆受酬者受自左 後將受酬者皆由西變於介也○疏曰言衆受酬者謂上衆賓之內爲首者一人自介右受之自第二以下并堂下衆賓皆自左受之言變於介者即是授受之常法也 拜興飲皆如賓酬主人之禮 嫌賓以下異也 辯卒受者以觶降坐奠于篚 辯辯衆賓之在下者鄉射禮曰辯遂酬在下者皆升受酬于西階上○疏曰引鄉射者經直言辯文不具故引以證也 司正降復位 觶南之位○疏曰以相旅畢堂上無事故降復觶南之位

右旅酬第十五章 章下凡二條

○凡旅不洗 敬禮殺也○疏曰按一人二人舉觶皆爲旅始不可不自潔故洗自此以後旅酬皆不洗也 不洗者不祭 不甚潔也 ○既旅士不入 後正禮也既旅則將燕矣士入齒于鄉人○疏曰旅謂旅酬所酬獻皆拜送拜受故云正禮既旅之後無算爵行燕飲之法非正禮故士不入後正禮故也又士立于下故云齒于鄉人也○以上本經記

使二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席

末答拜 二人亦主人之吏若有大夫則舉觶于賓與大夫燕禮曰媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗○媵以證反○疏曰曰舉觶爲無算爵始也賓介席末答拜者賓於席西南面答拜介于席南東面答拜若有大夫則舉觶于賓與大夫者以大夫尊于介故也○附君善敖氏曰正言賓介者明雖有大夫猶不先介 逆降洗升實觶皆立于西階上賓介皆拜 於席末拜○疏曰賓在席西南面介在席南東面以其俱是答拜故同前席末拜也○附按逆降猶昏禮逆退聘禮逆出謂後升者先降先升者後降也皆拜拜受也拜受於席末者異於獻酬正禮也疏謂答拜誤 皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠于其所 賓言取介言受尊卑異文○疏曰一人之賓所奠觶于薦西一人之介所奠觶于薦南又云尊者得卑者物言取是以家語云定公假馬於季氏孔子曰君於臣有取無假故賓尊言取介卑言受也

右二人舉觶第十六章

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎 至此盛禮俱成

所請有乾賓主百拜强有力者猶倦焉張而不弛弛而不張非文武之道請坐者將以賓燕也俎者肴之貴者辟之者不敢以禮殺當貴者○弛式氏反○疏曰鄉射司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓亦是使司正傳語于賓也又云自此以上皆立行禮人皆勞倦故請坐于賓也俎者肴之貴者謂骨體貴而肉賤也自旅以前立行禮是盛自此後無算爵坐以禮謂之殺故今將坐辟以俎不敢以禮殺當貴者按燕禮司正奠觶于中庭請徹俎而坐此禮司正監旅訖二人舉觶後將行無算爵始請坐于賓燕禮司正之前云二人致爵三舉旅得爵多故司正尊時即坐燕此禮由來未行旅酬故使二人舉觶徹俎後乃坐也○附君善敖氏曰辭以俎者以俎辭其請坐之命謂俎在此不敢坐也俎敬之貴者當俎而燕坐是褻之也下文主人請徹俎而賓許之是許其坐矣

主人請徹俎賓許之亦司正傳請告○傳丈專反司正降階前命弟子俟徹俎西階前也弟子賓之少者俎者主人之吏設之使弟子俟徹者明徹俎賓之義○少申召反○疏曰賓敬主人而使弟子徹俎故云賓之義也司正升立于席端待事○疏曰司正已命即升立于席端弟子仍未徹俎故云待事也賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面皆立相須徹俎也遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也因以爲名或有無來不來用時事耳今文遵爲僎或爲全○疏曰皆立者將取俎以授人遵不北面者以其尊故席東南面向主人須待也待受俎之人至一時徹而授之也下文云賓若有遵言若者不定之辭故知或有或無來與不來事在當時故云用時事耳賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降取俎者皆鄉其席既授弟子皆降復初入之位○疏曰下云揖讓如初升故知此降時亦復初入之位位在東階西階相讓也○附君善敖氏曰此取俎與升受俎者皆以先者既降爲節

右徹俎第十七章章下一條

○徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者從才用反○送之○疏曰以上文無出之文故記之主人之俎以東藏於東方○疏曰以上文不言以東故記人辨之○本經記

說屨揖讓如初升坐說吐活反○說屨者爲安燕當坐也必說于下者屨賤不空居堂說屨主人先左賓先右今文說爲稅○疏曰如初升坐者謂賓主初入揖讓而升堂也凡堂上行禮之法立行禮不說屨坐則說屨屨空則不宜陳于側故降說屨然後升坐也曲禮云上與東階則先右足上於西階則先左足鄭注云近於相鄉敬也玉藻云屨之法坐左納右坐右納左今說之亦北而鄉階主人先坐左賓先坐右亦取近于相鄉敬之義也乃羞羞進也所進者狗胾醢也鄉設骨體所以致敬也今進羞所以盡愛也敬之愛之所以厚賢也○胾側吏反鄉許亮反一作嚮同○疏曰知所進者狗胾醢者按記云其牲狗也記又云爲羞不踰牲則所羞者狗胾也但醢是舊作之物謂醢又不見以狗作醢則胾必狗也醢則當兼有餘牲也骨體貴人不食故云致敬胾醢賤人所食故云盡愛也○附君善敖氏曰羞者羞庶兼於凡有爲者也注云所進者狗胾醢者少牢特牲禮食之爲蓋皆以其牲肉爲胾又有酢故知此禮當故之無算爵算數也賓主燕飲爵行無數醉而止也鄉射禮曰使二人舉觶于賓與大夫又曰執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫皆是○疏曰引鄉射禮者此無算爵從首至末更從上至下唯醉乃止○附君善敖氏曰此異於鄉射者舉觶及反奠者不於大夫而於介耳其賓觶則以之奉主人介觶則以之奉大夫其餘可以類推無算樂燕樂亦無數或閒或合盡歡而止也春秋襄二十九年吳公子札來聘請觀于周樂此國君之無算○札壯八反○疏曰上升歌笙閒合樂皆三終言有數此即無也閒如上閒歌用小雅也合用二南也或用其一不必用也引春秋者彼是國君禮此是大夫禮見其異也但無算之樂還依尊卑用之按春秋爲季札所歌大雅與頌者但季札請觀周樂魯爲之盡陳又魯周公之後歌樂得與元侯同故無算之樂雅頌並作也

右燕第十八章

賓出奏陔陔音該○陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也周禮鐘師以鐘鼓奏九夏是奏陔夏則有鐘鼓矣鐘鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西南鼓鄉射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出○鼙皮賁反○疏曰鐘師云凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏言以鐘鼓者庭中先擊鎛却擊鼓而奏此九夏鐘師天子禮有鐘鼓大射諸侯禮亦俱有鐘鼓鄉射云不鼓不釋明無鐘可知此

且論鐘鼓若用九夏則尊卑不同天子則九夏俱作諸侯則不用上夏得奏其肆夏以下大夫以下據此文用陔夏其餘無文大射建鼓在阼階西南鼓此無正文故云蓋彼注云鼓不在東縣南爲君也此鄉大夫無東縣直有一鼓而已故縣在阼階之西南鄉主人也○陔音該

主人送于門外再拜

門東西面拜也賓介不答拜禮有終也○疏曰主人迎賓之時已東西面拜今送賓遂依此位立也于迎賓介時賓介答拜今送賓主人再拜若賓介答拜見行禮無終畢故賓介不答是禮有終也不言衆賓者迎送俱不拜故不言也

右賓出第十九章 章下一條

○樂正命奏陔賓出至于階陔作

疏曰賓降自西階恐賓醉失禮故至階奏之○今本經記

賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入

不干主人正禮也遵者諸公大夫也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公○疏曰正禮謂賓主獻酢是也是一人舉觶爲旅酬始乃入若然即是作樂正前入而於此篇末乃言之者以其無常或來或不來故於後言之也孤只一人而言諸者按鄭注燕禮云容牧下三監按王制云天子使其大夫

監於方伯之國國三人是殷法周公因而不改故云容也國有孤四命者周禮典命文謂之公者若天子有三公也

大席于賓東公三重大夫再重

重直龍反○席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒矣不言遵者遵者亦卿大夫○疏曰賓在戸牖之間酒尊又在戸東席此二者又在酒尊之東但雖賓而言耳鄉人謂衆賓之席在賓西故云不與鄉人齒按上注云此篇無正齒位之事謂無筭爵正飲酒之法此言齒者謂士已上來觀禮乃有齒法天子之國三命者不齒周禮黨正職文鄭引之爲證者見此篇之禮與天子鄉飲酒三命不齒同也諸侯之國爵爲大夫則不齒者以此篇及鄉射皆云若有大夫不辨命數故知爵爲大夫即不齒也黨正又云一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒不齒者特爲位不在父兄行列中一命齒于鄉里者公侯伯之士一命與掌下鄉人齒以其上立堂下故也子男之士不命與一命之士同齒于階下子男之大夫一命坐于上與六十已上齒于坐再命齒于父族者謂子男之卿與公侯伯之大夫以父族爲賓則與之齒異姓爲賓則不與之齒席于尊東三命不齒者謂公侯伯之卿雖父族爲賓亦不與之齒席于尊東也又云不言涖者亦卿大夫者按上文賓若有遵者即諸公大夫也○附按遵者席于賓東不與衆賓序也蓋大夫是來觀禮者不在賓介衆賓之列故與

其席位與黨正不齒之義有別

公如大夫入主人降賓介降衆賓皆降復初位主人迎揖讓升公升如賓禮辭一席使一人去之

去起呂反下同○如讀若今之若主人迎之于門內也辭一席謙自同于大夫○疏曰以不言主人出故知迎于門內也○今按如讀若今之若但謂如字讀之似今人所用之若字耳無他義也疏說迂今不取○附君善敖氏曰迎不拜者別於賓介亦以其在門內也如賓禮如其獻禮也下如介禮亦然若其酢則主人於公大夫一也鄉射言大夫之酢其儀與此介同諸公雖尊禮宜如之所以避正賓也○附按注若字訓與猶云國若家子若孫之若

大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席

加席上席也大夫席再重○疏曰大夫則如介禮者以其公如賓故大夫則如介禮主人迎賓賓獻介則此公與大夫同入公亦獻大夫故云大夫如介禮又云有諸公則辭加席委于席端主人不徹者大夫再重是其正大夫以公在故讓委加席于席端主人不徹也○附按鄉射禮大夫酢主人畢主人揖降大夫降立於序南此經公先升大夫立堂下位當在賓介之南公與大夫降立亦如之文不具也

右遵入第二十章 章下一條

○若有諸公則大夫於主人之北西面

其西面者北上統於公○疏曰若無諸公則大夫南面西上統於賓也○今本經記

明日賓鄉服以拜賜

拜賜謝恩惠鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也今文曰賓服鄉服○朝直遙反下同○疏曰鄭知鄉服是朝服者記云朝服而謀賓介是也此賓言鄉服其鄉射賓言朝服不同者按鄉射以公士爲賓謂在朝養朝服是其常此賓是鄉人子弟未仕雖著朝服乃以鄉服言之故也○今按注云今文曰賓服鄉服明古經文無服字今有之衍文也今剔去○附君善敖氏曰朝服言鄉服者見其與昨日同也介不拜賜禮主於賓

主人如賓服以拜辱

拜賓復自屈辱也鄉射禮曰賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退○復扶又反○疏曰此文不具故引鄉射以爲證明彼此賓主皆不相見造門外拜謝而已

右拜禮第二十一章

主人釋服

釋朝服更服玄端也○疏曰昨日正行賓與飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故玄端也

乃息司

正息勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正司正庭長也○勞力報反長丁丈反○疏曰司正是庭長故獨言之也○無介勞禮
畧也司正為賓不殺殺所八反○市買若因所有可也不殺則無俎○疏曰市買無正文鄭以意言之又殺則俎以盛骨體○既
言不殺故知無俎也薦脯醢羞同也○疏曰與正行飲酒同羞唯所有在有何物○疏曰上文正行飲酒之時用
狗哉今不殺故言在有何物雜物皆是也徵唯所欲徵召也○疏曰昨日正行飲酒不得與親友故今禮食之餘可別召
知友也以告于先生君子可也告請也先生不以筋力為禮於是可以來君子國中有盛德者可者召不
召唯所欲○筋扶懃反○疏曰先生老人教學者君子則曲禮博聞強識致善行而不息者也云可者召不召唯所欲者上文云徵
唯所欲上下相成辭也賓介不與與音預○禮瀆則褻古文與為預○疏曰賓介昨日正行禮今又召之則是數數則
瀆瀆則不敬鄉樂唯欲鄉樂周南召南六篇之中唯所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辟國君也○疏曰召南為鄉
大夫之樂小雅為諸侯之樂上正行飲酒歌小雅今燕不歌鹿鳴魚麗是避國君也○附高安朱氏曰按世之惑人者然矣而酒為
甚古人祭祀燕賓養老外無飲酒者論語記孔子惟酒無量如鄉飲酒禮所謂無算爵亦即其事也飲無算爵而不及亂至人固無

不然然孔子嘗曰不為酒困何有于我是聖人且不敢自必其然也夫以聖人所不敢自必者而欲以責之常人難矣故欲無亂不
如不飲而或且曰酒忘憂也嗜酒者有托而逃也抑知人之所以異于禽獸獨此心耳心難覺而易昧提撕之警勤之猶懼其未也
無端而昏之以酒不大惑與孟子曰生于憂患死于安樂忘憂是忘生矣小宛之次章曰彼昏不知壹醉日富此避亂相戒免禍之
詩也未聞終日陷酣而能脫然于亂世者矣然自曠達之說起一時輕薄之徒爭自邀效而學士大夫又美之以文章風雅之具而
淑慎爾儀之君子反詆為鄙吝盡毛是而酒之中于人心風俗甚矣獄訟繁興猶其後焉者與先王知斯人飲食之欲不可以盡斷
而思所以遏其流于是制為飲酒之禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉不醉則不亂不亂則無惡于酒已此鄉飲酒之
禮不可不亟講與

右息司正第二十二章

鄉飲酒義第十三 一章

鄉禮三之下 此小戴第四十五篇亦漢儒所造以釋鄉飲酒之義者也上篇所陳乃鄉大夫將賓興其賢

能而賓之之禮此義中第五條兼有黨正齒位之事○鄭說已見上篇孔頴達以為吉禮非也今附于本篇之次○
今以周禮考之惟祭祀為吉禮其飲食賓射燕饗皆屬嘉禮則上篇鄭云嘉禮為是而孔說誤也射義放此

孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也易易皆以豉反○鄉鄉飲酒也易易謂教化之本尊賢尚齒而已

主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣別彼列反○速謂卽家召之別猶明也三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣省所領反辨音辦殺色界反○繁猶盛也小減曰省辨猶別也
尊者禮隆卑者禮殺尊卑別也○呂大臨曰禮主乎別節文雖繁而不可亂也因親疏長幼貴賤之差等以為屈伸隆殺之節文明
辨客察然後盡乎制禮之意矣尊無二上非獨為君臣言之國之所尊君也雖父不得抗之家之所尊父也雖母不得抗之群居五
人長者必異席則群居亦有尊也故祭燕飲皆有賓有衆賓則群亦有尊也故飲酒之禮賓介與衆賓送迎之節有等所以別貴賤

也賓介與衆賓異矣及三揖三讓拜至獻酬辭讓之節則賓與介又有等矣故介之升也不三揖三讓不拜洗主人不之阼階拜送
不濟肺不啐酒不告旨不自酌酢拔主人不舉酬省於賓可知矣及衆賓則升受坐祭立飲不酢其拜受者衆賓之長三人餘則不
拜省於介又可知矣於一等之中賓又省焉此所以辨隆殺也

工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之閒歌三終合樂三終工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也笙音生閒間廁之閒合如字和樂之樂音洛○工謂樂正也樂正既
告備而降言遂出者自此至去不復升也流猶失禮也立司正以正禮則禮不失可知一人或為二人○復扶又反○疏曰工入升
歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終也笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終也
兩言主人獻之者謂獻工及笙人也間歌三終者間代也謂堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂下笙由庚此為一終
又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇邱此為二終也又堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此為三終也合樂三終者謂堂上下歌瑟及
笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采蘩合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之○介按合樂孔疏非是當

從上篇皆識之說謂堂上歌瑟堂下笙磬合奏此六詩也言三終者二南各三終也

賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉知其能弟長而無遺矣

少詩召反沃於木反弟音悌○遺猶脫也忘也○脫徒活反○疏曰齒以次相旅至於執幂盥洗之人以水沃盥洗爵者皆預酬酒之限此記雖據旅旅酬之時其終於沃洗是無算爵之節也禮見上篇弟少也言少之與長皆被恩澤而無遺棄也○今按弟悌也敬順之意言能使少者皆不順以事長者而無所遺棄也○附彥醇馬氏曰少長以齒能弟長也終於沃洗能無遺也

降說屨升坐脩爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂也

說吐活反廢朝之朝直遙反匪朝久既朝同莫音暮○朝夕朝暮聽事也不久廢之意既朝乃飲先久則罷其正也終遂猶充備也○先悉薦反○疏曰降說屨升坐者此謂無算爵之初也以前皆立而行禮未徹俎故不說屨至此徹俎之後乃說屨升堂坐也脩爵無數者謂無算爵也熊氏云脩謂行也朝不廢朝莫不廢夕此謂鄉飲酒之禮若蜡祭亦飲酒一國若狂無不醉也終謂竟也遂謂申也言雖至飲畢主人當禮拜而送賓節制文章終竟申遂不有闕少也

貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也

行下孟反○呂大臨曰禮之所尊尊其義也其文則損相習之其義則君子知之修其文達其義然後可以化民成俗也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五者皆見於飲酒之禮而足以化民成俗矣故曰吾觀於鄉而知王道之易易也易謂易行易易者所以甚言其易也有貴賤隆殺之義則有別矣有別有禮也和樂而不流安燕而不亂則有節矣有節義也弟長而無遺則均均則仁矣仁義且有禮行乎一鄉所謂正身安國矣舉斯措也達之於天下則天下安矣故由一鄉國而知王道可行於天下此禮是也

○鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也

庠音詳○庠鄉學也州黨曰序○疏曰此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州長黨正則於序門外也州長職云春秋射于州序黨正云屬民飲酒于序是州黨曰序有室謂之序無室謂之序鄉學爲庠州黨爲序學記云黨有庠者謂鄉人在州黨別於鄉之庠學不別立也○呂大臨曰學記云黨有庠遂有序對序而言則黨爲鄉之屬矣於鄉庠而云黨有庠也

盥洗揚觶所以致絜也

盥音管觶之豉反絜音結○揚舉也○疏曰盥洗謂獻賓時以水盥手而洗爵也揚觶謂酬賓時亦盥手而洗觶也

拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也

拜至謂始升時拜賓至○疏曰拜至者謂賓與主人升堂之後主人於阼階之上北面再拜也拜洗者謂獻酢者洗爵而升受者皆拜也拜受者拜受爵也拜送者拜送爵也拜既者飲酒既盡而拜也

尊讓絜敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭絜敬則不慢不慢不爭則遠於鬭辨矣不鬭辨則無暴亂之禍矣斯君子所以免於人禍也故聖人制之以道鄉人士君子

遠于萬反○道謂此禮鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂卿大夫士也卿大夫士飲國中賢者亦用此禮也○卿去京反飲於鴆反○呂大臨曰鄉飲之禮君子之相接尊讓絜敬如此其至雖有爭慢之心無從生矣尊讓絜敬之禮行則尊讓絜敬之俗成禮行而至于成俗則天下之人皆將遠于鬭辨而免於人禍是則先王制禮也有道非徒爲繁文縟貌升降之末節也○附按陸氏云京山郝氏以聖人制之以道鄉人士君子作一句讀甚安蓋謂

聖人制鄉飲酒禮以致鄉人耳鄉人泛言一鄉之人也士君子則賓介僎并鄉大夫州長黨正也又云皐方氏云士君子秀民也鄉人兼僎者而言也聖人制此禮所以開導鄉人之秀者使觀感而興於行也秀者見禮則僎者慕矣故聖人制之一讀今詳注疏本作鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之也鄉人士君子五字連下既未安連上又誤倒朱子偶未及改訂耳今從之

尊於房戶之間賓主共之也尊有玄酒貴其質也

共如字○共尊者人臣卑不敢專大惠○疏曰卿大夫等唯有東房故設酒尊于東房之西室戶之東在賓主之間示賓主之共有此酒也酒雖主人之設賓亦以酢主人也北面設尊玄酒在左謂在酒尊之西地道尊右貴其質素故也

羞出自東房主人共之也

共音○羞燕私可以自專也○疏曰共之謂供于賓也

洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也

榮如字○絜猶清也

賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也

介音戒僎音遵魄普百反坐才臥反○陰陽助天地養成萬物之氣也三賓象天三光者係於天也古文僎皆作遵○疏曰天地則陰陽著成爲天地故賓在西北

天地嚴凝之氣著主在東南天地溫厚之氣介坐在西南象陰之微氣僎在東北象陽之微氣三賓謂衆賓之長三人也四面之坐者主人東南象夏始賓西北象冬始僎東北象春始介西南象秋始其四時不離天地陰陽之內而坐也○今按自此以下至禮以體長幼曰德及末條立賓以象天以下至篇終皆牽合傅會迂滯之說不足深究其日月三日而成魄尤爲紕繆說見篇末

天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也 凝魚矜反○凝猶成也 主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北 賓者接人以義 言賓來以成主人之德 主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也 以僎輔主人以其仕在官也 仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德 聖通也所以通賓主之意也將猶奉也 德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉 術猶藝也得身者謂成己令名免於刑罰也言學術道則此說賓賢能之禮○呂大臨曰誠者天之道也不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者人之道也擇善而固執之者也誠者義理之所出人心之所同然者也是皆天之道聖人先得之動容周旋莫不中乎理義制之以爲禮所以爲天下法也雖節文之多皆出乎誠其理皆可得而道也然禮之節文雖見乎外莫非德之發也故學者必以自得爲先學文爲後蓋有文而實不稱未有有其德而文不足者也尊于房戶之閒戶室戶也房在東室戶居中房與室戶之間乃賓主位之間故曰賓主共之也酒主人之物而曰賓主共之者主人獻賓賓酢主人將乃此尊且明君子之財當與人共不自有也玄酒水也飲之始也飲始於水極味於酒凡酒之設皆尚玄酒所之爲貴不忘本也羞出自東房主人致味以養賓故曰主人共之而不與賓共也洗當東榮主人自絜以事賓賓雖亦就此洗不曰賓主共之者明所以敬人者各自盡也○附拔朱子于上文既以賓主象天地等爲記文之舛○祭薦介侑食不足深究故今將舊本呂氏之言及者盡從删

祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專

爲飲食也爲行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實於西階上言是席之上非專爲飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣 爲本亦作薦嚌才細反肺芳廢反啐七內反爲于僞反○非專爲飲食言主於相敬以禮也致實謂盡酒也○疏曰祭薦者主人獻賓賓即席祭所薦脯醢也祭酒者賓既祭薦又祭酒也敬禮者言賓敬重主人之禮也賓取俎上之肺嚌齒之所以嘗主人之禮也飲主人酒而入口成主人禮也於席末謂席之西頭也若此席專爲飲食于席中啐酒今乃於席末啐酒此席之設本不爲飲食是主人敬重于賓故設席耳祭薦祭酒嚌肺敬主人之物故在席中啐酒入於已故在席末也於席上祭薦祭酒是貴禮席末啐酒是賤財也致實謂致盡其所實之酒也言此席之上非專爲飲酒故不于席所而卒觶也[illegible]已猶在席末卒觶則盡爵故遠在西階上也○呂大臨曰孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾食作而辭曰疏食也不敢以傷吾子然則君子之於飲食飽于敬而不飽于味也飲酒之禮盡主人之敬以養賓盡賓之敬與答主人者也主人獻賓賓受爵薦脯醢賓升席設折俎賓祭脯

醢奠爵取肺嚌之坐祭酒興席末啐酒主人之禮官不敢之答故祭焉祭酒敬主人行此禮也賓敬主人在禮不在食故嚌以嘗之啐以成之也啐於席之末不於席之正主於行禮不可以飲食濟也此貴敬而賤食也賓卒爵於西階之上不於席之上者明是禮之上可以成飲食之禮不可卒飲食之事是先敬而後食也貴禮也食財也人之所以爭者無禮而志於財也如知乎貴禮而賤財先禮而後財之義則敬讓行矣一飲食之間可以化民成俗則升降之文不爲末節也 ○鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣 弟音悌下同行下孟反○此說鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨

鄉大夫親爲主人焉如今郡國下令長於鄉射飲酒從大守相臨之禮也○索色百反屬音燭大音泰守手又反相息亮反○疏曰按鄉飲酒禮賓賢能則用處士爲賓其次爲介其次爲衆賓皆以年少者爲之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者爲之其餘爲衆賓內年六十以上於堂上賓席之西南面坐若不盡則于介席之北東面北上其五十者則立于西階下東面北上示有陪侍之義非卽在六十者旁同南面立也以聽政役者謂立于階下聽受六十以上政事役使也言欲明尊敬六十之長老故立而聽政役也六十者三豆至九十者六豆者以其每十年加一豆非正禮故不得爲籩豆偶也其五十者二豆而已則鄉飲酒禮衆賓立于堂下者皆二豆其賓介之豆無正文當依衆賓之年而加之也豆是供養之物故云明養老立侍是陪侍之儀故云明尊長也入孝弟謂入門而能行孝弟出尊長養老者謂出門而能尊長養老也鄉射謂春秋二時州長會射鄉飲酒之禮謂十月黨正飲酒郡治之下及王侯國治之下有滿萬戶以上之分有不滿萬戶之長於巳縣或射或飲酒則從郡之太守及主國之相來自行禮相監臨之儀不用令長禮也州長黨正飲射而鄉大夫監臨事亦類此故引以相證也○呂大臨曰古之貴老也其政則導其妻子使養其老家植之桑畜之雞豚狗彘則老者衣帛食肉矣其教則食三老五更于太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干四代

之養皆於庠序更用饗燕食之禮皆所以使民不遺老窮知貴老之義故飲酒之禮老者加豆有至於六也尊長近乎事兄弟也養老近乎養親孝也入則順乎父兄出則順乎長上則民德歸厚矣强不侮弱衆不暴寡人倫既正教行俗美薰沐涵濡遷善而不自知故曰非家至而日見之也春秋合諸州長之射冬行之黨正正齒位鄉黨習見禮容之盛漸乎禮義之俗孝弟之行不肅而成行禮之效也○補注所謂孝者之孝當作教○附按此節所言坐侍加豆之禮鄉飲酒本篇所無是他篇禮文所著也其爲禮以尊長養老爲義與賓賢能事不得同疏卽以賢能爲賓介者轉以老者爲之按鄉飲酒禮於賓介爲繁重是豈七十八十之老所能以筋力爲者耶疑以飲酒禮正齒位與以飲酒禮與賢能其間節文有同異不得直以鄉飲酒之禮篇爲正齒位之禮文也

○鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以三光政教之本也日出於東僎所在也月生於西介所在也三光三大辰也天之政教出於大辰焉○疏曰賓者主所尊敬故以賓象天主供物以養賓故以主象地前經陰陽據其氣此云日月言其體昭十七年有星孛于大辰公羊云大辰者何大火也伐爲大辰北辰不爲大辰何休云大火與伐天所以示民時早晚天下取以爲正故謂之大辰辰時也是天之政教由於大辰

亨狗於東方祖陽氣之發於東方也亨普庚反○祖猶法也狗所以養賓陽氣生養萬物○附嚴陵方氏曰凡動物皆天產足以養人之陽不特狗也而特亨狗以祖陽氣者蓋陽之辰窮於戌而爲陽之至故辰在戌而屬狗則狗者至陽之畜也東方者陽之中亨至陽之畜於陽中之方所以爲生養萬物也洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也阼才路反○海水之委也○委於僞反尊有玄酒教民不忘本也大古無酒用水而已○大音泰賓必南鄉東方者春春之爲言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之爲言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之爲言愁也愁之以時察守義者也北方者冬冬之爲言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義借藏也鄉許亮反蠢尺允反夏戶嫁反假戶雅反愁作揫子留反藏如字借音佩○春猶蠢也蠢生動之貌也聖之言生也假大也愁讀爲揫揫斂也察猶察察嚴殺之貌也南鄉鄉仁貴長大萬物也察或爲殺

介必東鄉介賓主也獻酬之禮主人將西賓將南介賓其間也○閒音間廁之間○附按記文蓋謂賓南鄉主人居東方西鄉介在西南東鄉爲介乎賓主之間也主人必居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也言禮之所在由主人出也月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也卿去京反參七南反○言禮者陰也大數取法於月也○疏曰月三日則成魄者謂月盡之後三日乃成魄魄謂月朔生傍有微光也此謂月明盡之後而生魄非必月三日也所以前月大則月二日生魄前月小則三日乃生魄樂既爲陽故禮爲陰月是陰精故禮之數取法於月也○今按魄者月之有體而無光處也故書言哉生明旁死魄皆謂月二三日月初生時也凡言既生魄卽謂月十六日月始生魄也今此篇兩言月三日而成魄則是漢儒專門陋學未嘗讀尙書經之言耳疏知其謬而曲狗之故既有月明盡而生魄之說又言月三日三日而生魄何相戾之甚邪此其大義本不是言○疏於例亦當削去今特著之以明述此義者之謬不是深究云○附按疏謂月輪爲魄晦後則月魄不見至三日哉生明而魄乃可

見指此爲記文三日成魄之說也記不曰生魄而曰成魄其義指自明但月之有光處爲明無光處卽魄晦後光盡則魄全可云成魄若三日明生而魄微將不可以言成魄矣記惟欲取月讓日爲義故以三日見魄爲明此立辭之誤也疏中所謂月明盡之後彼卽指月盡之日言第改成魄爲生魄則更混於望後生魄之生是益誤矣証之尙書生明死魄生魄之說而三日成魄月明盡後生魄皆成死違故朱子引據闢之以正其失○又按或引舊說望後爲生魄然人未嘗見其魄蓋以明盛則魄不可見月魄之可見推晦前三日之朝月自東出明將滅而魄可見朔後三日之夕月自西將墜明始生而魄可見過此則明漸盛而魄不復可見矣蓋明讓魄則魄現明不讓魄則魄隱魄陰象賓明陽象主主人讓賓至于三象明之讓魄在前後三日故曰讓之三也象月之三日而成魄也曰魄陰象賓明陽象主又與祀賓象天主象地之說不合卽如其說將朔後四三之夕而魄半遂不可見乎何得沾沾于三日也蓋天地之生數壟立而三已過半故讓以三爲已極極則當止宋記乃援三月則成時又援建國必立三卿皆朱子所謂牽合迂滯者似不必曲爲記解也

右鄉飲酒義一章凡六條

朱子儀禮經傳通解卷第八

東甌梁萬方廣菴甫考訂

男開宗啟後甫參訂

金陵翁荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

鄉射禮第十四凡三十六章

鄉禮四之上

鄭目錄曰州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五今出其記末言君射者入後大射篇內云○疏曰鄭注州長以下周禮州長職文也周禮又云五州爲鄉是州屬鄉也一鄉雖管五州然鄉大夫或宅居一州之內則當來臨此射禮故州長所行而名鄉射也又鄉大夫既興賢者能者而以鄉射之禮五物詢衆庶亦如此禮故亦名爲鄉射

不改其禮者雖鄉大夫在其禮仍依州長射禮也然此經鄉大夫射於庠云堂則由楹外又云堂則物當楣又云大夫用兕中其禮與士射於序別而今云不改者射義鄉大夫士射先行鄉飲酒禮及未旅而射爲不改耳其實亦有少異也○今按此篇與上篇戒宿飲燕之節畧同鄭於此注各詳具之是後諸篇亦後倣此蓋恐後人因事檢閲者不能一一通貫故不憚其繁複耳至於疏家後詳言之則爲冗長故今獨存注文而疏無異義者不復載也○附按鄉大夫職惟三年賓興以射詢衆庶無歲時習射禮注疏以此篇爲州長習射之禮是也題爲鄉者州屬於鄉鄉大夫不自舉其禮州長奉而行之州射卽鄉射也州長行此禮主於教民卽以觀士乃以黨正所書德行道藝者爲衆賓習射以觀其德而考之將以供鄉之賓興也其禮雖有飲酒尚非賓興故不以所書考者爲正賓特別立正賓以行禮有大夫與則得以公士爲之其或與射或不與者蓋主於觀衆賓之射不主於觀正賓之射也此禮行於州序而篇內兼及鄉序者蓋通鄉大夫詢衆庶之禮言之鄉州之異惟禮器與射宮其射之儀節概同故不復別爲篇而卽於州射禮文中兒之也

鄉射之禮○主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也戒猶警也語也出迎出門也請告也告賓以射事不言拜辱此為習民以禮樂不主為賓已也不謀戒者時不獻賢能事輕也今郡國行此禮以季春周禮鄉老及鄉大夫三年正居獻賢能之書於王退而以鄉射之禮五物詢衆庶諸侯之鄉大夫既貢士於其君亦用此禮射而詢衆庶乎○長丁丈反警音景語魚據反為于偽反○疏曰案大射前三日宰夫戒宰及司馬此不言日數則戒賓與射同日矣鄉射先行鄉飲酒鄉飲酒戒賓與飲酒同日知此戒賓與射亦同日也又云案鄉大夫是諸侯鄉大夫則此州長亦諸侯之州長以士為之是以經云釋獲者執鹿中而記云士鹿中也若天子州長中大夫為之矣鄉大夫若在則稱鄉大夫者謂大夫來臨禮之時州長戒賓不內稱稱鄉大夫以戒賓也周禮至衆庶皆周禮鄉大夫職文引之者證此鄉射中之非五物一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞鄭注云印載六德容包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主皮主皮者張皮射之無侯也主皮和容與舞則六藝之射與禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也是也和載六德者和是六德之下舉下

以載上也容包六行者容人有孝行則性行含容者是六行中之大故舉上以包下也主皮六藝之射者言六藝中射是總言諸射其教萬民射則雖有主皮此詢衆庶不兼士已上也以和容為禮者禮之用和為貴又行禮有容儀是以漢時謂禮為容故以禮為和容也以樂為與舞者為樂必與舞故與舞以表樂也但六藝之中御與書數三者於施化民為後故特舉禮樂與射而言之**賓**

禮辭許主人再拜賓答再拜主人退賓送再拜退還射宮省錄射事○疏曰射宮者鄉庠州序是也知省錄射事者即下文云張侯之等是也**無介**雖先飲酒主於射也其序賓之禮略

右戒賓第一章章下一條**○大夫與則公士為賓**與音預○不敢使鄉人加尊于大夫也公士在官之士鄉賓主用處士○疏曰據此鄉射使處士無爵命者為賓故有大夫來不以鄉人加尊于大夫故易去之使公士為賓鄉飲酒貢士法有大夫來不易去之以其賓擬貢故也處士即君子者也○附按君善敖氏云舊說謂鄉飲酒鄉射大夫自來觀禮非也大夫於一人既舉觶于賓乃入主人必無臨時易賓之禮然則大夫之與此會者乃亦主人請之明矣今詳敖氏謂有所請之大夫則公士為賓否則用處士敖疏易賓之說為安**使能不宿戒**能者敏於事不待宿戒而習之○本經記○附按使能使與禮事者也如司正司射之類戒戒賓也二句義不連

乃席賓南面東上不言於戶牖之間者此射於序○疏曰此射於序鄉飲酒在庠以其序無室庠有室序無室則無戶牖然設席亦當在戶牖之處耳言東上以主人在東故席端在東不得以曲禮席南向北向西方為上解之○附按疏解東上謂主人在東與曲禮說不同按鄉飲酒賓席南向亦升席自西方則東上者乃其常也又下言席繼而西乃一順挨次而西從上而漸下也**衆賓之席繼而西**言繼者甫欲習衆庶未有所殊別○別彼列反○疏曰鄉飲酒三賓之席不屬殊別彼與賢能故有殊別**席主人於阼階上西面**阼階東階**尊於賓席之東兩壺斯禁**

左玄酒皆加勺篚在其南東肆斯禁禁切地無足者也設尊者北面西曰左尚之也肆陳也○斯如字勺上灼反篚音匪○疏曰州長是士應言禁不言者其中兼有卿大夫禮故舉大夫斯禁與鄉飲酒同經云左玄酒據人設尊北面故西為左若據酒則以南面為正地道尊右以西為右故玄酒在右也

設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆榮屋翼也**縣于洗東北西面**

縣音玄○此縣謂磬也縣於東方辟射位也但縣磬者半天子之士無鐘○辟音避○疏曰縣謂磬者對大射縣鐘磬鎛具有也辟射位者決鄉飲酒無射事縣于階間也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫天子之卿大夫判縣者東西各有鐘磬為肆諸侯之卿大夫判縣者分一肆於兩廂東縣磬西縣鐘若天子之士特縣者但東廂有鐘磬二虡為一肆諸侯之士分取磬而已縣于東方為特縣故云無鐘此既兼卿大夫詢衆庶當為判縣宜有鐘而總云無鐘者方以禮樂化民雖大夫亦同士特縣也其天子諸侯鐘磬鎛具卿大夫天子上以下亦無鎛蓋若有鎛添鐘磬為三半不得也○附君善敖氏曰縣謂縣鐘磬與鎛於荀簴也鼓鼙之屬亦存焉周官小胥職曰凡縣鐘磬半為堵全為肆又曰天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣然則凡為士者之樂皆得縣鐘與磬惟以特而別於其上耳大射儀言國君西方之縣先磬次鐘次鎛鼓鼙在其南下經云不鼓不釋鐘師職曰掌以鐘鼓奏九夏鎛師職曰掌金奏之鼓此與上篇皆賓出奏陔陔夏金奏之一也然則是禮亦有鐘鼓鎛明矣

右設位第二章章下一條**○尊綌冪賓至徹之**綌去逆反○以綌為冪取其堅潔○疏曰凡冪者皆為塵埃加故設之但用冪不用冪不同者凡用醴皆不見用冪質故也即士冠醴子昏禮醴賓贊醴婦腸

禮醴賓此等用醴皆無冪是也燕用酒亦斯冪者從禮子賓也或以尊厭卑亦無冪燕禮君尊有冪方圓壺則無冪鄉射尊於室內有冪尊於房戶外爲賤御賤故無冪鄉飲酒鄉射有冪者無所厭故也賓未至恐塵加賓至徹去不復用也燕禮君命徹冪則未命之前垂用之者君尊久設恐塵故重覆之

蒲筵緇布純 純諸允反○筵席也純緣○緣以絹反○疏曰此與鄉人習禮雖有公卿之尊無加席唯此一種鄭注周禮云鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通但在地者爲筵取鋪陳之義在上曰席取相承藉之義耳○今按鄭注周禮筵席二字但謂一物而二名耳疏說非是

西序之席北上 衆賓統於賓○疏曰衆賓之席繼賓已西南面東上今謂衆賓若有東面者則北上非常故記之也此雖不言衆賓之數然下云三拜衆賓則衆賓亦三人矣而復有東面者若公卿大夫多尊東不能受則於尊西賓近於西則三賓東面北上統於賓也○本經記○附按賓席於戶牖之處衆賓繼而西此一定不易之位恐無以公卿大夫占賓位之理或如鄉飲記文尊東外大夫有席於主人之北者其常也此記所云豈東序又不能受則得設於西序因備言之與

乃張侯下綱不及地武 侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱即其足也是以取數焉○射食亦反○疏曰周禮梓人云上綱與下綱出舌尋緝寸焉注云綱所以繫侯於植者也中人之迹尺二寸者無正文漢禮云五武成步步六尺或據此而言也鄭注梓人云上下皆出舌一尋者亦人張手之節也以侯下舌半上舌而兩頭綱皆出一尋卽是上廣下狹象人張足六尺張臂八尺而下綱象足是以取六尺之數也○緝音云

不繫左下綱中掩束之 事未至也○疏曰案下記云東方謂之右个注云侯以向堂爲面也則此左下綱以西畔而言也中掩束之者案記云鄉侯一丈躬二丈上舌四丈左右各出一丈下舌三丈左右各出五尺今將此五尺與下綱之繫者中掩左廂向東待將射乃解之也○附君善敖氏曰中掩束之者中掩左下个而以綱束之也下个出於躬五尺中掩之是所掩者二尺五寸也

乏參侯道居侯黨之一西五步 容謂之乏所以爲獲者御矢也侯道五十步此乏去侯北十丈西三丈○爲于僞反獲如字○疏曰乏參侯道者謂三分侯道居侯黨之一者黨旁也謂佐侯西北都向之故以旁言其居旁之一者謂于侯道三分之居一分之地十丈也西五步者據侯之正北落西有五步卽三丈也注云容謂之乏者射人職王射三容蓋以革爲之可以容身者也乏者謂矢於此既乏之不去也獲者謂唱獲者恐矢至於身故爲作此以御矢也記云鄉侯五十弓弓之下制六尺與步相應故鄭云步也此乏去侯北十丈者五十步計之步六尺五十步則三十丈三分取一爲十丈西三丈者經云西五步五六三十故云三丈也遠近如此者一得避矢二得去堂二十丈聞唱獲聲是其節也

右張侯第三章 一章條下

○**凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕** 此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也其畫之皆毛物之○疏曰獸侯燕射則張之者周禮梓人云張獸侯以息燕注云息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射是也鄉射及賓射當張采侯二正者射人掌賓射大夫上同二正是賓射二正鄉射無文知亦采侯二正者周禮賓射與賓客爲射此鄉射雖與鄉人習禮亦立賓主行射禮又非私相燕勞故約

與賓射同也言采侯者梓人云張五采之侯則遠國屬是賓射之侯也用鄉射之禮謂張侯道五十步及三耦一與鄉射同此侯則獸侯是也周禮掌蜃云共白盛之蜃則此以蜃灰塗之使白爲地赤質者亦以赤塗之使赤爲地知皆畫首者以其言貍首者射不來者之首此亦當然也正鵠處者采梓人云參分其廣而鵠居一焉據大射之侯若賓射之侯則三分其侯而正居一君燕射之侯則獸居一耳熊虎豹皆猛獸不苟相下若君臣之道亦獸可者替否者不苟相從輒當祀類而謙似獸等故用之麋鹿豕並是可食之物故云相替也毛物之者此無正文但畫五正三正之侯各以其色明畫獸侯亦以毛物畫之也○今按周禮梓人有皮侯采侯獸侯其曰張皮侯而棲鵠者天子大射三侯用虎豹熊皮飾侯之側而畫以五采之雲氣號曰皮侯而又各以其皮爲鵠綴之中央似鳥之棲故謂之棲鵠其曰五采之侯者賓射之侯也正之方外如鵠亦三分其侯而居一中二尺畫朱其外次白次蒼次黃次黑充其尺寸使大如鵠而亦畫其側爲五采雲氣三正之侯則去玄黃二正之侯則去青白直以朱綠也射義注所謂畫布曰正棲皮曰鵠是也其曰獸侯則燕射之侯此記所謂天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕者是也蓋皆用布而皆畫獸頭於正鵠之

處故名獸侯且天子諸侯則以白土赤土塗其布以爲質土則用布而不塗其側所畫雲氣采色之數則亦如采侯之差等也但天子只云熊侯者此禮褻天子以下唯有五十步侯而已無尊卑之別也又按鄭注不忘上下相犯疏解忘爲苟然則乃妄字也以文勢考之似皆未安或恐此野獸止爲是取其服猛除害之義未必如鄭說也○附按注不忘蓋謂射者以此爲志與下句志在同意疏不苟相下只是解相犯義似非以苟字解忘字也

凡畫者丹質

賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以爲飾必先以丹采其地丹淺於赤○疏曰鄉射以采侯二正是賓射之侯也此獸侯又是燕射之侯故鄭並言之畫雲氣者鄭解經凡言畫者皆畫雲氣也若賓射之侯天子九十步侯朱白蒼黃玄五正者還畫此五色雲氣於其側七十步侯朱白蒼三正者還畫此三色雲氣於其側五十步侯朱綠二正者還畫此二色雲氣於其側也欲畫之時又必先用丹采其地乃於其上畫雲氣也天子侯九十步之內更有七十五十步侯畿內諸侯七十步侯內更有五十步侯畿外諸侯九十步侯內更有七十五十步侯其侯之采皆如其數也丹淺於赤者案月令云朱綠赤騂赤旗朱衣二色互言節爲一物又按冬官鐘氏云以朱湛丹秫四入爲朱色深而湛丹秫故知丹淺於赤鄭言此者欲見以丹爲地丹上得見赤色雲之義也○湛音沈○附君善款氏曰此謂獸侯也其於大夫士則爲鄉射天子諸侯則爲燕射也燕禮曰若射則如鄉射之禮梓人職曰張獸侯則王以息燕是天子諸侯雖無鄉射其燕射則皆用鄉射之禮而張此侯故記之於此熊侯麋侯皆以其獸皮之全者二夾設於其質之旁凡皮侯之制亦然惟不質而鵠爲異而大夫士之鄉射於布侯之上但畫此四獸爲飾不以皮也此云布見熊麋二侯之爲皮也此云畫見熊麋二侯之非畫也質亦的名荀子曰質的具而弓矢至是也因人職曰射則充棋質考工記曰利射革與質則質者以木爲之而其方如鵠與白赤丹者質上所塗之色各因其所宜以爲飾且相別異也凡畫者丹質謂畫虎豹鹿豕之侯皆以丹質言其質同也一侯而畫獸二者亦宜夾其質也不畫一獸者變於用皮者也

鄉侯上个五尋

上个謂最上幅也八尺曰尋上幅用布四丈○疏曰以五尋尋八尺五八四十故四丈也

中十尺

方者也用布五丈今官布幅廣二尺二寸旁削一寸考工記曰梓人爲侯廣與崇方謂中也○疏冂方者謂侯中正方十尺也十尺用布五幅幅廣二尺二寸兩畔各削一寸爲縫幅各二尺故五幅爲一丈也漢法幅二尺二寸亦古制存焉

侯道五十弓弓二寸以爲

侯中

言侯中所取數也量侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜於射器也正二寸骹中之博也○骹苦交反○疏曰周禮弓人云骹解中有變焉謂弓弣把中側骨之處博二寸故於此處取數焉○附按上个五尋者乃侯道五十弓之鄉侯上弓也弓二寸以爲侯中者骹中之博既二寸則每弓取二寸之數一弓二寸十弓二尺五十弓一丈故曰弓二寸遂取一丈以爲五十弓鄉侯之中數蓋此節乃解上文中上尺之所以然也中既定一丈矣故下文但言倍中再言倍躬躬者中之上爲上躬中之下爲下躬皆取一幅二丈之數而橫列之左右舌者注通上文上个言之摠上个即有上左右舌下个即有下左右舌但下文言下舌半上舌則下舌橫出共一丈連躬外橫與躬齊者二丈僅爲三丈惟上舌共出二丈連躬外齊躬之二丈實爲四丈故注單解倍躬之左右舌爲上个而記文開端即以上个五尋言也然不曰四丈而曰五尋者仍以五十弓之五數爲取則也

倍中以爲躬

躬身也謂中之上下幅也用布各二丈○疏曰身謂中上中下各橫接一幅布者故鄭云中之上下幅用布各二丈也

倍躬以爲左右舌

謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌○疏曰言爲上个者對下个不得倍躬故也个舌一也在躬之兩傍則謂之个左右出則謂之舌謂此二个躬外兩相各出一丈若人舒舌故謂之舌據出者而言也

下舌半上舌

半者半其出於躬者也用布三丈所以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也凡鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈○疏曰上舌兩相各一丈今下舌兩相各五尺通躬二丈故云用布三丈也五八四十據上个四丈五六三十據下个三丈以此上下爲衰差也凡鄉侯用布十六丈者中五幅幅一丈用布五丈上下躬各二丈總四丈上个四丈下个三丈是總十六丈也道七十弓之侯用布二十五丈二尺者道七十弓弓取二寸二七十四侯中丈四尺七幅幅有丈四尺中用布九丈八尺上下躬各用布二丈八尺上下總用布五丈六尺上个倍躬爲五丈六尺下舌半上舌上舌出者兩相各出丈四尺下舌半之兩相各出七尺下舌用布一丈四尺通躬二丈八尺總計用布四丈二尺也通計用布二十五丈二尺也道九十弓之侯用布三十六丈者弓取二寸九十弓侯中丈八尺侯中用布九幅幅則丈八尺中用布十六丈二尺倍中以爲躬上下躬各用布三丈六尺上下總七丈二尺倍躬以爲左右舌上舌用布亦七丈二尺下舌亦半上舌上舌出者

丈八尺下舌半之則下舌總用布五丈四尺以此計之總用布三十六丈也○(本經記)

羹定定多佞反○肉謂之羹定猶熟也謂狗熟可食主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓送再拜朝直遙反○速召也射賓輕也戒時玄端今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮爲異○疏曰此主人與賓俱朝服案鄉飲酒賓主俱不言服者以彼賓禮重故戒與速賓俱朝服故不言又其記云鄉朝服而謀賓介亦可見也此習禮輕是故戒時玄端召時乃朝服故須言之也公食云賓朝服即位於大門外如聘注云於是朝服則初時玄端宜與彼同皆是戒時不言服後速時朝服故知此亦戒時玄端矣賓及衆賓遂從之

右速賓第四章章下一條○其牲狗也亨于堂東北詳見鄉飲酒禮篇速賓章下○附按此篇後記凡與鄉飲酒禮同文而無異解者注疏俱一見

及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜相息亮反○相主人家臣擯贊傳命者○僔丈尊反主人揖衆賓差卑禮宜異○疏曰此賓與衆賓同是鄉人無爵者而云差卑者唯據立爲賓者尊衆賓卿爲卑不論有爵無爵也主人以賓揖先入以猶與也先入入門右西面賓厭衆賓衆賓皆入門左東面北上賓少進厭一涉反○引手曰厭少進差在前也今文皆曰揖衆賓主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答再拜楣忘北反○主人拜賓至此堂

右迎賓第五章章下一條○立者東面北上賓黨○疏曰此謂一命及不命來觀禮者與堂下衆賓皆東面北上而立○(本經記)○附按此與鄉飲酒禮例少一介耳而無北面東上之文蓋尊以堂下之位言故止東面北上前篇記門內位此篇記堂下位蓋互見之

主人取爵于上篚以降將獻賓也賓降從主人也○今按鄉飲酒云當西序東面主人阼階前西面坐奠爵興辭降重以主人事煩賓也賓對對答也主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗盥手又洗爵致絜敬也賓進東北面辭洗必進者方辭洗宜違位也言東北面則位南於洗矣主人坐奠爵于篚興對賓反位反從降之位也鄉飲酒曰當西序東面主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上北面奠爵遂答拜乃降乃降將更盥也今文壹皆作一賓降主人辭降賓對主人卒盥壹揖壹讓升賓升西階上疑立疑魚乙反○疑止也有矜莊之色○疏曰鄉飲酒注云疑正立自定之貌此言疑止也有矜莊之色二注相兼乃具也主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓獻進也進於賓也凡進物曰獻○疏曰凡進物曰獻者欲見此賓乃是鄉民而已無尊卑上下猶言獻者此獻但是進物而言獻之也周禮注云古者致物於人尊之則曰獻彼據前人雖卑亦曰獻若齊侯獻捷於魯之類義與此別也賓西階上北面拜主人少退少退猶少辟也○辟音避賓進受爵于席前復位復位西階上位主人阼階上拜送爵賓少退薦脯醢薦進賓升席自西方賓升降由下也○疏曰凡席升由下降由上下文降席不由上者以主人在東故主人不得降由上又於席西拜便故云賓升降由下也○附按賓升席自西方而注謂降席亦然者蓋主人在東賓席南鄉必升席自席之西方從席末升之乃周旋不背乎主人降席亦然當以此賓席升降由平者爲正自與記所言主人與介降由上爲由便者不同但謂席之東方近主人爲上西方遠主人爲下則于義猶可安若如鄭鄉飲酒禮謂東方爲上而賓統于主人則是主人反居尊位矣似非敬賓禮意也說又見鄉飲酒禮獻賓章乃設折俎折之設反○牲體枝解節折以實俎也主人阼階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭謂左手執本右手絕末以祭也肺離上爲本下爲末尚左手嚌之嚌才計反○嚌嘗也右手在下絕以授口嘗之興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末坐啐酒挩始銳反啐七內反○挩拭也啐嘗也○拭音式降席坐奠爵拜告旨降席席西也旨美也執爵興主人阼階上答拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興卒盡也主人阼階上答拜

右主人獻賓第六章章下四條○獻用爵其他用觶爵尊不可褻也○凡舉爵三作而不徒爵謂獻賓獻大夫獻工皆有薦薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸膱音職○脯用籩籩宜乾物也醢以豆豆宜濡物也膱猶脡也為記者異耳祭橫于上殊之也於人為縮膱廣狹未聞也○疏曰豆宜濡物而王制云一為乾豆者鄭注醢人云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後細莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是乾以為豆實○俎由東壁自西階升賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠○以爵拜者不徒作作起也言拜既爵者不徒起起必酢主人○〔本經記〕

賓以虛爵降將洗以酢主人主人降從賓也降立阼階東西面當東序賓西階前東面坐奠爵興辭降主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗

賓北面盥洗自外來○疏曰對主人自內出南面也○附按賓適洗之後卒洗之前兩坐奠爵于篚先奠為盥也盥下當有坐取爵之文既奠為對也對下當有坐取爵之文皆不具耳主人阼階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人反位反位從降之位也主人辭洗進也○疏曰降之位即上當東序之西面位言主人反位由前進乃反位故鄭注本之賓卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥如主人之禮賓升實爵主人之席前東南面酢主人酢報○疏曰言如初則一揖一讓也主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮祭薦俎及酒亦嚌啐不告旨酒己物自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面答拜自由也啐酒於席末由前降便也○便婢面反主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒賓西階上答再拜序端東序頭也崇充也謝酒惡相充滿也○疏曰奠爵于序端此擬下獻衆賓也

右賓酢主人第七章

主人坐取觶于篚以降觶之豉反○將酬賓賓降主人奠觶辭降賓對東面立主人坐取觶洗賓不辭洗不辭洗以其將自飲卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興酬勸也賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答拜主人降洗賓降辭如獻禮以將酢已升不拜洗酢禮殺也○殺所界反賓西階上立主人實觶賓之席前北面酢賓賓西階上拜主人坐奠觶于薦西賓辭坐取觶以興反位賓辭辭主人復親酌已○復扶又反主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位酬酒不舉主人揖降賓降東面立于西階西當西序主人將與衆賓為禮賓謙不敢獨居堂

右主人酬賓第八章

主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜三拜示徧也壹拜不備禮也獻賓畢乃與衆賓拜敬不能並○徧音遍○疏曰衆賓無問多少止為三拜而已是示徧也衆賓人皆一拜是不備禮此亦答大夫拜法若答士拜則亦再拜見於特牲也獻賓畢乃與衆賓拜者謂前此唯與賓拜未與衆賓拜今拜始之故云敬不能並○今按衆賓答一拜說見鄉飲酒禮篇獻衆賓章主人揖升坐取爵于序端降洗升實爵西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人長丁丈反○長其老者言三人則衆賓多矣國以多德行道藝為榮何常數之有乎○行下孟反○疏曰此雖非賓賢能其衆亦三人在堂上與鄉飲酒數同其堂下衆賓無定數故鄭云衆賓多矣主人拜送拜送爵於衆賓右坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位既盡○疏曰此還謂上三人者降復賓南東面位衆賓皆不拜受爵坐祭立飲自第四以下文不拜受爵禮彌略○疏曰此謂堂下衆賓無數者也每一人獻則薦諸其席諸於也○疏曰此還據堂上三人有席者故云薦諸其席謂席

前衆賓辯有脯醢辯音遍○薦於其位○疏曰此據堂下也衆賓辯有脯醢無席者故鄭云薦於其位不云席也　主人以虛爵降奠于篚不復用

右獻衆賓第九章　章下凡三條

○衆賓之長一人辭洗如賓禮詳見鄉飲酒禮篇獻衆賓章下○凡奠者於左將舉者於右詳見鄉飲酒禮篇主人酬賓章下

○樂正與立者齒詳見鄉飲酒禮篇獻衆賓章下

揖讓升賓厭衆賓升衆賓皆升就席一人洗舉觶於賓一人主人之吏○疏曰主人之吏亦謂府史以下非屬官也升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓答拜降洗升實之西階上北面將進奠觶賓拜拜受觶舉觶者進坐奠觶于薦西不授賤不敢也賓辭坐取以興若親受然舉觶者西階上拜送賓反奠于其所舉觶者

降疏曰反奠于其所者還於薦西以其射後賓北面舉之爲旅酬故不奠于薦東也

右一人舉觶第十章

大夫若有遵者則入門左謂此鄉之人爲大夫者也言遵者方以禮樂化民欲其遵法之也其士也於旅乃入鄉大夫士非鄉人禮亦然主於鄉人耳○疏曰言若者或無不定也鄭知是當鄉大夫者以其鄉射既與鄉人行射禮而言大夫者當鄉大夫可知士於旅乃入下記云士既旅不入明未旅時皆得入也非鄉人禮亦然者以其同是鄉大夫士禮無異故也但異鄉不助主人樂賓爲別耳　主人降迎大夫於門內也不出門別於賓○別彼列反賓及衆賓皆降復初位不敢居堂俟大夫入也初位門內東面○疏曰上文賓厭衆賓皆入門左東面北上○附君善敖氏曰初位階西以南當序之位　主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮席於尊東尊東明與賓夾尊也不言東上統於尊也○疏曰上云尊於賓席之東則賓席在尊西今大夫言席於尊東則與賓夾尊可知○說於尊者席於尊東繇尊而言是以下云大夫降席東南面降由下故知西上也○附君善敖氏曰此如賓禮自三揖三讓以至於一揖一讓升之儀也此言設席之節與鄉飲酒不同○附按此亦升爲西上東下大夫降由席東似是爲賓席之上在其西也但升降皆由下自是正禮　升不拜洗主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送附君善敖氏曰此與薦脯醢以下皆如鄉飲酒之介禮　大夫辭加席主人對不去加席去起呂反○辭之者謙不以已尊加賢者也不去者大夫再重席正也賓一重席○重直容反○疏曰升不拜洗者以大夫尊故也反位者大夫反西階上位鄉射之禮鄉人爲賓若大夫與則以公士爲賓亦選賢者爲之故云不以已尊加賢者也鄉飲酒云公三重大夫再重禮之正也鄉人故一重縱公士爲賓亦一重也　乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜凡所不者殺於賓也大夫升席由東方○疏曰上云不拜洗亦是殺於賓之類也大夫席西上升由下故知大夫升席由東方也

右獻大夫第十一章　章下一條

○若有諸公則如賓禮大夫如介

禮無諸公則大夫如賓禮尊卑之差諸公大國之孤也　樂作大夫不入木經

記○此一節詳見鄉飲酒禮篇一人舉觶章下

大夫降洗將酢主人也大夫若衆則辯獻長乃酢○疏曰此經據一大夫而言故獻大夫即酢案有司徹主人洗爵獻長賓于西階上然後衆賓長升拜受爵宰夫贊主人酌若是以辯乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左注云主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢是辯獻長乃酢也　主人復阼階降辭如初卒洗主人盥盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻　揖讓升大夫授主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫答拜主人復阼階揖降將升賓○疏曰爲士於旅乃入擬獻士故奠爵于此也　大夫降立于賓南雖尊不奪人之正禮○疏曰大夫尊在堂則席于尊東今降而在賓下者欲使賓主相對行禮若在其北則妨賓主揖讓之正禮○附君善敖氏曰大夫雖尊若與鄉飲鄉射之禮則厠於正賓其

[illegible]比于介鄉射之禮大夫若與則下於賓鄉飲之禮今與大夫若與則皆下於介蓋其禮皆主於士故也 主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席 附按上章云賓及衆賓皆降復初位此接云主人揖讓以賓升大夫乃衆賓皆升就席是經文初無易賓一事上戒賓章疏言易賓夫當主人既與賓行酢酬之後忽以大夫入而另易一人似覺不順且前賓爲無終後賓爲無始度制賓主禮者必不然也

右大夫酢第十二章

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西 言少東者明樂正西側階不欲大東辟射位○大音泰○疏曰既言席工於西階上少東則在西階東矣復云樂正立於其西則側近西階之東而不至於大東也燕禮注亦然者燕亦有射法 工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降 相息亮反何胡可反○瑟先賤者先就事也相扶工也面前也鼓在前變於君也執越內弦右手相由便也越瑟下孔所以發越其聲也前越言執者內有弦

結手入之淺也相者降立西方○疏曰四人二瑟則是二人歌可知亦不言相者以其空相故不言也瑟賤者衆大射大師少師歌衆工瑟是瑟賤也凡工皆先瑟後歌是賤者先即事故得獻亦在前也鄉射與大射相對大射君禮而後首此臣禮前首故云變於君燕禮與鄉飲酒相對燕禮面鼓又與鄉飲酒後首相變瑟體首寬尾狹內越孔雖長廣狹亦等但越於瑟上近首鼓處瑟體寬近尾不鼓處并面狹側持之法近鼓持之入則淺近尾入則深是以通與燕禮言面鼓則云執之手入淺也大射鄉飲酒言後首則云拘越手入深故也相者是弟子位在西下文云樂正適西方命弟子贊工遷樂於下故此降立還於西方也 笙入立于縣中西面 縣音玄○堂下樂相從也縣中磬東立西面○疏曰上文云縣于洗東北西面此云立于縣中明是堂下相從皆在東方也磬東當磬之東鄉知不在磬西者若磬西西面則笙者背磬不可也 乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋 合如字○不歌不笙不閒志在射略於樂也不略合樂者周南召南之風鄉樂也不可略其正也昔大王王季文王始居岐山之陽躬行以成王業至三分天下乃宣周南召南之化本其德之初刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷饗燕鄉射飲酒此六篇其風化之原也是以合金石絲竹而歌之○[illegible]之

[illegible]音泰○疏曰據鄉飲酒燕禮作樂四節今不歌不笙不閒有合樂故云志在射略於樂也二南是大夫士之鄉樂已之正樂故云不可略其正者也 工不興告于樂正曰正歌備 不興者瞽矇禮略也○矇音蒙○疏曰言正歌者升歌也升歌鹿鳴是上歌諸侯樂非已正樂故以二南爲正歌也言備者凡作樂皆三終此備明亦三終也 樂正告于賓乃降 樂正降者堂上正樂畢也降立西階東北面○疏曰作樂主爲樂賓今歌備故告賓言歌備也正樂者對後無算樂非正樂也下射雖歌騶虞亦是堂下非堂上故以堂上決之也降立西階東北面者此無正文約堂上樂正位在西階東北面今降亦當在此也 主人取爵于上篚獻工大師則爲之洗 爲于僞反○尊之也君賜大夫樂又從之以其人謂之大師也○疏曰天子諸侯官備有大師少師大夫士官不備不合有大師然君有賜大夫士樂器之法如春秋左氏云晉侯以歌鐘樂人賜魏絳是也 賓降主人辭降 大夫不降尊也 工不辭洗卒洗升實爵 閒若善敖氏曰主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以上著大師之禮也餘則與非大師者同非大師則工之長者亦不洗矣 工不興左瑟一人拜受爵 者○疏曰有大師則大師不辭洗拜受爵若

無大師則凡工不辭洗拜受爵故變言工與一人假令大師左瑟先獻若歌則後獻亦先獻工一人是以鄭云一人無大師則工之長者以鄉飲酒獻工時云一人不興受爵注云一人笙之長者也大師爲歌若未得獻先獻瑟工之長者也○附按經云大師則爲之洗則凡工不洗可知工不辭洗謂大師也疏謂無大師則凡工不辭洗辭字疑衍 主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭 相息亮反○人相者○疏云相者即弟子也 工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭 祭飲不興受爵坐祭坐飲 不洗遂獻笙于西階上 不洗者賤也衆工而不洗矣而衆笙不洗者笙賤于衆工正君賜之猶不洗也○疏曰工在上貴君賜之大師則爲之洗笙賤位在下其正使爲君賜之笙人猶不爲之洗況衆笙乎 笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠于篚反升就席 亦揖讓以賓升衆賓皆升○疏曰亦者亦前共大夫行禮訖主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席也○附按上文大夫酢章主人因

大夫降洗與之升降行酢禮畢賓與衆賓降者已同大夫倶升不應於獻工獻笙奠爵後乃以賓及衆賓始升也注恐誤○又按或疑此章大師則爲之洗下明有賓降字故注言之曰本句反升就席反升對上文以爵降就席對下章主人降席皆是就主人言既無一字及賓而下又另無升賓文則可知上文賓降主人辭降是言賓欲降因主人一辭而止原未嘗降也

右樂賓第十三章 章下凡二條

○三笙一和而成聲 和戸臥反○二人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和 ○獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上 奠爵于下篚不復用也○疏曰奠爵于下篚不復用也者謂堂上不復用無妨堂下更入用之如獻獲及釋獲者皆取而獻之是也大射獻服不氏用散不用爵者彼君禮與此異也○以上本經記

主人降席自南方 禮殺由便○殺所界反○疏曰上文主人受酢爵時禮盛故主人降席自北方啐酒於席末示然今此立司正禮殺故降席自南方由便也○附按主人之席西面上文主人受酢時欲升降皆由席前面之西故自西轉北方乃好自席未升席從此而退即爲降且衆席之上倶無人單與西之北面一賓行禮故如此若今則賓與遵者衆賓皆即席既皆在主席西面南面則主人自當出入悉自南方乃不背乎諸賓是此獨爲賓居位時主人出入之禮皆不得不然者也禮儀禮殺似未得制禮之意又按下文主人升者升階也與其上側降二字對就席者乃自南方升席與此降席對也 側降 賓不從降 作相爲司正司正禮辭許諾主人再拜司正答拜 爵備樂畢將留賓以事爲有解倦失禮立司正以監之察儀法也詩云既立之監或佐之史○解古賣反監古咸反○疏曰爵備者謂賓及衆賓與遵者并工笙皆得獻也樂畢者合樂訖也事者下有射事旅無筭之事也司正中間爲射變爲司馬射訖反爲司正以監察儀法也引詩者證監之與正名異而實同也 主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人 洗觶者當酬以表其停頓其事也楹內楹北○疏曰受命謂受主人請安賓之命 西階上北面請安于賓 傳主人之命 賓禮辭許司正告于主人遂立于楹間以相拜 相謂贊主人及賓相拜之辭 主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席 爲已

安也今文揖爲升 司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立 奠觶表其位也少立自修正愼其位也○疏曰北面坐奠觶鄉飲酒亦然此二者皆臣禮威儀簡燕禮大射皆司正南面奠觶者彼是君禮威儀多也○附按中庭即鄉飲酒階間也奠觶北面立主下章司正爲司馬即離觶南之位故觶雖當侯無妨射事 進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠于其所興少退北面立于觶南 立觶南亦其故擯位○疏曰案上未有擯位此立擯位者案射禮云擯者退中庭是擯者在中庭有位燕禮大射皆擯者爲司正而此鄉射飲酒皆云作相爲司正相即擯者也故知觶南者中庭故擯位也 未旅 旅序也未以次序相酬以將射也旅則禮終也○疏曰旅衆也而言序者謂衆以次序相酬必於未旅而射者旅則醉而禮終恐不得燕射也此大夫士禮將射先行鄉飲酒一故未旅而射後乃始行旅酬燕禮大射國君禮故先行燕禮雖行一獻以其辨尊卑故四舉旅大射主爲射故再拜訖即射燕禮主爲燕故三旅乃射彼皆與此不同也

右立司正第十四章 章下一條

○司正既舉觶而薦諸其位 詳見鄉飲酒禮篇立司正章下

三耦俟于堂西南面東上 司正既立司射選弟子之中德行道藝之高者以爲三耦使俟事于此○疏曰記云三耦者使弟子司射前戒之注云弟子賓黨之少者也前戒謂先射請戒之○今按司射見下注 司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射 袒徒旱反決古穴反挾音協乘繩證反○司射主人之吏也於堂西袒決遂者主人無次隱蔽而已袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也方持弦矢曰挾乘矢四矢也大射曰挾乘矢於弓外見鏃於弣右巨指鉤弦○闓音開著丁畧反擘補革反韝古侯反見賢遍反鏃子木反弣芳甫反○疏曰下記云司射之弓矢與扑倚於西階之西是豫陳之於彼故此誘射而就彼取之也有司謂司馬也大射云司射自阼階前曰爲政請射注爲政謂司馬司馬政官主射禮諸侯之州長無司馬官直言有司以此司馬也司射主人之吏者大射諸侯禮有大射正爲長射人次之司射又次之小射正又次之皆是士爲之則此大夫士家不得用

士故知是主人之吏爲之也主人無次對大射人君禮有次則東方不須適堂西也凡事無問吉凶皆袒左是以士喪及大射皆袒左唯有受刑袒右故覲禮云乃右肉袒注云刑宜施於右是也決以象骨爲之者蓋取其滑也著右大擘指者以右巨指鉤弦故也射韝著左臂所以遂弦非射時則謂之拾者此篇及大射將射云袒決遂射訖則云說決拾於公雖射亦謂之拾故大射云公就物小射正奉決拾以從彼亦臨時而云拾以公射袒朱襦言拾以見斂衣故變文以見義也下記云凡挾矢於二指之間橫之如大射所云是其方也若側持弓則名執故下文云司射適袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃注云側持弓矢曰執面猶尚也并矢於弦尚其鏃是也乘矢四矢者下云司射搢三挾一个文持云四矢反兮是四矢曰乘凡物四皆云乘也○附君善敖氏曰注云袒左免衣以左手說弓故也

賓對曰某不能爲二三子許諾能爲于僞反○言某不能謙也二三子謂衆賓已下○疏曰投壺禮賓固辭乃許者彼因燕而爲之再辭乃許此爲衆習禮不事爲已故一辭即許大射不請者彼爲擇士而射故不須云許直射節而已

司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許

司射降自西階階前西面命弟子納射器弟子賓黨之年少者也納內也射器弓矢決拾旌中籌楅豐也賓黨東面主人之吏西面○少申召反楅音福○疏曰賓黨西方東面今以西面命之明是賓黨言弟子故知少者○附君善敖氏曰阼階上告主人當北面東疑衍文○補注下納射器謂中者乃鹿中或兕中籌者即算也俱見下再射釋獲章楅見下取矢章豐見下飲不勝者章

乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上倚於綺反括古活反○上堂西廉矢亦北括○疏曰序在堂上故矢在弓下堂西在堂下故矢隨其弓而在堂西廉稜之上也○附君善敖氏曰下文云東序東則此序下似脫一西字○補注括箭受弦處

主人之弓矢在東序東亦倚于東序也矢在其下北括

司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰某御於子命下射曰子與某子射比毗志反○比選次其才相近者也古文曰某從於子○近附近之近○疏曰言遂以者司射因上階前命弟子納射器不釋弓矢遂比三耦也○附君善敖氏曰比猶合也謂合之而爲耦也其命之惟以立之序爲先後故不復變位既命耦乃定所謂比也

司正爲司馬兼官由便也立司正爲涖酒爾今射司正無事爲

司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱說吐活反○事至也○疏曰上張侯時不繫左下綱中掩束之今弟子說其束而繫綱於植事至故也

司馬又命獲者倚旌于侯中爲當負侯也獲者亦弟子也謂之獲者以事名之○疏曰堂下位主人之黨在東賓弟子在西下云獲者由西方坐取旌是賓黨弟子可知○附君善敖氏曰侯中侯之中央倚旌於此若示射者以中地然○附按司正先立於中庭觶南位自爲司馬命張侯命倚旌命負侯命去侯其間進反經文不著其位今以記文詳之司馬階前命弟子張侯經不具者文承司射西階前命弟子之下見之然則司正自爲司馬當由觶南之位遂適西階可知矣記又云司射在司馬之北司馬無事不執弓夫司馬命張侯時有事堂上即袒執弓則所謂無事不執弓者正指命張侯倚旌負侯時也此時司射未有中西南之位司馬未有司射南之位云司射在司馬之北者蓋著其齊行事之位司射階前之北命弟子納射器司馬階前之南命弟子張侯倚旌繼此司射進而誘射先定位於所設中之西南司馬當贊立西階前南侯事記云命負侯者由其位即其處也至命去侯後乃定位於司射之南由此覬之自立觶南之後至立司射南之前司馬固不離西階前南爲位與

獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退樂正適西方命弟子贊工

遷樂于下當辟射也贊佐也遷徙也○辟音避

弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐相息亮反笴古可反○笴矢幹也○幹古但反○疏曰如初入者亦如上升堂時相者亦皆左何瑟面鼓內弦右手相也案矢人注矢幹長三尺是去堂九尺也○附按遷樂辟射節爲射位之節也第三射乃用樂位則已定于此

樂正北面立于其南北面鄉堂不與工序也○鄉許亮反○疏曰工西面北上以南北爲序樂正北面則東西爲列故云不與工序也

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾拾其劫反除決拾之外皆同○猶有故之辭拾更也○更音庚○疏曰大射有次三耦取弓矢於次注云取弓矢不拾者次中隱蔽處則此無次取弓矢拾者遂取弓矢見威儀故也有故之辭者前已云司射兼挾乘矢此云猶挾欲見司射恒洗弓矢未改之意

三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓有司弟子納射器者也凡納射器者皆執以侯事弣弓把○疏曰前有司請射爲司馬此有司爲弟子者以有事者皆爲有司故鄭注解上有司請射爲司馬此經以納射器使弟子不見出文則弟子執射器入者即使守之以授用者故知有司還是弟子

遂授矢受於

納矢而授之○疏曰此授矢者則上文有司爲授弓者以其或執弓或執矢或授弓訖復受矢而授之

三耦皆執弓搢三而挾一个未遂俟處也搢插也插於帶右○插初洽反○疏曰上云三耦俟于堂西又云遂以比三耦於堂西此云三耦皆執弓搢三而挾一个前後皆因前位未遂俟處下文乃云三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上是移本位也插於帶右者以左手執弓右手抽矢而射故知之詩云左旋右抽是也○附按詩所云左右朱子集傳謂兩人而在中軍之左與右疏據毛傳非是

司射先立于所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而俟附君善敖氏曰下經云設楅于中庭南當洗又云設中南當楅西當西序然則此時司射之位少南於洗而西當榮與司射先立於此欲三耦鄉其位也三耦立于其西南又以司射所立處爲節也俟俟作射○附按自司射猶挾乘矢至此舊本在下章之首子潛李氏謂命三耦取弓矢就位當屬請射事下今從之

右請射第十五章下凡二條

○三耦者使弟子司射前戒之弟子賓黨之少者也前戒謂先射請戒之○附按將行射當先令司射立射法觀于衆但弟子賓有教射之意故先以弟子爲

三耦若爲少者而誘之則不嫌於待衆賓之後而射之法已示于其中此先立三耦射之意也說本君善敖氏

○凡挾矢於二指之間橫之二指謂左右手之第二指此以食指將指挾之○將子匠反○疏曰左右手皆挾之者以云二指之間橫之則知左右手也以左擘指拓弓右擘指鉤弦故知挾矢以第二第三指間第二指爲食指左傳云子公之食指動是也第三指爲將指左傳云吳王闔閭傷於將指是也知不在無名指間者以無名指短與將指不相應也○附君善敖氏曰二指兼左右手言也云凡者謂挾矢或多或寡其法皆然寡則挾以食指將指多則以餘指分挾之凡挾矢有挾一矢者有挾四矢五矢者

司射之弓矢與扑倚于西階之西扑並卜反○便其事也○疏曰司射適堂西袒決遂取弓矢于西階兼挾乘矢則誘射之弓矢在階西矣誘射訖適堂西改取一个挾之遂適階西取扑至視筭之時於西階西釋弓矢去扑獻釋獲者此亦在西階西故鄭云便其事也○附按扑挺具也見誘射章下

司射在司馬之北司馬無事不執弓以不主射故也○疏曰經不明言司射與司馬南北相當故明之也

司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌著並行也○疏曰案上文司射適堂西袒決遂取弓矢告賓請射其時司馬阼階前命倚旌此皆同時故鄭云著並行事如上經納射器及比三耦以前司射獨行事後接司正爲司馬與司射並行事是也

旌各以其物旃總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於榭○疏曰旃總名者以周禮司常云九旗對文通帛爲旜雜帛爲物全羽爲旞析羽爲旌各別今名物爲旌者散文通故云旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也者司常文通帛者通體並是絳帛周所尚赤也雜帛者中絳緣邊白也帛殷之正色也鄉射或於庠或於榭者諸侯鄉大夫是大夫喻衆庶故射則於庠也諸侯州長是士故春秋習射則于榭也大夫士同建物而云各者大夫五仞士三仞也

無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋糅女又反杠音江仞音刃脰音豆韜吐刀反○無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翿旌之也翿亦所以進退衆者糅者雜也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋今文韜爲翿○翿徒刀反橦直江反○疏曰案典命男子之卿再命大夫一命士不命大夫一命得建物士不命則無物是以不得與上各以其物同別爲此旌

言此翿旌者據下文士鹿中翿旌也記云君國中射以翿旌獲此不命士而與國君同者士卑不嫌命士以上則尊卑自異也所以進退衆者喪大記君葬時執翿居前部傾虧也七尺曰仞者無正文鄭按書傳云雉長三丈高一丈則墻高一丈祭義云築宮仞有三尺墻高一丈云仞有三尺除三尺之外只有七尺故知七尺曰仞也王肅則依小爾雅四尺曰仞孔君則八尺曰仞所見不同也脰項也八尺曰尋者亦無正文冬官云車有六等之數言殳長尋有四尺長丈二而云尋有四尺除四尺則尋長八尺矣○以上本經記○附按後一條朱子取記四處文合之

司射東面立于三耦之北搢三而挾一个爲當誘射也上文司射固東面矣復言之者明鄉時遷○復扶又反○疏曰司射先在中西南東面今三耦立於其西南司射因鄉來向三耦之北東面明司射鄉時右還西南東面也

揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖豫音榭出注○鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓于庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭宜

[illegible]州立榭者下鄉也左物下物也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也○下遐嫁反○今按下記云上射於右故此以左物爲下物也○疏曰凡行射禮耦耦各相對揖故司射誘射發東面位揖進當西階北面揖及階揖升堂揖訖東行向兩楹間物須過西楹是以豫則鉤楹內北過者以記云序則物當棟物近北故過由楹北也堂則由楹外過而東行者以記云堂則物當楣物近南故過由楹南也當左物者物以南面爲正東爲左物北面又揖也繞楹而東者北而東也序無室者據州立序而言也周立四代之學於國者案王制云有虞氏上庠下庠夏后氏東序西序殷人左學右學周人東膠虞庠周立四代者通已爲四代也故周之小學爲有虞氏之庠制而在西郊立殷之右學爲瞽宗亦在西郊立夏后氏之東序爲東膠而在王宮之東而又以有虞氏之庠爲鄉學其制有堂有室又以序爲州學則有堂無室也庠則鄉飲酒義所謂庠門外是也序則周禮州長職云會民而射于序是也讀如宜榭之[illegible][illegible]案春秋書成周宣榭火以其無室與爾雅無室曰榭同故[illegible][illegible]爲證也下鄉者以庠有室榭無室故也不從今文爲豫又不[illegible][illegible]記州長及下記者以夏序有室今州立夏序雖去室而猶取序名是以鄭注州長亦以序爲州黨之學也○今按注疏所言四代之學未有以見其必然姑存其大畧而已但豫無室堂有室則[illegible]可見蓋有室則四分其堂去一以爲室故淺無室則全得其四分以爲堂故深也○附君善敖氏曰自揖進以下皆教三耦以射儀也誘射而就左物者亦以其爲主當也○附按物謂射者足所立地之迹下節疏言兩楹間若丹若墨是也○又見本章下當物揖者先由楹內外東行適當物而揖也下及物揖者已及物將履而揖也左足履物先以左足履物之縱畫右足猶在物外也此時背北面至舉後足右還乃南面視侯中而俯正其足也

及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足方猶併也志在於射左足至右足還併足則是立也

南而視侯之中乃俯視併正其足○併步頂反○疏曰志在於射者解足未正先視侯中之意言左足至者解左足履物也右足還併足則是立也者解經不方足還及正足之言也然還時猶兼視侯中也案大射納射器之下即言工人士與梓人升自北階兩楹間疏數容弓若丹若墨度尺而午此文畧亦當在納射器後即書之也○今按此疏解注文不可曉恐有脫誤蓋注意若曰左足履物而右足不併便還足南面視侯之中也若便併右足則是立矣以志在於射故未暇立而先視侯而後俯併其足也○附君善敖氏曰左足履物履從畫也還謂右還而南面也右還者爲下射宜向上射也既視侯中乃俯正足則視侯中之時右足其亦在從畫而少退與正足謂左右各履橫畫之兩端也亦左先而右次之○附按疏文及當是乃字之誤言當是意字之誤蓋謂注云左足方並右足即還若先併足則是立也者解經先不方足既還乃併足之意也

不去旌去起呂反○以其不獲○疏曰旌擬唱獲今以誘射不唱獲故不去也○附按上文倚旌謂倚於侯中不當正鵠處故不去旌無妨於司射之射

誘射誘猶教也

將乘矢將行也行四矢象有事於四方

執弓不挾右執弦不挾矢盡

南面揖揖如升射降出于其位南適堂西改取一个挾之改更也不射而挾之示有事也○疏曰上文司射位設于所設中之西南東面今乃適位南而北迴適堂西者取教衆耦威儀之法故也○附按此章俱司射爲射者先擬一式故雖至最後[illegible]爲出于其位南者猶是教以射畢歸位之象若改取一个挾之者則爲下文射獲章發端故並取扑搢之然今不以首下章者以[illegible]文不易以司射起頭[illegible]帶教于誘射未也

遂適階西取扑搢之以反位扑所以撻犯教者書云扑作教刑○撻地達反○疏曰胥位教學之刑此爲教射法教雖不同用扑是一故引爲證也

右誘射第十六章章下一條

○射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武射自楹間者謂射於庠也楹間中央東西之節也物謂射時所立處也謂之物者物猶事也君子所有事也

長如笴者謂從畫之長短也笴矢幹也長三尺與跬相應射者進退之節也間容弓者上下射相去六尺也距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武迹也尺二寸○疏曰射於庠者以其言楹間則是有室而物當楣也從畫之長短者南北之長短也祭義云君子跬步而弗忘孝一舉足謂之跬再舉足謂之步步射者履物不過一跬故知以二尺爲限也尺二寸者中人之跡尺二寸謂橫尺二寸也○附君善敖氏曰距至也隨猶從也射者南面還視侯中之後先以左足履物之東端乃以右足履其西端而合之故名東端爲距西端爲隨取其左足至則右足從之也

序則物當棟堂則物當楣是制○五架之物也正中曰棟次曰楣前曰庪○架音嫁庪九僞反○疏曰是制五架之屋者庠序皆然但有室無室爲異○今按餘見上文鉤楹內出楹外之下

楚扑長如笴刊本尺刊其可持處

射者有過則撻之過謂矢揚中人凡射時矢中人當刑之今鄉會衆賢以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以輕之以扑撻於中庭而已書曰扑作教刑○不經記

司馬命獲者執旌以負侯欲令射者見侯與旌深有志於中○令力呈反中丁仲反○疏曰凡射主欲中

侯中則獲者舉旌唱獲故以是豫使見之○補注獲者執旌在侯
北北面立于侯有似于負之故曰負侯又上文旌倚侯中故下文
獲者先適侯乃執旌也 獲者適侯執旌負侯而俟 俟待也○疏曰謂待司馬命去侯 司射還
當上耦西面作上耦射 還左還也作使也○疏曰上耦位在司射之西南東面司射還欲西面與上耦相當
故即左還廻身當之取便也 司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖
及階揖上射先升三等下射從之中等 中猶閒也○閒閒側之閒○疏曰反位者反中西南
東面位也○附君善敖氏曰中等空一等也同階升者前後相當
宜空一等以相遠爲敬其降亦然然則凡升階者必於其中央與
上射升堂少左下射升上射揖並行 並併也併東行○疏曰併東行者向物也少左者言上射
先升少左避下射升階也○附按疏升階當作升堂 皆當其物北面揖及物揖皆左足履物
還視侯中合足而俟 疏曰俟司馬命去侯○附君善敖氏曰合足左足並立于橫畫即上所謂正足也○補注
上射在西下射在東 司馬適堂西不決遂袒執弓 不決遂因不射不備○疏曰司射誘射行事袒即決

遂執弓挾矢命司馬不射故不備若大射司馬正不射而仍決遂者彼大射志於射故然以其不爲射仍不挾矢也 出于司
射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右執簫南
揚弓命去侯 鉤楹以當由上射者之後也簫弓末也大射曰左執弣揚猶舉也○疏曰鉤楹者於西楹西而北東行過
由上射之後乃西南面立于物間者欲取南揚弓向侯便故也右執簫者不可一手揚弓故引大射曰左執弣當弣手則右執簫者
當覆手也○補注去侯謂去旌于侯也○附按必西南面命之者之在西令去侯趨西故也 獲者執旌許諾聲
不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟 聲不絕不以宮商不絕而已鄉射威儀省偃猶仆也○省
所景反仆音赴○疏曰俟者待射者發矢也大射云負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止是其威儀多此威儀省
故不也 司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂
西釋弓襲反位立于司射之南 還音環○圍下射者明爲二人命去侯○疏曰司馬由上射之後立
于物間命去侯莅物間南行西向適階降是其順矣然若如此則
似直爲上射命去侯是以東行圍繞下射而出其東乃南行西折

而適西階明爲二人命去侯也○補注襲復著衣也司馬前之袒
者至此而襲○附按舊說圍下射而降者往來相變以爲儀也反
謂復其故道也司射之南皆指其虛位言也是時司射不在此立
於司射之南北上也以司射主射事尊之今詳此反位謂由堂西
而反定位於此也司馬以前未有常位始定於此故特云位以表
之與他處反其故位文不同○又按或疑疏云南行西折而適西
階似當並繞上射曰出于下射之南還其後只圍下射
一人出其後也蓋升時由上射後降時繞下射後耳 司射進與
司馬交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲
無獵獲上射揖司射反退位 無射之射食亦反○射獲謂矢中人也獵矢從傍○傍蒲郎反或作旁○
疏曰相左之時在西階之西司馬由北面西行司射由南面東行
名以左相近人謂獲者矢從傍者謂矢近人也○附君善敖氏曰
司射進與司馬交於階前著其進之節也相左著其作之方也司
馬南行司射北行而相過故謂之交司馬在西司射在東故謂之
相左蓋南行者以東爲左北行者以西爲左也下放此由堂下者
自堂下而少東行也西階之東當上物之南也其於堂中爲少西
故取節於西階也戒其射獲與獵獲而不
及其他者獲近於侯衆近以其遠也 乃射上射既發挾弓矢而

后下射射拾發以將乘矢 后後也當從后○補注拾更也 獲者坐而獲 射者中則大言獲獲
得也射講武田之類是以中爲獲也○疏曰詩云舍拔則獲謂射著合歡爲獲戰伐得囚俘亦曰獲射著正鵠亦曰獲 舉旌
以宮偃旌以商 再言獲也宮爲君商爲臣聲和律呂相生○疏曰舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也宮爲君
商爲臣樂記文也 獲而未釋獲 但大言獲未釋其算 卒射皆執弓不挾南面揖揖如
升射 不挾亦右執弦如司射 上射降三等下射少右從之中等並行上射於
左 降下○疏曰此上射下射升與降皆上射爲先又上射升降皆在左○附按君善敖氏曰堂上並行下射在左今降階必少右
乃當上射之後也上射先降少左下射降乃並行而上射於左今
詳堂上並行升時上射左下射右至降時各仍其故道但前東而
者今轉爲西面故敖氏謂下射在左也當上射之後繞下階時下射在上射後而不並行則易於轉左爲少右並無痕迹 與升
射者相左交于階前相揖 補注升射者謂第二耦也 由司馬之南適堂西釋弓
說決拾襲而俟于堂西南面東上三耦卒射亦如之 說吐活反○附君善敖氏

一曰司馬之南則鼎者所謂司射之南也此時亦有司馬之位又在司射之南正當往來者之北故以之為節耳○附按舊說三寄作二字之誤也二耦謂次耦下耦也今詳經文既有卒射二字則三字恐不誤蓋上所言者三耦之始射也此言三耦之卒射亦如之以卒射對上耦始射言即謂次耦下耦也必先言三耦者總舉其數也首下之對上耦而言卒射始為指後二耦之全若依舊說改為二耦卒射亦如之先總言二耦下分指卒射反似二耦之卒射如之即見二耦之始射不如之矣恐失經文之意司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射去扑乃升不敢佩刑器即尊者之側○疏曰大射司射不升堂賓揖以揖然之○疏曰大射不亦上扑乃告卒射者國君尊也賓揖見公揖然之者公尊故也司射降搢扑反位附按此七字舊本在下章之首子爵李氏謂當屬此今從之

右初射獲而未釋獲第十七章章下凡二條○命負侯者由其位於獲者禮略○疏曰司馬自在已位而命之是於獲者略也經無司馬命負侯之位故記之也上射於右於右物○始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之復扶又反○君子取人以漸○

疏曰始射獲而不釋獲據三耦射時復釋獲者據集二番射時復用樂據第三番射時○附君善敖氏曰三耦始射志在於中中則當言獲未釋獲者此如習射然未宜較勝負且三耦之外皆未射難以相飲亦不可以徒釋之也至次射則賓主而下皆繼射乃可以釋獲及第三射則其事已熟乃可以樂為節也○凡適堂西皆出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢○尊者宜逸由便也以上三條本經

記

司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢揖推之也○疏曰推手曰揖引手曰厭揖弓者向侯而推之以其命取矢故也揚弓者向之而揚之以其命去侯故也○附君善敖氏曰揖弓鄉西南面而言是弓亦西南鄉矣蓋以獲者與弟子皆在西南故也獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旌指教之司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北立于所設楅之南命弟子設楅楅音福○楅猶幅也所以承笴齊矢者○疏曰訓楅為幅者義取若布帛有邊幅整齊之意故云所以承笴齊矢又大射云既拾取矢梱之注云梱齊等之也○今按注脫齊字據疏文補之乃設楅于中庭南當洗東肆東肆統于賓○疏曰大射云小臣師設楅司馬正東面以弓為畢鄭注云畢所以教助執事者明此亦然記云楅龍首鄭注云兩端為龍首若然則有首無尾而言西上者應有刻飾記之為首尾也○附君善敖氏曰中庭東西節也南當洗不言北省文也東肆首在西也必東肆者以上射在西也○補注肆陳也司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之乘成證反○撫拊之也就委矢左右手撫而四數分之也上既言襲矣復言之者嫌有事即袒也凡事升堂乃袒○拊者甫反數所主反○疏曰北括者順射時矢南行也撫者拊之義左右手撫而四四數分之者謂以右手撫四矢於東以左手撫四矢於西也凡事升堂乃袒者堂下雖有事亦不袒若司射不問堂上堂下有事即袒司馬與司射職行事恐同故明之也○附按舊說司馬襲進是時不執弓無嫌於不襲此襲字益

衍今謀撫矢亦司馬之有事故此時為襲為袒經文必明言之當說非也○又按楅長如笴既東西設故弟子取矢逐南北委于楅上弟子非一人各以所取者委之故不知數必須司馬之數三耦得六四又有司射四矢乃為備且所重僅在得全數今分數則已見故經祗設一楅也若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索索悉各反○索猶盡也弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅應應對之應復扶又反○增曰加與獲者許諾至此弟子曰諾事同互相明○與許亮反又作爵○疏曰上言獲者許諾則弟子亦許諾此言弟子應曰諾則獲者亦應諾可知

右取矢第十八章章下一條○楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當厚戶豆反○博廣也兩端為龍首中央為蛇身相交也蛇龍君子之類也交者象君子取矢於楅上也直心背之衣曰當以丹韋為之司馬左右撫矢而乘之分委於當○直音值乘繩證反○疏曰直通身之言其楅兩頭為龍首於背上通身皆當言當心中央也丹韋為之者周尚赤也分委於當者若未分時總在於當今則四四

在一邊不謂分荒乃置於兩當也楅髤橫而奉之南面坐而奠之南北當洗髤虛求反○髤赤黑漆也○疏曰取向弟子持矢北面故南面奠之又恐南北不知遠近故記言當洗以爲南北之節○不經記○今按奉陸氏釋文作拳音權非是○附按經文司馬北面立于所設楅之南命弟子設楅弟子南面坐而奠之者向司馬也

司馬倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦與音預○言若者或射或否在時欲耳射者繹己之志君子務焉大夫違者也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射○疏曰射禮三而止第一番直司射與三耦誘射不釋算第二番三耦與衆耦俱射釋算第三番兼有作樂爲射節賓主大夫則或射或否不定也告賓及主人皆約下大夫與士射之辭以賓比人大夫以主人比士尊賓之義也遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告于大夫曰某御于子大夫皆與士爲耦謙也來觀禮同爵自相與耦則嫌自尊別也

大夫爲下射而云御於子尊大夫也士謂衆賓之在下者及群士來觀禮者也禮一命已下齒於鄉里○別彼列反○疏曰上文云命三耦云命上射曰某御于子命下射曰子與某子射今命大夫云某御于子與上射同者尊大夫故雖爲下射其辭不與下射同也衆賓之內與賓俱至則得主人之所命者也其將射而至者非主人所命直來觀禮者也但是一命已下莫問先後而至皆齒于堂下故鄭總云士謂衆賓之在下者及群士來觀禮者也周禮黨正十月行鄉正齒位之禮一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒鄉飲酒注云此篇無正齒位之禮則鄉射先行鄉飲酒之禮亦無正齒位之法云一命以下齒於鄉里者士立于下與鄉里齒是其常法諸侯之士無再命以上若公卿大夫自在尊東爲遵也言衆賓之在下者則堂上三賓不與大夫爲耦矣亦皆射故下文云衆賓與射者皆降是也○附按大夫雖衆皆與士爲耦言來觀禮之大夫衆寡無常雖衆者言設大夫有四可爲二耦矣然鄉射大夫不與大夫耦每一大夫耦一士故曰皆也上文主人與賓爲耦矣堂上三賓除二賓者亦士也自應先與大夫爲耦若大夫猶衆乃及衆賓之在下者至無大夫乃以群士來觀禮者與衆賓爲耦經文之意應如此今注解士字除二賓在外疏遂謂堂上三賓不與大夫爲耦似俱誤西階上北面作衆賓射作使也司射降搢扑由司馬之南

適堂西立比衆耦比毗志反○衆耦大夫耦及衆賓也命大夫之耦曰子與某子射其命衆耦如三耦○疏曰言大夫之耦唯謂堂下之士言衆賓則兼堂上三賓命大夫耦之辭即上文命下射之辭也衆賓將與射者皆降出司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦爲上若有東面者則北上言若有者大夫士來觀禮及衆賓多無數也○疏曰上文司馬位在司射之南東面衆賓少以南面爲正若多不受則西邊東面北上大夫自在尊東爲遵不在此東面之位也○附君善敖氏曰降者由司馬之南適堂西而無定數之位皆從之不言者可知也言若有者見堂下之士多寡無定數也○附按疏不受猶言不容也又按敖氏云衆賓之立以南爲正則大夫之耦爲上可知乃著之者嫌大夫未與耦並立則或變于有耦者也令辭此說其當蓋大夫此時未降單有大夫之耦耳本章下文大夫之耦爲上仍與此同至下賓主大夫射大夫乃降然後賓主先射注前大夫止于堂西至下文大夫將射經乃云就其耦然大夫爲下引選進耦少退然言揖進耦少退則未進之時並立而揖可知也前敖氏于大射再請射章前大夫之耦雖爲上射猶立于大夫之後者似未可因此篇少遂而遂爲此禮說矣賓主人與大夫皆未降言未降者見其志在射○見賢遍反

○疏曰此時未降後三耦卒射乃降復與耦俱升射也言志在射者以射在堂上故也○附按君善敖氏曰尊者事至乃降也今詳注云志在射如大射疏雖無經旨猶得注意此疏失之司射乃比衆耦辯衆賓射者降也比之耦乃徧○徧音遍○附君善敖氏曰衆耦謂衆賓自爲耦者也大夫之耦亦存焉大夫之耦則先命之其辭曰子與某子射與他耦上射之辭異遂命三耦拾取矢司射反位反位者俟其袒決遂來三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南必袒決遂者明將有射事○疏曰案上司射位在中西南司馬位在司射南今立于司馬之西南亦東面北上也○今按此拾取矢字疑衍○附君善敖氏曰此所立者即其故位更以司馬爲飾近故爾凡者司馬未在此故以司射爲飾司射作上耦取矢作之者遂常上耦如作射○疏曰案上文司射作射之時左還當上耦西面作上耦射司射反位上耦揖進當楅北面揖及楅揖當楅楅正南之東西○疏曰此上耦發位東行時先揖一南一北並行及將至楅南下射在南○稍進當楅南俱北面揖其時上射稍西下射稍東東西相當也○引按當楅進當楅兩旁之前也及楅進至楅兩頭之側也與當階又借當物及物皆直其中之前者不同蓋楅簾三尺上下射分東

西行曰各當其旁必及楅端者以取矢之位在此故也及此卽東西其面以爲位楊氏圖梓本此處似誤覽者詳焉

上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖

卻去逆反○橫弓者南踣弓也卻手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼并矢於弣當順羽既又當執弦也順羽者手放而下備不埶理也不言毋弣在阼非君弣可也○踣蒲北反毋亦作無向○疏曰南踣弓者覆左手以執弓卻右手以取矢領也表弓背也覆手以執背右手卻在裏取矢故云便也齊順羽且興者謂以右手順羽之時則興故云且興也言左還者以左手向外而西回也東面揖者揖下射使取矢也大射云左旋毋周反面揖鄭注云左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之此直云左還反位不言毋周明還周可也○今按[illegible][illegible]云司正右還疏云以右手向外者以莫辨處爲內而言也鄉射云三耦左還疏云以左手向外者以所立處爲內而言也大射云[illegible]周者既以左手向外統其所立之處及至將匝之時乃復以右手向外而轉身也鄉射注云周可也則以左手向外統其立處以至於匝乃不復以右手向外而卽便轉身也燕禮則右還而未至於匝故不言周與不周也○補注卻手謂仰手也弣弓把中也

○附按及楅東西面爲取矢位位去楅端若許故取矢以進退爲禮凡取物者面其前此取矢不當楅前北面者矢委楅上南綴北括當前橫弓括與弦違遲手不能轉矢難以取合惟直楅端旁東西面卻覆手取之乃得矢隨手轉弦括相接合成兼弣順羽執弦之勢故位必出於此

下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射

覆手由弓上取矢者以左手在弓裏右手從表取之亦便○覆芳伏反○疏曰上射在西言南踣弓此在東而不言踣弓但云覆手自弓上取矢則卻左手向上執弓而南踣可知○今按上文東向覆手南踣弓則弦向身此云西向卻手南踣弓則弦向外○附按踣與仆同南踣弓者大射注云人東西鄉以南北爲橫故也覆手執弓則背在弓上弦藏臂下故曰弦向身卻手執弓則臂在弓弦下弦出臂上故曰弦向外其實皆向身也○又按下射必覆手者西面者若用卻手取矢不得轉括猶夫東面者用覆手亦不得也蓋在矢西矢東既不同而且以下射卻手執弓遂不得不覆手取矢故必變于上射乃合宜東西同左還者上射自東面用左還轉南向西退反至位隨轉北向東周匝一還而復東面也下射自西面用左還轉北向東退反至位隨轉南向西周匝一還而復西面也○又按上節上射東面下射西面正在楅之左右也卽爲上射下射之位然南北雖與楅齊而東西猶未近楅故取矢則皆言進然推

上射獨有一拾者以告其先取爲禮也取畢反位者反前東面之位也揖者告取一矢畢也下射既非先取故僅同告取一矢畢之禮至上射再取則下射已一取不爲先矣應亦不揖而告畢之禮應皆同下節承言四矢盡取云既拾取乘矢揖總言最後下射兩面一揖也乃與大射皆同又言拾內還南面揖者卽在東面西面之位也取矢時以進者欲退故有左還之文然上射下射還時不同凡一東面一西面故皆左還若此皆內還南面揖者則同時而還且欲東面西面還皆整齊故相向而還也

既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南皆左還北面搢三挾一个

搢南鄉當楅之位○疏曰上云進當楅北面揖今至此位皆還北面也○補注拾取謂上射下射每一矢則更換而取不同往不兼取也○附按皆左還南面揖卽在東西面位還南面仍前及楅揖之位也此左還當從大射作內還上射由東面轉南面可用左還下射由西面轉南面必用右還是同爲內還也下句皆左還北面下揖[illegible]大射此脫一揖字注疏以楅南爲當楅之位疏說見下節

皆左還上射於右

上射轉居右便其反位也下射左還少南行乃西面○疏曰射時升降上射皆居左彼自堂西不復庭位故也此復庭位故上射轉在右也左還少南行乃西面皆以其初北面時東西相當今西行宜並故下射少南行乃西面

取亟行故也○附按此搢謂南面揖也經不言者可知也蓋當物及物皆北而揖反則皆南面揖此當楅及楅之進反應亦同且前文言當楅北而揖及楅揖及楅不言北面者統于上也上節于及楅之位而反言皆內還南面揖則于此當楅之位而反言揖不言南面者亦統于上而可知也惟敝當物及物之反中間多皆左還北面揖一揖蓋爲搢三挾一而拾此拾也必北面者矢取于楅上故向楅而搢挾也但經云皆進當楅南可矣而云少進者蓋別有一當楅南之位與此節揖皆左還爲前當楅之位者不同故以少進爲節耳夫不于及楅之位卽搢三者欲其次第有漸也然又不于當楅之位始搢三者以此另爲前時進揖之位且四矢之挾不當自中庭而面至將轉西爲地長爲時久也故以楅南字與上在楅東西者爲別則少進卽屬楅南蓋去及楅之位甚近而去此當楅之位者猶遠也故合少進之南四字爲節焉則上注屏楅南當楅之位者謙矣又既于少進之位左還北面自須南面而始得前往當楅之位則揖皆左還蓋不煩著其南面矣

與進者相左相揖反位

相左皆由進者之北○疏曰以其進取矢者東行此則西行由進者之北則得相左也

三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司於西方而后反位

取誘射之矢挾五个弟子遂受於東

面位之後○疏曰上耦已取矢復云三耦者三耦之中除上耦外
賓二耦也挾五个者以前拾取矢皆搢三挾一个乃反位此則先
取四矢亦搢三挾一个乃並取誘射四矢兼挾之故五个也有司
即弟子納射器者因留主授受於堂西西方今見下耦將司射矢
來向位仍西面弟子即往逆受之訖下射乃反向東面之位是以
鄭亦云弟子逆受於東面位之後也○今按後者兼取誘射之矢
則是下耦之下射也此疏文不備又東面位蓋在司馬之西南○
附君善敖氏曰三亦當作二大夫云二耦是也西方即堂西也有
司主授受于堂西故此下射出於其東面位之後以乘矢就而授
之也大射儀曰以授有司於次中皆襲反位亦謂就而授之○附
按東面位三耦之位也弟子在堂西西方見下射挾司射矢西
面來向其位即南行過于東面位之後而道受之注意如此

衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南
而立東面北上大夫之耦爲上 未猶不也衆賓不拾者未射無楅上矢也言此者嫌衆賓三耦同倫
初時有射者後乃射有拾取矢禮也○疏曰第一番射時衆賓未
有拾取矢禮以第一番唯有三耦射無賓射法楅上無矢可取故
也必初時已有射者其後衆賓又射乃有楅上之矢可拾取也○
附君善敖氏曰未拾取矢謂于堂西取矢也堂西取矢固不

拾矢乃言之者以繼三耦拾取之後嫌當如之也是
時雖未拾取矢亦襲取弓矢拾如鄉者三耦之爲
司射作射如

初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位 去起呂反
○疏曰命去侯許諾不言如初者初命去侯時獲者許諾聲不絶
以至于乏再番三番命去侯獲者但許諾無此不絶聲故不言如
初○附按去侯
去字當如字

右再請射第十九章 章下一條

○取誘射之矢者既拾取矢而後
兼誘射之乘矢而取之 謂反位已禮成乃更進取之不相因
也○疏曰不相因者既自拾取已之
乘矢反位東西望訖上射乃更向前兼取誘射之矢禮以變
爲敬也○本經記○今按經云後者遂取誘射之矢注乃云
反位成禮乃更進取之似相矛盾其上射字與後者二字不
相應當作下耦之下射○附按注反位禮成似與釋文不合
曰此指下射反西面位揖也經云遂者以一人言事相因辭
內包有反位也記云後者以兩端言事相接語內兼及反位
也記恐人誤看遂字義以後者取未一矢畢不待反位揖即
兼誘射矢取之則急遽事非禮意矣注指出反位揖一層爲

合○又按舊本此下有侍射則約矢一條係士大夫燕射卑
者與尊者取矢之禮此篇無此儀節具少儀品節章內茲不
復載

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓 猶有故之辭司射既
誘射恒執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也今三耦卒射衆
是以知之矣猶挾之者君子不必也○附君善敖氏曰司射于誘
射之後改挾一个至此時猶然也
必云猶者嫌既久則可以不挾也
賓許降搢扑西面立于所設中
之東北面命釋獲者設中遂視之 視之當教之○疏曰教之謂教
其釋算安置左右及數算告勝
負之事○附君善敖氏曰西面立于所設中之東亦示以
設之之處釋獲者在堂西故北面命之既則復西面視之
釋獲者
執鹿中一人執算以從之 鹿中謂射於榭也於庠當兕中○疏曰
以州長是士射於榭鄉大夫是大夫爲
之射于庠下記云士
鹿中大夫兕中也
釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受
算坐實八算于中橫委其餘于中西南末興共而俟 共九勇反○
興北面受
算反東面實之○疏曰南當楅南北節西當西序東西節以其所

納射器皆在堂西執中與算皆從堂西來向西序之南南面設
中者既東面坐設訖興還向
北面受算進向東面實之也
司射遂進由堂下北面命曰不貫不
釋 貫古亂反○貫猶中也不中正不釋算也○中丁仲反正音征
○疏曰中者貫穿布侯故以中爲貫也○附按君善敖氏云貫
謂中而不脫言此者明雖中而不貫猶不釋算今諍敖氏謂侯以
木爲質則有中而不貫者故不曰中而曰貫此與貫革義異貫革
則尚力貫質乃以見持
弓矢之固也故貴之
上射揖司射退反位釋獲者坐取中之八
算改實八算于中興執而俟 執所取算○疏曰八算者人四矢一
耦八矢雖不知中否要須一矢則一
算改實八算擬
後來者用之
乃射若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一算上
射於右下射於左若有餘算則反委之 中丁仲反○委餘算禮尚
異也委之合于中西○附
君善敖氏曰於右於左象其堂上南面之位也下言數獲謂奇者
縮之然則此每釋一算亦縮之與委中西之算橫則釋者縮亦宜
也○補注餘算謂八矢內未中未釋之算注謂委之合于中西
者言入于中西末實中之算也反者前從此實中今復委于此 又

取中之八算改實八算于中興執而俟三耦卒射附按三耦卒射句舊本在下章首子潛李氏謂當倣大射儀屬此今從之

右再射釋獲第二十章章下一條○鹿中髹前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首奉芳勇反○前足跪者象教擾之獸受負也○擾而小反○疏曰服不氏教擾猛獸其有合負物者教擾則屈前足以受負若今駝受負則四足俱屈之類也箭籌八十箭篠也籌筭也籌八十者略以十耦為正貴全數其時衆寡從賓○篠息了反長尺有握握素握本所持處也素謂刊之也刊本一作膚○刊若干反○疏曰長尺後云有握則握在一尺之外此籌尺四寸矣公羊傳何休云側手為膚又投壺云室中五扶注云鋪四指曰扶一指案寸皆謂布四指一指一寸四指則四寸也○[本經記]

賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓於堂西亦如之皆由其階階下揖升堂揖主人為下射皆當其物北面揖及物揖乃射卒南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席

或言堂或言序亦為序榭互言也賓主人射大夫止于堂西○疏曰上云榭則鉤楹內謂射於榭者也堂則由楹外詔射於序者也此當有鄉大夫射於庠亦有州長射於序故今袒決遂則言堂東西見在序也在榭亦然釋弓說決拾則言序東序西則榭也在序亦然皆是互言也大夫止于堂西者記云大夫降立于堂西以俟射也○今按役記有君袒朱襦大夫袒纁襦君在大夫射則肉袒然則士射皆肉袒與○附按君善敖氏云堂東東堂之下也堂西亦然賓主人之弓各倚於其序矢在其下而二人乃皆於堂下執弓挾矢蓋有司取弓矢於序降自側階以授之也大夫由堂西亦然賓序西主人序東升自側階自釋弓於故處也凡自側階升降者經皆不見之反位升位者主人階東賓階西當序之位也反立於此相待而升也今詳序東序西即東序東西序西也注疏以為州序誤側階見小戴記文

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫為下射揖進耦少退揖如三耦及階耦先升卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂西大夫升就席耦於庭不並行尊大夫也在堂上如上射之儀近其事得申○附君善敖氏曰大夫為下射以貴下賤之義也大夫於士尊固尊矣若復為上射則太不敢故與士為耦則必為下射皆釋弓于堂西過司馬之南而後為之大夫亦過司馬之南者為與耦俱行故耳大夫釋弓亦于堂西者統於上射不攻與之也既則有司為倚之於序西○附按敖氏又云揖如三耦謂當階及階二揖也今詳當階一揖亦當並立而揖揖後而行仍少退益上射下射之儀當與三耦同而于庭行稍示士讓大夫意此與大射不同者大射臨以君則大夫與士皆卑矣故大夫亦降堂此篇主人士耳故大夫為尊不先降堂且大射大夫耦士者僅一耦耳此則大夫或衆三耦四耦未可定也耦衆亦當見尊之之意但既曰耦矣且士為上耦故僅于庭中見意焉衆賓繼射釋獲皆如初司射所作唯上耦於是言唯上耦者嫌賓主人射亦作之大射三耦卒射司射請于公及賓○疏曰引大射者公尊也記云賓主人射則司射擯升降是雖不作猶為擯相之但不請也○補注釋獲皆如初總承上賓主大夫衆賓之射故曰皆如初如上章初射之三耦也卒射釋獲者遂以所執餘獲升自

西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西興共而俟司射不告卒射者釋獲者於是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則空手耳俟俟數也

右賓主大夫衆賓射第二十一章章下凡三條○衆賓不與射者不降與音預○不以無事亂有事古文與為豫大夫降立于堂西以俟射尊大夫不使久列於射位○疏曰謂主人大夫降時賓主先射大夫則立于堂西其耦在司馬之西為其射位大夫且立于堂西射至乃取其耦其升射○附按此條舊本在上章下今以衆賓之射及大夫之降皆在此章遂移此○賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒事擯賓主人升降者皆尊之也不使司馬擯其升降主於射○大夫與士射袒纁襦纁許云反○不肉袒殊於耦○附君善敖氏曰袒纁襦尊者不見體也襦先著於衣內袒時則出之大夫非射於君所不肉袒與士射宜異之也耦少退於物下大夫也既發則然○[以上三條本經記]

司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司馬降
釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以茅上握焉兼束大夫
矢優之是以不拾也束於握上則兼取之順羽便也握謂中央也不束主人矢不可以殊於賓也言大夫之矢則矢有題識也蕭愼
氏貢楛矢銘其括○題大兮反識申志反楛音戶○疏曰握上則兼取之順持之處今束於握之上取持於中央握之向下順羽便
也主人鄉大夫則是大夫官當束之不敢殊別於賓若主人是州長則士自然不束也○今按注疏上之說未明疑束之之處當
在中央手握處之下使握在上則去鏃近而去羽遠取之便易也○附君善敖氏曰禮無決而不遂者此決字當爲衍文上經云司
馬適堂西不決遂袒執弓此宜如之也上握謂上於所握之處也矢以鏃爲上括爲下下經云面鏃是也○附按疏握上上疑當爲
下順持持疑當爲羽取持持疑當爲時注疏之意似謂自握以下爲順羽之處故束於握上乃不得順羽處也司馬乘矢
如初補注乘矢謂以四數之司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于
中南北面視算釋弓去扑射事已○疏曰言射事已此始再番射未已而言已者前不釋獲今釋獲之功成則爲已
儀禮經傳通解 卷八 鄉射禮 取矢視算 美
是以記注以釋弓矢視算獻釋獲者爲休武主文休武者射訖數算主文者洗爵獻釋獲者是也釋獲者東面于
中西坐先數右獲數所主反下同○圍東面矣復言之者爲其少南就右獲○爲于僞反○疏曰釋獲者在中西
東面釋算之時上射於右下射於左今將數算宜就之是以少南就右獲東東面也二算爲純純如字這記音全○純猶
全也耦陰陽○疏曰陰陽對合故二算爲耦陰陽也一純以取實于左手十純則縮而委之
縮從也於數者東西爲從○從子容反○疏曰凡言從橫者南北爲從東西爲橫今釋算者東面而言從橫則據數算之人東面爲
正是以東西者爲從南北者爲橫也每委異之易以校數○易以豉反○有餘純則橫於下又異之也自近
爲下一算爲奇奇則又縮諸純下奇居宜反下同○奇猶虧也又從之○興自前適左東
面起由中東就左獲少北於故東面鄉之○鄉許亮反○疏曰少北於故故則右算也又移至左算之後東面鄉之是以云少北
於故坐兼斂算實于左手一純以委十則異之變於右○疏曰右則一一以右手取之於
地實於左手此則總斂於左手一一以右手取之於左手委於地是變也必變之者謹以變爲教也其餘如右獲所謂

縱所橫司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂
告于賓賢獲勝黨之算也齊之而取其餘○疏曰以算爲獲者以其唱獲則釋算故名算爲獲若右勝則曰
右賢於左若左勝則曰左賢於右以純數告若有奇者亦曰奇賢猶
勝也言賢者射之以中爲儁也假如右勝告曰右賢於左若干純若干奇○中丁仲反○疏曰若干者數不定之辭凡數法一二已
上得稱若干奇則一也一外無若干鄭亦言若干者因純有若干字而衍也○今按孔穎達說與此不同詳見投壺篇數算章
若左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞降復位坐兼斂算實
八算于中委其餘于中西興共而俟疏曰此將爲第三番射故豫設之或賓或委一如前法也
右取矢視算第二十二章章下一條○司射釋弓矢視算與獻釋
獲者釋弓矢惟此二事休武主文釋弓矢耳然則賓升降不釋○本經記
司射適堂西命弟子設豐將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形似豆而卑○飲於鴆反○疏曰案燕禮
儀禮經傳通解 卷八 鄉射禮 取矢視算 飲不勝者 毛
君尊有豐此云承爵則兩用之燕禮注豐形似豆卑而大此不言大徒以承尊故言大此承爵不言大或小耳弟子奉豐
升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上
降袒執弓反位勝者之弟子其少者也耦不酌下無能也酌者不授爵略之也執弓反射位不俟其黨已酌有事○不
少詩召反下遐嫁反○疏曰案下文三耦及衆射者皆與其耦進立于射位今酌者不待其黨與俱進而先反位者由已酌有事
訖其黨未得司射命文無事不得共酌者同就射位也司射遂袒執弓挾一个搢扑北面于
三耦之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓執張弓言能用之也右手執弦
如卒射○疏曰上文卒射執弓不挾右執弦○附按凡執弓皆執張弓此云然者對下不勝者執弛弓爲文不勝者皆
襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣弛尸紙反弣芳甫反○固襲反說決拾
矢復言之者起勝者也執弛弓言不能用之也兩手執弣又不得執弦○疏曰前降堂時既襲說決拾矣至此復言者以此起發不勝
者袒決遂能用也○附君善敖氏曰左手執弣右手當覆執箭○附按卒射固襲說決拾矣復言之者蓋上勝者袒決遂爲文注起

勝者謂繇上文勝者也疏非是司射先反位居前侯所命來○疏曰以衆射者謂上于堂西未向射位而司射先反位於下文衆耦等乃來就位是得命即來三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上

司射作升飲者如作射一耦進揖如升射及階勝者先升堂少右先升尊賢也少右辟飲者也亦相飲之位○辟音避○今按右自北面而言則東也所以辟當飲者使得升取觶也相飲之位謂飲之者立於飲者之右也不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖立卒觶不祭不拜受罰爵不備禮也右手執觶左手執弓○疏曰此無正文以祭禮皆左手執爵用右手以祭故此亦用左手執弓右手執觶可知也不勝者先降後升先降略之不由次○疏曰射時升降皆上射在先今以其不勝略之故不由次第也與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟俟復射○疏曰謂俟第三番射也有執爵者主人使贊者代弟子酌也於既升飲而升自西階立于序端○疏曰以初使勝黨弟子酌於豐上以發首故使弟子今云有執爵者明主人使贊者代弟子

酌於豐上以次至終也贊者謂主人之吏不射者於上耦既飲訖贊者乃升自西階酌訖奠于豐上而立于序端也立于序端文出大射執爵者坐取觶實之反奠於豐上升飲者如初每飲訖輒酌以至於徧三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前優尊也受觶以適西階上北面立飲受罰爵者不宜自尊別卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升以賓主人飲耦在上嫌其升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲尊者可以孤無能○附按特升飲者蓋士既不勝矣若再降以大夫則益屈故大夫不與同立者亦嫌其自尊此與大夫耦士則大夫必爲下射同意注謂孤無能似非禮意衆賓繼飲射爵者辯乃徹豐與觶徹猶除也設豐者反豐於堂西執爵者反觶於篚

右飲不勝者第二十三章章下凡二條

○主人亦飲於西階上就射爵而飲也已無俊才不可以辭罰○疏曰此謂主人在不勝之黨受罰爵之時也射爵西楹西豐上之爵也以主人尊恐不受罰爵故言不可辭罰也

○禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射皆是不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲儁也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書傳曰戰鬭不可不習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以然所以貴揖讓之取而賤勇力之取也嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所以行禮而其射又主中此主皮之射與天子大射張皮侯賓射張五采之侯燕射張獸侯故○主皮之射與平声○疏曰以禮樂射者射時有禮兼作樂不比連樂言之不言鄉射者鄉射用采侯賓射中兼之也其節比於樂者此即九節七節五節應於樂節是也言不勝者降不復升射者據主皮射者也禮射三番不勝仍待後番復升射也周禮山虞田訖屬禽每禽取三十餘以祭乃以餘獲陳於澤宮中卿大夫士共以主皮之禮射取之云非所以行禮者揖讓取雖是禮然對大射之等其體比於禮其節比於樂爲非所以行禮也此主皮之射者傳不言以養禽同天子大射已下鄭注此是禮射與主皮異也若然天子有澤宮又有大射

宮皆行射禮者澤宮有班涂養射又有試弓習武之射若西郊學中射者行大射之禮張皮侯者是也澤宮中習武之射無侯直射甲革椹質司弓矢云王弓弧弓以授射甲革椹質注引囚人職射則充椹質是也○見上本經記○今按書傳之文不具蓋曰取蒐狩之餘獲陳於澤今之中者鄉雖不中亦取也今之不中者鄉遂中亦不取也○附君善敖氏曰禮射則張皮侯若采侯與獸侯而加正鵠主皮之射則不用正鵠但欲射中其皮耳此皮與所謂皮侯者之皮不同益以中甲之革爲之周官云射甲革樂記云貫革之射皆指此而言也中甲之革犀兕若牛之皮也○附按注文儁字說文從弓所以射佳義取獲禽也左傳得儁曰克義取獲敵也主皮之射尚力以之習田則爲禽以之習戰則爲敵是其中爲儁也若禮射之中爲能比禮比樂不待是矣爲儁之爲窮于儁反其義乃見○又按舊本此下有勝則洗而以請一條係士大夫燕射卑者與尊者相飲之禮此篇無此儀節其少儀品節章內茲不附載

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也○疏曰案大射云司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵注云近其所爲獻彼國君禮使服不士官唱獲故就其所爲唱獲獻之

此鄉人獲者賤故獻於侯明以侯爲功得獻也○附君善敖氏曰獲者受命于司馬故司馬主獻之釋獲者聽命于司射故司射主獻之

薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭

皆三祭爲其將祭侯也祭侯三處也○處昌慮反○疏曰三處者下文右與左中是也○附按君善敖氏云設之當侯中在獲者之前薦有三祭謂脯之半膱者三也俎祭謂刌肺也今詳注疏以此處設薦俎據下左个之西北三步東面而言玩下文執薦俎適侯三處而後設于東西之位不得以先後同一地看敖說分解自明

獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵

負侯負侯中也拜送爵不同面者辟正主也其設薦俎西面錯以南爲上爲受爵于侯薦之於位○疏曰以下云適右个文適左个後言中明先君中可知上文正主獻賓獻衆賓皆北面與受獻者同面此不同面辟正主也獲者據文東面而云西面錯擠設人而言也特牲少牢東面籩豆皆以南方爲上此亦然也此云負侯北面拜受爵是受爵於侯下云左个之西北三步東面設薦是薦之於位也不薦於侯者以其酒在人手可得洗侯獻之薦乃設之於地若在侯所則是祭侯何名獻獲也若大射則獻與薦俱在乏乃適侯祭之君避與此異也

獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎

个音幹○獲者以侯爲功是以獻焉人謂主人

贊者上設薦俎者也爲設籩在東豆在西俎當其北也言使設新之○疏曰此將祭侯也以獲者卑賤因侯有功乃得獻今還以得獻之酒獻侯故云是以獻也侯以北面爲正依特牲少牢皆籩在右故其籩在東右廂豆在西左廂可知也鄭意嫌更使人設之其實薦此者仍前人而云使人設薦俎示新之而已

獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒

爲侯祭也亦二手祭酒反注如大射○疏曰此正祭侯故獲者南面鄉侯祭故鄭云爲侯祭也大射云獲者左執爵右執薦俎二手祭酒鄭注云二手祭酒者南面於俎之北當爲侯祭於豆間爵反注爲一手不能正也此薦俎之設如於北面人焉今此祭亦然也

與適左个中亦如之

又先祭左个後中者以外卽之至中若神在中也

左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵

不就乏者明其享侯之餘也立飲薦右近司馬於是司馬北面○疏曰若就乏則已所當得今不就乏而近侯者明享侯之餘也知於是司馬北面者此約獻釋獲者司射之位案下文司射釋獲者釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵故知此將司馬亦北面也若然釋獲者在司射之西北面立飲此獲者不北面飲者參大射注北鄉受獻之位也不北面者嫌爲侯卒爵此亦然故不北面也○附君善敖氏曰左个之西北三步獲者受獻之正位也鄉以右爲而受于侯今執爵宜居正位故執爵先立于此而東面執薦俎者又從之而西面設于其東也薦右脯南也飲於薦右以遠其位而南故復言東面

司馬受爵奠于篚復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南

辟扶益反注辟之及下文辟薦同○還設薦俎就乏明已所得禮也言辟之者不使當位辟舉旌偃旌也設于南右之也凡他薦俎皆當其位之前○疏曰前設近侯見享侯之餘此近乏者乏爲已所有事之處還近乏是明已所得禮故也右之者以右取之便也凡燕及食幷祭祀之薦俎皆當其位之前唯此與大射獲者與釋獲者薦俎辟設不當前也

獲者負侯而俟

疏曰獲者既受獻負侯而俟第三番射也

司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭

不當其位辟中○疏曰祭者祭肺也俎有祭肺以爲將食而祭故言有祭也辟中者以釋獲者位在中西故獻之於其位少南以辟中也○附按大射篇獻釋獲者章云薦脯醢折俎皆有祭今下文祭脯醢祭肺卽其事也此處文畧無指字疏遂以祭單指肺似誤

釋獲者薦右東面拜受爵司射北面

拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位

辟薦少西之者爲復射妨司射視算也亦辟俎○疏曰上獻薦者訖獲者執其薦使人執俎從之設于乏南此亦當與彼同也

右獻獲者第二十四章

章下一條

○獲者之俎折脊脅肺臑

臑奴報反

○臑若膊胳觳之折以大夫之餘體○膊音純胳音格觳苦角反○疏曰上賓主人已下各用肩臂唯有臑及膊胳觳若脊脅骨多尊卑皆有自臑已下各得其一今鄭具言之欲見所取之不定若無大夫則獲者依經得臑若大夫一人則大夫得臑獲者得膊若大夫二人則獲者卽得胳若大夫三人獲者卽得觳若大夫公卿更多則折之不得豐體或更取餘體也○附君善敖氏曰凡牲俎固皆折也然經文之例或先言體乃言折如少牢主婦觳折之類或單言折如此記及少牢兒弟及宗人折之類皆謂折分其牲體不用全體也與折俎之折不同下釋獲者之俎折與獲者共一體與○附按注意謂

無大夫則膞折有大夫則折其餘體也如疏云得膞外有得膞得胳得穀之類正注所謂大夫之餘體也末又云不得整體更取餘體則支變矣詳疏於本篇記賓俎節引証此注亦無此說可知○又按注膞若膞胳穀之折撿字書膞劉音純然則四各反其本音也又字書脟膞二字皆引儀禮少牢饋食禮皆音純則必有一誤矣今以膞字字書又引儀禮鄉飲酒禮介俎脊脅胳肺註云後脛骨二膞胳也又引少牢饋食禮不升肩臂臑膞骼是膞字較膞字于同引少儀音純外文多此二引而所釋祇一字則是羣書為是而一書之載于臑字下者誤矣又通解及注疏本皆作膞自當以膞字爲是

東方謂之右个个音幹○侯以鄉堂爲面也

釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭皆皆獲者也祭祭肺也以言肺謂刌肺不離嫌無祭肺○刌寸本反○疏曰刌肺不離者卽經中脊脅肺是切肺與祭肺同更不別有祭肺唯釋獲者與主獲者皆別有祭肺也然則上肺卽舉肺案公食大夫有切肺與祭肺者優賓使賓祭此二者亦以舉肺爲祭肺者畧賤者之義○本經起○附君善敖氏曰二俎有舉肺復有祭肺者爲獲者祭使三處而加之釋獲者俎遂因之亦加祭肺一也

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位爲將復射司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位位射位也不言射者以當序取矢○疏曰射位在司射之西南東面者也

司射先反位言先三耦及衆賓也旣命之卽反位不俟之也冪不言先三耦未有拾取矢位無所先○先悉薦反○疏曰前第二番將射未有拾取矢位者以司射之西南有三耦射位至再番司射反於故位三耦將後於司馬之西南拾取矢之位未往之時未有故位三耦既無故位故司射不得言先也凡射大射與鄉射各有三位此鄉射無次有堂西取弓矢袒決遂及比耦之位又有三耦射位在司射位西南又有拾取矢及再番射位是三位大射有次次內有袒決遂取弓矢之位又有堂東次比耦之位又有射位并拾取矢之位是亦有三位但君臣禮異故位事不同也○附按鄉射止有二位一堂西取弓矢袒決遂及比耦之位一司射西南三耦射位拾取矢位卽射位不別爲位也注疏因前經再射司射命拾取矢三耦進立於司馬之西南與前誘射三耦立於司射之西南異文故誤爲有三位耳爲不言先者文畧也

三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位以猶與也司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖南面相俟而揖行也○疏曰言南面者謂賓主各於堂東西南面立相待言揖行者謂各於堂下北面相見而揖揖訖行向楅也○附按君善敖氏云進至階前相俟乃南面而揖行也今詳如疏云堂下北面揖則又必還身南行及楅矢經文無之卯當如敖說

及楅揖拾取矢如三耦及楅當楅東西也主人西面賓東面相揖拾取矢不北面揖由便也○疏曰賓主由堂東西相見揖訖東西行至楅所三耦及衆賓皆於楅南北面揖及楅揖此則無楅南北兩揖賓主各由便也○附君善敖氏曰及楅揖亦南面揖也既揖主人乃西面賓乃東面拾取矢於階前揖而南及楅而止所止之處卽拾取矢之位也然則衆耦於楅東西之位亦宜如是○附按注云不北面揖謂不如三耦及衆賓之及楅北面揖也賓主由楅北進向衆當楅南北面揖之節疏說誤矣

卒北面搢三挾一个亦於三耦爲之位○疏曰此搢三挾一个與士再請射章三耦取矢訖搢三挾一个同又同處故云亦於三耦爲之位也○附按君善敖氏云卒卽北面而爲此是猶未離其位也此儀

異於三耦者蓋退於北與退於南者不同也今詳注疏謂亦於三耦爲之位誤

揖退皆已揖左還各由其塗反位○疏曰謂賓主北面揖訖賓主皆左還相背各向堂塗而退反于堂東西之位也○附按此爲皆外還與前來時皆內還者相反主人由北面左還向東賓由北面右還向西也

賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席將袒先言主人將襲先言賓尊賓也○疏曰袒是盡敬之事襲是修容之禮故上文將袒先言主人此襲則先言賓是尊賓故也

大夫袒決遂執弓就其耦降袒決遂於堂西就其耦於射位與之拾取矢○疏曰知於堂西者上章賓主人大夫降賓與大夫皆堂西袒決遂故也

揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束說吐活反○說矢束者下耦以將拾取○疏曰大夫西面者爲下射故也

興反位而后耦揖進坐兼取乘矢順羽而興反位揖兼取乘矢者尊大夫不敢與之拾也相下相尊君子之所以相接也○疏曰此大夫與耦取矢踣弓覆手仰手一如上三耦法其揖退之儀亦如上左還而西也

大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个亦於三耦爲之位揖退耦反位大夫遂

適序西釋弓矢襲升即席大夫不序於下尊也衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初進前也還言當上耦西面此言進終始互相明也今文或言作升射○疏曰鄭謂上番將射時○附君善敖氏曰上字似衍或其下當有耦字司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位附按自司射猶挾一个以進至此舊本在下一章首子潛李氏云當倣前再請射章及大射儀屬此今從之

右三請射第二十五章章下一條○大夫說矢束坐說之說吐活反○明不自尊別也○別彼列反○本經記

司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許樂樂下音洛○東面於西階之前也不就樂正命之者傳尊者之命於賤者遠號令之可也樂正亦許諾猶北面不還以賓在堂○傳直專反○疏曰案大射云司射命樂正用樂

樂正曰諾此不言者文不具也故注言之猶北面不還以賓在堂南者此亦無文樂正位東階東南北面大師位東北西面而賓在堂面樂正猶北面不還西面是以下文特云樂正東北面命大師明此時不西面受命矣○附君善敖氏曰襲衍文必搢扑而後命樂正者辟敬也司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也○疏曰射人云王以騶虞九節諸侯以貍首七節卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節是卿大夫士同五節又下記云歌騶虞若采蘋皆五終尊卑樂節雖多少不同四節以盡乘矢則同其餘外皆以聽以知樂終始長短也王九節者五節先以聽諸侯七節者三節先以聽卿大夫士五節者一節先以聽皆四節拾將乘矢但尊者先以聽則多卑者先以聽則少優至尊先知審故也又鄭注射人云言節者容侯道之數也凡射皆以臣下共爲若與尊者同耦自與尊者同節若不與尊者同耦則各自用其節上射揖司射退反位樂正東面命太師曰奏騶虞間若一東面者進還鄉大師也騶虞國風召南之詩篇也射儀曰騶虞者樂官備也其詩有一發五豝五豵于嗟騶虞之言樂得賢者衆多嘆思至仁之人以充其官此天子之射節也而用之者方有樂賢之志取其宜也其他賓客鄉大夫則歌采蘋間若一者重節○豝音巴豵子工反○疏曰大師西面樂正北面故進身鄉大師乃命之也采蘋是鄉大夫樂佈其他謂賓射與燕射若州長他賓客自奏采蘩也此篇有鄉大夫州長射法則同用騶虞以其同有樂賢之志也間若一謂五節之間長短希數皆如一則是重樂節也○今按據詩但取一發五豝之義耳騶虞則爲仁獸之名以應類蕃殖美國君之仁如之也樂官備云者諸儒有以騶爲文王之囿虞爲主囿之官故立此義而鄭注因之與其詩義自相違異今姑存之大師不興許諾樂正退反位乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射釋獲如初卒射降皆應鼓與歌之節乃釋算降者衆賓○疏曰樂正退反工南北面位也大番射時賓主人大夫卒射皆升堂故知此降者但衆賓也釋獲者執餘獲升告左右卒射如初卒已也

右三射用樂第二十六章章下一條○歌騶虞若采蘋皆五終射無算謂衆賓繼射者衆賓無數也每一耦射歌五終也○疏曰皆五終者大夫士皆五節一節一終故云五終也堂下衆賓繼射者無數若堂上衆賓則三人也○本經記

司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初司射釋弓視算如初算獲算也釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位

右取矢視算第二十七章

司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初附君善敖氏曰大射儀此下云卒退豐與觶如初此脫一句

右飲不勝者第二十八章

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶尚也并矢於弦尚其鏃將止變於射也○疏曰側持弦矢曰執者對方持弦矢曰挾并矢將止

亦是對將射挾矢而言

司射反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以退不反位遂授有司于堂西不挾亦謂執之如司射也不以反射位授有司者射禮畢○疏曰執之如司射兼諸弦弣則與司射異執一个并於弦又以三矢并於弣○附君善敖氏曰拾取時猶皆兼諸弣至楅南北面則不挾矢但取一矢兼諸弦餘三矢則兼諸弣亦象揖三挾一之儀

辯拾取矢揖皆升就席謂賓大夫及衆賓也相俟堂西進立于西階之前主人以賓揖升大夫及衆賓從升立時少退於大夫三耦及弟子留下自若○疏曰先取矢皆相待堂西其主人則在堂東總取矢訖乃揖而升堂就席也衆賓則三賓也皆依上文獻後升及留在下之法○附君善敖氏曰衆賓三人必俟拾取矢者揖而後升者主人賓大夫則既授弓矢即升如初禮固不俟其揖也

司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位疏曰司射之扑在階西今來去扑於堂西之等以其不復射故也

司馬命弟子說侯之左下綱而釋之說吐活反○說解也釋之不復射掩束之○復扶又反○疏曰上初張侯時不繫左下綱中掩束之至將射時乃說束繫左下綱今說左下綱而釋之明未全去也鄭下

注又云諸所退皆俟于堂西備復射也故知此釋之爲三番射畢不復射若有射則行燕射旅酬以後乃爲之○附君善敖氏曰釋則是不束也說而釋之變于射與不射之時

命獲者以旌退命弟子退楅司射命釋獲者退中與算而俟諸所退皆俟于堂西備復射也旌言以者旌恒執也獲者釋獲者亦退其薦俎

右三射畢第二十九章

司馬反爲司正退復觶南而立當監旅酬○監古銜反

樂正命弟子贊工即位贊工遷樂也降時如初入樂正反自西階東北面○

弟子相工如其降也升自西階反坐疏曰前爲將射遷工于東方西面樂正北面今將旅酬作樂故遷升於堂上也初入則上工四人已下是也樂正初升立西階之東合樂訖降立于西階東北面遂樂于下又立于阼階東南北面今正樂畢上無告請於賓之事故不升而反其堂下西階之位也○附按注自字當作立

賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜賓不祭卒觶不拜不洗實之進東南面所不者酬而禮殺也賓立飲○殺所界反○疏曰俎西之觶謂上一人舉觶于賓賓奠於薦西者也鄉飲酒賓酬主人不祭立飲

主人阼階上北面拜賓少退少退少逡遁也○逡七旬反遁音旬

主人進受觶賓主人之西北面拜送旅酬而同階禮殺也○疏曰獻酬之時賓主各於其階

賓揖就席主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮其既實觶進西南面立鄉所酬

主人揖就席若無大夫則長受酬亦如之長丁丈反○長謂以長幼之次酬衆賓○疏曰若有大夫先酬之無大夫則酬長以鄉射無介直有三賓以長幼之次受酬衆賓則三賓也

司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子某者字也某子者氏也稱酬者之字受酬者曰某子旅酬下爲上尊之也春秋傳曰字不若子此言某酬某子者射禮略於飲酒言某子受酬以飲酒爲主○疏曰旅酬下爲上尊之者以旅酢者少長以齒遠下之道其受酢者雖卑於酢之者然司正命之飲酒則謂之者爲某稱其字也謂受酢者爲某子稱其氏也是其稱謂尊於酬之者也字不若子春秋公羊傳文○附君善敖氏曰此主爲酬

者命受酢者繇酬者意欲尊敬之故稱酢者之字稱受酢者曰某子

受酬者降席司正退立于西序端東面退立俟後酬者也始升相立階西北面○疏曰司正升自西階與西階之酬者立故知始時在西階西北面也

衆受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮辯遂酬在下者皆升受酬于西階上在下謂賓黨也鄉飲酒記曰主人之贊者西面北上不與無算爵然後與此異於賓○與音預○疏曰賓黨在西主黨在東主黨不與酬

卒受者以觶降奠于篚司正降復位疏曰司正降復位者司正掌監旅酢訖故降使二人舉觶于賓與大夫爲無算爵始也

右旅酬第三十章章下凡二條

○古者於旅也語禮成樂備乃可以言語先王禮樂之道也疾今人慢於禮樂之盛言語無節故追道古也○附按君善敖氏云言古者以見周禮之不然古謂殷以上也於旅而語以徹殺也然則周禮其燕坐乃語與今詳旅酢文賓主人大夫衆賓相過爲酢禮其間未容有語節敖說似是

凡旅不洗不洗者不祭本經記

○既旅士不入以上詳見鄉飲酒禮篇旅

酧章下

使二人舉觶于賓與大夫。二人，主人之贊者。舉觶者皆洗觶，升實之，西階上北面，皆坐奠觶，拜，執觶興。賓與大夫皆席末答拜。舉觶者皆坐祭，遂飲，卒觶，興，坐奠觶，拜，執觶興。賓與大夫皆答拜。舉觶者逆降，洗，升實觶，皆立于西階上，北面東上。賓與大夫拜。舉觶者皆進，坐奠于薦右。坐奠之，不敢授。○疏曰：賓與大夫皆席西南面答拜。奠于薦右者，以將飲者於右也。贊者卑，故不敢親授觶也。賓與大夫辭，坐受觶以興。辭辭其坐奠觶。○疏曰：必辭者，贊者不敢親授，賓與大夫不可自尊，故辭之。不言取而言受者，亦皆親受之然也。舉觶者退反位，皆拜送，乃降。賓與大夫反奠于其所。興，不舉者，盛禮已崇。○疏曰：崇，重也。凡飲酒禮成於酧，酧已，旅酧盛禮已備，今主人復舉觶為無算爵盡歡，精客不盡。主人徹，故且奠之，未舉之，故不奠薦左。若無大夫，則唯賓。長一人舉觶，如燕禮媵爵之為。○疏曰：爲二人舉觶

為賓與大夫，今若無大夫，當闕一人，故云則唯賓也。長一人舉觶，如燕禮初二大夫媵觶至旅酧，復使二人，君命長媵一爵於君，與此同。彼旅酧，此為無算爵不同，但一人是同，故引為證也。○附按：燕禮二大夫媵爵于君者再，于前公命皆致，于後公命長一人致。此經二人舉觶，一于賓，一于大夫，與燕禮皆致爵于君者不同。無大夫，當使一人舉觶，異于正禮也。注引據燕禮似不合。

右二人舉觶第三十一章

司正升自西階，阼階上受命于主人，適西階上北面請坐于賓。請坐欲與賓燕盡殷勤也。至此盛禮已成，酒清肴乾，強有力者猶倦焉。○疏曰：聘義云：強有力者將以行禮也，酒清人渴而不敢飲也，肉乾人饑而不敢食也，日莫人倦，齊莊正齊而不敢解惰。引之者，證此賓須坐之義。賓辭以俎。俎者，肴之貴者也。辭之者，不敢以燕坐褻貴肴。反命于主人，主人曰：請徹俎。賓許。司正降自西階，階前命弟子俟徹俎。弟子，賓黨也。俎者，主人贊者設之，今賓辭之，使其黨俟徹，順賓意也。上言請坐于賓，此言主人曰，互相備耳。○疏曰：知弟子是賓黨者，以司正降自西階階前命之，明賓黨弟子在西階東面也。必使賓黨弟子者，徹俎是賓辭之故，鄭云順賓意也。凡辭皆司正請于主人，主人有命，司正乃傳告賓。今上文云司正請坐于賓，直見司正傳主人辭，不見主人曰請坐于賓之辭；此經直見主人曰請徹俎，不見司正傳主人以告賓，是互相備也。司正升立于席端。賓降席，北面。主人降席自南方，阼階上北面。大夫降席，席東南面。俟弟子升受俎。○疏曰：案下文賓俎授司正以出，此俟弟子受俎者，大夫與主人也。賓取俎，還授司正，司正以降自西階。賓從之降，遂立于階西，東面。司正以俎出，授從者。從，才用反，下從者同。○授從者，賓家從來者也。古者與人飲食，必歸其盛者，所以厚禮之。○疏曰：鄉飲酒、燕禮、大射、公食皆歸其俎，以俎是肴之貴，故云歸其盛者也。主人取俎，還授弟子，弟子受俎，降自西階以東。主人降自阼階，西面立。以東，授主人侍者。○疏曰：弟子是賓黨，非主人之贊者，故知徹主人俎還授主人侍者，歸入于內也。大夫取俎，還授弟子，弟子以降自西階，遂出授從者。大夫從之降，立于賓南。凡言還者，明取俎各自鄉其席。衆賓皆降，立于大夫之南，少退，北上。從降亦爲將燕。○爲

于僞反。○疏曰：賓、主人、大夫有俎，從俎而降；三賓無俎，亦為將燕，故同降同升也。○補注：少退，尊大夫也。謂大夫立于西階西，衆賓又畧西于大夫，蓋西階居堂西半之中，階西餘地尚多。

右徹俎第三十二章

主人以賓揖讓，說屨，乃升。大夫及衆賓皆說屨，升，坐。說，吐活反。○說屨者，將坐，空屨褻賤，不宜在堂也。說屨則摳衣，爲其被地。○摳，若侯反。被，皮義反。○疏曰：說屨，低身若不摳衣，恐衣被地。屨之，此衣即裳也。對文則上曰衣，下曰裳；散文衣裳通。乃羞。羞，進也。所進者，狗胾醢也。燕設啗具，所以案酒。○胾，壯吏反。啗，徒覽反。無算爵。使二人舉觶，賓與大夫不與。取奠觶飲，卒觶，不拜。二人，謂舉觶者也。使之升立于西階上，賓與大夫將旅，當執觶也。卒觶者固不拜矣，著之者，嫌坐卒爵者拜既爵，此坐于席，禮既殺，不復崇。○疏曰：經賓上有于字者，誤。以此二觶仍是前二人所舉者，今以二人升者舉發，使行無算爵，非新觶，故觶上屬賓，下屬為句也。執觶者受觶，遂實之。賓觶以之主人，大夫之觶長受，長，衆賓長。而錯，皆不拜。錯者

賓主人之觶以之次賓也賓賓長之觶以之次大夫其或多者迭飲於坐而已皆不拜受禮又殺也○迭大結反○疏曰衆賓之長在賓西者三人大夫則席於賓東若大夫亦三人則與衆賓等得交錯相酬言其或多者若有一大夫則衆賓二人無所酬直二人迭飲而已若大夫四人已上多於三賓自三人之外亦無所酬則亦自相酬迭飲而已上二人舉觶於賓與大夫皆拜受及飲卒不拜是殺今衆賓與大夫不拜受觶故言禮又殺也○附按若無大夫則惟賓賓觶以之主人由主人之衆賓次第飲畢卒受者酬主黨主黨酬賓黨亦交錯以徧也

辯卒受者與以旅在下者于西階上衆賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓黨亦錯焉不使執觶者酬以其將旅酬不以己尊於人也其末若皆衆賓則先酬主人之贊者若皆大夫則先酬賓黨而已執觶者酬在上辯降復位○疏曰辯謂堂上衆賓已上皆飲訖卒受者謂最末後飲者亦錯焉者亦若堂上之交錯也執觶者謂二人執觶者也不以己尊孤人者其堂上皆坐行酒至此立階上旅在下也大夫或少或無則衆賓爲末飲或大夫多衆賓徧後二觶並酬大夫則大夫爲末飲也二人舉觶酬堂上衆賓已上辯其堂下自酬相旅二人無事故降復于東階西面北上位皆坐旅也鄉飲酒記所謂主人之贊者無算爵然後與下文所謂執觶者皆與旅是也○附按注不以己尊孤人謂執觶者將

與旅酬若使之酬是孤特不得與旅也疏似不以堂上坐使堂下者獨立受酬亦迥然恐不得注以其將旅酬之意長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之言酬者不拜者嫌酬堂下異位當拜也○疏曰謂堂下或賓黨之長或主人贊者之長受堂上酬嫌堂上下異位堂上酬堂下當拜故明之也○附按堂下者受酬于西階上每一行爵當遍爲升降文不具也受酬者不拜受禮殺辟受尊者之酬猶不拜辯旅皆不拜主人之贊者於此始旅嫌有拜執觶者皆與旅與音預○嫌已飲不復飲也上使之勸人耳非逮下之惠也亦自以齒與於旅也○疏曰上文二人舉觶者西階上已卒觶故云已飲也卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫復奠之者燕以飲酒爲歡醉乃止主人之意也無算樂合鄉樂無次數○疏曰知合鄉樂二南者約上正歌時不畧其正已歌鄉樂但上有次第皆三終今無次數任賓客所好也

右燕第三十三章

賓興樂正命奏陔陔古才反○陔陔夏其詩亡周禮賓醉而出奏陔夏陔夏者天子諸侯以鐘鼓大夫士鼓而已

賓降及階陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜拜送賓于門東西面賓不答拜禮有終

右賓出第三十四章章下一條

○大夫後出下鄉人不干其賓主之禮主人送于門外再拜拜送大夫尊之也主人送賓還入門揖大夫乃出送拜之○疏曰上文後出是大夫意此經拜送主人意○本經記

明日賓朝服以拜賜于門外朝直遙反○拜賜謝恩惠也主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退不見不褻禮也拜辱謝其自屈辱

右拜賜第三十五章

主人釋服乃息司正釋服說朝服服玄端也息猶勞也勞司正謂賓之與之飲酒以其昨日尤勞倦也月令曰勞農以休息之○說吐活反勞力報反○疏曰上文主人如賓服則主人亦朝服矣故此爲釋朝服玄端即朝服之衣但易其裳爲

異也(無介)介音界○勞禮略於飲酒也此已下皆記禮之異者○今按此句鄉射禮本自無介不但勞禮無介疑此衍文也不殺殺如字○無俎故也使人速速召賓迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉觶遂無算爵言遂者明其間闕也賓坐奠觶于其所擯者遂受命于主人請坐于賓賓降說屨升坐矣不言遂請坐者請坐主於無算爵○疏曰間闕謂間一人舉觶下有工升歌立司正旅酬及二人舉觶及徹俎之事此皆闕也不言遂請坐者統言無算爵自然請坐可知故不須言也無司正使擯者而已不立之賓不與與音預○昨日至尊不可褻也古文與作豫徵唯所欲徵召也謂所欲請呼以告于鄉先生君子可也告請也鄉先生鄉大夫致仕者也君子有大德行不仕者○行下孟反羞唯所有用時見物○見賢遍反鄉樂唯欲不歌雅頌取周召之詩在所好○好呼報反

右息司正第三十六章

鄉射義第十五

鄉禮四之下 此小戴四十六篇舊名射義亦漢儒所造以釋鄉射大射之義者也今取其言鄉黨習射詢衆庶者爲此篇而出其言天子諸侯將祭選士者爲大射義見後篇

古者男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先有志於其所有事然後敢用穀也飯食之謂也弧音胡蓬步工反飯扶晚反食音嗣○男子生則設弧於門左三日負之人爲之射乃卜食子也○爲于僞反○呂大臨曰天地之性人爲貴人之類男子爲貴其配則天也陽也乾也可以服人而不服於人者也故天地四方之大皆吾之所有事不能則幾於非男子也故於其始生以桑弧蓬矢六以射天地四方也士無事而食不可也故君子學功浮於食不欲食浮於功有事於天地四方而後敢用穀則功浮於食而無愧功無愧於食是亦男子之事故因射義而及之

○射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此

可以觀德行矣行下孟反中丁仲反○內正外直習於禮樂有德行者也正鵠之名出自此也○正音征鵠古毒反○疏曰賓射之的謂之正正者正也欲明射者內志須正也大射之質謂之鵠鵠者直也欲明射者外體須直也○呂大臨曰孔子曰射不主皮爲力不同科古之道也蓋有禮射有主皮之射不主皮禮射也所謂大射鄉射是也爲力者主皮之射也主皮者主於獲而已尚力而不習禮故曰爲力不同科也禮射者必先比耦故一耦皆有上射下射皆執弓而搢挾矢其進也當階及階當物及物皆揖其退也亦如之其行有左有其升降有先後其射皆拾發其取矢於楅也始進揖當楅揖及楅揖取矢揖卒取矢揖既搢挾揖退與將進者揖當其取矢也有橫弓郤手覆手兼弣順羽拾取之節爲卒射而飲勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾加弛弓升飲扒揖如初則進退周旋必中禮可見矣夫先王制禮豈苟爲繁文末節使人難行哉亦曰以善養人而已蓋君子之於天下必無所不中節然後成德必力行而後有功其四肢欲安佚也苟恭敬之心不勝則怠惰放慢之氣生怠惰放慢之氣生則動容周旋不能中乎節能雖佚而心亦爲之不安安其所不安則手足不知所措故放辟邪侈踰分犯上將無所不至天下之亂自此始矣聖人憂之故常謹於繁文末節以養人於無所事之時使其習之而不憚煩則不遜之行亦無自而作至於久而安之則非法不行無所往而非義矣君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤則不疑其所行矣故發而不中節者常生乎不敬所存乎內者敬則所形乎外者莊矣內外皆修則發乎事者中矣故曰內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中也射一藝也容比於禮節比於樂發而不失正鵠者是必有樂於義理久於恭敬用志不分之心然後可以得之則其所以得之者其德可知矣故曰可以觀德行矣○附嚴陵方氏曰內志正然後持弓矢審外體直然後持弓矢固唯固也故其力能至唯審也故其巧能中○

射者仁之道也射求正諸己己正而後發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣諸猶於也○呂大臨曰仁者之道不怨天不尤人行有不至反求諸己而已蓋以仁爲己任無待於外也射者求中有似於此故曰射者仁之道也射者正己而後發發而不中知反求諸己而不怨勝己者知所以中不中莫不在己非人之罪也至愛人不親治人不治禮人不答則反求諸人盡不以仁爲己任不至知其類者也君子無所不用其學故於射也得反己之道焉

○孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子爭爭鬭之爭○必也射乎言君子至於射則有爭也下降也飲射爵者亦揖讓而升降勝者袒決遂執張

弓不勝者襲說決拾郤左手右加弛弓於其上而升飲君子恥之是以射則爭中○說吐活反郤去逆反中丁仲反○今按此言君子恭遜不與人爭惟於射而後有爭然其爭也雍容揖遜乃如此則其爭也君子而非若小人之爭矣

○孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中正音征夫音扶肖音笑○何以言其難也聲謂樂節也畫布曰正棲皮曰鵠正之言正也鵠之言梏也梏直也言人正直乃能中也○棲音西梏音角○疏曰射者何以射者言爲射之人何以能使射中與樂節相應也何以聽者言何以能聽此樂節使與射中相合言射中樂節兩相應會至爲難也○呂大臨曰射之爲藝非專心致志則不得也射以樂爲節射者欲其容體比於禮而中多故曰何以射欲其節比於樂循聲而發發而不失正鵠故曰何以聽是以射者體之所動不在乎他處何以聽者耳之所司不在乎他聲是謂用志不分不過乎物推是道也將無人而不自得一究於射乎居位也行是事也其心也或之乎彼也或之乎此也一出焉一入焉將無所往而可也故射雖一藝而可以分賢不肖者以此○附按此條論射主言比禮中兼又比樂之難何以射容體中取比于禮也何以聽耳中取比于樂也必容體中之射節與耳中之聽節附

相應合乃爲禮樂兼備而後正直審固無剛柔緩急之偏勞苦恭敬有從容暇豫之樂故以射以兆循聲而發而賢不肖之性情氣質皆可得而辨也凡學之道成業尤難于立德於射可見○詩云發彼有的以祈爾爵祈求也

求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭讓也大臨曰射禮勝飲不勝所以爭勝者辭乎飲也君子責己重而責人輕我之不中則反求諸己曰我非病也不能也心平體直持弓矢審固循聲而發發而不失正鵠者惟賢者能之若不肖之人彼將安能以中此責己重也彼之不中則曰非不能也病也酒者所以養老與病也故揖讓而升以施相下以飲其不勝者此責人輕也詩云發彼有的以祈爾爵求中以辭爵則所以爭者乃所以辭也養則利之也爭辭養乃所以爭辭利也

右鄉射義一章 章凡六條○又章下一條

○孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵墻 矍俱縛反相息亮反圃音補堵丁古反○矍相地名藝菜蔬曰圃○疏所魚反 射至於司馬使子路執弓矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半 賁音奮將子匠反與音預○先行飲酒禮將射乃以司正爲司馬子路執弓矢出延射則爲司射也延進也出進觀者欲射者也賁讀爲僨僨猶覆敗也亡國亡君之國者也與猶奇也後人者一人而已既有爲者而往奇之是貪財也子路陳此三者而觀者聞其義則或去也○覆芳卜反奇居宜反○疏曰鄉射先行鄉飲酒之禮未旅之前作相爲司正至於將射轉司正爲司馬敗軍之將言無勇也亡國之大夫言不忠且無智也○附按注解與爲奇之說殊不可曉下呂氏解爲確 又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋勵有存者 點多簟反觶之豉反弟音悌耆巨支反耋大結反好呼報反俟死絕句者不二字一句下同旄又作耄莫報反期音其道如字勵音覲○今按期當音基○之發辭也射畢又使此二人舉觶者古者於旅也語詁說義理也三十曰壯耆耋皆老也流俗失俗也處猶留也八十九十曰旄百年曰期頤稱猶言也道猶行也謂言行也者不言有此行不可以在此賓位也○頤以支反行下孟反○疏曰公罔爲氏也裘名也序氏點名也揚舉也至將旅之時使二人俱舉觶誓衆而說其事此舉其目故總舉二人也於是公罔之裘先言問此衆人之中有此上諸行不若有則可在此賓位也至於序點所誓則稍精於前矣但此記所陳亦約鄉射禮耳子路出延射者是將射之前衆耦出司射比衆耦於堂西而此乃出延者爲觀者既多庭中不容故出延之人乃比耦且門外未入而觀者猶多未有賓主之禮故誓惡者令其不入以鄉飲酒禮差之射禮畢旅酬之時乃使二人舉觶故鄉射禮畢司馬反爲司正樂工升堂復位賓取俎西之觶酬主人主人酬大夫自相旅畢使二人舉觶於賓與大夫則此時爲公罔之裘序點二人舉觶之節也但衆賓射事既了皆在賓位主人以禮接之不復斥言其惡於此但簡其善公罔備而尚疏序點簡而轉詳旄期之老不復能射而今得云在位言此極老之人本來觀禮雖不能射亦與在賓中故知旅酬之時其人猶在也○呂大臨曰孔子溫良恭儉讓其於鄉黨似不能言未聞拒人如是之甚故疑相之事疑不出於聖人特門人弟子遂料聖人之意而爲此說將以推尊聖人而不知非聖人之所當言如記稱孔子我戰則克祭則受福孔子固是優爲而謂孔子自言之則非也又曰賁軍之將亡國之大夫與爲人後者皆有負於世非賢能者也爲人後者爲之子則爲所後斬衰爲其父母期舍其親而爲人後非人子之所欲特以大宗無後族人以支子後之迫於大宗族人之命不得已也若有所利之而與求焉則是與爲人後者見利而忘親此君子之所不取也幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者德有立矣好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者德有成矣蓋士之立於世無惡者寡矣無惡者有之有立者寡矣有立者有之成德者寡矣不在此位也者疑詞也蓋言在此位也衆之所會聚備別賢不肖入所難言也故以疑詞示之猶言文不在茲乎蓋言在茲也不曰乎而曰也者蓋深示其不欲斥言也○今按鄭注雖音者不一字文義不通家語兩處並無不字亦屬非是當從呂說爲長云○附原父劉氏曰先儒謂有爲後而又往與之是兩後矣安有兩後者此非子路之指蓋與之者于之也求之也如庶子奪宗則纂其祖也嫡子後族則輕其親也諸弟後兄諸孫後祖則亂昭穆也異姓後人則背其姓也周衰此等蓋多此子路之所惡也異姓有爲人子者世衰禮廢首於夫婦夫死子幼於以適人少依其居長從其姓貴利其嫁亂爭

其貨而莫之白外此亂之甚者也○附按孔子射一條舊本編列射義諸條後而載呂氏說一段於下疑非出孔子事今依諸義篇例改從傳記者蓋以世衰道微無足行古射禮者據鄉射禮中有來觀禮之人未旅士入一節有二人舉觶於旅也語一節因託於孔子行射而稱爲延射之說揚觶之語以者非有德者不克與射而世之德足以射者難其人也因其言之本屬虛文而疏執其所陳約之鄉射禮中則似以虛文爲實事而反有所不可行矣今附之射義篇存其義不泥其辭可也

犬子儀禮經傳通解卷第九

東雍梁萬方廣菴甫考訂
男開宗敬後甫參訂
金陵翁　荃止園甫
古絳李世牧武安甫　校正

學制第十六 凡四章

學禮一之上 古無此篇此類今以家塾黨庠遂序皆爲鄉學則其禮之次宜有以見其設教導民之法故集諸經傳創立此篇以爲此類之首○附按此篇舊本一章孟子明堂位二條二章國語一條皆入經今皆改入于章下以從傳例

補經 附按舊本自學禮以下各篇有分節數名目而不分經傳者有節下或有傳或無傳或篇後有傳數條者有分節數無名目而有傳者有並無節數名目經傳之分合禮記周禮及他經傳舊記之文雜取彙編若干條爲一篇者凡此頗無義例必當日編集彙本未加訂定之篇也今據前篇已定者爲法各依本文爲彙之分節目經傳經從簡嚴傳從詳備凡所雜采諸書盡編附逾經正文後以從義例其中更置分析亦因彙本所彙已具條緒槩加訂正即以蠹朱子之意云爾

古之王者建國君民教學爲先故舜命契曰百姓不親五品不遜 契音薛○舜虞帝名契臣名五品謂父子君臣夫婦長幼朋友遜順也 汝作司徒敬敷五教在寬 五教謂父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信敷此五教以敬爲主而以寬濟之 命夔曰命汝典樂教冑子 ○夔求龜反冑直又反○冑長也謂元子以下至卿大夫子弟○長上聲○疏曰說文云冑胄也爾雅云胄繼也繼父世者謂長子也王制云樂正崇四術立四教王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉 直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲 栗者嚴謹之意直恐其不足于和故教以溫寬恐其不足于敬故教以栗皆所以濟其美剛者

或失之虐簡者或失之傲故教使防其過樂之爲教本于中和以養人之性情故先言此以責其效詩言志歌永言聲依永律和聲心之所之謂之志永長也聲謂五聲宮商角徵羽律謂十二律黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射爲六陽律大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾爲六陰律言教之詩以宣其志歌詠之以長其言以五聲依其歌之上下以六律節其聲之清濁此爲樂之法也○徵展里反簇七豆反蕤人誰反射音亦八音克諧無相奪倫神人以和八音金石土革絲木匏竹倫理也言既以上文四句之法爲樂則八音皆調不相陵奪而用之祭祀朝享神人皆和矣○學記合當遺

○小學在公宮南之左大學在郊學所以學士之宮此小學大學殷之制○疏曰下文云殷人養國老於右學養庶老於左學則左學小右學大此經云小學在公南之左故知爲殷制也周則大學在國小學在西郊下文具也○王制○附按用之陳氏曰諸侯之學小學在內大學在外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以其選士由內以升於外然後達於京故也天子之學小學居外大學居內故本記言周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊文王世子言凡語於郊遂之於成均以其選士由外以升於內然後達於朝故也今詳大學小學在郊在國先儒或謂殷周異制或謂天子諸侯異制今據記文立解未見必然也姑存備考

○使公卿之大子大夫元士之適子十有三年始入小學見小節焉踐小義焉二十入大學見大節焉踐大義焉故入小學知父子之道長幼之序入大學知君臣之義上下之位故爲君則君爲臣則臣爲父則父爲子則子大音泰適丁歷反長丁丈反○尚書大傳○今按入學之年諸說不同詳見後保傅篇古者王子條之注○程子曰古者八歲入小學十五入大學擇其才可教者聚之不肖者復之農畝蓋士農不易業既入學則不治農然後士農判古之爲士者自十五入學至四十方仕中間自有二十五年學又無利可趨則所志可知須去趨善便自此成德後之人自童稚間已有汲汲趨利之意何由得向善故古人必使四十而仕然後志定只營衣食却無害惟利祿之誘最害人

○家有塾黨有庠術有序國有學塾音熟術讀爲遂○門側之堂謂之塾古者二十五家爲閭同共一巷巷首有門門邊有塾里中之老有道德者爲左右師坐于兩塾民在家之時朝夕出入恒受教于塾五百家爲黨萬二千五百家爲遂遂在遠郊之外國謂天子所都及諸侯國中○疏曰六鄉學黨庠六遂學遂序

則閭里以上皆有學可知○學記○附李氏曰於六遂言序以見鄉之州於六鄉言黨以見遂之鄙於縣遂之學言遂於族黨之學言黨舉大以兼小比閭鄉里之學言家舉小以見大也○草廬吳氏曰鄉飲酒迎賓於庠門外則鄉學亦稱庠不但黨有庠也州長言射于州序則州學亦稱序不但遂有序也黨正言飲酒於序則黨亦稱爲序然則曰庠曰序蓋鄉遂州黨之學可通稱之也○陸氏曰遂術古字通用春秋秦伯使術來聘公羊作遂詛楚文遂取我邊城遂字皆作述術字從行述字從辵皆人所經行之地術述亦同義也管子度地篇百家爲里里十爲術術十爲州術○音遂此古術遂二字通用之證陳可大集說改術爲州非也

大夫七十而致仕老其鄉里大夫爲父師士爲少師所謂里庶尹也鄭曰古者仕焉而已者歸教于閭里耰鉏已藏祈樂已入歲事已畢餘子皆入學年十五始入小學見小節踐小義焉年十八始入大學見大節踐大義焉距冬至四十五日始出學傅農耰音憂○祈樂當爲新穀餘子猶衆子也古者適子恒代父而仕也事立春學止○補注距違也猶云相隔也上老平明坐于右塾庶老坐于左塾餘子

畢出然後皆歸夕亦如之餘子皆入上老父師也庶老少師也○附按舊本餘子皆入句因舊式連下節今詳文義應隨上節移之父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰輕任并重任分行如字又戶郎反并必性反頒白者不提攜出入皆如之尚書大傳○天子曰辟廱諸侯曰頖宮頖音判○王制○今按辟與璧同廱和也天子之學水旋邱如璧故謂之辟廱頖亦作泮諸侯之學東西南方有水形如半璧以其半于辟廱故曰泮宮詩曰鎬京辟廱記曰泮宮周學也

○有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠虞庠在國之西郊詳見五學篇養老章○師氏居虎門之左司王朝朝直遙反○虎門路寢門也王日視朝于路寢門外畫虎焉以明勇猛于守宜也司猶察也察王之視朝若有善道可行者則當前以詔王○疏曰鄭知虎門是路寢門者其路寢庭朝及庫門外之朝非常朝之處司士所掌路門外是常朝日所朝之所經云司王

[illegible]此朝○附按周官有三朝一路寢庭謂之内朝亦謂之燕朝亦有大僕掌之王眡燕朝則正位是也注疏謂王與宗人圖其嘉事之朝非常朝也一路門外曰内朝又曰外朝對路寢庭則為外對庫門外則為内也此乃每日視朝之朝夏官司士掌之正朝儀之位是也虎門之左即此一庫門外曰外朝秋官朝士掌之此乃大詢衆庶之朝故疏謂非常朝

掌國中失之事以教國子弟中去聲○教之者使識舊事也中中禮者也失失禮者也僖書中作得杜子春云當為得記君得失若春秋是也○附止齋陳氏曰教以三德三行以立其根本又須教以國政使之通達治體故國政之中者教之以為法不中者教之以為戒也

凡國之貴遊子弟學焉○貴遊子弟王公之子弟遊無官司者○周禮地官○附按此學掌以王朝師保之官設於王路寢門之外蓋專為教王太子王羣子設而能國之胄子共學焉故總以教國子該之其曰國子弟則兼王之族姓曰國之貴遊子弟則凡公卿之子弟得與選共王太子為學者乃入此學統於師保氏之教其他俱學於大學此正王太子王子制夕為學之地若入學與學亡齒則以時觀習禮樂受成均之灋於大司樂是也

○大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂玄謂董仲舒云成均五帝之學成均之法謂其遺禮可法者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰成均以及取爵于上尊然則周人立此學之宮○疏曰王制王太子王子公卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉注不言王太子王子與元士之子及俊選者引文不具○附閩中鄭氏曰名曰成均者蓋德不能無虧性不能皆平樂之為教所以成其虧均其過不及也○靈臯方氏曰合國之子弟者王子弟公卿大夫之適子國子之倅國之俊選皆造也國子之教於虎門國子之倅掌於諸子者春秋合舞合聲皆入於成均

凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以為樂之祖神而祭之鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也或曰祭于瞽宗祭于廟中明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之祭于學宮中○疏曰按記云春誦夏弦大師詔之瞽宗以其教樂在瞽宗故祭樂祖還在瞽宗彼雖有學干戈之在東序然以絃誦為正記又云禮在瞽宗書在上庠學禮樂在瞽宗祭禮先師亦在瞽宗若書在上庠書之先師亦祭于上庠其詩則春誦夏弦在東序則祭亦在東序也○學音效○周禮春官

右法制名號之略第一章凡九條○又章下凡二條

○夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之校序庠皆鄉學學國學也共之無異名也○此孟子說與上下數條皆不合未詳其故○孟子

○魯之米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也庠序亦學也庠之言詳也于以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝今藏粢盛之委焉序次序王事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以為樂祖於此祭之頖之言班也于以班政教也○明堂位○今按古者教人其立法大意皆萬世通行不可得而變革者學者不可不知若其名號位置節文之詳則自經言之外出于諸儒之所記者今皆無以考其實矣然不敢有所取舍姑悉存之讀者亦不必深究也

周禮大司徒令五家為比五比為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉以鄉三物教萬民而賓興之比毗志反○物猶事也興猶舉也三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書于王

一曰六德知仁聖義中和○知音智知謂明於事仁愛人以及物聖謂通而先識義謂能斷時宜忠謂言以中心和謂不剛不柔

二曰六行孝友睦婣任恤行下孟反婣音因○孝謂善事父母友謂善于兄弟睦謂親于九族婣謂親于外親任謂信于友道恤謂振于憂貧○疏曰九族者上至高祖下至玄孫旁及緦麻之內也

三曰六藝禮樂射御書數○禮謂五禮吉凶軍賓嘉也樂謂六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武射謂五射一曰白矢謂矢貫侯過見其鏃白也二曰參連謂前放一矢後三矢連續而去也三曰剡注謂羽頭高鏃低而去剡剡然也四曰襄尺謂臣與君射不與君並立讓君一尺而退也五曰井儀謂四矢貫侯如井之容儀也御謂五御一曰鳴和鸞謂和在式鸞在衡升車則馬動則鸞鳴鸞鳴則和應也二曰逐水曲謂隨水勢之屈曲而不墜水也三曰過君表謂若毛詩傳云褐纏旃以為門裘纏質以為機閒容握驅而入擊則不得入君表則褐纏旃也四曰舞交衢道也謂在交道而車旋應于舞節五曰逐禽左謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之也書謂六書一曰象形謂日月之類象日月形體而為之二曰會意謂武信之類人言為信止戈為武會合人意也三曰轉注謂考老之類連類一首文意相受左右相注故名轉注四曰處事謂上下之類人在一上為上人在一下為下各有其處事得其宜故曰處事五曰假借謂令長之類一字兩用也六曰諧聲謂形聲一也如江河之類皆以水為形以工可為聲也數謂九數一曰方田以御田疇界域二曰粟布以御交質變

易三日衰分以御貴賤稟稅四日少廣以御積冪方圓五日商功以御功程積實六日均輸以御遠近勞費七日盈朒以御隱雜互見八日方程以御錯糅正負九日勾股以御高深廣遠○襄讀瀼淸亥六反○附按六書之轉注謂如老考者似可議今詳其所謂假借之令長却是轉注蓋長字轉爲上聲因其年之長而長之及因立爲號令而使令之皆係一事相因與因好而好因惡而惡者同一事理此乃相因而轉以爲注釋者也若夫假借者如初本是裁衣之初借爲凡事之初能本是一獻借爲人之才能或借音或借義說詳見書數篇○又按注六書次第與說文不同又說文指事此言處事及注解六書之說亦與說文小有異同說文六書說見講數篇古六書之義章第一條序內

以鄉八刑糾萬民糾猶割察也謂察取鄉中八種之過而斷割其罪也一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑弟音悌○不弟謂不敬師長五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑訛言惑衆八曰亂民之刑亂名改作執左道以亂政也○附按剛中鄭氏云教民六德六行六藝糾民止於六行者人性有厚薄博明之異德不可以皆同人材有能不能之別藝不可以皆能惟六行人人所當勉不修其行則害於身禍於家亂倫傷治王法

所不容矣又云兄當念鞠子哀弟當念天顯然制刑之意終不爲卑者而罪其長故六行則教兄以友而制刑則謂之不弟使少者不敢凌長也今詳不友于弟者古聖上斥爲不念鞠子哀則不友之刑當卽于不孝條中該之以五禮防萬民之僞而教之中禮所以節止民之侈僞使上不逼下下不僭上而行得其中以六樂防萬民之情而教之和樂所以道正民之情性使乖戾不作而血氣和平

○鄉大夫正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以考其德行察其道藝正月之吉謂建子之月一日也其鄉吏州長以下○疏曰在身爲德施之爲行內外兼備卽爲賢者也以歲時入其書入其書者言于大司徒三年則大比放其德行道藝而興賢者能者賢者有德行者能者有道藝者興賢者謂若今舉孝廉興能者謂若今舉茂才衆寡謂鄉人之善者無問多少賓敬也敬所舉賢者能者變舉言興者謂合衆而尊寵之以鄉飲酒之禮禮而賓之○疏曰按鄉飲酒堂上堂下皆有衆賓故此經衆寡兩言無問多少也鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥斯也其賓之明日也獻猶進也王拜受之重得賢者王上其書于天府天府掌祖廟之寶藏者內史副寫其書者當詔王爵祿之時○藏才浪反○疏曰內史職有策命諸侯羣臣之事故使貳之

退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞以用也行鄉射之禮而以五物詢于衆民鄭司農云詢謀也問于衆庶寧復有賢能者乎和謂閨門之內行也容謂容貌也主皮謂善射射所以觀士也故書舞作無杜子春讀和容爲和頌謂能爲樂也無讀爲舞謂能爲六舞玄謂和載六德容包六行庶民無射禮因田獵分禽則有主皮主皮者張皮射之無侯也主皮和容興舞則六藝之射與禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也孔子射于矍相之圃蓋觀者如堵墻射至於司馬使子路執弓矢出延射者又使公罔之裘序點揚觶而語非詢于衆庶之儀而若是乎○今按五物之說未詳當闕○附按據志長王氏云五物皆指射言其人氣貫暴戾容止傾邪必不能盡五射之美故先觀其和次觀其容主皮中而貫革功力全也和容者容體比於禮與舞者節奏比於樂以此五者觀其人或曰射以中鵠爲主鵠以皮爲之是之謂主皮○又按注謂詢復有賢能非也賓

興之法自閭族黨州書之考之至鄉又考之乃興之取之詳而擇之審王法行公道明王此方興之後豈復有賢能待詢者蓋古者用人與衆共之其興賢興能也旣進而獻之於王又退而詢之於衆庶亦徵諸庶民之意也凡得與於鄉賓興之禮者皆五州德行道藝之人令以之行鄉射禮章其五物之善於一鄉耳目之中使衆見其比禮比樂之盛而信其爲賢能也不翅於未興之前而詢於旣興者蓋考得其實卽興之而不疑論宗自上也與得其人自詢之而皆合衆同於下也觀本經下文卽云此謂使民興賢使民興能其義可見

○州長正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之長丁丈反屬音燭後並同○屬合也聚也因聚衆而勸戒之者欲其善若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射于州序序州黨之學也會民而射所以正其志也○疏曰言以禮者亦謂先行鄉飲酒之禮而後射也○附按古者教民禮樂而觀人擇士以射故立教於鄉射爲習射之禮寓行禮樂使治鄉之州長一歲再舉於以教民於以觀士而所觀之士卽黨所書之人州考之以供鄉之興者觀之於射而其人之德行道藝可傚此益卽鄉射之禮也以教鄉而設名爲鄉射凡鄉之事

州長治之其禮行於各州州教即鄉教也若鄉則不能復歲合五州之士民而一再行之明矣蓋鄉大夫不治鄉事惟司三年考與至獻賢能後乃以鄉射之禮詢衆庶者則以五州之士所素習於州者與衆著之以見三年教之有成云爾正歲則讀教灋如初謂建寅之月雖以正月讀之至正歲猶復讀之因此四時之正重申之

〇黨正四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之以四孟之月朔日讀法者彌親民者于教亦彌數〇數音朔〇疏曰鄉大夫管五州去民遠不讀法州長管五黨去民彌親故正月正歲春秋兩祀四讀法黨正以下去民彌親故黨正加四月七月十月爲七讀法族師又加二月三月五月六月八月九月十一月爲十四讀法鄭于此總釋之春秋祭禜亦如之禜榮敬反〇禜謂雩禜水旱之神蓋亦爲壇位如祭社稷云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位一命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正飲

酒禮亾以此事屬于鄉飲酒之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖爲鄉大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅不入是也齒于鄉里者以年與衆賓相次也齒于父族者父族有爲賓者以年與之相次異姓雖有老者居于其上不齒者席于尊東所謂遵〇疏曰儀禮未亡之時篇內論正齒位之禮其義具悉今鄉飲酒義唯有五十以上豆數之言此經唯有壹命已下觀禮之事二處相兼比于儀禮篇中鄉飲酒法義理乃未足故云微失少矣壹命齒于鄉里者謂天子之下士公侯伯之士未足在堂下與五十已下衆賓相次若子男之士不命則固在堂下也再命齒于父族者以賓在戶牖之間南面若賓是同姓則與之齒也年大在賓東年小在賓西既言齒于父族明異姓不齒可知三命不齒者按鄉飲酒鄉射皆酒尊在室戶東房戶西賓主夾之鄉人之鄉大夫來觀者謂鄉人所遵法謂之爲遵席位在酒尊東公三重大夫再重故注知不齒者席于尊東也所謂遵者謂鄉射鄉飲酒之遵也鄭注鄉飲酒云此篇無正齒位之事者彼是三年一貢士直行飲酒之禮無黨正正齒位之事按彼注又云天子之國三命則不齒諸侯之國爵爲大夫則不齒者蓋得爲卿大夫者其年應必高于衆賓是以無問命數皆不齒以其爵尊故也〇補注索音色求也按郊特牲蜡也者索也謂求索其神而祭也〇附按正齒位之據注疏文推之乃以士之命度庶人之年以貴不加老

教鄉黨尚齒之義若鄉大夫則不以命齒而以爵不齒本經天子鄉飲禮有三命之士即以貴不齒無待論爵又以老不加貴著朝廷尚爵之義以爵命年三者相準爲低昂老老貴貴並行不悖亦制禮之權衡也其禮篇既亾無可考見依注疏以鄉飲酒法約之其鄉飲堂上賓介賓長之位即黨飲六十以上者之坐鄉飲堂下衆賓之位即黨飲五十者之立鄉飲席於尊東之遵當即黨飲三命之不齒鄉飲西階下衆賓之南士觀禮之位當即黨飲一命齒於鄉里之位鄉飲觀禮無與賓相齒之義再命者不嫌立此至黨飲則再命而五十者有不齒於鄉里之嫌不至矣此一命齒於鄉里之禮惟於堂下一命五十之士與衆賓立者見之若六十以上之士其在鄉飲禮賓無尚齒義自無以杖鄉杖國之年來立堂下觀禮之事至賓飲則六十者坐堂上乃以再命觀禮之位席於賓則[?]與父族之爲賓者齒無父族者有不齒之嫌不至矣一命而六十者不得干與堂上齒位亦不乇矣此再命齒於父族之禮惟於堂上再命六十以上之士與父族賓坐者見之此禮惟以養鄉庶人之老爲義當以處士之有年者當之若命士之老則有國養庶老於小學之禮在此不與焉故惟視其命與齒有足與鄉庶人之老相爲齒位者從而列位觀禮以立正齒位之法本文乃總舉其禮而通著之非謂王國侯國大國小國之黨一命再命五十六十鄉里父族之人一例通行之也〇又按此即鄉飲酒正齒位之

禮也以教鄉而設名爲鄉飲故釋義者亦聚於鄉飲義其賓不能合一鄉之衆庶歲行於鄉惟分行於各黨黨中乃得以屬民而教黨教即鄉教也鄉射以尚功功即德行道藝鄉飲以尚齒功少而齒多故射行於州而飲行於黨凡其黨之祭祀喪紀昏冠飲酒教其禮事掌其戒禁其黨之民正歲屬民讀灋而書其德行道藝書記之以歲時涖校比涖臨也鄭司農云校比族師職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辯其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦如今小案比〇疏曰如今小案比者此舉漢法言小案比對三年大比爲小耳及大比亦如之疏曰族師至三年大案比黨正亦涖之

〇族師月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者月吉每月朔日也春秋祭酺亦如之酺音步〇酺者爲人物烖害之神也舊書酺或作步杜子春云當爲酺玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與蓋亦爲壇位如雩禜云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉〇校戶教反蝝悅全反螟莫經反酺與音餘下步與同〇疏曰按州長春秋習射有飲酒禮黨正十月農功畢亦有飲酒禮皆得公酒爲之今此族卑不得公酒爲禮故云族無飲酒之禮鄭知祭酺

有民飲酒禮者按禮器云周禮其猶醵與鄭注云合錢飲酒爲醵又明堂禮乃命國醵鄭按禮器明堂禮皆有醵法以不得官酒故須合錢耳○附王氏曰古禮民不得群飲故漢文賜民大酺五日此言春秋祭酺蓋亦祭社畢而民得相與飲酒因以書其行也

○閭胥凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者祭祀謂州社黨禜族酺也役田役也政若州射黨飲酒也喪紀大喪之事也四者及比皆會聚衆民因以讀法勸戒之

○比長各掌其比之治五家相受相和親有辠奇衺則相及本亦作邪衺似嗟反○衺猶惡也○以上七條周禮地官○附按鄉敎三物尤重六行獨六行不修有刑故鄉舉亦從行上[illegible]謂一族不能備三物也而修行不可無人閭二十五家相友[illegible]任恤可驗族百家聚處孝弟睦婣可觀末行修書於國本行[illegible]於族急先行也加書敬敏謂其堪力於孝弟睦婣也並書有學謂其可習於德藝也至於五族二十閭之衆則寘士出矣必有行而兼德者可成爲賢有行而兼藝者可成爲能則賓於黨重兼善也州合五黨所書之德行道藝而考第其大小偏全之數鄉又合五州所考而考拔其體用備成之材其法由閭族黨州以至於鄉其分書於下也收之寬而養之漸其卒考於上也裒之詳而取

之優所以教成之日閭有任恤族有孝弟睦婣黨有德行道藝州有賢能鄉有興獻總凡入書考之列其爲賢能而得與興獻若從日爲良士大夫爲各公卿其未成賢能而不及與獻者亦宗身爲鄉里之善人處士得與於黨正鄉飲之崇養此鄉舉之法之功用也至其教法比長閭胥族師黨正州長之官與家塾黨庠術序之父師少師左右夾持其入學出學朝夕出入教者師教之法也其歲時月朔讀灋以禮官敬之法也而法並行人材由是以成此又鄉飲之法之本原也先王教人取人之善制莫盡於此

右教民之法第二章 凡七條○又章下一條

○齊桓公內政之法正月之朝鄉長復事君親問焉曰於子之鄉有居處好學慈孝於父母聰慧質仁發聞於鄉里者有則以告有而不以告謂之蔽明其罪五罪在五刑也有司已于事而竣竣音俊○竣退伏也公又問焉曰於子之鄉有拳勇股肱之力秀出于衆者有則以告有而不以告謂之蔽賢其罪五有司已于事而竣公又問焉曰於子之鄉有不慈孝于父母不長弟于鄉里驕躁淫暴不用上令者有則以告有而不以告者謂之下比其罪五有司已于事而竣是故鄉長退而修德進賢公親見之遂使役官及五屬大夫復事公問之如初五屬大夫于是退而修屬屬退而修縣縣退而修鄉鄉退而修卒卒退而修邑邑退而修家是故匹夫有善可得而舉也匹夫有不善可得而誅也國語齊語

師氏掌以媺詔王以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長媺音美行去聲知舊音智今如字○德行內外之稱在心爲德施之爲行孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉國子公卿大夫之子弟師氏教之而世子亦齒焉學君臣父

子長幼之道○疏曰鄭不言王大子及元士之適子者畧言之其賢皆有也○今按至德者誠意正心端本清原之事道則天人性命之明事物當然之則修身齊家治國平天下之術也敏德者強志力行著德履業之事行則理之所當爲日可見之跡也孝德者尊祖愛親不忘其所由生之事知逆惡則以得于已者篤實深固有以其知彼之逆惡而自不恐爲者也○附諸仲楊氏曰許太師太傅太保曰三公今師氏保氏乃中下大夫職司徒之屬官雖職兼詔王媺諫王惡實以教國子爲導○剛中鄭氏曰三代教世子入則有保出則有師則師氏保氏乃教世子之官○疏曰方氏曰大司徒以六德六行六藝教萬民而師氏保氏分爲二職者師氏所教十五二十入大學者也保氏所教八歲十三入小學者也或以六德六行或以三德三行而變其名義者司徒以鄉三物教萬民而賓興之要其終而言之故德無不詳行無不備也師氏所教乃國子始入學者必使知人之所得於天而粹然至善者爲道之本而後六德可馴致也必使知勤敏爲行之本而後六行可漸推也有父兄在睦婣任恤之行不可得而見也第使知親父母尊賢良事師長而百行有基矣若六藝則小學所必親故無異教也於孝行之外別教孝德而日以知逆惡者非知人之逆惡自知其逆惡也師氏主教太子太子之事父母也師保孝之道必以禮於孝行無由顯惇故特教以孝之實得於心者使知於父母之教揚孝

若逆則爲逆倫爲不義則爲惡而太子之涉惡不可紓諱也故使其教於國子猶周公之抗世子法於伯禽也師氏無教太子之文者古者太子入學與冑子齒故以國子該之也國子本宜學於大學以太子故教於虎門之左則教太子不必言矣○保

氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數乃教之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容 養國子以道者以師氏之德行審諭之而後教之以藝儀也祭祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟蹌蹌喪紀之容涕涕翔翔軍旅之容闞闞仰仰車馬之容顛顛堂堂玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼○嚴音儼蹌七良反闞呼檻反仰本又作卬五剛反齊如字皇音往纍律悲反顛音田暨其器反詻五格反匪芳非反○以上周禮地官○附剛中鄭氏曰儀者德性之表見於動容周旋之際者也國子異時從事於宗廟朝廷之上則可不素教之哉單子視不登帶言不過步叔向以爲無守氣晉

侯視遠足高單子以爲不能久古之人視威儀省禍福則教國子以容儀誠不可緩然皆以道通之然後教之則藝儀皆道之所寓與○靈皐方氏曰師氏保氏專爲教太子設而其職首曰以媺詔王諫王惡者使太子益嚴於師保也王且以美詔王之惡且諫則所以詔諫太子者不可玩忽明矣○附按後鄭解六容皆本少○儀玉藻惟穆穆皇皇少儀以爲言語之儀此屬賓客之容亦當

大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友 中猶忠也和剛柔適也祇敬庸有常也善父母曰孝善兄弟曰友○附東萊呂氏曰樂雖主在和無相奪倫豈不是中須於樂上見得中和不可相離然又不可渾然無別注以中爲忠非是○彥祥易氏曰六者皆聖賢踐履之實行大司樂乃以爲教國子之樂德者猶孟子謂樂之實也

以樂語教國子興道諷誦言語 興去聲諷方鳳反○興者以物喻事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語○剴苦代反倍音佩○附靈皐方氏曰以樂語教國子者謂以樂教之欲其達此六語也興者引彼物以興此事如春秋傳趙孟曰吾兄弟比以安尨也可使無吠穆叔曰小國爲蘩大國省穡而用之是也道者述古而道其義如德正應和曰類故能載周以至于今之類是也諷者微吟誦者明誦言者賦詩以自言其情語者賦詩以答人之意也古之人不必親相與言也以禮樂相示而已觀春秋傳列國君臣賦詩贈答彼此各喻其意非達於六語何能相應如響邪故曰不學詩無以言按樂語原具此六類引喻感發之謂興開陳善道之謂道微言風動之謂諷顯言正告之謂誦兩相酬答之謂語獨自說意之謂言[illegible]即詩歌中備有六善教之以爲言也

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武 大音泰卷音權磬上昭反濩戶故反○此周所存六代之樂黃帝曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王代紂以除其害言其德能成武功○共音恭殫時獻反數音平○疏曰敷土敷布也布治九州之水土也濩者救護也救護使天下得其所也按樂記云大章章之也注云堯樂名也周禮闕之或作大卷又云咸池備矣注云黃帝所作樂名也堯增修而用之周禮曰大咸周公作樂更作大卷更與黃帝樂立名曰雲門則雲門大卷爲一故本經下文分樂而序之更不序大卷也○附剛中鄭氏曰國子他時公卿大夫則奉命周旋出入尊對之人故以樂而教之語將使之奉祭祀待賓客揖遜升降以行禮容儀之際尤不

可不中節故以樂而教之舞

禁其淫聲過聲凶聲慢聲 淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑閒濮上慢聲惰慢不恭

○大胥掌學士之版以待致諸子 鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待所當召聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺以上年二十到年三十顏色和順身體修治者以爲舞人與古用卿大夫子同義

春入學舍采合舞 舍音釋采音菜○春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見于君以雉爲贄見于師以菜爲贄菜直謂蔬食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采仲丁又命樂正入學習樂玄謂舍即釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋藻之屬○疏所居反○疏曰先鄭解舍采三家之說後鄭皆不從者按記有釋菜奠幣又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也采即菜也故以爲學子始入學釋采禮先師也釋菜禮輕故不及先聖

秋頒學合聲 春使之學秋頒其才藝所爲合聲亦等其曲折使應節奏○附孫氏曰大司樂掌治建國之學

凡合國之子弟蓋舉后之太子卿大夫元士之適子常在學者其餘不常在學則籍在諸子而教在大胥小胥不過春秋合之而已○嚴陵方氏曰大司樂樂師大胥小胥凡國子國子之倅以國之選俊皆隸焉其曰國子者公卿大夫元士之適子也其曰學士者兼用之選俊也其曰致諸子者致國子之學於師氏保氏者及其倅之萃於諸子而學於鄉學者也春合舞秋合聲則蓋入大學與衆學士比校而大胥掌致之知國子之倅平時不肄業於大學者從大胥待致春秋合樂及諸子官使之修德學道春秋合諸學射以考之則平時肄業於家塾術學可知矣又曰頒學分示以所當學如春秋以禮樂冬夏以詩書之類

○大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹詳見樂制篇 教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌風雅頌者聲樂部分之名也風則十五國風雅則大小雅頌則三頌也賦比興則所以製作風雅頌之體也賦者直陳其事如葛覃卷耳之類是也比者以彼比此如螽斯綠衣之類是也興者託物興詞如關雎兎罝之類是也蓋衆作雖至多而其聲音之節制作之體總不外乎此故大師之教國子必使之以是六者三經而三緯之則凡詩之節奏指歸皆將不待講說而直可以吟詠而得之矣 以六德爲之本以六律爲之音六德卽大司樂所教樂德六律兼六同而言○以上三條周禮春官○附剛中鄭氏曰大師教六詩蓋教國子以歌六詩也古者作樂必歌詩以爲音風賦比與雅頌皆所以歌之音知音調之高下惟大師耳大司樂教之以其義大師教之以其音故曰教六詩六德爲之本所以成其性大司樂之教施於前六律爲之音所以相其聲大師之教行於後蓋相承言之○附按此二節朱子因不取鄭另作注

右教弟子之法第三章凡五條

司徒修六禮以節民性六禮冠昏喪祭鄉相見 明七教以興民德七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客 齊八政以防淫八政衣服飲食事爲異別度量數制鄭氏曰事爲百工技藝也異別五方用器不同也度丈尺也量斗斛也數百十也制布帛幅廣狹也 一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡絀勑律反○耆老致仕及鄉中之耆而賢者逮及也簡猶差擇也 命鄉簡不帥教者以告帥音率下同○帥循也不循教敖狠不孝弟者司徒使鄉簡擇以告者鄉屬司徒○敖五報反○疏曰周禮六鄉大夫皆司徒統領 耆老皆朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉朝音潮與去聲○將習禮以化之使之觀焉朝猶會也此庠謂鄉學也鄉謂飲酒也鄉禮春秋射國蜡而飲酒養老○蜡仕詐反○疏曰初時耆老聚會于庠學乃擇元日就州學習射就黨學上齒習射習鄉各在一處不得同日州長職云春秋而射於州序然則射在州序而云鄉射禮者州屬于鄉雖在州序亦得謂之鄉鄉居此州更不立州學若州有事則就鄉學也周之十二月國家蜡祭之時黨正飲酒而養老以正齒位若正月鄉學飲酒則無正齒位之事故此鄉爲黨正飲酒也謂之鄉者黨之屬故六鄉或鄉所居之黨不別立黨學黨有事亦就鄉學爲之故鄉六序爲鄉學也○附按習射上功即州長會民射於序之禮也習鄉上齒即黨正飲酒正齒位之禮也其在州長黨正行之爲教之常法若鄉大夫惟三年行鄉飲酒禮則興賢能也行鄉射禮則詢衆庶也無復習射習鄉教民於鄉之事此外惟鄉有不帥教之人鄉官鄉師所與治者大司徒親行教法乃復舉二禮於鄉以爲觀感變化之方故謂之習蓋與州黨所行同其禮而不同其事非

常教也 不變命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮中年考校而又不變使徙其居遷其見新人則有所化也亦復習禮于鄉學使之觀焉○覡音冀復扶又反○疏曰中猶間也謂間一年而考校之時 不變移之郊如初禮後中年又爲之習禮于郊學郊鄉界之外者也稍出遠之○疏曰謂五年之時間四年下之一年也郊謂近郊也以遠郊之內六鄉居之若鄉民近國城及國內之人其學在國中或在公宮之右或在公宮之左故前云右鄉左鄉之若鄉人遠在國城在近郊之外者則學在近郊其習禮亦鄉大夫臨之○附按國外百里爲郊五十里爲近郊百里爲遠郊六鄉在百里之中近郊遠郊卽近鄉遠鄉地也觀魯人三郊三遂亦謂鄉爲郊可見本記國之左右鄉卽近國之鄉學郊卽遠鄉之學以郊言者別於上左右鄉之文也注曰郊鄉界之外者猶云鄉之外界正指遠鄉言注意卽以此爲遠郊故下移遂甘云遠郊之外曰遂蓋鄉各有學與國學分中外鄉學各在近遠郊地別無所謂郊學疏解以文殊非注義 不變移之遂如初禮又中年復移之使居遂更爲習禮于遂之學遠郊之外曰遂遂人大羣之○疏曰謂七年之時間六年下之一年也按司馬法曰百里郊二百里野遂人云掌邦之野說二百里爲野遂之所居放

知在遂郊之外六鄉之州學主射黨學主正齒位若遂則縣與州同鄙與黨同未知縣正亦主射鄙師亦主正齒位焉否想應與鄉不異而刑禮不備耳但縣鄙既皆屬于遂雖各立學總曰遂學或遂所居之縣鄙不立縣鄙之學有事則在遂學與鄉同

不變屏之遠方終身不齒 屏必郢反○遠方九州之外齒猶錄也○疏曰謂九年之時鄉不云朞年者以九年限極不須云朞年也九州之外于周則夷鎮蕃也蓋隨罪輕重而爲遠近之差若王子公卿之子雖屏于夷但居夷之內畔

命鄉論秀士升之司徒曰選士 選息戀反下皆同○移名于司徒也秀士鄉大夫所考有德行道藝者○疏曰按鄉大夫云三年則大比考其德行道藝而興賢者能者謂鄉人有賢能者以鄉飲酒之禮興之獻賢能之書于王名則升于天官者則任以官爵如下文所云太樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士而司馬官之爵之也彼據鄉人故三年一舉此據學者故中年考試殷周同也熊氏以爲此中年舉者爲殷禮周大夫三年舉者爲周法○附按周官考與王制論升兩法本末實亦各不相蒙往疏合而一之以秀士卽德行道藝以獻賢書於王卽告王升司馬據周官國族州鄉幾經書考名爲賢能獻於王制豈復有入學九年造就成材之事若以興獻進合司馬論定官爵則又無鄉國選升九年教成之事其不可湊相牽合明矣從來

說名爲鄉舉里選之法互相蒙冒或謂殷周異法皆未得其事實竊意古之用人官族民戶宜爲兩途民治在官故由鄉官考興則周官鄉舉之法也士教在學故由鄉學論升則王制里選之法也鄉屬在里門因名選士爲里選按周官國子之在國學及王朝虎門學者乃公卿大夫元士之適子貴遊之子弟其他如王朝庶司鄉遂衆吏爲三等士者其子弟衆多當散居各鄉教於鄉學可知書大傳所謂餘子皆八學者是矣此等亦爲國子之倅而名隸於諸子官者既爲士籍當與民戶仕進不同鄉學兼教民士所教民材分隸鄉官書考興獻所教士材上者升入國學與於國子之列受太學教成司馬論爲王朝之官次者留鄉學教成司徒用爲鄉遂之吏不材者退爲大家之農此鄉學國學分教成材鄉舉里選分法用人之道也疑古制或如此

司徒論選士之秀者而升之學曰俊士 可使習禮者學大學○疏曰按內則云二十而冠始學禮此俊士年以二十可使習禮身升于大學非唯升名而已

升于司徒者不征于鄉升于學者不征于司徒曰造士 不征不給其繇役造成也能習禮則成士○疏曰此繇役者供學及司徒細碎之繇役也二十習禮舉其大綱若其世識聰明則亦早能習之○附按古造就人材惟出鄉學國學二塗而已選士俊士皆以其生質之秀可造於學以成材故又名曰造士其初爲鄉論升者疏所謂升名司徒而身猶在學者也是鄉學中所造之士也其後爲司徒論升者疏所謂非惟升名而身卽升於大學者也是國學中所造之士也升之司徒而不升諸學者則爲選士之造教成於鄉學司徒用之爲鄉遂之吏升諸學者爲俊士之造教成於國學司馬論之爲王朝之官下文主言國學造士官人之法遂以造士之名專屬之國學皆繫以不征者謂免其繇役使得盡力於學皆取造成之義也○又按不征分鄉與司徒兩項者蓋征於司徒者國役也如周官鄉官辨任舍入役書國作民而致衆於司徒者是也此升於學不征當卽大司徒施舍之法如鄉大夫職中所舍國中賢者能者一類是也征於鄉者鄉役也乃鄉官以公事役民如一鄉中春秋祭祀社禜酺飲射役政修封疆徑術治溝渠道路喪紀四閭相葬之類此法不具於司徒乃鄉官自治之者今其人升於司徒則鄉官亦以施舍之例不征也造於鄉學者不征其鄉役造於國學者不征其國役亦大小輕重之別○又按上文命國之左鄉右鄉及不變移之郊皆六鄉之學在鄉者也繫於國者爲其近于國乃近郊之學以郊言者爲其遠於國乃遠鄉之學也

樂正崇四術立四教 樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學○疏曰崇謂敦暢義理貴明旨趣使學者知之

順先王詩書禮樂以造士 順此四術而教以成是士也

春秋教以禮樂冬夏教以詩書 夏戶嫁反○春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成○疏曰鄭意以爲秋教禮春教樂冬教書夏教詩也所以詩得爲聲者詩是樂章詩之文義以樂聲播之故爲聲若以聲對舞則聲爲安靜舞爲鼓動舞爲陽聲爲陰故大胥云春釋采合舞秋頒學合聲是也就舞之中奮動甚者屬陽奮動輕者屬陰故記云春夏學干戈秋冬學羽籥是也書者言事之經禮者行事之法事爲安靜故云書禮者事事亦陰也又記云秋學禮冬讀書與此同也若不互言而但云春夏教以樂詩秋冬教以禮書則是春夏但教樂詩而不教禮書秋冬但教禮書而不教樂詩也必互言者以此四術不可暫時而闕故春教樂卽兼有禮秋教禮卽兼有樂夏教詩卽兼有書冬教書卽兼有詩故注云皆以其術相成但逐其陰陽以爲偏主耳

王太子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉 適丁歷反造七到反○皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯○附按俊選卽上文所稱俊士以其出於選士之秀故名曰俊選或兼選士言者非

凡入學以齒 皆以長幼受學不用尊卑

將出學小胥大胥小

樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王出學謂九年大成而出也此所簡者謂王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子也大胥小胥皆樂官屬也王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學亦謂使習禮以化之不變王又親爲之臨視重弃賢者子孫此習禮皆于大學也○疏曰若殷人習禮在于大學即記云瞽宗殷學又云禮在瞽宗殷之大學也若周則大學曰東膠瞽宗不得爲周之大學也於鄭注儀禮鄉射云周立四代之學于國而又以有虞氏之庠爲鄉學則周之尊常習禮于殷學之中至九年爲王子不變其習禮常於東膠大學然則餘子十八入大學嫡子二十入大學者皆是殷法也若周法立當代大學在公宮左即東膠也又之小學于西郊即有虞氏之庠其習書則于虞氏之學習禮樂則于殷之學習舞則于夏后氏之學故云春夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序春誦夏弦大師詔之瞽宗又云禮在瞽宗書在上庠詩則無文鄭注云弦謂以絲播詩則習詩亦在瞽宗然詩與禮樂雖各在其學習之至二十入大學之時仍于大學之中兼習四術故此注云習禮皆于大學是周之大學亦習禮也禮既在瞽宗又在大學則其餘亦可知也○附按注據鄉習禮以化不帥教者謂此大學當亦然但鄉有移左右郊遂法此入學視學皆於大學耳疏不詳其本義時因注云習禮於大學與記云禮在瞽宗異文據周立四代之學分瞽宗與大學爲兩地因以習禮習書習舞等與樂正四術之敎爲兩事參引互論生出殷周異法及尋常習禮不變習禮分習兼習之說以見本注所云皆於大學者指入大學後習禮之教暨不變時習禮之化通言之而於在瞽宗者不相涉也不知殷以瞽宗爲大學周以成均爲大學東膠乃其養老所在先儒謂即東序以瞽宗與上庠東序分立於當代大學中詳見後劉氏說並五學篇陳氏說入大學習四術者即分習於各學而瞽宗於大學非判然兩地習禮大學與習禮瞽宗亦非謂然兩事殷周雖有一學與四學之分其以二十入大學亦無二法至鄭注所云周立四代之學於國正以成均統虞庠夏序殷瞽宗而言不過用先代之制與名其義不主於立先代之學若以虞庠爲鄉學而又推之以虞庠爲西郊之小學是皆不可以證上庠東序瞽宗之在國學者疏說拘牽讀者不可不辨也不變王三日不舉去食樂重弃人○去邱呂反屛之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒棘當爲僰僰之言偪使之偪寄于夷戎也不屛于南北爲其大遠○僰蒲北反○疏曰按漢書云西南有僰夷又云南北萬三千里東西九千里○附用之陳氏曰棘急也欲其悔過之速寄寓也示其有可復之理南於中國爲尤遠北於四方爲尤寒詩曰豺虎不食投畀有北自非惡

之欲其死才投之於此矣大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士移名于司馬司馬夏官卿主邦政者進上可進受爵祿者也○疏曰此文承王子公卿大夫之子下似專據王子等其實鄉人入學爲造士者亦同于此其鄉人不在學者及邦國所貢之士既貢于王亦當升諸司馬以司馬掌爵祿司馬辨論官材辨其論官其材觀其所長○疏曰司馬得此所論之狀乃更辨之觀其材能高下知其堪任何官故云官材也論進士之賢者以告于王而定其論各署其所長○疏曰正定其論若長於禮者署擬於禮官長於樂者署擬於樂官論定然後官之使之試守○疏曰既論擬定然後試之以所能之官任官然後爵之任而金反○命之○疏曰堪任以此官然後爵命之位定然後祿之疏曰既受爵命使有職位然後與之以祿也有發則命大司徒教士以車甲乘兵車衣甲之儀有發謂有軍師發卒○衣於既反卒子忽反○疏曰命司徒者以其主衆又主教故使與司馬相參也○王制○附按士謂在官之士教以車甲授之車甲而教之也周制鄉遂車甲藏於民間有發則鄉遂之吏簡其兵器合其卒伍以致於司徒而聽於司馬若卿大夫上從軍旅則受車甲於朝諸子職授國子以車甲合其卒伍司兵職授兵則從司馬之法以頒之又左傳鄭人授兵於大宮公孫閼與潁考叔爭車所授皆在仕之車甲也月令教田獵以習五戎司徒北面搢扑誓之則司徒與教軍法可知故士習車甲得以司徒教之○凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚語謂論說于郊學大樂正論造士之秀者升諸司之曰進士謂此矣○疏曰郊西郊也周以虞庠爲小學在西郊天子親視學而考課論說也曲藝皆誓之以待又語曲藝爲小技能也誓謹也皆使謹習其事又語爲後復論說也○復扶又反○疏曰令待後復論說之日如春待秋時也三而一有焉乃進其等三說之中有一善則取之以有曲藝不必盡善進等謂進于衆學者○疏曰等類也以其序又以其藝爲次謂之郊人遠之遠于萬反○俟事官之缺者以代之遠之者不曰俟選曰郊人曉技藝○疏曰謂之郊人以其猶在郊學也于成均以及取爵于上尊也董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒于虞庠則郊人亦得酌于上尊以相旅○疏曰虞庠是舜學故言虞庠近是成均上尊堂上之酒尊卑者酌于堂下之尊郊人雖賤亦得酌于堂上之尊也○附王氏曰成均國之大學虞庠在郊之小學鄭氏以成均爲虞庠失之矣

○附按此條辭義多不明曉注疏曲解諸家強釋悉無當者今卽古立學取人已具之法而推其當然之事以通之按古國學以教國子俊選鄉學以教民材國外百里之地制六鄉外爲四郊邑六郊外爲六遂遂大夫有三年興氓事則郊遂之舉賢能當有以六鄉爲法者而不如鄉之詳重也疑此是郊遂行鄉飲酒旅酬合語之禮以其士之賢者材者而敘取之曰進曰舉曰揚卽所以興之也鄉舉以德行道藝此德亦六德中之德事卽六行中之事言以觀其道術之明鄉近王國教法備人才多郊屬鄙野教化人材宜遜於鄉故鄉可兼得郊僅偏取也下此則德行未修而習於藝者此藝亦六藝中之藝合德行則爲道藝非德行則爲曲藝藝與德行竝教而不得與德行竝舉有此等之人且戒厲之使勉於學進藝於道待王又語之時考察其於德事言三者而有其一乃設爲高下之等以升進序次之此自不如郊所取斂之賢材以其亦郊肄成之人故謂之郊人其仕進之路不得與於俊選升之大學故[illegible]遂之於成均而猶得以次第與於鄉飲酒賓賢能之禮從堂下衆賓之列取堂上之尊同在旅酬之數爲合語之所及也亦豈不衆哉先王教人成材之法合國鄉郊野兼偏全大小無不造就而登用之意此乃備言其法之曲盡者與姑詳其說俟讀者考焉○又按此條舊本在下文凡大合衆養老下今以類移編此

○凡學世子及學士必時 凡學戶孝反教也下學干學羽學戈學舞同○四時各有宜學士謂司徒論俊選所升於學者○選息戀反

春夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序 干盾也戈句孑戟也干戈萬舞象武也用動作之時學之羽籥籥舞象文也用安靜之時學之詩云左手執籥右手秉翟○盾食準反句古侯反籥羊灼反翟大歷反○疏曰按考工記戈廣二寸內倍之胡三之援四之以其形句曲有孑刃也鄭云若今雞鳴戟也公羊傳萬者何干舞也以其用干故知象武也羽翟羽也籥笛也公羊傳云籥者何籥舞也以其不用兵器故象文也

小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之 四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也周禮樂師掌國學之政教國子小舞大胥掌學士之版春入學舍菜合舞秋頒學合聲籥師掌教國子舞羽吹籥○疏曰此經雜多有諸侯之禮故謂之大樂正小樂正也小舞者謂年幼小時教之舞其舞卽彼舞羽之皇舞旄舞干舞人舞也周禮唯有籥師此云籥師丞者或諸侯之禮或異代之法○附農師陸氏曰先王之制舞也文必以羽籥武必以干戚者蓋籥聲也羽容也聲音以紀之文物以昭之者文也故於文舞用之干以扞其內戚以誅其外者武也故於武舞用之夫舞則干與戚兼陳羽與籥並用簡兮所謂左手執籥右手秉翟明堂位所謂朱干玉戚冕而舞大武是也若周官羽舞所以無籥者象文德之小者以爲儀而已干舞所以無戚者象武事之小者以爲扞而已此記學干小舞也干戚大舞也先儒誤謂以干配戚以記考之干戚一舞也故以一官教之下大樂正學舞干戚是也干戈南舞也故各以其官教之此小樂正學干籥師學戈是也干戚大舞也故教之以大樂正干舞小舞也故教之以小樂正戈舞則又其小者也故以籥師教之

胥鼓南 南南夷之樂也胥以六樂之會正舞位旄人教夷樂則以鼓節之詩云以雅以南以籥不胥○疏曰胥謂大胥東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁南一名任南蠻之樂也○附按胥之陳氏曰周官大胥以六樂之會正舞位凡祭祀用樂以鼓徵學士之小胥掌學士之徵令所徵令者六代之樂也鞮鞻氏掌四夷之樂旄人教舞夷樂非大胥小胥職也此南卽象箾南籥是也上言大胥此胥盡小胥今詳周官小胥無以夷樂教國子法當從陳氏說杜預曰象箾南籥皆文王之樂劉炫云名南者如周南召南之意南乃舞曲名而小胥鼓之以爲舞節也凡舞必鼓之籥師祭祀則鼓羽籥之舞大司樂教樂舞主陳帝王功德用以祭祀故惟舉六舞若國子平日肄習未有不兼文樂者其舞之所用未聞又按記言教法先詳於舞者周官祭祀用樂瞽人主歌國子學士主舞故大學之教以樂爲主樂以舞爲重也

春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬

讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠 大音泰○誦謂歌樂也弦謂以絲播詩陽用事則學之以聲陰用事則學之以事因時順氣於功易成也周立三代之學學書於有虞氏之學典謨之教所興也學舞於夏后氏之學文武中也學禮樂於殷之學功成治定與已同也○易以豉反○疏曰上文學舞之時皆據年二十升於大學者若其未升大學之時則如此文也春夏是陽陽主清輕故學學秋冬屬陰陰主體質故學事周立三代之學者謂立虞夏殷學也其虞之學制在國兼在西郊則周之小學也夏后氏之學在東序卽周之大學爲夏之制也先師以爲三代學皆立大學小學今按下養老于東序是周之大學夏之東序也又王制云養老于虞庠是周之小學爲虞庠也○附按原父劉氏曰周立四代之學直謂一處並建四學耳辟廱卽成均居中其北爲虞學其東爲夏學其西爲殷學當學羽籥干戈者就東序學禮者就瞽宗學書者就虞上庠辟廱惟天子視學及出師成謀與受俘大射等就焉大學包四代之制故記禮者或指虞庠名之或指東序名之所以紛紛如此之多者所指之體偏也今詳注合習舞與習禮習書爲一例事皆大學之教也疏以本記養老東序參合王制養國老東膠因以東序卽東膠爲大學以習書上庠參合養庶老虞庠因以上庠卽虞庠爲小學學分大小學學者自有升與未升之別不知本文通論大學教世子學士之

法干戈羽籥弦誦書禮即四術四教也安有大學習舞小學習書之理哉瞽宗上庠與東序皆爲大學上庠即大學中所立虞學與在郊小學爲虞庠者安必其一也劉氏說可正疏誤又詳見瞽宗篇陳氏說 **凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序** 學以三者之威儀也養老乞言養老人之賢者因而乞善言可行者也合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也鄉射記曰古者于旅也語○疏曰合語謂合會義理而語說非爲祭與養老而言也指謂鄉射鄉飲酒及大射燕射旅酬之時皆合語爾其實祭末及養老亦皆合語也故詩楚茨論祭祀之事云笑語卒獲箋云古者于旅也語是祭有合語也養老既乞言自然合語也 **大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數** 說如字○學以三者之義也戚斧也語說合語之說也數篇數○疏曰舞干戚即前經祭祀也語說即前經合語也命乞言即前經養老也授數者謂干戚語說乞言三者皆大樂正之官授世子及學士篇籍章之數爲之講說使知義理○附石林葉氏曰三者小樂正詔其威儀而至於度數則大樂正授干戚之數則有俯仰授合語之數則有進退授乞言之數則有升降○附按用之陳氏曰本詔曰天子視學適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉反登歌清廟既歌而語以成之

也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也下管象舞大武大合衆以事由是觀之凡祭豈釋奠之禮與凡養老豈老更羣老與合語之禮豈德音之致與學舞干戚豈舞大武之舞與言舞則歟可知矣今詳書解以祭兼天神地祇人鬼合語兼飲射養燕諸禮而言於禮固該竊意上文統言春秋教以禮樂又別言禮在瞽宗則所云禮者一切吉與賓嘉當俱在其中此二節獨提出祭與養老乞言合語之禮者以此禮乃行於學中尤當精習故不用執禮者詔之而以大小樂正教之也陳氏說於本文較切況合語只飲射諸禮中一節舞干戚亦只祭中一節不應獨舉以目全體玩文義自見 **大司成論說在東序** 論力門反○論說課其義之深淺才能優劣此云樂正司業父師司成則大司成司徒之屬師氏也師氏掌以美詔王教國子以三德三行及國中失之事也○附王氏曰大司成即大司樂也又謂之大司成者以世子及國子之德業大司樂教之使成也凡上所謂干戈羽籥之舞弦誦之歌書禮之文祭與養老乞言合語之數無一不備非教者爲之論說則習其事不明其義誦其言不明其指歸與不學無異大司成所以爲之論說也○陸氏曰注以大司成爲師氏非也師氏所掌教國子事不教於國學之中與此大司成論說於東序者異矣陸元輔云大司樂合國之子弟凡有德有道者使教焉本記曰樂正司業父師司成疑此所謂大司成者即有德有道

之父師也故使教於成均以佐大司樂而謂之司成焉其亦稱大者蓋師保之官與大司樂並尊故也 **凡侍坐于大司成者遠近閒三席可以問** 遠近並如字閒古莧反○閒猶容也容三席則得指畫相分別也席之制廣三尺三寸三分則是所謂函丈也○附子賈李氏曰閒謂隙也其爲遠近有三席之空隙也 **終則負牆** 卻就後席相辟○附長樂陸氏曰負牆致敬也據子夏蹶然而起負牆而立蓋古之人有所受教皆如此 **列事未盡不問** 財錄者之語不敬也 **凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之** 自謂禮樂詩書之官周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之祖不言夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事○疏曰所教之官若春誦夏弦則大師釋奠也教干戈則小樂正樂師等釋奠也教禮者則執禮之官釋奠也皇氏云其教雖各有時其釋奠則四時各有其學備而行之四時在學釋奠若教書之官春時于虞庠之中釋奠于明書之師四時皆然禮之官秋時于瞽宗之中釋奠于先代明禮之師如此之類是也○陳祥道曰奠者陳而奠之也賈公彥曰奠之爲言停停饌具而已 **凡始立學者必釋奠于先聖先師**

及行事必以幣 謂天子命之教始立學官者也先聖周公若孔子○疏曰立學爲重故及先聖常典爲輕故唯先師○陳祥道曰學之釋奠有常時者有非時者春官釋奠常時之釋奠也凡始立學天子視學出征執有罪反以訊馘告必釋奠焉此非時之釋奠也 **凡釋奠者必有合也** 國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也○陳祥道曰釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬大祝造于廟宜于社過大山川則用事反則釋奠此告祭也記曰凡告必用牲幣又曰凡釋奠者必有合也此釋奠有牲幣合樂之證也聘禮觴酒陳席于階薦脯醢三獻一人舉爵從者行酬乃出此釋奠有獻酬之證也○今按有合以下文考之當爲合樂從陳說 **有國故則否** 若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也○今按國故當爲喪紀凶札之類 **凡大合樂必遂養老** 大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲于是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也鄉飲酒鄉射之禮明日乃息司正徵唯所欲以告于先生君子可也是養老之象類○疏曰月令季春大合樂亦在其中周禮大胥春合舞秋合聲雖無天子視學之文月令仲春命樂正習舞釋菜天子親往視之季春大合樂天子親往視之則明天子親視學也○附用之陳氏曰釋奠及於先聖然後以幣則釋奠於其先師非必以幣也凡大合聲必遂養老則釋奠之有合非

大合也又曰後言天子視學遂適東序養老則視學養老皆同日也鄭氏謂用其明日誤矣 始立學者既興器用幣然後釋菜 與當爲釁字之誤也禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成也釋菜告先聖先師以器成有時將用也 不舞不授器 釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者以兵也○附按凡釋菜無用樂之禮此云不舞則有合聲可知是蓋主告器將用則釁器當先展試因奮音故合聲非爲釋菜而用樂也若舞器則司馬之屬官掌之臨事乃授不設於學無所展試故不舞不授 乃退儐于東序一獻無介語可也 儐必刃反本又作擯○言乃退者謂得立三代之學者釋菜于虞庠則儐賓于東序魯之學有米廩東序瞽宗也○疏曰東序與虞庠相對東序在東虞庠在西既退儐于東序明釋菜在于虞庠○以上文王世子○今按語即前經合語之等言可也明釋菜特未可語禮尚嚴也○附按子容應氏曰此東序非夏學乃學宮之東序猶今時學之東偏蓋地道尊右廟位以西爲上寓意夫西者新宮所存所以尊先聖先師也東者學舍所寓所以處國子俊造也曰退儐者以廟宮爲尊故以學舍爲退今詳本記退儐於東序又天子視學養老畢命公侯伯子男及羣吏曰反養老於東序是諸侯之學皆有東序諸侯不得立異代學明堂所云乃魯僭制不可

爲與禮此東序當如應氏說蓋天子教國子習樂及養老更皆於所立夏學東序之中諸侯學中造士養老之處亦得其制而以東序名於天子爲立異代之學於諸侯爲僭當代之制名同而實異也養老於此故儐賓亦於此

右教學之通法第四章 凡三條

學義第十七章一

學禮一之下 此篇亦古所無今集諸經傳凡言教法之意者補之以釋上篇之義○附按此篇舊本分爲三節今依前冠昏相見義諸篇義例合爲一篇而以經傳分編之又出弟子入則孝一條冠後弟子職篇

皐陶謨曰天叙有典勑我五典五惇哉 天叙序人之常性各有分義當勑正我五常之教使合于五厚厚天下 天秩有禮自我五禮有庸哉 庸常自用也天次秩有禮當用我吉凶軍賓嘉五者之禮以行之使有常 同寅協恭和衷哉 寅敬協合衷中也言厚典庸禮皆天之所爲君臣代天行事當同敬合恭而和順于中道也 天命有德五服五章哉 五服天子諸侯卿大夫士之服也尊卑采章各異所以命有德○今按五服恐是袞鷩毳希玄五等冕服 天討有罪五刑五用哉 五刑謂墨劓剕宮大辟 政事懋哉懋哉 言命德討罪無非天意故代天行事者制此五服五刑以爲政事不可以不自勉○尚書虞書 ○人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近于禽獸聖人有憂之使契爲司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信 人之有道言其皆有秉彝之性也然無教則亦放逸怠惰而失之故聖人設官而教以人倫亦因其固有者而道之耳書曰天叙有典勑我五典五惇哉此之謂也 ○庠者養也校者教也序者射也夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人倫也 庠以養老爲義校以教民爲義序以習射爲義皆鄉學也學國學也共之無異名也倫序也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此人之大倫也庠序學校皆以明此而已○以上孟子 ○天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近于樂義近于禮

樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣○人生而靜天之性也感于物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節于內知誘于外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也是故先王之制禮樂人爲之節衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不

悖則王道備矣○君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故樂也者動于內者也禮也者動于外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德煇動于內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣以上三條詳見禮樂義篇○附按教學之義道在於明倫法在以禮樂而已禮樂所以關於教學者其大本在人稟天地陰陽五行之理氣以生禮樂亦緣天地陰陽四時之理氣而起人之淑慝善惡在性情心身之間禮樂所

以防治人之性情心身銷其乖邪模範中正教者特是以爲教化之法而道致於遂順學者循是以爲修治之方而德造乎純明治術之學術悉由是也本記言禮樂之義甚詳朱子掇此三條特揭其道之本原功用最切要者言之於以見學制中所列教法總不外此二端者其所以然之義有如此云○孔子曰興於詩興起也詩本性情有邪有正其爲言既易知而吟咏之間抑揚反復其感人又易入故學者之初所以興起其好善惡惡之心而不能自已者必于此而得之立於禮禮以恭敬辭遜爲本而有節文度數之詳可以固人肌膚之會筋骸之束故學者之中所以能卓然自立而不爲事物之所搖奪者必于此而得之成於樂樂有五聲十二律更唱迭和以爲歌舞八音之節可以養人之性情而蕩滌其邪穢消融其查滓故學者之終所以至于義精仁熟而自和順于道德者必于此而得之是學之成也○按內則十歲學幼儀十三學樂誦詩二十而後學禮則此三者非小學傳授之次乃大學終身所得之難易先後淺深也程子曰天下之英才不爲少矣特以道學不明故不得有所成就夫古人之詩如今之歌曲雖閭里童稚皆習聞之而知其說故能興起今雖老師宿儒尚不能曉其義况學者乎是不得興于詩也古人自洒掃應對以至冠昏喪祭莫不有禮今皆廢壞是以人倫不明治家無法是不得立於禮也古人之樂聲音所以養其耳采色所以養其目歌咏所以養其性情舞蹈所以養其血脈今皆無之是不得成於樂也是以古之成材也易今之成材也難○論語

右學義一章章凡七條○又章下凡五條○晏子曰君令臣共父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽禮也共音恭君令而不違臣共而不貳父慈而教子孝而箴兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正姑慈而從婦聽而婉禮之善物也箴之林反婉於阮反○箴諫也從不自專婉順也○昭公二十六年春秋左氏傳○附按君道在於出令又以不違於理爲令之善臣道在於共職又以不貳於心爲共之善友如忠告善道之友規以正也順如順乎親之順論以道也姑慈而率婦以從則不病於姑息之慈婦聽而承姑以婉則不病於偏一之聽各句而字分兩對皆以相足爲義父子夫妻四項常解自明○欒共子曰民生於三事之如一父生之師教之君食之非父不生非食不長非教不知生之族也故一事之食音嗣長丁丈反唯其所在則致死焉在君父爲君父在師爲師報生以死報賜以力人之道也國語晉語○

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網之有紀綱而萬目張也所以謂三綱者何一陰一陽之謂道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配故人爲三綱法天地人君臣法天取象日月屈伸歸功天也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象六合陰陽有施化端也君羣也羣下之所歸也臣牽也事君也象屈服之形也父者矩也以法度教子也子者孳也孳孳無已也夫者扶也以道扶接也婦者服也以

禮屈服也五常者何謂仁義禮智信也仁者不忍好生愛人義者宜也斷決得中禮者履也履道成文智者知也見微知著信者誠也專一不移故人生而應八卦之體得五氣以為常仁義禮智信是也（白虎通義○附按此條著明三綱五常名義有輔經義故集入其訓釋君臣父子夫婦語皆穿鑿無謂本無取也）○子思曰夫子之教必始於詩書而終于禮樂雜說不與焉（孔叢子雜訓）○君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不虛道（和去聲）○禮器

朱子儀禮經傳通解卷第十

東萊梁萬方廣菴甫考訂
男開宗啟後甫參訂
金陵翁 埜止園甫
古絳李世牧武安甫 校正

弟子職第十八（凡十章）

學禮二（此管子之全篇言童子入學受業事師之法今分章句參以衆說補其注文以附于經○附按舊本編次先弟子職繼以少儀于教學之法次第精密但以管子言獨為一篇載古禮記前似於尊經義例未當今以前篇所取管論教弟子之法冠于首以補正經乃以本篇從之庶合序題附經之旨）

孔子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文（弟大計反○謹者行之有常也信者言之有實也汎廣也衆謂衆人親近也仁謂仁者餘力猶言暇日以用也文謂詩書六藝之文○程子曰為弟子之職力有餘則學文不修其職而先文非為己之學也尹氏曰德行本也文藝末也窮其本末知所先後可以入德矣洪氏曰未有餘力而學文則文滅其質有餘力而不學文則質勝而野愚謂力行而不學文則無以考聖賢之成法識事理之當然而所行或出于私意非但失之于野而已）○論語

右通論教法第一章

先生施教弟子是則溫恭自虛所受是極（必虛其心然後能有所容極謂盡其本原也）見善從之聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力（驕叶音光反○驕而恃力則羝羊觸藩）志毋虛邪行必正直遊居有常必就有德（行下孟反○虛謂虛僞）顏色整齊中心必式夙興夜寐衣帶必飭（式法也）朝益暮習小心翼翼一此不懈是謂學則

右學則第二章

少者之事夜寐蚤作既拚盥漱執事有恪 拚弗運反盥音管漱素侯反○拚席前曰拚盥漱手漱口

攝衣共盥先生乃作沃盥徹盥汎拚正席先生乃坐 共音恭席叶音徂○共盥謂共先生之盥器也徹盥謂既盥而徹盥器也汎拚謂廣拚內外不止席前也

出入恭敬如見賓客危坐鄉師顏色毋作 客叶音恪鄉音向○作謂變其容貌

右蚤作第三章

受業之紀必由長始一周則然其餘則否 長丁丈反否叶音鄙○謂先從長者教之一周之外則不必然

始誦必作其次則已 始誦而作以敬事端也至于次誦則不必然

凡言與行思中以為紀古之將興者必由此始 行下孟反○中者無過無不及之名以此為紀綱然後可興也

後至就席狹坐則起 謂先生者狹坐之人見後至者則當起○附按狹坐蓋謂先坐者坐席之末當不敢中席竟坐所以侍其席之人

若有賓客弟子駿作對客無讓應且遂行趨進受命所求雖不在必以反命 客叶音恪見上讓叶平聲行叶音杭○駿作迅起也對客無讓者供給使令不敢亢禮也受命為先生命求雖不得必以反白

反坐復業若有所疑捧手問之師出皆起至于食時

右受業對客第四章

先生將食弟子饌饋攝衽盥漱跪坐而饋置醬錯食陳膳毋悖 錯七故反悖布內反○饌饋謂選具其食○補注衽與措同

凡置彼食鳥獸魚鱉必先菜羹 羹叶音郎○先菜後肉食之次也

羹胾中別胾在醬前其設要方 胾側吏反別彼列反要一遙反○胾謂肉而細切者遠近將食之便也其陳設食器要令成方也○附按此羹謂兔羹犬羹之類正饌也胾庶饈也中別別為行列庶饈不敘於正饌也公食大夫禮設庶饈旁四列注云是所謂羹胾中別醢云曲禮左殽右胾彼殽骨體也此肉謂之羹亦一也正饌在東庶饈在西故

飯是為卒左酒右醬 醬當作漿○既飯而食則卒也是謂胾也禮三飯乃食胾而辯殽皆三中別畢又用酒以酳用漿以漱故言飯胾而食終乃言酒漿明在胾外也鄭注二禮兩引此文皆作漿字又此上文已云胾在醬前則此醬不應復在胾外矣今本誤也

告具而退捧手而立 立二句用韻不叶未詳

○三飯二斗左執虛豆右執挾匕周還而貳唯嗛之視同嗛以齒周則有始柄尺不跪是謂貳紀 挾古協反還音旋嗛苦簟反○三飯食必二斗也食盡曰嗛視有盡者則益之齒次序也如來肉同盡則先益聚後等盡者則再益也此是再益之綱紀也○附按挾匕所以取鼎實者貳謂再益也豆有柄長尺則立而進之

先生已食弟子乃徹趨走進漱拚前斂祭 漱謂進盥也內則衣裳垢和灰請漱則漱為洗濯之通稱祭用韻未詳○既食畢埽席前并撿斂所祭也○附按進漱

右饌饋第五章 凡二條

先生有命弟子乃食以齒相要坐必盡席 要平聲○所謂食坐盡前恐汙席也

飯必捧擥羹不以手亦有據膝無有隱肘既食乃飽循咡覆手 擥音覽

咡叶補苟反覆音二○不以手當以挾也隱肘則大伏也循咡也覆手而循之所以拭其不潔也○補注擥撮持也○附按據膝以膝據席也豆去席尺食將俯身臨前兩膝著席必乃得身不過低隱肘則身太伏如憑於肘然隱同隱几之隱

振衽掃席已食者作摳衣而降旋而鄉席各徹其餽如于賓客既徹并器乃還而立 摳苦侯反鄉音向席客叶音恪並見上立未詳○振衽掃席謂振其衽以拂席之汙賓客食畢亦自徹其饋并器藏去也○附按振衽掃席謂作將振動下衽如掃席然蓋方作未即摳衣既作乃摳衣而降也

右乃食第六章

凡拚之道實水于盤攘袂及肘堂上則播灑室中握手執箕膺揲厥中有帚 揲記注作擖又作葉並以涉反○攘袂者恐濕其袂握手為且不便于事也堂上寬故播而灑室中隘故握手為掬以灑揲舌也既灑水將拚之故執箕以舌自當而置帚于箕中也

入戶而立其儀不貸執帚下箕倚於戶側 貸他得反○謂倚箕于戶側

凡拚之紀必由奧始 奧西南隅也

俯仰磬折拚

毋有徹折之古反○徹動也不得觸動他物也拚前而退聚于戶內從前埽而郤退聚其所埽穢壤于戶內也○附按自西南隅埽起以下層層埽向東北者所謂拚前也然于每埽前層時其帚皆向後層起處埽來者所謂退也蓋恐埽有遺漏故雖幾微可疑而帚即及欲埽之至冢此正言埽也至埽畢則穢壤聚于戶內待下文以葉實帚而後出而弃之也氏疑此、字即曲禮以袂拘而退之退曰曲禮欲其塵不及長者故以郤退言此則觀下文先生已在別處自不當援彼解此也坐板排之以葉適己實帚于箕板穢將以手排之適已向已也先生若作乃與而辭以拚未畢故辭之令止也坐執而立遂出弃之既拚反立是協是稽協合也稽者也謂合考于書義也○附按坐板之板疑當作扱排即盪除之義以葉適已二句即扱之之法也適已者向已便于貯也實帚于箕謂扱貯其帚使塵不揚而所聚之穢壤併入于箕也若作興辭並拚將先生坐向他處若當此時以拚已畢作而將就席拚者以有餘塵輒留帚箕與起而辭後復坐乃執前實帚之事畢而起立遂以出棄也詳坐排句以下直承上已拚言以所倚戶側之箕收所聚戶內之穢終其拚事云爾依舊注仍作拚言似不可解

右灑埽第七章

暮食復禮昏將舉火執燭隅坐復禮謂復朝食之禮錯總之法橫於坐所櫛之遠近乃承厥火坐上聲錯見上所叶就果反櫛莊乙反○總束也古者束薪蒸以爲燭故謂之總其未以火然者則橫於坐之所也櫛謂燭盡燼其將盡之遠近乃更以燭承取此火也居句如矩蒸間容蒸然者處下捧椀以爲緒句古侯反下叶音戶○句曲也舊燭既將盡則更使人以新燭然之一橫一直其兩端相接之處勢尚如矩則方正不邪也蒸細薪也言稍寬其束使其蒸間可以各容一蒸以通火氣又使已然者居下則欲然者居上而火易然也緒燼也椀所以貯緒也○附按居當作倨直也謂櫛句謂總直櫛以承橫總其形曲也考工記曰倨句中矩文義正同此謂一手執櫛一手執總以就火非二人也捧椀者蓋別一人右手執燭左手正櫛有墮代燭交坐無倍尊者乃取厥櫛遂出是去者叶音渚去上聲○先執燭者既捧椀以貯櫛之餘緒遂以左手正櫛而投其緒于椀中至其櫛漸短有墮而不可執者貯後執燭者代之而交坐于其處前執燭者乃取櫛而出棄之也○附按既以一人捧椀則執燭者右手執新然之燭而左手正櫛也謂之正者以門之新然光尚未明故仍以櫛爲正照之主也並櫛又墮而不以執則捧椀者代執其右手所執之燭也交坐交互其坐謂舊坐者起而旋轉代執者就而新坐此時皆以無倍尊者爲禮注似未精晰

右執燭第八章

先生將息弟子皆起敬奉枕席問所何趾俶衽則請有常則否奉芳勇反俶昌六反否見上○俶始也變其衽席則當問其所趾若有常處則不請也○補注所方所也問所者先問在何地何趾者卒問欲何向也若有常則二者皆不待請

右請衽第九章

先生既息各就其友相切相磋各長其儀周則復始是謂弟子之紀友叶音以叶已章長丁丈反儀叶五何反

右退習第十章

少儀第十九章凡四

學禮三之一此小戴記之第十七篇言少者事長之節注疏以爲細小威儀非也今釐其雜亂而別取他篇以補

人生十年曰幼學名曰幼時始可學也冠禮云棄爾幼志是未冠前爲幼內則曰十年出就外傅居宿于外學書計○程子曰古人生子能食能言而教之大學之法以豫爲先人之幼也知思未有所主便當以格言至論日陳于前雖未曉知且當薰聒盈耳充腹久自安習若固有之雖以他言惑之不能入也若爲之不豫及乎稍長私意偏好生于內衆口辨言鑠于外欲其純完不可得也二十曰弱冠冠古亂反○始成人血氣猶未定故曰弱時可加冠于首也三十曰壯有室其時年壯可有室矣室謂妻也四十曰强而仕智慮氣力皆强可仕也五十曰艾服官政艾老也五十始衰髮之蒼白者如艾服官政謂爲大夫六十曰耆指使也耆渠夷反○耆老至之云者稍久也指

原缺第六葉

也當埽時郤退以一手捉帚又一手舉衣袂以拘障于帚前且埽且退故曰拘而退**以箕自鄉而扱之**鄉與嚮同扱音吸○扱讀爲吸謂收糞時也箕去棄物以鄉尊者則不恭○今按扱呂氏讀如扱醴始扱一祭之扱音初洽反○附按以相扱禮以箕扱塵扱皆引取之義○**奉席如橋衡**奉芳勇反橋居廟反○橫奉之合左昂右低如有首尾然橋井上倖衡上低昂○橰又作桔音結橰古毫反○疏曰衡橫也如橋之橫邊當舒則有首尾故公食禮云卷自末末即尾也已卷則無首尾此本之左昂右低故如有首尾然○附陸氏曰先儒有作橋梁之橫有作橋梁橋衡說甚古但有杠梁之目如徒杠與梁其梁澤梁無𢦏我梁造舟爲梁之類未有以梁爲橋者紂之鉅橋及積聚之名非橋梁也古衡橫字通用非必權衡而後謂之衡也○稟息方氏曰兩手奉席兩端如衡之平不可或高或下使欹邪也窄其上如橋不可使中陷也詳疏如橋之衡左昂右低則搴者身必偏側非所以爲儀也**請席何鄉請衽何趾**衽而審反趾音止○順尊者所安也衽卧席也坐問鄉卧問趾因于陰陽○疏曰坐是陽鄉亦陽卧是陰趾亦陰也**席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上**此節詳見士相見禮篇請見章下○**見父之執不謂之進不敢進不謂之**

退不敢退不問不敢對敬父同志如事父○補注執謂同師之友其執志同者也**此孝子之行也**行下孟反○**謀於長者必操几杖以從之**從猶就也○疏曰几杖俱是養尊之物故于謀議之時持而就之也**長者問不辭讓而對非禮也**當謝不敏若曾子之爲○**從於先生不越路而與人言**從才用反下同○尊不二也先生老人教學者**遭先生於道趨而進正立拱手**爲有教使○疏曰拱手見師而起敬故疾趨而進就之也又不敢斥問先生所爲故正立拱手而聽先生之教**先生與之言則對不與之言則趨而退**爲其不欲與已並行**從長者而上丘陵則必鄉長者所視**上時掌反○恐有所問則即所見以對也○**將即席容毋怍**席叶祥龠反怍才洛反○怍謂顏色變也○疏曰此謂弟子講問初來之法即就也○附張子曰怍慚怍也動中禮節即無怍也今前卻遲疑不知所措者不知禮者也**兩手摳衣去齊尺**齊音咨尺叶敕略反○齊謂裳下緝也謂就席之時以兩手提裳令下緝去地一尺許恐轉足躐之○躐七立反**衣毋撥**撥半末反○撥發揚貌○補注撥謂舉趾高則衣隨膝而發揚**足毋蹶**

蹶本又作蹷求月反蹷與越叶○蹶行遽貌○附藍田呂氏曰毋蹶不忽遽使之蹶也三者謂行容也**先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越**廣敬也在前謂當行之前坐亦跪也遷移也越踰也○疏曰坐亦跪則不通坐也**虛坐盡後**盡津忍反下同○謙也○疏曰虛坐空坐也謂非飲食之坐也玉藻云徒坐不盡席尺是也食坐**盡前**爲污席○污音烏○疏曰古者地鋪席而俎豆皆陳于席前之地若坐近後則瀸汙席故盡前也玉藻云讀書食則齊豆去席尺是也**坐必安執爾顏**安謂不動執猶守也久坐恐有異**長者不及毋儳言**儳仕鑒反○儳猶暫也非類雜○疏曰長者正論甲事未及乙事少者不得敢以乙事儳然雜之○今按說文云儳互不齊也儳言則長者之先而言也**正爾容聽必恭**止謂矜莊也聽先生之言不恭敬則心不存而易忘○附按執顏扇上坐安時言正容辱下聽恭時言**毋勦說**勦初交反○勦猶擥也謂取人之說以爲已說○擥力敢反**毋雷同**雷之發聲物無不同時應者人之言當各由己不可如是也孟子曰無是非之心非人也**必則古昔稱先王**雖不雷同文不得師心時說謂古必當有依據○**毋踐屨毋踖席摳衣趨隅必慎唯諾**踖在昔反摳苦侯反唯于癸反

○趨隅升席必由下也慎唯諾者不先舉見問乃應○疏曰踐躐也後進者不得躐先入者屨也踖躐也將就坐當從下而升當已位上不發初從上從上爲躐席也玉藻云升席不由前爲躐席摳提也衣裳也趨猶向也隅角也既不踖席當兩手提裳之前向席之下角從下而升就已位也鄉飲酒云賓升席自西方注云升由下也升必中席彼謂近于人爲上故以西爲下也○今按此是衆人共坐一席既云當已位上即須立于席後升之乃得當已位上盡以前爲上後爲下也正與玉藻義同鄉飲乃是特設賓席一人之坐故以西下而自席下之中升而即席則此異也○附按席有上下有前後據凡禮文內升降皆由上下無由前後之法處上下兩端於席爲縮前後兩畔於席爲橫升降自應由縮不由橫也此處據共坐之席以由前後爲上下者非謂於席畔之外當前後升也乃以席面上分前後言之無論特坐之席共坐之席皆由末端下升但特坐由席下之中共坐由席下之角若由席下前畔角升則從席面上前以至席上因人坐位設當首坐者必躡三人之席乃就已位當次坐二坐者亦必躡二人一人之席乃就已位此玉藻所謂蹶席也於禮不可從必由席下後畔角升是爲趨隅登席面上後轉當已位上就坐即無躐他人席之失矣疏文以上下問所言由席之法而謂與玉藻登席不由前同與鄉飲酒注升由下異者當如此解也朱子以席前後爲上下與玉藻不同由前

與鄉飲酒注升必中席異者亦如此解乃合也○又按藍田呂氏云毋踐屨毋踖席敬其物所以敬其人也摳衣趨隅必慎唯諾不敢爲賓聽役於先生長者也今詳此說與記文似合蓋此乃少者受命於長者席前之禮也毋踐屨毋踐長者之屨於戶內屨常在側毋踖席毋踖長者之席也踐與躐異躐陵躐之義踖蹴踏之義蓋席皺埤土屨在席旁步武廹近疑或踐踏故戒以毋踐毋踖以爲敬也摳衣趨隅謂趨向席隅而立不敢當席前也必摳衣者近長者身宜磬折恐踐齊而傾跌失容也鄭注詩業則起謂漢學者有摳衣前請法可爲此記之證必慎唯諾謂或唯而應或諾而許當視長者之意指事勢之緩急而愼出之若宜唯而諾宜諾而唯則爲不愼也先生召無諾此云然者彼言承召時此言受命時也○又按古坐席法鄭氏謂席以四人爲節張子謂四人並坐一行蓋四人共坐則長者居席端少者以次列坐皆兩鄉席前也或疑兩旁二人相對隅坐者非是

侍坐于先生先生問焉終則對 不敢錯亂尊長之言○附東滙陳氏曰終則對欲盡聞所問之旨也 請業則起 請益則起 尊師重道也起若今摳衣前請也業謂篇卷也益謂受說不解了欲師更明說之子路問政子曰先之勞之請益曰無倦○附按侍坐于先生以下朱子合編

父召無諾先生召無諾唯而起 應辭唯恭於諾○疏曰唯咔也諾則似緩慢

侍坐於所尊敬無餘席 言先生坐一席已坐一席必盡其所近尊者之席端無使有餘蓋欲得親近若扶持備顧問且擬有後來者闕其下以侍之 見同等不起 不爲私敬○疏曰同等後來者在其坐于下也 燭至起 異晝夜 食至起 爲饌變 上客起 敬尊者○疏曰尊者見之起故侍者宜從之而起○食與燭至尊者不起○侍者起也 燭不見跋 見賢遍反跋半末反○跋本也燭盡則去之嫌若燼多有厭倦意○疏曰本把處也古者未有蠟燭惟呼火炬爲燭火炬易盡則藏所然殘本蓋恐聚殘本客見之則知夜深慮主人厭倦或欲辭退也○附長樂劉氏曰燭將至跋而退不及其更也 尊客之前不叱狗 叱赤質反狗古口反○主人于尊客之前不敢稍倦嫌若風去之○風去聲○疏曰卑客亦然舉尊爲甚○附方氏曰不敢以至賤駭尊者之聽○藍田呂氏曰執燭叱狗二者皆弟于之賤故於侍坐者及之 讓食不唾 嫌有穢惡○以上九條曲禮○附按或疑讓食不唾者謂食通禮當移入曲禮篇曰當讓食時少者而可唾乎雖通禮更切于少者朱子乃編入耳 洗盥執食飲者勿氣 有問焉則辟咡而對 辟咡音義見上○示不敢歆臭也○疏曰洗謂與尊者洗足盥謂與尊者洗手注云歆謂不以鼻臭飲食氣也辟咡不敢以口氣及尊者○本篇○附廖氏曰洗洗爵也盥盥手也洗必先盥故因洗盥洗爵及執食飲者有氣焉人或嫌之故屏使勿氣有問辟咡而對卽就洗執時言亦恐氣嫌爵與飲食

侍坐于君子君子問更端則起而對 更平聲○離席對敬異事也君子必令復坐○離去聲○疏曰更端謂語已畢更問他事

侍坐於君子不顧望而對非禮也 禮尚謙也不顧望若子路率爾而對○疏曰若指問一人則一人直對若普問衆人則當顧望坐中恐有勝已者不得率爾先對也○附按顧望謂顧望君子之顏色也應氏謂卽察言觀色之意

長者賜少者賤者不敢辭 不敢亢禮也賤者僮僕之類

侍坐於君子若有告者曰少閒願有復也則左右屏而待 閒音閑○告曰指或人告君子也復白也言須少空閒欲有所白也屏猶退也隱也○空去聲○疏曰卑者正侍君子而有人來告云欲待君子少閒無事時有所開則侍者當自屏避之然亦不得遠也○附藍田呂氏曰閒如字閒隙也俟事之閒隙而言之聘禮賓曰俟閒亦此意

毋側聽毋噭應毋淫視毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋

袒暑毋褰裳 噭古弔反倨音據跛彼義反髢徒細反免如字袒徒旱反褰起連反○毋側聽嫌探人之私也側聽耳屬于垣毋噭應以下皆爲其不敬噭號呼之聲也淫視流動邪眄也怠荒自體放縱不自拘斂也遊行倨慢也跛偏任也立當兩足立不得挈一足一足蹋地也箕謂舒展兩足狀如箕舌也伏覆也髢髲也毋垂餘如髲也免去褰袪也褻或爲肆○爲于僞反號戶高反覆芳伏反髲皮義反袪丘魚反肆以二反○以上四條曲禮○附按毋側聽以下雖爲廣記事儀而亦切于少者

侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨問日之蚤莫雖請退可也 欠丘劍反伸音身還音旋蚤音早莫音暮○不請退者去止不敢自由欠伸以下皆解倦之狀頻伸也運澤謂玩弄也金器弄之易以汗澤○疏曰運動也澤光澤也玩弄劍者則生光澤旋轉也尊者脫屨于戶內屨常在側○示倦今按此章重出者欠伸下但云撰杖屨視日蚤莫侍坐者請出矣注云撰猶持也見曲禮○撰仕轉反○附按笏劍皆常挿佩物或在劍手動笏有欲起猶義澤同手澤之澤摩挲也手摩劍有杞佩意皆與還屨欲着意爲類此較曲禮所言文義見事端也○

侍坐於長者屨不上于堂 上時掌反○屨賤苛則不褻于尊者之側○疏曰長者在堂則侍坐者脫屨于

堦下不得上堂若長者在室則侍坐者得著屨上堂而不得入室 解屨不敢當階 爲妨後升者○疏曰內則云屨著綦鄭云綦屨繫也將升堂則解之也 就屨跪而舉之屏於側 謂獨退也就猶著也屏亦不當堦○著丁畧反屏必還反 鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨 謂長者送之也不得屏還就近而已俯俛也納內也○疏曰俯而不跪者若跪則足嚮後不便故俯也雖不並跪亦坐左納右坐右納左○曲禮○今按注云長者送之恐非是但謂雖降堦出戶猶鄉長者不敢背耳○附按解屨三句言解屨置屨之法鄉長者三句言納屨之法蓋解屨之時坐左說右坐右說左乃復就屨兩足並跪而舉之屏於側也側謂堦側隱處非但不當堦也至納屨時下堂還身意欲鄉長者却退則又從所屏處跪而遷之於向所解處而納之也兩膝並屈爲跪納屨時俯一屈一伸且其首與肩必偏向前故單言俯耳○排闔說屨于戶內者一人而已矣 雖衆敵猶有所尊也○闔音合說吐活反○有尊長在則否 在內也後來之衆皆說屨於戶外○本篇○附按此條上言說屨戶內者一人則下必說屨戶內者不止一人乃爲否也如上言上爲其人爲長者是尊一人也若先有尊長一人在戶內則後皆說屨于戶外更向侍言且是上下一意似不煩如是分別因疑在字是

至字之訛蓋卽戶內惟說一人屨之禮而言其變也謂當一人脫屨戶內之後更有尊長至于戶外則仍請尊長入戶脫屨特有二人之屨與常禮不同故然變也蓋惟一人者禮應成獨尊但先入者既成一尊而後入者又爲尊長不應反屈雖戶內有二人之屨卽不止一人之屨其亦何傷乎故記特下一否字也排闔疏謂推排門扇言開戶也

右灑埽應對進退第三章 凡十八條

燕侍食於君子則先飯而後已 飯煩晚反下同○所以勸也○疏曰先飯若嘗食然後已若勸食然 毋放飯毋流歠小飯而亟之 歠昌悅反亟紀力反○亟疾也小飯以備噎嚥疾咽下備或有見問之言也○噦於月反嚥伊結反○附按鄭烏方氏曰亟之非疾咽恐有闕也蓋雖後君子而已常恐君子早已則已當隨之故不敢任意需後也 數噍毋爲口容 數色角反噍在笑反又作嚼○數噍謂數數嚼之口容弄口○附按毋爲口容謂不覆于嚼弭之類 客自徹辭焉則止 止主人辭其徹○疏曰徹謂徹俎主人辭則客止○本篇○附按客自徹辭焉則止此賓主適禮也今朱子紹入者得勿以少者而爲客亦遵守此禮與 ○侍食於先生異爵者後祭先飯 諫也○疏曰饌不爲已故後祭先飯示爲尊者嘗食也○玉藻○侍食於長者主人親饋則拜而食主人不親饋則不拜而食 詳見士相見禮篇請見章下 ○凡食果實者後君子 後胡豆反○陰陽所成非人事也故後之 火熟者先君子 先悉薦反○備火齊不得故先嘗之也○齊才細反 ○食棗桃李弗致於核 核行隔反○恭也弗致者謂懷核不置於地○附按致猶極也弗致謂弗極盡于核嫌近於貪也曲禮懷核乃君前禮當未必然○又按懷核與嫌貪兩解皆切少儀宜並存之 瓜祭上環食中棄所操 操七刀反○上環頭忖也○忖亦作刌寸本反切也○疏曰食瓜亦祭先圜也環者橫斷形如環也上環是寒開下環是脫華處也○以上玉藻○今按頭忖謂寒頭所切一環也其所生之本味最甘美又先斷而不沂故以爲祭中者中環也亦以非且潔故以奉尊者所操下環爲手所持處以其味薄而不潔故棄之而不食也○附按此條亦係通禮而切于少者 ○侍飲於長者酒進則起拜受於尊所 ○降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊○疏曰禮尊之所貴賤不同若諸侯燕及大射鄉飲酒及卿大夫燕各見本篇此當是燕禮兩燕禮鄉飲酒皆無拜受於尊所之文疑是文不具耳近尊者長者故

拜於尊所鄉長者而拜也○附按此以侍飲長者爲文當謂私燕侍飲之禮若飲酒正禮拜受於西階上不於尊所也燕禮鄉飲酒禮拜受處悉有明文無不具也 長者辭少者反席而飲長者舉未釂少者不敢飲 少式召反釂子妙反○不敢先尊者盡爵曰釂燕禮曰公卒爵而後飲也○疏曰飲酒尊卑異爵故燕禮公執爵賜爵者執散爵又曰受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲與此禮合而士相見禮云若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵玉藻云君若賜之爵越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵皆先君卒爵此燕飲止禮玉藻及士相見禮謂私燕之禮故不同也○附按燕禮並士相見玉藻所云乃君臣燕飲正禮及私燕之禮本文乃廣記卑少侍尊長燕飲常禮疏連類而比之亦誤 ○御同於長者雖貳不辭 謂侍食於長者饌具與之同也貳重殽膳也本爲長者設辭之恐爲長者嫌 偶坐不辭 偶媵也或彼爲客設饌而召已往而共食○以上曲禮○附黃氏曰偶坐雖有盛饌惟妨尊客已不敢辭待尊者辭之可也

右侍食第四章 凡七條